

התורה

עם פירוש רש"י

LA TORÁ CON RASHÍ

במדבר

BEMIDBAR/NÚMEROS

EL PENTATEUCO
CON EL COMENTARIO
DE RASHÍ

התורה

עם פירוש רש"י

LA TORÁ
CON RASHÍ

EL PENTATEUCO
CON EL COMENTARIO
DE RASHÍ

EDICIÓN BILINGÜE

EDITORIAL JERUSALEM DE MÉXICO

התורה
עם פירוש רש"י

LA TORÁ
CON RASHÍ

EL PENTATEUCO
CON EL COMENTARIO DE
RABÍ SHELOMÓ ITZJAKÍ (RASHÍ)

EDICIÓN BILINGÜE

במדבר

BEMIDBAR / NÚMEROS

TRADUCCIÓN, ELUCIDACIÓN Y COMENTARIO:

ARYEH COFFMAN

EDITORIAL JERUSALEM DE MÉXICO

Copyright © 2003:

EDITORIAL JERUSALEM DE MÉXICO

Ejército Nacional 700

México, D. F. 11560

Tel: (52) 55-5203-0909

Fax: (52) 55-5280-0283 / 55-5531-1226

e-mail: editorial@jerusalemdemexico.com

Traducción y comentario:

ARYEH COFFMAN

e-mail: aryehcoffman@yahoo.com

Colaboraron en esta edición:

Revisión: Nissim Hanán, Yaacob Huerín, Moshé Chicurel,

Yosef Ben Dahán, Batia Coffman,

Diseño tipográfico: Daniel Weissman

Edición tipográfica: David Hochstein Kumez

Mapas: Cayetano Morales

Sucursales de la Editorial:

En Argentina:

Viamonte 2909 2-A

Buenos Aires, Argentina

Tel: 962-7192

En Israel:

Hajida 12, Bait Vegan

Jerusalem

Tel: (02) 6411-580

En Venezuela:

Tel: (58) 414-2492-288

Caracas

I.S.B.N. 970-93649-0-1

Bemidbar: 970-93649-4-4

*Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida,
sin la autorización escrita del titular del Copyright,
bajo las sanciones que establezca la ley, la reproducción
parcial o total de esta obra por cualquier medio, incluidos
la reprografía y el tratamiento informático, así como
la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.*

OVADIA YOSSEF

RISHON LEZION

AND PRESIDENT OF TORAH SAGES COUNCIL

עובדיה יוסף

הראשון לציון

תשיא מועצת חכמי התורה

JERUSALEM

ירושלים כ"ב אדר א' 5750

הסכמה

הובא לפני גליונות חומש עם פרוש רש"י ולצידו תרגום לשפה הספרדית, מעשה ידי אומן נטע נאמן, הרב ר' אריה קופמאן שליט"א. וראיתי את הסכמות הרבנים דוכרי השפה הספרדית, אשר הסכימו על חיבורו, ואף ידי תיכון עמו וזרועי תאמצנו.

יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח לדרך על המוגמר בקרב ימים, ועוד יפוצו מעינותיו חוצה בבראות איתנה ונהורא מעלייא לאורך ימים ושנות חיים בטוב ובנעימים שובע שמחות וכל טוב.

אוריאל אנטבי

ואני מודיע את מכתב האכזר ר' אריאל אנטבי ה"ו
במסגרת יצירתו ד"ר חזקיהו אהרן יונה ואחיהם
ולא יושב יצחק יצחק

אוריאל אנטבי

Llegó ante mí la traducción al español del Jumash con el comentario de Rashí, realizada por R. Aryeh Coffman, artífice fiel de esta obra. Tuve oportunidad de ver las cartas de recomendación que al respecto escribieron rabinos de habla hispana, quienes dieron su aprobación a esta obra, y yo también me uno a ellos y le extiendo mi apoyo.

Sea la voluntad del Eterno favorecer y bendecir su empeño, y que tenga oportunidad de difundir su trabajo, con salud inquebrantable y luz espiritual durante muchos días de vida, con plenitud de bienes y alegría.

Y bendigo al Director de la Editorial, R. Ariel Antebi, para que el Eterno le ayude en su tarea de engrandecer y fortalecer la Torá en aras de la gloria de Su Nombre, y para que todo lo que emprenda prospere.

**CARTA DE RECOMENDACIÓN DE
RAB DAVID SHWEKEY
ROSH KOLEL ARAM-ZOBA, MÉXICO**

טי"ז חשוון תשס"א

מכתב ברכה

הנה ידוע הוא בישראל גודל חשיבות ורום ערכו של פירוש רש"י ז"ל על החומש, שהוא היסוד של תורה ואמונה, וכמו שהפליגו הקדמונים גודל החיוב ללמוד פירוש רש"י ז"ל על הפרשה וללמד אותו היטב לצעירים בבתי החינוך, כי הרבה גופי התורה ויסודות ההשקפה כלולים בו.

ולכן דבר גדול ונחוץ עשה ידידי רב אריה קופמן שליט"א שתרגם אותו לשפה הספרדית המדוברת פה, ומלאכה גדולה שיש בה חכמה עשה, ותרגמו בדיוקנות ובהירות, ועיטרו בהערות ובביאורים ומקורות המפצים אור במקומות שרש"י ז"ל קיצר בהם. ואין ספק כי יש בספר זה תועלת עצומה לתלמודי תורה ובתי יעקב, שספר זה יעזור להם מאוד בלימודיהם ובין למבוגרים הרוצים לעמוד היטב על הפשט ברש"י ולהבינו כראוי. וזכות הרבים תלוי במחבר היקר הנ"ל. ויה"ר שהי"ת יברכהו לראות הצלחה במעשה דין, שיתפשט חברו החשוב בישראל בכל הקהילות הדוברות ספרדית, לפתוח שערי הפירוש הקדוש של רש"י ז"ל לפני הקהל הרחב ויתברך משמיא בכל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות, אמן.

הכותב וחותם לכבוד התורה ולומדיה,

דוד שוויקה

ראש כולל ארם צובה, מקסיקו

Sabido es que en el pueblo de Israel el comentario de Rashí a los cinco libros de la Torá posee una gran importancia y un valor muy alto, pues constituye uno de los fundamentos de la Torá y de la fe. Los sabios antiguos enfatizaron que constituye una obligación estudiar el comentario de Rashí a la *parashá* (sección semanal de la Torá) y enseñarla bien a las generaciones jóvenes en los centros educativos, pues contiene muchos principios esenciales de la Torá, así como muchos conceptos fundamentales de la visión judía del mundo.

Por ello, mi querido amigo R. Aryeh Coffman ha realizado una importante e indispensable labor al traducir el comentario de Rashí al idioma español, destacada labor que combina erudición en el tema, precisión y claridad, además de estar coronada con un amplio conjunto de notas explicativas e indicación de fuentes que arrojan luz sobre aquellos pasajes en los cuales el comentario de Rashí es sumamente conciso. No cabe duda de que la publicación de esta obra representará un alto beneficio tanto para los centros educativos judíos, –pues les será de gran ayuda para sus estudios de Torá– como para todas aquellas personas que deseen profundizar y comprender con exactitud el sentido simple de los comentarios de Rashí a la Torá.

El mérito de impulsar por medio de esta obra el acceso del público a la Torá corresponde al autor, por lo que pedimos que sea la voluntad del Altísimo bendecirlo para que esta gran obra disfrute de éxito y se difunda en todas las comunidades judías de habla hispana y permita que el público tenga acceso al comentario de Rashí a la Torá. Que el Cielo lo bendiga con todo lo bueno, tanto espiritual como materialmente.

**CARTA DE RECOMENDACIÓN DE
RAB ABRAHAM SHABOT
DIRECTOR INSTITUCIONES KÉTER TORÁ, MÉXICO**

ב' כסלו תשס"א

מכתב ברכה

אנו חיים בתקופה שבה הברורות אודות כתבי הקודש הפכה, בעונותינו הרבים, לתופעה שגרית. בורות זו הגיעה לדרגה שכזו, שלחלק גדול מאחינו בני ישראל אין אפילו את הידיעה הבסיסית ביותר בתורה. תופעה זו נובעת מכך שאנשים אלה פשוט לא קראו בה בגלל אי שליטתם בלשון הקודש, או בגלל שהם אינם מכירים את המשמעות האמיתית של תכניה; היא המשמעות אשר חכמינו ז"ל העבירו לנו בתורשה מדור לדור. זוהי הסיבה לכך שהיום, יותר מתמיד, דרוש תרגום של התורה לספרדית אשר יהיה נאמן לרוח המסורת, כך שכל אלה אשר אינם שולטים בלשון הקודש יוכלו להיבנות על-ידו. תרגום זה צריך להיעשות בשפה מודרנית, מושכת וקלה להבנה, כך שיתאים גם לרוח התקופה.

ראיתי את תרגום החומש עם פירוש רש"י שעשה ר' אריה קופמן שלישי"א, ע"י הוצאה לאור ירושלים של מקסיקו והמנהל שלה, ר' אריאל ענטבי, ואין לי כל ספק בכך שעבודתו ממלאת את החסר. בעבודתו זו ניכרים המאמצים הגדולים שהושקעו על-מנת שהתרגום ישקף את המקור, זאת בנוסף לפירושים שגלגלו מגדולי המפרשים. פירושים אלה נכתבו באופן בהיר ותמציתי ביותר, כך שהם מבחירים את משמעות הפסוקים ואת משמעות פירושיהם של רש"י. לדעתי, כאשר בעזר ה' יתי יודפס תרגום התורה של הר"י קופמן, נזכה לראותו בכל הקהילות דוברי ספרדית. אין לי כל ספק אפוא בכך, שכל אדם אשר יתרום מהונו להשלמת פרויקט כה חשוב זה, יטול חלק בזכות הגדולה הזו של הפצת הידע התורני בן האלפי שנים בין אחינו בני ישראל דוברי הספרדית. אני מברך את המחבר שימשך בכוחו זה להפיץ את דבר ה'. עבודתו תתרום ללא ספק להסרת מעטה הברורות, כך שדבר ה' יהדהד בראש חוצות גם בתקופתנו אנו.

הכותב וחונתם לכבוד התורה ולומדיה,

אברהם שבוט

אברהם שבוט

ראש מוסדות כתר תורה, מקסיקו

Vivimos en una época en la que la ignorancia de nuestros textos sagrados se ha convertido en fenómeno común, llegando al grado tal que una gran parte de nuestros hermanos judíos ni siquiera tiene un conocimiento básico de la Torá, ya sea porque el desconocimiento del hebreo les ha impedido estudiarla o porque al no haber tenido acceso a las explicaciones que nuestros Sabios nos han transmitido de generación en generación, no conocen el significado verdadero de las ideas que expresa. Es por esto que se ha vuelto imprescindible una traducción de la Torá al español que sea fiel al sentido de nuestra tradición y simultáneamente esté escrita en un lenguaje moderno, accesible y comprensible que se corresponda con el espíritu de nuestros días.

He visto la traducción del Jumash con el comentario de Rashí que R. Aryeh Coffman ha realizado y estoy seguro de que llena ese vacío, pues se ha esforzado en que su traducción refleje el sentido original, además de que la ha completado con explicaciones derivadas de los más destacados comentaristas, que en forma directa y clara explican el sentido de los versículos y el comentario de Rashí. Es evidente que la publicación de esta obra gozará de aceptación en todas las comunidades de habla hispana. No cabe duda de que cualquier persona que lo ayude a completar este proyecto tan importante tendrá parte en el gran mérito espiritual de dar a conocer la sabiduría milenaria de la Torá.

Bendigo al autor para que siga adelante en su labor de difundir las enseñanzas de la Torá, pues sin duda alguna ello contribuirá a despejar las sombras de la ignorancia y a hacer que la Palabra divina cobre relevancia en nuestros días.

ספר זה נדפס
לזכות
כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש

על ידי
הרה"ח עוסק בצו"צ ואוהב חסד
ר' דב מנחם הלוי ליבמאן נ"י

וזוגתו
מרת דבורה תחי'

בניהם ובנותיהם
שמואל, יוסף יצחק,
רחל, שניאור זלמן,
אסתר ביילא וישראל

שיחיו לאורך ימים ושנים טובות

**LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO FUE REALIZADA
GRACIAS AL PATROCINIO DEL**

SR. YOMTOV BÉJAR CHICUREL

PARA LA ELEVACIÓN DEL ALMA DE SU PADRE

Sr. DAVID BÉJAR BEN NAZIRA

**LA EDICIÓN DE ESTE LIBRO FUE REALIZADA
GRACIAS AL PATROCINIO DEL**

SR. DAVID BÉJAR PASSY

PARA LA ELEVACIÓN DEL ALMA DE SUS ABUELOS

**Sr. DAVID PASSY BEN SIÑURÚ
Sra. RAQUEL PROFETA BAT RIVKÁ**

LA PARASHAT BEMIDBAR ES DEDICADA POR
OBADIÁ, YOSEF E ISAAC ZONANA
PARA ENALTECER EL ALMA DEL
LULIA BAT JANE Z"l
1 NISÁN 5763

LA PARASHAT NASÓ ES DEDICADA PARA ENALTECER EL ALMA DE
ISAAC ATRI BEN MIRIAM Z"l
ALFREDO ATRI BEN SABRIE Z"l
Y PARA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE
ALFREDO Y SHARON ATRI E HIJAS

LA PARASHAT BEHALOTEJÁ ES DEDICADA
PARA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE
DAVID EZRA Y JEANNETTE SITTON
SIAHOU JAIM Y PATRICIA SITTON
ABRAHAM JACOB Y JACQUELINE GOLDE SITTON

LA PARASHAT SHELAJ ES DEDICADA
PARA LA HATZLAJÁ, BERAJÁ
Y SALUD FÍSICA Y ESPIRITUAL DE
SR. DAVID Y SRA. SOFÍA ZEITOUNI E HIJOS

LA PARASHAT KÓRAJ ES DEDICADA EN MEMORIA DEL SR.
SHEMUEL BEN ABRAHAM MARRACHE Z"l
4 TEBET 5753
PARA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE
SR. BINYAMÍN Y SRA. RUTH MARRACHE
Y DE SUS HIJOS **SHEMUEL ABRAHAM, YONATÁN ITZJAK Y JAYIM AHARÓN**

LA PARASHAT JUKAT ES DEDICADA PARA LA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE

TEÓFILO Y JACQUELINE DICHÍ
ANTONIO, AARÓN Y EMILY DICHÍ

טופי וג'אקלינה דישי
יום טוב, אהרן ואמיליה דישי

LA PARASHAT BALAK ES DEDICADA PARA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE

FUNDACIÓN OR TORÁ
MÉXICO

LA PARASHAT PINEJÁS ES DEDICADA EN MEMORIA DE

RAFAEL MOSHE BENTOLILA Z"L

8 JESHVÁN 5742/25 OCTUBRE 1982

DONADO POR SU ESPOSA E HIJOS

LA PARASHAT MATOT ES DEDICADA

PARA BERAJÁ Y HATZLAJÁ DE

ABRAHAM Y VIVIAN PICCIOTTO Y FAMILIA

PARA ENALTECER EL ALMA DE

ABRAHAM CHEREM BEN YEMILE Z"L

14 SIVÁN 5763/14 JUNIO 2003

LA PARASHAT MASÉ ES DEDICADA

PARA LA HATZLAJÁ Y BERAJÁ DE

ABRAHAM Y ALEGRE DICHÍ

EMILY, RAQUEL Y ANTONIO DICHÍ

ÍNDICE

<i>Prefacio del editor</i>	i
<i>Prólogo del traductor</i>	iii
<i>Bosquejo biográfico de Rashí</i>	xiv
<i>Bendiciones por la Torá</i>	xvi
<i>Taamim</i>	xvii

PARASHIYOT

<i>Parashat Bemidbar</i>	1
<i>Parashat Nasó</i>	49
<i>Parashat Behaalotejá</i>	123
<i>Parashat Shelaj</i>	207
<i>Parashat Kóraj</i>	269
<i>Parashat Jukat</i>	321
<i>Parashat Balak</i>	379
<i>Parashat Pinejás</i>	449
<i>Parashat Matot</i>	517
<i>Parashat Masé</i>	565

LISTAS DE PRECEPTOS POR PARASHÁ

<i>Nasó</i>	121
<i>Behaalotejá</i>	205
<i>Shelaj</i>	267
<i>Kóraj</i>	320
<i>Jukat</i>	378
<i>Pinejás</i>	516
<i>Matot</i>	564
<i>Masé</i>	604

DIAGRAMAS Y MAPAS

<i>Formación del campamento de Israel</i>	47
<i>Lista de etapas del viaje en el desierto</i>	605
<i>Viajes de los israelitas</i>	606
<i>Últimos viajes desde el Éxodo</i>	607
<i>Fronteras de Israel</i>	608

HAFTAROT

<i>Bendiciones por la Haftará</i>	610
---	-----

<i>Haftarat Bemidbar</i>	611
<i>Haftarat Nasó</i>	613
<i>Haftarat Behalotejá</i>	615
<i>Haftarat Shelaj</i>	618
<i>Haftarat Kóraj</i>	620
<i>Haftarat Jukat</i>	623
<i>Haftarat Balak</i>	626
<i>Haftarat Pinejás</i>	628
<i>Haftarat Matot</i>	630
<i>Haftarat Masé</i>	632
<i>Haftará de Shabat</i> <i>vispera de Rosh Jódesh</i>	635
<i>Maftir de Shabat Rosh Jódesh</i>	637
<i>Haftará de Shabat Rosh Jódesh</i>	638

APÉNDICES

Transliteración de nombres propios

Tabla 1	644
----------------------	-----

Transliteración de nombres geográficos

Tabla 2: regiones países y ciudades	645
--	-----

Tabla 3: montañas, mares y ríos	645
--	-----

Transliteración de gentilicios

Tabla 4	645
----------------------	-----

Transliteración de libros bíblicos

Tabla 5: Torá (Pentateuco)	646
---	-----

Tabla 6: Nebiim (Profetas)	646
---	-----

Tabla 7: Ketubim (Escritos)	646
--	-----

Literatura rabínica citada por Rashí

Tabla 8: Talmud Bablí	647
------------------------------------	-----

<i>Midrashim</i>	647
------------------------	-----

Comentarios a la obra de Rashí

<i>utilizados en esta edición</i>	648
---	-----

Comentarios a la Torá

<i>consultados para esta edición</i>	649
--	-----

<i>Índice analítico de temas</i>	650
--	-----

<i>Índice analítico de nombres</i>	656
--	-----

<i>Lista completa de Mitzvot</i>	662
--	-----

PREFACIO DEL EDITOR

En el libro de *Debarim*, vv. 27:2-8, leemos:

Sucedará que el día que ustedes crucen el [río] Yardén hacia la tierra que el Eterno tu Dios te entrega, te harás erigir piedras grandes y las revocarás con cal. Sobre ellas escribirás todas las palabras de esta Torá [...] *bien elucidadas*.

Al respecto, el Talmud (*Sotá* 32a) afirma que el mandamiento de escribir todas las palabras de la Torá *bien elucidadas* realmente significaba que debían ser explicadas en las setenta lenguas originales. El objetivo de este mandamiento era eliminar cualquier obstáculo lingüístico a la comprensión de la Torá. De aquí se infieren dos ideas: primera, que al entregar la Torá, el Ser Supremo tenía como objetivo hacerla accesible al ser humano, no ocultarla; segunda, que parte de la labor de explicar y elucidar la Palabra divina a Israel consiste en traducirla a un idioma comprensible para la gente.

En el mismo libro, v. 11:13, leemos también:

Y sucedará que si ustedes escuchan diligentemente Mis mandamientos que Yo les ordeno *en este día...* entonces Yo proveeré la lluvia para las tierras de ustedes, etc.

Sobre este versículo, el comentarista por excelencia de la Torá, Rabí Shelomó ben Itzjak (Rashí), explica: “[El énfasis en la expresión *en este día* implica que las palabras de la Torá] deben ser novedosas para ustedes, como si en este día mismo las escuchasen.” Esto, obviamente, quiere decir que las palabras de la Torá deben ser actuales en cada época, y no convertirse en reliquia arcaica. La Torá no es un mero recuento histórico, sino una enseñanza viva, cuya sabiduría es válida en cada época, y cuyos preceptos son aplicables en todo momento.

Sin embargo, a causa de las vicisitudes históricas del exilio, gran parte del pueblo judío ya no es capaz de comprender las palabras de la Torá en su lengua original. Esto ha traído como consecuencia que la Palabra divina se ha convertido, en el mejor de los casos, en privilegio exclusivo de una minoría de estudiosos capaz de comprender el lenguaje de la Torá, así como las explicaciones milenarias de los sabios más destacados. Y, lo que es peor, esto también ha provocado que la infinita sabiduría de la Torá haya sido relegada u olvidada por vastos sectores de la población judía.

Por esta razón, en la época actual se ha vuelto imperiosa la necesidad de una traducción clara y comprensible de la Torá, capaz de transmitir por lo menos una mínima parte de sus secretos en un lenguaje claro, moderno y fiel al original. Aunque en el pasado ya se han hecho traducciones de la Torá al español, en general adolecen del inconveniente de que su estilo lingüístico es arcaico, lo que complica su entendimiento.

Pero también se ha vuelto imprescindible presentar la Torá junto con un comentario que la explique. Cuando el Creador entregó la Torá en el Sinaí, presentó al ser humano dos enseñanzas: una Torá Escrita (*torá shebiketab*), que es el texto del jumash o los Cinco Libros dictados a Moshé, y una Torá Oral (*torá shebealpe*), siendo esta última la ampliación, elucidación y explicación detallada de todo lo contenido en la primera. En sí misma, la Torá Escrita presenta ambigüedades textuales prácticamente imposibles de solucionar. Omite más de lo que devela. Su propósito no es detallar, sino servir de guía. Es por esta razón que el

Creador la complementó con la revelación de la Torá Oral. El propósito de ésta es aclarar y ampliar todo aquello que la Torá Escrita deja implícito.

La transmisión de la Torá Oral —que originalmente era una tradición viva, transmitida de boca del maestro a los oídos de sus discípulos— fue paralela a la del texto de la Torá Escrita. Es gracias a esta doble transmisión que el magno edificio del judaísmo pudo preservarse a despecho de los múltiples exilios y persecuciones al pueblo de Israel.

Sin embargo, llegó un momento en el que la transmisión oral ya no pudo continuar debido a las repetidas catástrofes históricas que se abatieron sobre Israel. Había llegado el momento de plasmar por escrito las enseñanzas vivas de la Torá Oral. Este proceso comenzó hace cerca de dos mil años. A lo largo de cientos de años, una multitud de sabios se dedicó a la tarea de consignar por escrito las antaño explicaciones orales al texto. De este esfuerzo nació el Talmud y el vasto conjunto de *midrashim*.

Sabios posteriores prosiguieron la tarea de elucidar el texto escrito, escribiendo comentarios propios. El más destacado de todos fue sin duda el comentario de Rashí. Su comentario se ha convertido, sin duda alguna, en el comentario *par excellence* de la Torá, estudiado igualmente por principiantes como por sabios destacados. Es ésta la explicación más idónea para acceder al estudio de la Torá. A pesar de haber sido escrito cerca de novecientos años atrás, la profundidad y amplitud de sus comentarios a los versículos no han perdido nada con el paso del tiempo. Una de sus grandes ventajas es que su comentario reposa sobre los agudos análisis del texto bíblico realizados por los sabios talmúdicos.

Con el objetivo de cumplir este doble propósito —editar una traducción exacta y actual del texto de la Torá, así como un comentario explicativo que la elucide—, la Editorial Jerusalem de México ha decidido presentar al público hispanoparlante una nueva traducción de la Torá, en lenguaje moderno y de alta calidad literaria, acompañada de la traducción al español del comentario de Rashí. A su vez, el texto de Rashí lleva aparejado un comentario totalmente en español en lenguaje moderno y claro. Este comentario es, dentro de lo posible, relativamente exhaustivo y completo. En él se explican todas las ideas difíciles que presenta el texto de la Torá abordadas por Rashí, desde explicaciones gramaticales hasta filosóficas.

Esta edición al español de la Torá con el comentario de Rashí constituye un hito histórico en el mundo hispanoparlante. La edición es bilingüe, y los textos en hebreo están totalmente vocalizados. Esto facilitará al lector poco familiarizado con el hebreo seguir la explicación de los versículos dada por Rashí. Incluso si el lector no conoce el hebreo, puede estudiar la traducción del comentario de Rashí, así como las explicaciones a Rashí, presentadas en forma de notas. Esta edición también cuenta con diagramas y mapas que ayudarán al lector a situarse en el contexto histórico de la narrativa bíblica.

Esperamos que esta traducción cumpla el cometido de hacer que las palabras de la Torá sean tan actuales para el público hispanoparlante como en el día en que fueron dadas en el Sinaí.

ARIEL ANTEBI

EDITORIAL JERUSALEM DE MÉXICO

PRÓLOGO DEL TRADUCTOR

Entonces todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante del Portón del Agua y pidieron al escriba Ezrá traer el rollo [de pergamino] de la Torá de Moshé que el Eterno había ordenado a Israel. [...] Y leyeron en el rollo [de pergamino], en la Torá de Dios, explicativamente, con atención del intelecto, para que [el pueblo] comprendiera la lectura.

Nejemíá 8:1,8

La Torá de Dios —esto se refiere a la Escritura.

Explicativamente —esto se refiere al Targum [la traducción de Onkelós al arameo].

Con atención del intelecto —esto se refiere a la división de versículos.

Para que [el pueblo] comprendiera la lectura —esto se refiere a las reglas de entonación [que cumplen función de puntuación]. Y hay quienes dicen que se refiere a la tradición [del sentido o forma de palabras específicas].

Talmud, *Meguilá* 3a

Un antiguo aforismo en italiano se expresa así sobre el oficio de traductor: *Il traduttore è un traditore*, “el traductor es un traidor”. Tan drástica afirmación quiere decir que cualquier traducción necesariamente implica un ejercicio de interpretación que, como tal, es forzosamente relativa. El riesgo de incomprensión o falsificación del original siempre está presente. Plasmar en otra lengua toda la riqueza de significados contenidos en un original es casi imposible. Cualquier obra literaria digna de este nombre encierra muchos más significados de los que expresan las meras palabras que la componen. Cada idioma lleva implícito un universo conceptual propio, una visión autóctona del mundo. Traspasarlo íntegramente a otro idioma —a otro universo conceptual— es sumamente difícil. A esto hay que agregar la idiosincracia propia del traductor. Por más que un traductor intente ser plenamente objetivo, su comprensión personal del texto original siempre dejará residuos en la obra traducida.

Esto se aplica con mayor fuerza a la traducción de aquello que se puede llamar el Texto por antonomasia: la Torá. A diferencia de cualquier otra obra literaria, el autor de este texto fue el Creador mismo. Debido a su carácter divino, el texto de la Torá encierra significados infinitos, imposibles de traducir a cualquier otro idioma. Además, la imperfecta comprensión que todo ser humano tiene de esta obra infinita —“su medida es más larga que la tierra, y más ancha que el mar”, como la describe el libro de *Iyob* (11:9)— ineluctablemente hace que cualquier traducción sea también imperfecta. Nada es tan difícil como el intento de capturar en un lenguaje humano la sabiduría sin límites del Creador.

Al respecto, el Talmud (*Soferim* 1:7) afirma que cuando cinco sabios de Israel tradujeron la Torá al griego por orden del rey Ptolomeo de Egipto “ese día fue tan duro para [el pueblo de] Israel como el día que fue fabricado el Becerro [de Oro]”. La razón de ello es enfatizada ahí mismo: “Porque la Torá no pudo ser traducida todo lo necesario.” (Otro incidente relatado ahí mismo y en *Meguilá* 9a afirma que Ptolomeo reunió a setenta y dos ancianos

para el mismo propósito. La traducción resultante es la que más tarde sería llamada Septuaginta por los exégetas bíblicos.) Pero lo dicho por el Talmud no se limita a ese incidente. En realidad, la Torá *nunca* puede ser traducida “todo lo necesario”. Es una quimera pretender encerrar en un lenguaje humano —finito e imperfecto como todo lo producido por el hombre— la totalidad de significados múltiples latentes en la Torá.

Pero la labor es necesaria. En el epígrafe que encabeza este prefacio leemos que el Talmud entiende que una *explicación* del texto divino forzosamente significa *traducirlo*. El Talmud mismo (*Meguilá* 3a) afirma que la traducción al arameo de la Torá (el Targum) tiene su origen —por lo menos conceptualmente— en el Sinaí, junto con el texto original en la lengua sagrada. (Aunque el Targum es atribuido al converso Onkelós, el consenso talmúdico es que él no hizo más que restaurar la traducción explicativa originada en el Sinaí, basándose en las enseñanzas de los tanaítas Rabí Eliézer y Rabí Yehoshúa.)

La misma idea se infiere del hecho de que el midrash afirme que presentar las palabras de la Torá “bien elucidadas” (*Debarim* v. 27:8) realmente significa *traducirlas*. Y es que, en efecto, el intento por comprender la sabiduría divina de la Torá indefectiblemente implica traducir sus conceptos a un lenguaje humano. Es imposible acceder en forma inmediata y directa a sus múltiples significados. El lenguaje humano sirve para articular conceptos, comprenderlos y pensarlos. Pero también actúa como filtro interpretativo de ideas cuyo origen es trascendente, ideas que de otro modo nos sería imposible comprender. De ahí la necesidad intrínseca de traducir la Torá. De hecho, *traducir* se deriva del latín *traducere*, hacer pasar de un lugar a otro. En este contexto, traducir realmente quiere decir traspasar los conceptos infinitos de la Torá de su ámbito trascendente natural al ámbito humano.

Es con este sentimiento ambiguo que he emprendido la presente traducción. En tanto que traductor de la Palabra divina, soy consciente del peso de la tarea que he asumido. Por un lado, asumo la imperiosa necesidad actual de presentar los conceptos de la Torá en un lenguaje cercano al original, pero también moderno y de alta calidad literaria. En la época contemporánea, esta necesidad es vital: para mucha gente, la Torá ya no es *torat jayim*, una “Torá de vida”, sino un oscuro documento arcaico de épocas olvidadas. El resultado obvio de esto ha sido que, habiéndose relegado al olvido el medio diseñado por el Creador mismo para relacionarse con el ser humano —la palabra escrita—, asistimos actualmente a una auténtica *ruptura* en nuestro acercamiento a lo Divino. Reparar esta ruptura constituye el desafío fundamental de nuestra época. Pero al mismo tiempo, tampoco es posible soslayar el hecho de que este modesto intento de traducir la Torá al español conlleva inherente el riesgo de reducirla y relativizarla. Aunque se ha hecho todo lo posible para minimizar este riesgo, el lector debe tener presente que el original es infinitamente más rico en significados que lo que la presente traducción es capaz de reproducir.

Esta traducción es el fruto de años de estudio de los textos originales en hebreo, tanto de la Torá misma como de sus diversos comentaristas, Rashí en particular. Sin embargo, además de su propio estudio, un traductor también suele consultar la labor de otros colegas para realizar su obra. Por ello, debo mencionar algunas de las traducciones de la Torá con Rashí que en ocasiones consulté para esta traducción, tres de ellas en inglés y una en francés. En inglés: A. Ben-Isaiah y B. Sharfman, *The Pentateuch and Rashí's commentary: A linear translation into English* (Brooklyn, S. S. & R. Pub. Co., 1949-1950); A. M. Silberman y M. Rosenbaum, *Pentateuch with Rashí's commentary* (Feldheim Publishers, 1985); Yisrael Isser Zvi Herczeg, *Chumash Rashí, Sapirstein Edition* (Artscroll/Mesorah, 1997), cuya excelente composición tipográfica y metodología general sirvieron de inspiración para las

que adoptamos en esta edición). En francés: Elie Munk e Israel Salzer, *Le Pentateuque, suivis des Haphtaroth avec Targoum Onqelos* (París, Fondation Odette S. Levy, 1964). Cuando surgió alguna duda sobre cómo traducir algunos pasajes difíciles, estas traducciones me presentaron alternativas dignas de consideración. Otro libro que a veces consulté fue el de Pinchas Doron, *The Mistery of Creation According to Rashi* (Moznaim Publishing Corp., 1982). Aunque este último llegó a mis manos cuando ya casi había concluido la obra, todavía pude aprovechar algunos de sus excelentes comentarios.

El texto de Rashi utilizado en esta edición fue cotejado con varias excelentes ediciones modernas, principalmente *Mikraot Guedolot haMaor*, editada por el Majón haMaor (Yerushaláim, 1990), *Jamishá Jumshé Torá "Torat Jayim"*, editada por el Mosad HaRav Kook (Yerushaláim, 1993) y *Mikraot Guedolot haBahir*, editada por el Majón Netib haBerajá (Yerushaláim, 1998). También consulté la edición del comentario de Rashi, *Jamishá Jumshé Torá, Rashi haShalem*, editada por el Instituto Ariel (Yerushaláim, 1986-1998), así como el libro *Perushé Rashi al haTorá*, editado por C. B. Chavel (Mosad HaRav Kook, 1982).

Para la elaboración de mi comentario personal a Rashi, consulté varios comentaristas, cuya lista aparece en la sección de Apéndices al final del libro. Para tal empresa, el libro que sin duda alguna me fue de mayor utilidad fue *Mikraot Guedolot Hameorot Hagedolim* (Mif'al Torá Meforeshet, Yerushaláim, 1992), el cual incorpora, además de los comentarios de Rambán y el *Or haJayim* a la Torá misma, a once de los más destacados comentaristas a Rashi. También utilicé el ya mencionado *Perushé Rashi al haTorá* —que contiene una sección de notas recopiladas de comentaristas a Rashi— y el libro *Lifshutó shel Rashi*, de Shemuel P. Gelbard (Mif'al Rashi, Yerushaláim, 1990), cuyas explicaciones breves y claras a Rashi —en especial a sus comentarios gramaticales— fue de gran utilidad.

La fuente principal para las glosas francesas de Rashi es el libro *Les Gloses Francaises de Raschi dans la Bible*, escrito por Arsen Darmsteter y David Shimon Blondheim (1929). Sus glosas son citadas en *Lifshutó shel Rashi*, en la traducción al inglés de A. M. Silberman y M. Rosenbaum, así como en el recientemente publicado *Otzar laazei Rashi* de Moché Catane (Ajim Gitler, 1984).

Para el libro de Bemidbar he agregado varios mapas que le permitirán al lector situarse en el contexto geográfico en que ocurrieron determinados acontecimientos decisivos durante la travesía del pueblo de Israel en el desierto, así como de las fronteras de la Tierra de Israel. Aquí cabe hacer una aclaración muy importante: la identidad de los lugares bíblicos que contienen los mapas es sólo aproximada; la erosión del tiempo ha hecho que la localización precisa de muchos de los lugares mencionados en la Torá (por ejemplo, los mencionados respecto a la península del Sinaí) se desconozca con exactitud. La localización indicada en los mapas incluidos en esta edición ha sido extraída de una cuidadosa lectura del texto de la Torá, del comentario de Rashi y de mapas que aparecen en otras ediciones del texto bíblico, pero de ningún modo debe tomarse como exacta. Para la elaboración de los mapas me fueron de suma utilidad las explicaciones de Rav Aryeh Kaplan en su genial y original traducción y comentario a la Torá, *The Living Torah*, Mazaim Publishing Corp., New York 1981.

EXPLICACIÓN GENERAL DE LA OBRA

La presente edición incluye características novedosas, hasta ahora inéditas en una traducción de la Torá al español. Son las siguientes:

ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS

- a) **TEXTO DE LA TORÁ.** Cada página tiene cinco textos. En la parte superior de la página hay dos columnas: el texto hebreo de la Torá, vocalizado y con *taamim* (acentuación melódica), y la traducción española de la Torá.
- b) **TARGUM DE ONKELÓS.** Debajo de los dos textos de la Torá aparece el Targum de Onkelós, que es la traducción al arameo de la Torá, completamente vocalizado. Como del Targum hay varias versiones [*nusajim*], cuando aparezcan dos variantes textuales de una palabra o frase, la segunda aparecerá entre paréntesis, precedida por la abreviación נ"י, que significa "otra versión".
- c) **TEXTO DE RASHÍ EN HEBREO.** Debajo del Targum aparece el comentario hebreo de Rashí, con letras normales (no en el estilo caligráfico que hoy se suele llamar "escritura Rashí") y completamente vocalizado. También se le han insertado signos de puntuación para facilitar su lectura. Lamentablemente, también del texto de Rashí hay varias versiones. Esto se ha debido, en buena parte, a errores en la transmisión del texto original por parte de copistas y editores. Las ediciones impresas de Rashí más antiguas son la Edición Roma, la Edición Reggio di Calabria (Italia, 1475, también llamada en hebreo *defus rishón*, "primera edición"), la Edición Alkabetz (Guadalajara, España, 1476) y la Edición Soncino (Italia, 1487). Entre estas ediciones existen diversas diferencias, algunas de las cuales son significativas. Se ha escogido la variante textual que en mi opinión parecía la más correcta. Cuando se incluye otra variante, va encerrada entre corchetes, []. Cuando eso ocurre, no necesariamente significa que una u otra variante textual sea la correcta; simplemente, que ambas fueron transmitidas a lo largo de los siglos como fidedignas y, por tanto, merecen ser preservadas.
- d) **TEXTO DE RASHÍ EN ESPAÑOL.** Debajo del texto de Rashí en hebreo aparece su traducción al español. Aquí surgió un problema: el comentario de Rashí presenta dos características muy distintivas. Por un lado, es sumamente conciso y terso; suele omitir palabras o expresiones que el autor juzgó innecesarias para la comprensión de sus palabras. Por otro lado, también suele omitir una gran cantidad de información bíblica o talmúdica que, al parecer, Rashí asumía que el lector sabía ya. Esto, por supuesto, implicaba que no era posible hacer una traducción literal de Rashí. Pero tampoco era posible traducirlo modificando su estilo o agregando palabras y frases con el objeto de adaptarlo al lenguaje moderno. Hacerlo hubiera corrido el riesgo de deformar su comentario. Por tal razón, me inspiré en las ediciones de Silberman y Artscroll y decidí hacer la traducción utilizando dos tipos de letras: las negritas traducen el texto hebreo de Rashí en forma más o menos literal; las letras normales (o "blancas") son las palabras que el presente traductor insertó para ampliar el flujo del lenguaje de Rashí, de este modo haciéndolo más comprensible. Como es obvio, las letras normales también agregan cierta cantidad de información necesaria para comprender el sentido de cada comentario de Rashí que su autor había omitido.
- e) **COMENTARIO EXPLICATIVO A RASHÍ.** En la parte inferior de la página, a dos columnas,

aparece un comentario explicativo al texto de Rashí. Está estructurado en forma de notas. Siempre que juzgué necesario explicar un enunciado o frase de Rashí, en el texto en español de Rashí aparece un número en letras pequeñas. Este número remite a una nota del comentario explicativo. Cada comentario fue elaborado con base en el estudio de uno o varios de los comentaristas a Rashí más sobresalientes. Cuando un comentario fue derivado en su totalidad, o casi, de alguno de estos comentaristas, su nombre aparece entre paréntesis. Cuando una nota aparece sin indicar la fuente, debe considerarse como comentario personal. Eso no necesariamente indica que dicho comentario es fruto íntegro del juicio del traductor, pues en muchos casos se inspira en lo dicho por los comentaristas. Meramente indica que tal comentario no procede en su totalidad de una fuente específica.

- f) **DIAGRAMAS.** Al final de algunas *parashiyot* (secciones) de la Torá se han incluido diagramas que ilustran con mayor claridad lo expuesto en el texto de la Torá. En este volumen hemos incluido diagramas genealógicos de varios personajes bíblicos, así como un mapa cuyo propósito es clarificar la ubicación geográfica de las regiones del mundo antiguo relevantes en la Torá y situar el lugar exacto de algunos sucesos bíblicos.

CRITERIOS DE TRADUCCIÓN

- a) Todos los nombres bíblicos, tanto propios como de naciones y geográficos, han sido transliterados fonéticamente del hebreo. En ningún caso se han utilizado los nombres hasta ahora usuales en español. Así, por ejemplo, escribimos Abraham y no Abrahán, Itzjak y no Isaac, Yaacob y no Jacob, Nebujadnetzar y no Nabucodonosor, Yerushaláim y no Jerusalén, Sedom y no Sodoma, etc. Aunque este criterio tiene la ligera desventaja de obligar al lector a familiarizarse con nombres poco usuales, lo seguimos por la siguiente razón: en la Torá, los nombres no son arbitrarios; generalmente expresan y definen una característica específica de la persona u objeto al que se refieren. Consideramos que, por lo menos fonéticamente, era importante preservar el sentido que tienen en el original. Además, los nombres que actualmente se usan en español fueron acuñados por los traductores cristianos de la Biblia sin respetar la similitud fonética entre el nuevo nombre que acuñaban y el original. A modo de ejemplo, nada había que justificase llamar “Nabucodonosor” al individuo cuyo nombre original era Nebujadnetzar. Por estas dos razones se decidió hacer caso omiso de la forma en que se escriben en español los nombres bíblicos y simplemente transliterarlos. Pero para facilitar al lector ya habituado a los nombres usuales, en la sección de Apéndices al final del libro (págs. 758-761) presentamos tablas de equivalencias entre los nombres transliterados y los nombres usuales.
- b) Por las razones aducidas anteriormente, también se han transliterado fonéticamente los nombres de los libros que forman el Tanaj (la Biblia). Y también por otra razón: uno de los objetivos de esta edición es servir de punto de partida para la posterior difusión de obras clásicas de judaísmo en español. Se pretende contribuir a la creación de un vasto conjunto de literatura con contenido de Torá, y por ello se desea familiarizar al lector con los nombres originales y la connotación propia que tienen.
- c) Los gentilicios presentaron un problema difícil de resolver. Los gentilicios usuales en español son también arbitrarios y no siguen con fidelidad al nombre original dado en la Torá. A modo de ilustración, en español, el perteneciente a alguno de los pueblos de Kenáan es llamado cananeo [en hebreo, *kenaani*], el perteneciente a Amalek es llamado

amalecita [en hebreo, *amaleki*], el perteneciente a Mitzráim es llamado egipcio [en hebreo, *mitzri*], etc. Como se había decidido transliterar fonéticamente los nombres, era necesario hallar un modo de formar los gentilicios en español siguiendo el criterio utilizado para la transliteración. Pero no era posible crear nuevos gentilicios; eso hubiera violentado las reglas gramaticales del español que regulan su formación. Al final se decidió transliterar los gentilicios directamente del hebreo (por ejemplo, el de Kenáan es llamado kenaaní, el de Amalek, amalekí, el de Mitzráim, mitzrí, etc.). Para la formación del plural de los gentilicios se adoptó el mismo criterio: un mitzrí, dos mitzrim; un amalekí, dos amalekim; un mitzrí, dos mitzrim. Aunque este criterio podría parecer chocante a algunos lectores, tiene la gran ventaja de preservar el modo exacto en que tales palabras son pronunciadas en hebreo. El propósito de esto es fomentar la connotación peculiar que tales palabras tienen en la Torá, en vez de importar connotaciones ajenas a su universo conceptual.

- d) Para transliterar nombres al español tenemos diversos criterios académicos. Pero en esta edición hemos seguido un criterio único: facilitar al lector la pronunciación de los nombres, aunque esto implicase apartarse de las normas académicas. Por esta razón, se han omitido todos los signos de transliteración usuales en las obras de carácter académico (así, por ejemplo, escribimos “Rashí” y no “Raši”, etc.). Asimismo, también se decidió no denotar con un signo especial la letra gutural *ain* [ʕ], ya que la vasta mayoría de la gente hispanoparlante es incapaz de pronunciarla, pues se trata de un sonido formado por un paro glotal en la garganta que es desconocido en la fonética española. Por su parte, la semi-vocal *shevá* al principio de una palabra es representada como “e”. También se decidió no indicar como consonante la letra *yod* [j] al inicio de una palabra cuando precede a una vocal, ya que esto daría lugar a la formación de palabras de grafía demasiado inusual (así, por ejemplo, escribimos “Israel” y no “Yisrael”). En general, tampoco es denotada a mitad de la palabra (por ejemplo, “Yerushaláim” y no “Yerushaláyim”). Tampoco se hizo distinción alguna entre las letras guturales *jet* [ħ] y *jaf* [כ]; ambas las representamos como “j”. Por último, tampoco se denotó con un signo que indique pausa cuando la semivocal *shevá* es quiescente (anuncia falta de vocal) y precede a una vocal. Por ejemplo, escribimos Sheméber y no Shem’éber, aunque lo más correcto fonéticamente sería denotarlo de este último modo si se siguiera su pronunciación en hebreo [שְׁמַעְבֵּר]. De nuevo, la transliteración de los nombres hebreos obedece al criterio de facilitar al lector lo más posible su pronunciación y por ello su denotación gráfica también ha sido simplificada.
- e) La pronunciación adoptada es la sefaradí. Se pensó mucho en qué pronunciación adoptar de las tres que existen. La ashkenazí y la sefaradí son igualmente válidas, pues se basan en tradiciones judías casi milenarias; la israelí no se apoya en una gran tradición como las dos anteriores, pero es la más común actualmente. Al final —con la conciencia de que esto podría no ser del agrado de todos los lectores— se decidió adoptar la sefaradí. La razón de más peso para tal decisión lo constituye el hecho de que, a diferencia de los países anglosajones, donde impera la pronunciación ashkenazí, en Latinoamérica y España la parte más sustancial del judaísmo actual ha sido desarrollada por sefaradíes, y creemos que su pronunciación es la más común entre los judíos de habla hispana. Puesto que seguimos la pronunciación sefaradí, el lector deberá familiarizarse con formas tales como “Ribká” y no “Rivká”, “Abraham” y no “Avraham”, ya que para los sefaradíes no existe diferencia marcada entre la letra *bet* sin *daguesh* [ב] y la *bet* con *daguesh* [בּ]; ambas son pronunciadas como “b”.

- f) Los nombres divinos han sido traducidos del siguiente modo: 1) el Nombre Inefable de cuatro letras [יהוה, generalmente abreviado יה, que en español es llamado Tetragrama], el cual designa la cualidad esencial del Creador como se manifiesta al ser humano, ha sido traducido por “el Eterno”, ya que יהוה es un nombre compuesto de los tres tiempos del verbo *ser* en hebreo, היה, era, הוה, es, y יהיה, será y, por tanto, alude a Su inefable eternidad. 2) El Nombre אלהים, que representa Sus atributos de poder, autoridad y juicio, ha sido traducido por “Dios”, ya que en español este nombre también connota poder absoluto. Respecto a אלהים y אלה, aunque estos nombres poseen significados propios, como etimológicamente se trata de variantes de la misma raíz que אלהים, también han sido traducidos por “Dios”. 3) El Nombre שדי, que alude a Sus cualidades de auto-suficiencia divina y control de la Creación, ha sido traducido por “Omnipotente”.
- g) Rashí utiliza ciertas frases clave que repite a lo largo de su comentario. *Lefi peshutó* [לפי פשוטו] ha sido traducida por “según su sentido simple”. El término hebreo פשט, *peshat*, ha sido traducido por “simple” en vez de “literal”, ya que captura mejor su sentido. Los términos מדרש y אגדה han sido transliterados por Midrash y Agadá, respectivamente. En sentido amplio, el Midrash significa el conjunto de exégesis o interpretaciones que los sabios talmúdicos hicieron al texto de la Torá. Se deriva de la raíz דרש, buscar, investigar. Implica la búsqueda de diversas interpretaciones posibles del texto más allá de su mero sentido literal. Cuando la construcción de alguna frase así lo requiera, también ha sido traducido por “exégesis midráshica”, ya que “exégesis” en español se refiere al análisis y exposición de los varios sentidos de un texto. La Agadá (no confundir con el texto que se lee en Pésaj) es un término genérico que engloba las diversas interpretaciones de carácter no legal de los sabios talmúdicos; varían desde lo alegórico hasta lo filosófico-metafísico. Para traducir este término, se ha utilizado la expresión “interpretación agádica”. Cuando Rashí utiliza la palabra “midrash” conjuntamente con “agadá” (*midrash agadá*) se refiere a una exégesis de carácter no legal de un versículo. Así, pues, para traducir *midrash agadá* se ha utilizado la frase “exégesis [interpretación] agádica”. Aunque los adjetivos “midráshica” y “agádica” no existen oficialmente en español, se lo ha acuñado porque capturan mejor el sentido de sus equivalentes hebreos, en lugar de los más comunes, que son “homilética” y “alegórica”.
- h) En no pocos casos, en su comentario Rashí cita palabras del francés antiguo, tal como se pronunciaba y escribía en los siglos IX-X de la era común. Su propósito era clarificar el significado de ciertos términos hebreos. Aunque al estudiar el texto de Rashí la gran mayoría de la gente suele pasar por alto estas glosas semánticas, en realidad son fundamentales, ya que muchas de ellas capturan el matiz preciso que Rashí quería dar a los términos hebreos. Por esta razón, se ha intentado incluir todas ellas con su forma fonética exacta, al mismo tiempo que se las explica y traduce al español moderno.

TRADUCCIÓN DE LA TORÁ

Como ya se indicó, resulta imposible ofrecer una traducción “completa” de los múltiples sentidos del texto de la Torá. Por esta razón, hemos tenido que dejar de lado muchas posibles traducciones de frases bíblicas y favorecer una sola. Ahora bien, como el propósito de esta edición no radica exclusivamente en presentar una traducción de la Torá, sino conjuntarla con el comentario de Rashí y que sea éste el expositor de su significado, la

traducción del texto bíblico sigue fielmente el modo en que Rashí lo entiende.

La lectura que Rashí hace del texto no siempre resulta “usual” y, en ocasiones, hasta parece contraria a lo que a primera vista dicen las palabras. Rashí siempre analiza el texto de la Torá a la luz de los comentarios talmúdicos y midráshicos; por ello su lectura no es meramente gramatical o etimológica (aunque sí tiene comentarios de este tipo). Para mejor captar el sentido de sus comentarios, *hay que leer el texto de la Torá tal como Rashí lo hace*. Por ejemplo, según Rashí, los tres primeros versículos en realidad forman tres cláusulas temáticamente unidas entre sí, y es preciso entenderlos de este modo. Así, pues, aunque otros destacados comentaristas bíblicos podrían entender los mismos versículos de otro modo, en esta edición se ha traducido el texto de la Torá siguiendo el enfoque de Rashí. Muchas veces esta diferencia sólo se hace evidente en el modo peculiar en que él estructura las frases de un mismo versículo. En tales casos, reflejaremos la lectura que hace él mediante un uso especial de los signos de puntuación (comas, guiones, etc.).

Sin embargo, esto no implica que se haya soslayado completamente el sentido usual de las palabras. Dos han sido los criterios que se ha intentado mantener: por un lado, preservar la interpretación propia de Rashí y, por otro, traducir el texto de tal modo que su lectura fluya en forma armónica conjuntamente con el texto hebreo. Cuando ello no fue posible, se ha decidido inclinar el sentido de la traducción en favor de Rashí, aunque ello implicase sacrificar un tanto el sentido literal.

Por otra parte, como regla general se ha desechado el viejo modo de traducir que hasta ahora imperaba en español. En particular, se ha desechado completamente el estilo arcaico. Si bien anteriormente era utilizado para conferir al texto sagrado un tono “elegante”, en la época moderna los arcaísmos sólo sirven para dificultar la lectura y enajenar aún más al lector del texto. Con esta traducción se pretende que el texto de la Torá tenga la fluidez y la claridad necesarias para su mejor comprensión. El lector deberá tener en mente que la presente traducción ha sido realizada siguiendo los dos criterios anteriores, bajo estrictas normas de exactitud semántica, calidad literaria y claridad de estilo.

Cabe agregar una última observación. En el texto de la Torá, la letra *vav* al inicio de una palabra generalmente actúa como nexo entre dos frases. Ahora bien, en muchos versículos tal nexo puede tener un sentido copulativo (“y”), pero en otros el contexto obliga a entenderlo más como un nexo adversativo (“pero”) o incluso adverbial, según el flujo de la narración. Por esta razón, en muchos casos ha sido traducida por expresiones tales como “entonces”, “así, pues”, “pero”, etc. En cada caso la inserción de cualquiera de estas expresiones copulativas ha sido analizada según su contexto; por ello, aunque su inserción obedece enteramente al criterio personal del presente traductor, he juzgado preferible utilizarlas para así preservar el flujo narrativo y la conexión entre las frases, en vez de simplemente traducir cada *vav* por “y”, recurso que no mostraría *el modo* en que dichas frases se conectan entre sí.

EL COMENTARIO DE RASHÍ

Rabenu Tam, nieto de Rashí y uno de los más destacados sabios pertenecientes a la escuela de Tosafot (exégetas medievales del Talmud), solía decir: “Lo que mi señor abuelo [Rashí] explicó [en su comentario] al Talmud, yo también hubiera sido capaz de hacerlo. Pero su comentario a la Escritura... yo no hubiera sido capaz de hacerlo.”

Rabenu Tam dijo estas palabras con plena conciencia del valor del comentario de Rashí al Talmud, obra monumental que no tiene equivalente y sin el cual el Talmud hubiera permanecido como una obra imposible de descifrar. Pero como él mismo afirmó, los comentarios de Rashí a la Escritura (Torá, Nebiim y Ketubim) se destacan sobre todo lo demás. Por tal razón, su comentario es de una complejidad asombrosa y antes de estudiarlo es preciso tener en mente ciertas reglas esenciales. Reseñaremos algunas de ellas, basadas en el libro de Pinchas Doron citado anteriormente y en el comentario *Shaaré Aharón*:

- a) Rashí siempre escribe con la mayor economía de palabras. No hay en él un estilo discursivo y extenso. Cada uno de sus comentarios es sumamente breve y conciso. Cuando uno de sus comentarios se alarga, es siempre porque con ello quiere aclarar algún punto o enfatizar alguna idea, nunca para comentar algo que él considerase interesante o simplemente para informar. Como señaló Rabí Menájem haMeiri, un destacado comentarista bíblico y talmúdico de la Edad Media: “En ocasiones una sola palabra de Rashí puede contener la solución a muchas dificultades [del texto bíblico].”
- b) Considerando que el texto de la Torá es de origen divino, Rashí lo explica tomando como asunción básica que su lenguaje es preciso y claro al máximo, en el que ninguna palabra está de más. Rashí siempre pretende explicar siempre alguna dificultad suscitada por el texto bíblico, ya sea en su estructura gramatical o en su contenido temático. Su comentario muchas veces enfatiza que las ambigüedades del texto en realidad tienen como propósito transmitir un mensaje oculto o implícito.
- c) En muchos lugares, Rashí mismo describe su metodología afirmando que él “sólo ha venido para explicar el sentido simple [*peshat*]” del versículo. No obstante, con mucha frecuencia Rashí cita una interpretación midráshica en vez del sentido simple de una frase, o además de él. La implicación es que Rashí no considera que el “sentido simple” se limite al sentido literal de la frase. El “sentido simple” podría ser definido como cualquier interpretación que pueda ser derivada directamente de la frase en cuestión sin violar el significado llano de sus palabras, aunque tal interpretación no sea literal en sentido estricto. Por esta misma razón, *peshat* ha sido traducido por “sentido simple” o “sentido llano” y no “sentido literal”.
- d) Siempre que Rashí ofrece dos o más explicaciones de una frase o palabra, quiere enfatizar que ninguna de ellas resuelve convenientemente todas las dificultades inherentes a la frase o palabra que explica, sino que cada una de ellas resuelve una parte de las dificultades y deben ser tomadas en conjunto para entender mejor la frase o palabra. En tales casos, la primera explicación es la que Rashí considera la más cercana al sentido simple, aunque no por ello deja de ser incompleta.
- e) Cuando Rashí cita dos o más interpretaciones midráshicas o agádicas en nombre de los sabios que las propusieron, se asume que su propia opinión se inclina por la interpretación del primer sabio.
- f) Por regla general, Rashí solamente cita aquella parte del versículo que analizará en su comentario respectivo. Cuando sólo cita algunas palabras del versículo y agrega la expresión hebrea *vego* [“etc.”], ello quiere decir que su comentario tratará sobre todo el versículo o sobre ese preciso enunciado completo del versículo (un versículo puede tener dos o más enunciados completos).
- g) Al comentar una frase o versículo, con relativa frecuencia Rashí inserta su comentario como si se tratase de una continuación natural de la frase. De este modo, en hebreo su

comentario da la apariencia de formar parte integral de la frase que comenta. Como en la traducción al español este método no siempre resultaría claro, siempre que eso ocurre se han añadido frases auxiliares (en letras normales), cuyo propósito es separar nítidamente entre la frase que explica y su propio comentario.

- h) Con relativa frecuencia, Rashí cita la traducción al arameo de la Torá realizada por el converso Onkelós (Targum de Onkelós; esta traducción fue elaborada en tiempos del Segundo Templo). Los comentaristas enfatizan que las diversas frases que Rashí utiliza para introducirlo tienen propósitos diferentes: 1) *ketargumó* (“como lo tradujo el Targum”) significa que Rashí esencialmente está de acuerdo con la explicación del Targum, aunque contradiga el sentido literal de las palabras; 2) *veOnkelós tirguem* (“pero Onkelós tradujo”) quiere decir que Rashí no concuerda con la explicación del Targum, pero aun así la cita porque no la contradice ni la considera errónea; 3) *vehatargum* (“y la traducción al arameo es”) significa que Rashí desea exponer la explicación del Targum, no necesariamente porque se oponga al sentido usual de las palabras en hebreo; 4) *vetargumó* (“y la traducción del Targum es”) significa que Rashí cita al Targum para apoyar su propia explicación; 5) *peshutó ketargumó* (“su sentido simple es tal como lo tradujo el Targum”) quiere decir que la frase en cuestión debe entenderse como la explica el Targum, aunque ello parezca contradecir el sentido literal de las palabras; 6) *veOnkelós shetirguem* (“pero Onkelós, que tradujo”) significa que la explicación del Targum no es el sentido simple, pero aun así contiene alguna idea digna de consideración; 7) *hametarguem* (“el traductor”) significa que Rashí considera que la traducción del Targum no es correcta.
- i) Cuando Rashí explica un término en hebreo y también cita la explicación del Targum sobre el mismo, Rashí quiere precisar que tal término debe ser gramaticalmente entendido según la explicación del Targum.
- j) Rashí suele explicar los versículos citando la interpretación de un sabio talmúdico que más se adecue con el sentido simple del texto, incluso si la decisión halájica final no concuerda con la opinión de ese sabio.

RECONOCIMIENTOS

Un libro es siempre el producto de un esfuerzo colectivo. Poco podría lograr un autor sin la asistencia de un equipo de personas cuyo apoyo es siempre esencial. Quisiera, pues, agradecer a todos aquellos que directamente participaron en lograr que esta edición saliera a la luz con el alto grado de calidad que posee. Entre aquellos que contribuyeron su erudición personal para esta obra, muy particularmente debo mencionar al moré Yaacob Huerín, por su excelente revisión de la traducción del texto de la Torá, así como a R. Nissim Hanán, Moshé Chicurel y Yosef Ben Dahán por su apreciada aportación en la revisión de los textos. Otras dos personas merecen un agradecimiento especial: la Sra. Batia Coffman, por su exhaustiva, excelente e indispensable revisión de todos los textos, tanto en español como en hebreo, y David Hochstein Kumez, por su esmerada labor en la impresión del libro. Si esta edición goza del favor público, será tanto gracias a ellos como a mí.

Y a título muy personal, aprovecho estas líneas para agradecer a las siguientes personas:

En primer lugar, a mi amado padre, Carl Coffman ל"ה, por su impensada pero indispensable participación. Cuando yo tenía seis años, recibí de él la primera traducción al

español de los textos sagrados. Sin duda alguna esa Biblia que me regaló —que literalmente devoré durante seis años de lectura— fue la que espiritualmente influyó en mí para que, años más tarde, hiciera del estudio de la Escritura mi mayor pasión. Además, su innato espíritu bíblico me ha servido siempre de inspiración. A él está dedicada esta obra.

También quiero agradecer a Rab Baruch Horowitz, cuyo amor por la Torá y por la humanidad me introdujeron por primera vez al estudio sistemático de la Torá, y a Rab Aryeh Carmell, por haberme abierto las puertas a la lectura y el análisis de los textos sagrados. Y *last but not least*, a Rab Matis Weinberg. Aunque él no está relacionado directamente con esta traducción, sus clases semanales —profundas, sofisticadas y sabias— me abrieron los ojos a una perspectiva única del texto de la Torá, incitándome a estudiarla cada vez más.

La persona que debe recibir la mayor parte del mérito de esta labor ha sido mi esposa, Sylvie. Su paciencia y palabras de aliento han sido para mí el aliciente más grande para continuarla, pese a los inevitables momentos de desánimo ante su inmensa complejidad. También recibí su asistencia en la elucidación de algunos antiguos términos franceses citados por Rashí. No deja de parecerme providencial que yo haya invertido varios años de mi vida en traducir el comentario de un gran sabio judío nacido en Francia gracias a la ayuda de una esposa francesa. *La femme qui craint l'Eternel est seule digne de louanges.*

Finalmente, debo sobre todo agradecer fervientemente al Creador por la oportunidad que me ha dado de dedicarme al estudio de Su Torá y de los sabios que la interpretan, así como de contribuir, aunque sea mínimamente, a la difusión de Su Palabra en el idioma de Cervantes.

Una última aclaración: la presente edición ha implicado años de labor. Aunque me he esforzado por lograr que salga a la luz sin errores, es casi imposible evitar algunos. Si el lector detecta cualquier tipo de error o desea hacer una sugerencia, le quedaré muy agradecido si tiene a bien notificarlo al editor o directamente a mí, a la siguiente dirección electrónica: aryehcoffman@yahoo.com. Cualquier aclaración será tomada en cuenta para la siguiente edición.

ARYEH COFFMAN

BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE RASHÍ

Rabí Jiyá bar Aba dijo [en nombre de] Rabí Yojanán: Ningún hombre justo se va del mundo hasta que haya sido creado otro hombre justo igual que él, como está escrito: "Y brilló el sol y llegó el sol" (Kohelet 1:5). Antes de que se hubiera extinguido el sol de [el profeta] Eli, brilló el sol de [el profeta] Shemuel de Ramat.

Talmud, Yomá 38b

En las postrimerías del siglo X e inicios del siglo XI, Francia y Alemania contaban con un número sobresaliente de comunidades judías ashkenazíes. En esa época, el líder indiscutible de la comunidad ashkenazí era Rabenu Guershom, mejor conocido por su sobrenombre Meor haGolá (Luminaria de la Diáspora). Rabenu Guershom falleció en el año 4800 (1040 e. c.).

El liderazgo de Rabenu Guershom en el pueblo judío —tanto en el estudio del Talmud como en el plano político y social— vino a llenar el vacío espiritual dejado por el progresivo declive de las mundialmente famosas *yeshivot* (academias talmúdicas) de Babel [Babilonia], que hasta ese momento habían dominado, por su extenso y profundo conocimiento talmúdico, el amplio espectro de la diáspora judía en el mundo. Con Rabenu Guershom, el centro de estudio de la Torá había pasado del oriente al occidente. En el mismo año en que Rabenu Guershom falleció también murió Rab Hai Gaón, considerado el último de los sabios llamados *gueonim* (Insignes), herederos espirituales de los sabios talmúdicos. La era talmúdica había llegado a su fin; comenzaba la era de los *rishonim*, sabios medievales.

El heraldo de esta nueva era fue Rabí Shelomó ben Itzjak, mejor conocido por su sobrenombre Rashí, formado por las siglas de la frase "Rabí Shelomó Itzjaki". Él nació en Troyes, Francia, en el mismo año que falleció Rabenu Guershom (4800 — 1040 e. c.). Su padre, Rabí Itzjak, era un erudito en la Torá, de carácter noble y piadoso. Según la tradición, su padre descendía de Rabí Yojanán haSandlar, un sabio de la época tanaítica cuya genealogía se remontaba hasta el Rey David. Por su lado paterno, Rashí pertenecía, pues, a la estirpe de David. Su madre era hermana de Rabí Shimón haZakén, un discípulo de Rabenu Guershom.

En su juventud, Rashí viajó a diversas *yeshivot* (academias talmúdicas) con el propósito de aprender los diversos métodos de estudio talmúdico expuestos por los sabios de la época, todos ellos discípulos de Rabenu Guershom. Inicialmente estudió bajo la tutela de Rabí Shimón, rabino de la comunidad de Mainz, Alemania, y Rabí Itzjak ben Yehudá, quien dirigía una *yeshibá* en la misma ciudad. Posteriormente estudió con Rabí Yaacob ben Yehudá, un excepcional erudito de la Torá, famoso por sus nobles cualidades morales, en particular su humildad. Rashí estudió con Rabí Yaacob hasta que este sabio falleció, destacándose muy pronto como su principal y más aventajado discípulo. De sus años de aprendizaje con él, Rashí dijo en una ocasión: "Mi corazón, mi lógica y mi comprensión proceden de él."

Luego del fallecimiento de Rabí Yaacob, acaecido en el año 1064 e.c., Rashí estudió con Rabí Itzjak ben Elazar Haleví de Worms. Sus años juveniles de aprendizaje fueron de

penurias materiales. Pero a pesar de eso, incluso ya casado y con serias dificultades económicas, Rashí prosiguió sus estudios.

Terminado su periodo de aprendizaje, Rashí regresó a su ciudad natal, Troyes. Allí fundó una *yeshibá* que pronto atrajo a muchos estudiantes de Francia y Alemania. Tres de sus más cercanos discípulos se convirtieron en nuevos suyos: Rabí Yehudá ben Natán; Rabí Meir ben Shemuel y otro que posiblemente se llamaba Rabí Efraím. Rabí Meir ben Shemuel se casó con la segunda hija de Rashí, de nombre Yojebed. Juntos procrearon una estirpe de eruditos cuyos representantes más célebres fueron Rabí Shemuel (mejor conocido como Rashbam), quien también escribió un comentario a la Torá, Rabí Yaacob (conocido como Rabenu Tam), y Rabí Itzjak (conocido como Ribam). Todos ellos formaron parte del grupo de exégetas cuyos incisivos análisis del Talmud recibieron el nombre de Tosafot.

Aunque nunca aceptó servir en una posición rabínica, Rashí paulatinamente fue siendo reconocido como la máxima autoridad en Torá de su generación. En su *yeshibá*, Rashí se dedicó con afán a la enseñanza del Talmud y de la Halajá (ley judía), mientras se ganaba el sustento como viticultor. Sus clases en la *yeshibá* formaron el núcleo de lo que más tarde sería su famoso comentario al Talmud, que hasta nuestros días sigue siendo la principal explicación de esta monumental obra. Sin ese comentario, como afirmaron algunos talmudistas posteriores, el Talmud hubiera permanecido “como un libro sellado”.

Pero no fue sólo su vasta erudición lo que difundió su fama. Rashí también fue célebre por su carácter amable y noble, su rectitud y su gran humildad. Estas cualidades le granjearon el respeto y la estima de sabios contemporáneos, y no tardó en ser solicitado desde lejanos países para que respondiera a complejos asuntos legales, siendo reconocido como autoridad en Halajá.

Rashí escribió su comentario a todos los libros del Tanaj ya a una edad avanzada. Pero sin duda alguna, es su comentario a la Torá misma la que le ha valido el sobrenombre de Maestro de Israel. Estudiado por igual por principiantes y eruditos, este comentario se ha convertido en la punta de lanza de la educación judía a lo largo de siglos. Su lenguaje sencillo y breve enmascara una profundidad de análisis sin igual. Por eso su obra ha sido objeto de más de doscientos comentarios escritos por sabios de todas las épocas siguientes. Sin temor a exageración, se puede decir que es Rashí el que ha enseñado a leer la Torá a todo el pueblo de Israel.

Además de su comentario al Talmud, a la Torá y a los restantes libros del Tanaj, Rashí escribió varios libros sobre Halajá, muchas decisiones legales (Responsa) y también poemas de carácter religioso.

El 29 de Tamuz (13 de julio) del año 4865 (1105 e.c.), a los sesenta y cinco años de edad, se apagó la luz terrenal de esta gran luminaria. Sin embargo, su legado perdura para siempre.

BENDICIONES POR LA TORÁ

En Shabat, para la lectura de la Torá se llama a siete personas. Cada persona llamada a la lectura recibe el nombre de Olé. El texto que se lee es la parashat hashabúa (sección semanal). Al concluir la lectura, el séptimo Olé recita el Medio Kadish, luego de lo cual se llama a otra persona (Maftir) para la lectura de la Haftará, que consiste en una selección de Nebiim (Profetas) o de Ketubim (Escritos) cuyo tema se corresponda con el de la parashat hashabúa.

El Olé (la persona llamada a la lectura) proclama:

רַבִּינוּ (ashkenazim omiten: Señores,) bendigan al **יְהוָה**, **בָּרְכוּ אֶת יְהוָה**, (ashkenazim omiten: **רַבִּינוּ**)
Eterno, quien es bendito. **הַמְבָרֵךְ.**

La congregación responde:

בָּרוּךְ Bendito es el Eterno, quien es bendito **יְהוָה הַמְבָרֵךְ לְעוֹלָם וָעֶד.**
por siempre jamás.

El Olé repite lo dicho por la congregación y luego recita la siguiente bendición:

בָּרוּךְ Bendito eres Tú, Eterno, Dios **יְהוָה**, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ
nuestro, Soberano del universo, que nos ha העוֹלָם, אֲשֶׁר בָּחַר בָּנוּ מִכָּל הָעַמִּים
escogido de entre todas las naciones y nos וְנָתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ. **בָּרוּךְ** אַתָּה
ha entregado Su Torá. Bendito eres Tú, יְהוָה, נוֹתֵן הַתּוֹרָה.
Eterno, Donador de la Torá.

Después de la lectura de la Torá, el Olé recita la siguiente bendición:

בָּרוּךְ Bendito eres Tú, Eterno, Dios **יְהוָה**, אֱלֹהֵינוּ מֶלֶךְ
nuestro, Soberano del universo, que nos ha העוֹלָם, אֲשֶׁר נָתַן לָנוּ אֶת תּוֹרָתוֹ
entregado Su Torá, (ashkenazim omiten: una תּוֹרַת אֱמֶת (ashkenazim omiten: וְחַיִּי עוֹלָם
Torá de verdad,) y ha implantado en nuestro נִטַּע בְּתוֹכֵנוּ. **בָּרוּךְ** אַתָּה יְהוָה, נוֹתֵן
interior la vida eterna. Bendito eres Tú, הַתּוֹרָה.
Eterno, Donador de la Torá.

Después de que el séptimo Olé haya concluido su lectura se llama al Maftir. Inmediatamente después de que él haya recitado las bendiciones por la Torá, procede a la recitación de las bendiciones por la Haftará, las cuales se localizan en la página XXX, antes de las Haftarot.

SIGNOS MELÓDICOS [TAAMIM]
PARA LA LECTURA DE LA TORÁ

COSTUMBRE SEFARADÍ:

זֶרְקָא מִקֹּף-שׁוּפֵר הוֹלֵךְ סְגוּלָתָא פֶּזֶר גָּדוֹל
תְּלִישָׁא תִּילִישָׁא אִזְלָא גְרִישׁ פֶּסֶק | רְבִיעַ
שְׁנֵי גְרִשִׁין דִּרְגָא תְּבִיר מְאָרִיךְ טְרַחָא
אַתְנַחַשׁ שׁוּפֵר מִהֶפֶךְ קִדְמָא תִּירִי קִדְמִין זְקוֹף-
קִטָּן זְקוֹף-גָּדוֹל שְׁלִשְׁלֹת תִּירִי טַעֲמֵי יְתִיב
סוּף פְּסוּק:

COSTUMBRE ASHKENAZÍ:

פֶּשֶׁטָא מִנַּח זֶרְקָא מִנַּח סְגוּלָּא מִנַּח מִנַּח
רְבִיעִי מִהֶפֶךְ פֶּשֶׁטָא זְקוֹף קִטָּן זְקוֹף גָּדוֹל
מִרְבָּא טְפִחָא מִנַּח אַתְנַחְתָּא פֶּזֶר תְּלִישָׁא-
קִטָּנָא תְּלִישָׁא-גָּדוֹלָה קִדְמָא-זִא-זִלָּא
אִזְלָא-גְרִשׁ גְּרִשִׁים דִּרְגָא תְּבִיר יְתִיב פֶּסֶק
סוּף-פְּסוּק: שְׁלִשְׁלֹת קִרְנֵי פָּרָה מִרְבָּא-
כְּפוּלָה יֶרַח-בֶּן-יִזְמוֹ:

פרשת במדבר

PARASHAT BEMIDBAR

Capítulo 1

פרק א

¹*El Eterno habló a Moshé en el desierto de Sinai, en la Tienda de la Cita,* en el primer [día] del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim,*

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
בְּמִדְבָּר סִינַי בְּאֹהֶל מוֹעֵד
בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי בִשְׁנֵה
הַשְּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה במדברא דסיני במשכן זמנא בחד
לירתא תנינא בשתא תניתא למפקהון מארעא דמצרים

RASHÍ

(א) וַיְדַבֵּר ה'... בְּמִדְבָּר סִינַי... בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ וְגו'.
לחדש וגו'. מתוך חבטן סיני... באחד לפני פשיצאו מונה אותם כל שעה
ממצרים מנאו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

1

1. *EL ETERNO HABLÓ... EN EL DESIERTO DEL SINAI... EN EL PRIMER [DÍA] DEL [SEGUNDO] MES, ETC.*¹ Debido al cariño que Dios profesa a los israelitas, los cuenta a toda hora:² cuando salieron de Mitzráim Dios los contó;³ cuando una parte de ellos

*Nota al texto de la Torá: La raíz יעד que da origen a la expresión מוֹעֵד אוֹהֶל, *ohel moed*, significa fijar un lugar o un tiempo para un propósito específico. En español, los términos equivalentes serían “fijar”, “asignar” o “designar”. El Arca, por ejemplo, tenía la función de servir de *lugar designado* para la cita entre Dios y Moshé. La expresión מוֹעֵד aplicada a un lugar denota un sitio designado para algo. Cuando se refiere al tiempo denota un plazo predeterminado, fijado de antemano. También por esta razón, el significado literal de la expresión מוֹעֵד אוֹהֶל sería “Tienda de la Designación”, ya que designar significa “destinar algo o alguien para un determinado fin”, que es precisamente el sentido de יעד. A pesar de ello, como ese nombre resulta un tanto abstracto, en esta edición traduciremos אוֹהֶל מוֹעֵד por “Tienda de la Cita”, ya que el emplazamiento temporal que la palabra מוֹעֵד implica tenía como propósito hacer que Moshé se diera cita con Dios para recibir Su mensaje. No se ha traducido אוֹהֶל מוֹעֵד por “Tienda del Encuentro” porque en español “encuentro” podría connotar casualidad y suceso fortuito, que es justamente lo opuesto de lo que מוֹעֵד significa.

1. El libro de *Bemidbar* inicia narrando los pormenores de un censo del pueblo de Israel que

Dios ordenó a Moshé durante su travesía por el desierto. Este censo, que tuvo lugar en el segundo año después del éxodo de Mitzráim, no fue ni el primero ni el único. En realidad se trata de la tercera vez que la Torá proporciona el número total de los miembros varones (mayores de veinte años) de Israel.

2. En *Shemot* 1:1, s.v. וַיִּשְׂרָאֵל, Rashi hace un comentario similar, afirmando que la razón por la que ese libro comienza enumerando “los nombres de los Hijos de Israel” se debe a que la Torá desea “dar a conocer el aprecio que [Dios] les tiene, ya que habían sido comparados a las [constelaciones de] estrellas, a las que Él saca y mete por número y por sus nombres”. En ese mismo libro, ver también las notas 4-5 de la parashat *Shemot*.

3. Ver *Shemot* 12:37. Ahí la Torá dice: “Los Hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, aproximadamente seiscientos mil varones a pie, aparte de los niños.” Aunque ese versículo no describe un censo ordenado directamente por Dios, el hecho de que la Torá enuncie cuántos eran los israelitas es considerado como un cómputo semejante a los demás.

para decir: ² “Hagan el censo de toda la **לְאֹמֶר: ב שָׂאוּ אֶת־רֹאשׁ כָּל־**

ONKELÓS

לְמִימָר: ב קָבִילוּ יֵת חֲשָׁבוּ כָּל

RASHÍ

וּכְשֶׁנֶּפְלוּ בַּעֲגָל מִנָּאן לִידַע מִנֵּין עֲלֵיהֶם, מִנָּאִם. בְּאֶחָד בְּנִיטֹן חֻקָּם
הַנּוֹתָרִים, וּכְשֶׁבֶא לְהַשְׁרוֹת שְׂכִינָתוֹ הַמִּשְׁכָּן וּבְאֶחָד בְּאִיר מִנָּאִם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cayó herida por la plaga como consecuencia de haber pecado con el Becerro de Oro,⁴ Dios los contó a fin de saber el número de los que quedaron;^{5,6} y cuando Él decidió hacer que Su Presencia Divina residiera en ellos,⁷ los contó de nuevo. En el primer día del mes de Nisán se erigió el Tabernáculo [*mishkán*] y en el primero del mes de Iyar Dios los contó,⁸ como se describe en este capítulo.⁹

4. Ver al respecto *Shemot* 32:28 y 32:35.

5. Ver al respecto el comentario de Rashí a *Shemot* 30:16, s.v. וְנִתְּתָה אֹתוֹ עַל עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד. Ahí afirma: “[De este versículo] aprendes que [a Moshé] se le ordenó contar [a los israelitas] al principio de su contribución para el Tabernáculo, después del incidente del Becerro [de Oro], ya que [como consecuencia de ese pecado] la plaga había irrumpido en ellos [...] Esto es comparable a un rebaño muy apreciado por su dueño sobre el cual se abatió una plaga. Cuando la plaga cesó, [el dueño] dijo al pastor: ‘Por favor cuenta mi rebaño y averigua cuántas ovejas quedan.’ [Eso lo hizo] para demostrar que [el rebaño] le era muy querido.” Ahí mismo explica por qué ese cómputo no es el mismo que el mencionado aquí, en este versículo. El de *Shemot* 30:16 ocurrió justo después del Becerro de Oro, al principio de la contribución que hicieron para la construcción del *mishkán* [Tabernáculo], mientras que éste tuvo lugar cuando el *mishkán* ya había sido construido.

6. Pese a que en el libro de *Shemot*, a diferencia de aquí, no hay un versículo que explícitamente enuncie la cantidad de israelitas, en el v. 38:25, la Torá declara: “La plata de los *ensados* de la comunidad fue de cien talentos, mil setecientos setenta y cinco siclos... de los seiscientos tres mil quinientos cincuenta.” De ahí se infiere cuántos eran.

7. Mediante la erección del *mishkán*, Tabernáculo, cuyo propósito era hacer que ahí se expresase en

forma patente y evidente la manifestación del poder de Dios, así como su conducción del mundo.

8. Treinta días constituyen el periodo que determina la permanencia de algo, concretamente de un residente. En este caso, Dios esperó treinta días después de la erección del Tabernáculo como señal de que a partir de ese momento en adelante Su Presencia Divina residiría en Israel en forma permanente (*Yeriot Shelomó*).

9. Se podría afirmar que cada uno de los censos del pueblo de Israel enunciados por la Torá tenía una razón de ser específica. El primero, en *Shemot* 12:37, por ejemplo, para dar a conocer la excepcional fertilidad con la que Dios los había bendecido; el segundo, en *Shemot* 30:37 y 38:25, para saber cuántos habían quedado después del castigo que Dios les aplicó por el Becerro de Oro; y el tercero (aquí) a fin de indicar cuántos eran en el momento en que la Presencia Divina iniciaba su residencia permanente entre ellos. Aunque al parecer ello implicaría que no hubo nada de excepcional en el hecho de contarlos, en realidad no es así. El hecho mismo de que haya sido necesario contarlos en cada ocasión ya indica que Dios les profesa un cariño especial (*Mizraji*). Además, esos tres cómputos tuvieron lugar en el lapso de poco más de un año: el primero el 15 de Nisán del primer año; el segundo el 17 de Tamuz de ese mismo año; y el tercero el 1 de Iyar del año siguiente. Esa frecuencia constituye también un indicio de Su amor por Israel (*Gur Aryé*).

asamblea de Israel según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, todos los varones por sus cabezas. ³De veinte años en adelante –todo el que sale al ejército en Israel– los contarán según sus

עֲדַת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית
אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת כָּל־זָכָר
לְגִלְגָּלָתָם: ג מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה
כָּל־יָצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּפְקְדוּ אֹתָם

ONKELÓS

כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְזַרְעֵיהוֹן לְבֵית אֲבֹתָהוֹן בְּמִנּוּן שְׁמֵהוּ כָּל דְּפִוְרָא
לְגִלְגָּלְתָהוֹן: ג מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָּא כָּל נֶפֶס חֵילָא בְּיִשְׂרָאֵל תִּמְנִין יְתָהוֹן

RASHÍ

(ג) לְמִשְׁפְּחֹתָם. לִידַע מִנּוּן כָּל שֶׁבֶט וְשֶׁבֶט: אָבִיו: לְגִלְגָּלָתָם. עַל יְדֵי שְׁקָלִים, בִּקְע
לְבֵית אֲבֹתָם. מִי שֶׁאָבִיו מִשְׁבֵּט אֶחָד לְגִלְגָּלָתָ: (ג) כָּל יָצֵא צָבָא. מִגִּיד שֶׁאִין
וְאִמוּ מִשְׁבֵּט אַחֵר, יָקוּם עַל שֶׁבֶט יוֹצֵא בְּצָבָא פְּחוֹת מִבֶּן עֶשְׂרִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. לְמִשְׁפְּחֹתָם / SEGÚN SUS FAMILIAS. Esta frase implica que Dios dijo a Moshé: Conoce el número de cada tribu.¹⁰

לְבֵית אֲבֹתָם / SEGÚN SUS CASAS PATERNAS. Es decir, que aquel cuyo padre sea de una cierta tribu y su madre de otra tribu, su pertenencia tribal será determinada según la tribu de su padre.¹¹

לְגִלְגָּלָתָם / POR SUS CABEZAS.¹² Es decir, por medio de los siclos de plata, un *beke*¹³ por cabeza.¹⁴

כָּל יָצֵא צָבָא / TODO EL QUE SALE AL EJÉRCITO. Ello nos informa que nadie que tuviera menos de veinte años de edad salía al ejército.¹⁵

10. Ver *Babá Batrá* 109b. Más adelante, al reseñar el censo (vv. 1:20-43), la Torá no proporciona el número de cada familia, sino el de cada tribu. Por consiguiente, aquí la palabra לְמִשְׁפְּחֹתָם, que literalmente significa “según sus familias”, debe ser entendida como refiriéndose a familias extendidas, es decir, tribus. Ahora bien, la razón por la que la Torá literalmente dice “familias” en vez de “tribus” es porque el censo debía ser hecho a través de las familias: a partir de la cantidad de miembros de cada familia se podía llegar a saber el número de miembros de cada tribu (*Gur Aryé*).

11. La frase לְבֵית אֲבֹתָם, “según sus casas paternas”, no quiere decir que el censo tenía como único propósito saber a qué casa paterna pertenecía cada individuo (*Gur Aryé*). En realidad, la frase לְבֵית אֲבֹתָם modifica a la palabra לְמִשְׁפְּחֹתָם, “conforme a sus familias [tribus]”, e indica que el modo en que debía realizarse el cómputo de cada tribu era mediante el cómputo de los que pertenecieran, por vía del padre, a cada tribu.

12. Literalmente, “por sus cráneos”. En hebreo, la

palabra גִּלְגֻּלָּתָ signifi ca “cráneo”. A diferencia de ראש, “cabeza”, que tiene diversas connotaciones, incluso no físicas, la palabra גִּלְגֻּלָּתָ se refiere exclusivamente a la parte física.

13. La palabra בִּקְע, *beke*, designa un medio siclo [*shékel*] de plata. En términos modernos, el siclo bíblico equivalía aproximadamente a 17 gramos de plata. Ver también el comentario de Rashí a *Shemot* 38:26, s.v. לֶשֶׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וְגו'.

14. En *Shemot* 30:12-13, la Torá afirma que no se debe contar a seres humanos directamente, ya que ello provocaría la caída de una plaga sobre los individuos contados. Por esta razón, cuando aquí el versículo dice que había que contarlos “por sus cabezas”, ello en realidad quiere decir que había que contar los medios siclos que cada individuo daba para tal efecto (*Gur Aryé*).

15. La frase כָּל יָצֵא צָבָא, “todo el que salga al ejército”, constituye una cláusula explicativa de la frase “de veinte años para arriba”, enunciada a continuación. No se trata de una frase independiente. Si así fuera, el versículo estaría

legiones, tú y Aharón. ⁴Y con ustedes estará un varón de cada tribu, un varón jefe de su casa paterna será. ⁵Y éstos son los nombres de los varones que se pararán con ustedes: de Reubén, Elitzur hijo de Shedeur. ⁶De Shimón, Shelumiel hijo de Tzurishadai. ⁷De Yehudá, Najshón hijo de Aminadab. ⁸De Isajar, Netanel hijo de Tzuar. ⁹De Zebulún, Eliab hijo de Jelón. ¹⁰De los hijos de Yosef, de Efraim, Elishamá hijo de Amihud; de Menashé, Gamliel hijo de Pedatzur. ¹¹De Binyamín, Abidán hijo de Guidoní. ¹²De Dan, Ajiézer hijo de Amishadai. ¹³De Asher, Paguiel hijo de Ojrán. ¹⁴De Gad, Eliasaf hijo de Deuel. ¹⁵De Naftalí, Ajirá hijo de Enán.”

¹⁶Estos son los convocados* por la

לְעִבְאֲתֶם אֹתָהּ וְאַהֲרֹן: ד וְאַתְּכֶם יְהוֹי
אִישׁ אִישׁ לְמִשְׁחָה אִישׁ רֹאשׁ לְבֵית-
אֲבֹתָיו הוּא: ה וְאַלֶּה שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים
אֲשֶׁר יַעֲמְדוּ אִתְּכֶם לְרֹאשׁוֹן אֲלִיצוּר
בֶּן-שְׁדִיאוּר: ו לְשֹׁמְעוֹן שְׁלֹמִיאֵל בֶּן-
צוּרִישַׁדַּי: ז לַיהוּדָה נַחֲשׁוֹן בֶּן-עֲמִינָדָב:
ח לַיִשָּׁשְׁכָר נְתַנְאֵל בֶּן-צִוְעָר: ט לְזִבְלוֹן
אֱלִיאָב בֶּן-חֵלֹן: י לְבְנֵי יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם
אֵלִישָׁמָע בֶּן-עֲמִיהוּד לְמִנְשֶׁה
גַּמְלִיאֵל בֶּן-פְּדָתְצוּר: יא לְבִנְיָמִן
אֲבִידָן בֶּן-גִּידְעוֹנִי: יב לְדָן אַחִיעֶזֶר בֶּן-
עִמִּישָׁדַי: יג לְאַשֶׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן-עֹרָן:
יד לְגָד אֱלִיסָפ בֶּן-דְּעוּאֵל: טו לְנַפְתָּלִי
אֲחִירָע בֶּן-עֵינָן: טז אֶלֶּה קְרִיאֵי {קְרוּאֵי}

ONKELOS

לְחִילֵיהוֹן אֶת וְאַהֲרֹן: ד וְעִמְכוֹן יְהוֹן גְּבֵרָא גְבֵרָא לְשִׁבְטָא גְבֵר רִישׁ לְבֵית אֲבֹהֵתוּהִי הוּא: ה וְאַלֵּין שְׁמֹהֶת
גְּבֵרָא דִּי יְקוּמוֹן עִמְכוֹן לְרֹאשׁוֹן אֲלִיצוּר בֶּן שְׁדִיאוּר: ו לְשֹׁמְעוֹן שְׁלֹמִיאֵל בֶּן צוּרִישַׁדַּי: ז לַיהוּדָה נַחֲשׁוֹן
בֶּן עֲמִינָדָב: ח לַיִשָּׁשְׁכָר נְתַנְאֵל בֶּן צִוְעָר: ט לְזִבְלוֹן אֱלִיאָב בֶּן חֵלֹן: י לְבְנֵי יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם אֵלִישָׁמָע
בֶּן עֲמִיהוּד לְמִנְשֶׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן פְּדָתְצוּר: יא לְבִנְיָמִן אֲבִידָן בֶּן גִּידְעוֹנִי: יב לְדָן אַחִיעֶזֶר בֶּן עִמִּישָׁדַי:
יג לְאַשֶׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן עֹרָן: יד לְגָד אֱלִיסָפ בֶּן דְּעוּאֵל: טו לְנַפְתָּלִי אֲחִירָע בֶּן עֵינָן: טז אֵלֵּין מְעָרְעִי

RASHI

(ד) וְאַתְּכֶם יְהוֹי. כְּשֶׁתִּפְקְדוּ אוֹתָם יְהוֹי עִמְכֶם נָשִׂיא כָּל שֶׁבֶט וְשֶׁבֶט:

TRADUCCIÓN DE RASHI

4. Y CON USTEDES ESTARÁ. Esto quiere decir que cuando ustedes les hagan el censo, ¹⁶ con ustedes deberá estar el líder de cada tribu. ¹⁷

diciendo que de los mayores de veinte años sólo el que salga al ejército será censado. Pero en tal caso, el versículo hubiera dicho צָבָא קָל הֵיכָא, “todo aquel que salga al ejército”, en vez de קָל יֵצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל, “todo el que sale al ejército” (Baer Heteb).

16. El versículo no quiere decir que los individuos reseñados a continuación deberán estar con Moshé y Aharón para cualquier otro asunto comunitario, en el sentido de fungir como

consejeros suyos, sino específicamente para este censo (Sifté Jajamim).

17. Rashí explica aquí que la frase “un varón jefe de su casa paterna” se refiere específicamente a un líder de tribu, no a un jefe de familia o de clan.

*Nota al texto de la Torá: Aunque en el texto hebreo el *ketib* [la forma escrita] de esta palabra es קריא, el *keri* [el modo de pronunciarla] es קְרוּאֵי, como si en vez de la primera letra *y* tuviera una *q*.

asamblea, los líderes de las tribus de sus padres: son los jefes de los millares de Israel. ¹⁷ Moshé y Aharón tomaron a estos varones que fueron designados por nombre. ¹⁸ Y a toda la asamblea congregaron en el primero del segundo mes, y se registraron genealógicamente según sus familias, según sus casas

הָעֵדָה נְשִׂאֵי מִטּוֹת אֲבוֹתָם רֹאשֵׁי
אֶלְפֵי יִשְׂרָאֵל הֵם: י וַיִּקַּח מֹשֶׁה
וְאַהֲרֹן אֶת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֲשֶׁר
נִקְּבוּ בְשֵׁמוֹת: י וְאֵת כָּל-הָעֵדָה
הִקְהִילוּ בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי
וַיִּתְּלְדוּ עַל-מִשְׁפְּחֹתָם לְבֵית

ONKELÓS

כְּנִשְׁתָּא רַבְרְבִי דְשִׁבְטֵי אֲבֹהֵיהוֹן רִישֵׁי אֶלְפִּיָּא דְיִשְׂרָאֵל אֲנוּ: י וַדְּבַר מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן יָת גְּבִרְיָא הָאֵלִין
דִּי אֲתַפְּרְשׁוּ בְשֵׁמְהוֹן: י וְיָת כָּל כְּנִשְׁתָּא אֲכַנְשׁוּ בְּחַד לִירְחָא תְּנִינָא וְאַתְיִחְסוּ עַל זְרַעֲיִתְהוֹן לְבֵית

RASHÍ

(טז) אֵלֶּה קְרוּאֵי הָעֵדָה. הַנִּקְרָאִים לְכָל אֲשֶׁר נִקְּבוּ. לו, כָּאֵן בְּשֵׁמוֹת: (יח) וַיִּתְּלְדוּ
דְּבַר חֲשִׁיבוֹת שְׁפָעָדָה: (יח) אֵת הָאֲנָשִׁים עַל מִשְׁפְּחֹתָם. הִבִּיאוּ סִפְרֵי יְחוּסֵיהֶם
הָאֵלֶּה. אֵת שְׁנַיִם עָשָׂר נְשִׂאִים חָלְלוּ: וְעַדִּי חֲזָקָה לִידְתָּם, כָּל אֶחָד וְאַחַד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. אֵלֶּה קְרוּאֵי הָעֵדָה / ESTOS SON LOS CONVOCADOS POR LA ASAMBLEA. Es decir, los que son llamados para cualquier asunto de importancia en la asamblea. ¹⁸

17. אֵת הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה / ESTOS VARONES. Estos doce líderes. ¹⁹

יִקְרָא / QUE FUERON DESIGNADOS POR NOMBRE. Es decir, los que le fueron designados a él [a Moshé] aquí por sus nombres. ²⁰

18. וַיִּתְּלְדוּ עַל מִשְׁפְּחֹתָם / SE REGISTRARON GENEALÓGICAMENTE SEGÚN SUS FAMILIAS. Cada uno trajo su registro genealógico y los testigos del parentesco que se le asumía, a fin de confirmar

18. La palabra קְרוּאֵי, tiene un significado pasivo: los “convocados” o “llamados”. Entendida literalmente, la frase קְרוּאֵי הָעֵדָה, implica que la “asamblea” (es decir, el pueblo) es el sujeto activo que manda llamar a los “convocados”, que tendrían un carácter pasivo. Sin embargo, tal explicación no es posible, ya que lo normal es que sean los líderes los que convocan al pueblo, no éste a los líderes. Por esta razón, el carácter activo que afecta a קְרוּאֵי no se remite a la “asamblea”, sino a Moshé y a Aharón: eran éstos los que los convocaban para cualquier asunto de importancia en la asamblea (*Beer Basadé; Gur Aryé*).

19. La frase הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה, “estos varones”, obviamente se refiere a los líderes de las tribus, ya que el contexto indica claramente que de ellos se trata (*Sifté Jajamim*). No obstante, de la frase misma, “estos varones”, se podría entender que estos individuos no poseían ninguna cualidad distintiva

que explicase por qué Moshé los tomó. Por ello, Rashí enfatiza aquí que fue justamente por su calidad de líderes tribales que los había tomado (*Gur Aryé*).

20. Rashí inserta las palabras “a él, aquí, por nombres” como continuación de la frase del versículo “que fueron designados por nombre” para explicar el significado del verbo נִקְּבוּ. Este verbo se deriva de la raíz נִקַּב. En el modo pasivo *nif'al* esta raíz significa “ser designado”; en el modo intensivo *pi'el*, significa “perforar”, “agujerear”. Del modo en que נִקְּבוּ está vocalizado, se pudo haber asumido que la letra ק está acentuada con *daguessh* porque se trata de un verbo *pi'el*, ya que en este tipo de verbos la segunda letra de la raíz siempre se acentúa. Por esta razón, Rashí enfatiza aquí que en realidad נִקְּבוּ es un verbo con carácter pasivo y no intensivo: “que fueron designados” (*Lifshutó shel Rashí*).

paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, según sus cabezas. ¹⁹ Tal como el Eterno había ordenado a Moshé, éste los contó en el desierto del Sinai.

²⁰ [Así] fueron los hijos de Reubén, primogénito de Israel, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres por sus cabezas, todo varón de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ²¹ Los computados de la tribu de Reubén fueron cuarenta y seis mil quinientos.

²² De los hijos de Shimón, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, sus computados conforme al número de nombres por sus cabezas, todo varón de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ²³ Los computados de la tribu de Shimón fueron cincuenta y nueve mil trescientos.

אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת מִבְּן עֶשְׂרִים
שָׁנָה וּמַעְלָה לְגַלְגֻּלָּתָם: יֵשׁ כָּאֲשֶׁר צִוָּה
יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה וַיִּפְקְדֵם בְּמִדְבָּר
סִינַי: כ וַיְהִי בְּנֵי־רְאוּבֵן בְּכֹר
יִשְׂרָאֵל תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפַּחָתָם לְבֵית
אֲבֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת לְגַלְגֻּלָּתָם כָּל־
זָכָר מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה כָּל יֵצֵא
צָבָא: כֹּא פְקֻדֵיהֶם לְמִטָּה רְאוּבֵן שֵׁשָׁה
וָאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: פ
כב לְבְנֵי שִׁמְעוֹן תּוֹלְדֹתָם לְמִשְׁפַּחָתָם
לְבֵית אֲבֹתָם פְּקֻדֵי בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת
לְגַלְגֻּלָּתָם כָּל־זָכָר מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנָה
וּמַעְלָה כָּל יֵצֵא צָבָא: כג פְּקֻדֵיהֶם
לְמִטָּה שִׁמְעוֹן תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף
וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת: פ

ONKELÓS

אֲבֹתָהוֹן בְּמִנּוֹ שְׁמֵהוּ מִבְּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא לְגַלְגֻּלָּתָהוֹן: יֵשׁ כְּמָא דִּי פְקִיד יֵי יֵת מֹשֶׁה וּמִנְּנֹן בְּמִדְבָּרָא
דְּסִינַי: כ וְהָיוּ בְנֵי רְאוּבֵן בְּכֹרָא דְיִשְׂרָאֵל תּוֹלְדֵיהוֹן לְזַרְעֵיהוֹן לְבֵית אֲבֹתָהוֹן בְּמִנּוֹ שְׁמֵהוּ לְגַלְגֻּלָּתָהוֹן כָּל
דְּכֹרָא מִבְּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא כָּל נֶפֶק חֵילָא: כֹּא מִנְּנֵיהוֹן לְשִׁבְסָא דְרְאוּבֵן אַרְבַּעִין וּשְׁתָּא אֶלְפִין וַחֲמִשׁ
מָאָה: כב לְבְנֵי שִׁמְעוֹן תּוֹלְדֵיהוֹן לְזַרְעֵיהוֹן לְבֵית אֲבֹתָהוֹן מִנְּנֹהִי בְּמִנּוֹ שְׁמֵהוּ לְגַלְגֻּלָּתָהוֹן כָּל דְּכֹרָא
מִבְּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא כָּל נֶפֶק חֵילָא: כג מִנְּנֵיהוֹן לְשִׁבְסָא דְשִׁמְעוֹן חֲמִשִּׁין וְתִשְׁעָה אֶלְפִין וְתִלְתָּ מָאָה:

RASHÍ

להתייחס על השבט:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

su parentesco con la tribu que le correspondía. ^{21,22}

21. El verbo וַיִּתְּלֵדוּ se deriva de la raíz ילד, cuyo significado primario alude a todo lo relacionado con el nacimiento. En este contexto significa demostrar el linaje de cada uno. Sin embargo, el verbo וַיִּתְּלֵדוּ en sí mismo no indica de qué modo debían probar su linaje. Por ello, Rashí subraya que debían hacerlo de dos modos: 1) mediante el registro genealógico escrito; y 2) mediante testigos (Lebush haOrá).

22. Según el midrash Yalkut Shimoni 684, una de las razones por las que el pueblo de Israel se hizo digno de recibir la Torá fue justamente por la pureza de su linaje. Esto constituía un indicio de la intensa pureza familiar que preservaron, incluso en Mitzráim. A diferencia de otras naciones, cuyo nivel de promiscuidad sexual era alta, todos los israelitas, tanto hombres como mujeres, se mantuvieron fieles entre ellos.

²⁴De los hijos de Gad, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ²⁵Los computados de la tribu de Gad fueron cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta.

²⁶De los hijos de Yehudá, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ²⁷Los computados de la tribu de Yehudá fueron setenta y cuatro mil seiscientos.

²⁸De los hijos de Isajar, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ²⁹Los computados de la tribu de Isajar fueron cincuenta y cuatro mil cuatrocientos.

³⁰De los hijos de Zebulún, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ³¹Los computados de la tribu de Zebulún fueron cincuenta y siete mil cuatrocientos.

³²De los hijos de Yosef, de los hijos de Efraim, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de

כד לבני גד תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמות מִן
עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
כה פקדיהם למטה גד חמשה וארבעים
אלף ושיש מאות וחמשים: פ

כו לבני יהודה תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמות מִן
עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
כז פקדיהם למטה יהודה ארבעה
ושבעים אלף ושיש מאות: פ

כח לבני יששכר תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמות מִן
עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
כט פקדיהם למטה יששכר ארבעה
וחמשים אלף וארבע מאות: פ

ל לבני זבולן תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמות מִן
עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
לא פקדיהם למטה זבולן שבעה
וחמשים אלף וארבע מאות: פ

לב לבני יוסף
אפרים תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמות

ONKELÓS

כד לבני גד תולדתהו לזרעיתהו לבית אבהתהו במנן שמיהו מבר עשרין שני וילעלא כל נפק חילא:
כה מנניהו לשבטא דגד ארבעין והמשה אלפין ושית מאה וחמשיין: כו לבני יהודה תולדתהו לזרעיתהו
לבית אבהתהו במנן שמיהו מבר עשרין שני וילעלא כל נפק חילא: כז מנניהו לשבטא
דיהודה שבעין וארבעא אלפין ושית מאה: כח לבני יששכר תולדתהו לזרעיתהו לבית אבהתהו
במנן שמיהו מבר עשרין שני וילעלא כל נפק חילא: כט מנניהו לשבטא דיִששכר חמשיין
וארבעא אלפין וארבע מאה: ל לבני זבולן תולדתהו לזרעיתהו לבית אבהתהו במנן שמיהו
מבר עשרין שני וילעלא כל נפק חילא: לא מנניהו לשבטא דזבולן חמשיין ושבע אלפין
וארבע מאה: לב לבני יוסף אפרים תולדתהו לזרעיתהו לבית אבהתהו במנן שמיהו

veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ³³ Los computados de la tribu de Efraim fueron cuarenta mil quinientos.

³⁴ De los hijos de Menashé, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ³⁵ Los computados de la tribu de Menashé fueron treinta y dos mil doscientos.

³⁶ De los hijos de Binyamín, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ³⁷ Los computados de la tribu de Binyamín fueron treinta y cinco mil cuatrocientos.

³⁸ De los hijos de Dan, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ³⁹ Los computados de la tribu de Dan fueron sesenta y dos mil setecientos.

⁴⁰ De los hijos de Asher, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ⁴¹ Los computados de la tribu de Asher fueron cuarenta y un mil quinientos.

מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְיָמְעָלָה כָּל יֵצֵא
צָבָא: לֹא פָקְדִיהֶם לַמִּטָּה אַפְרַיִם
אַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: פ

לֹא לְבָנֵי מִנְשֶׁה תוֹלְדֹתָם לַמִּשְׁפָּחָתָם
לְבֵית אֲבוֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת מִבְּן
עֶשְׂרִים שָׁנָה וְיָמְעָלָה כָּל יֵצֵא צָבָא:
לֹא פָקְדִיהֶם לַמִּטָּה מִנְשֶׁה שְׁנַיִם
וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וּמֵאוֹת: פ

לֹא לְבָנֵי בִנְיָמִן תוֹלְדֹתָם לַמִּשְׁפָּחָתָם
לְבֵית אֲבוֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת מִבְּן
עֶשְׂרִים שָׁנָה וְיָמְעָלָה כָּל יֵצֵא צָבָא:
לֹא פָקְדִיהֶם לַמִּטָּה בִנְיָמִן חֲמִשָּׁה
וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת: פ

לֹא לְבָנֵי דָן תוֹלְדֹתָם לַמִּשְׁפָּחָתָם
לְבֵית אֲבוֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת מִבְּן
עֶשְׂרִים שָׁנָה וְיָמְעָלָה כָּל יֵצֵא צָבָא:
לֹא פָקְדִיהֶם לַמִּטָּה דָן שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים
אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת: פ

מ לְבָנֵי אֲשֵׁר תוֹלְדֹתָם לַמִּשְׁפָּחָתָם
לְבֵית אֲבוֹתָם בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת מִבְּן
עֶשְׂרִים שָׁנָה וְיָמְעָלָה כָּל יֵצֵא צָבָא:
מא פָקְדִיהֶם לַמִּטָּה אֲשֵׁר אֶחָד
וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: פ

ONKELÓS

מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנִים וְיָמְעָלָה כָּל נָפֶק חִילָא: לֹא מִנְּגִיחֵהוּ לְשִׁבְטָא דְאַפְרַיִם אַרְבָּעִים אֶלְפִין וַחֲמִשׁ
מֵאוֹת: לֹא לְבָנֵי מִנְשֶׁה תוֹלְדֵיהוּ לְזַרְעֵיהוּ לְבֵית אֲבוֹתֵיהוּ בְּמִנְיָן שְׁמֵיהוּ מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנִים וְיָמְעָלָה
כָּל נָפֶק חִילָא: לֹא מִנְּגִיחֵהוּ לְשִׁבְטָא דְמִנְשֶׁה תְּלָתִין וּתְרֵין אֶלְפִין וּמֵאוֹת: לֹא לְבָנֵי בִנְיָמִן תוֹלְדֵיהוּ
לְזַרְעֵיהוּ לְבֵית אֲבוֹתֵיהוּ בְּמִנְיָן שְׁמֵיהוּ מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנִים וְיָמְעָלָה כָּל נָפֶק חִילָא: לֹא מִנְּגִיחֵהוּ
לְשִׁבְטָא דְבִנְיָמִן תְּלָתִין וַחֲמִשָּׁה אֶלְפִין וְאַרְבַּע מֵאוֹת: לֹא לְבָנֵי דָן תוֹלְדֵיהוּ לְזַרְעֵיהוּ לְבֵית
אֲבוֹתֵיהוּ בְּמִנְיָן שְׁמֵיהוּ מִבְּן עֶשְׂרִים שָׁנִים וְיָמְעָלָה כָּל נָפֶק חִילָא: לֹא מִנְּגִיחֵהוּ לְשִׁבְטָא דְדָן שְׁתֵּין
וּתְרֵין אֶלְפִין וּשְׁבַע מֵאוֹת: מ לְבָנֵי אֲשֵׁר תוֹלְדֵיהוּ לְזַרְעֵיהוּ לְבֵית אֲבוֹתֵיהוּ בְּמִנְיָן שְׁמֵיהוּ מִבְּן
עֶשְׂרִים שָׁנִים וְיָמְעָלָה כָּל נָפֶק חִילָא: מא מִנְּגִיחֵהוּ לְשִׁבְטָא דְאַשֶׁר אַרְבָּעִים וְיָמְעָלָה אֶלְפִין וַחֲמִשׁ מֵאוֹת:

⁴² Los hijos de Naftalí, su descendencia según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército. ⁴³ Los computados de la tribu de Naftalí fueron cincuenta y tres mil cuatrocientos.

⁴⁴ Estos son los computados que contaron Moshé, Aharón y los líderes de la asamblea; doce varones, un varón por su casa paterna fueron. ⁴⁵ Todos los computados de los Hijos de Israel fueron según sus casas paternas, de veinte años en adelante, todo el que sale al ejército en Israel. ⁴⁶ Todos los computados fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta. ⁴⁷ Y los leviim según la tribu de sus padres no fueron computados en medio de ellos.

⁴⁸ El Eterno habló a Moshé, para decir: ⁴⁹ “Pero no harás el cómputo de la tribu de Leví ni los censarás en medio de

מב בני נפתלי תולדתם למשפחתם
לבית אבתם במספר שמת מִבֵּן
עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא:
מג פקדיהם למטה נפתלי שלשה
וחמשים אלף וארבע מאות: פ
מד אלה הפקדים אשר פקד משה
ואהרן ונשיאי ישראל שנים עשר
איש איש אחד לבית אבתיו היו:
מה ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית
אבתם מִבֵּן עשרים שנה ומעלה כל-
יצא צבא בישראל: מ ויהיו כל-
הפקדים שש מאות אלף ושלשת
אלפים וחמש מאות וחמשים:
מז והלויים למטה אבתם לא התפקדו
בתוכם: פ

מח וידבר יהוה אל משה לאמר:
מט אך את מטה לוי לא תפקד
ואת ראשם לא תשא בתוך

ONKELÓS

מב בני נפתלי תולדתהון לזרעיתהון לבית אבתהון במנין שמהון מבר עשרין שנין וקללא כל
נפק חילא: מג מננינהון לשבטא דנפתלי חמשין ותלת אלפין וארבע מאה: מד אלון מננינא די מנא
משה ואהרן ורבבבי ישראל תרין עשר גברא גברא חד לבית אבתוהי הון: מה ויהו כל מנני
בני ישראל לבית אבתהון מבר עשרין שנין וקללא כל נפק חילא בנישראל: מז ויהו כל מננינא
שית מאה ותלת אלפין וחמש מאה וחמשין: מז וקאזי לשבטא דאבתהון לא אתמניאו ביניהון:
מח ומליל יי עם משה למימר: מט ברם ית שבטא דלוי לא תמני וית חשבנהון לא תקבל בגו

RASHÍ

(מט) אך את מטה לוי לא תפקד. כדאי הוא לגיון של מלך לחיות נמנה לבדו. דבר אחר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

49. PERO NO HARÁS EL CÓMPUTO DE LA TRIBU DE LEVÍ. Porque la legión personal del Rey es digna de ser contada aparte. ²³ Otra explicación de por qué no fueron contados

23. Bemidbar Rabá 1:12. La tribu de Leví no sólo fue contada aparte, sino que además la norma para censarla era diferente. Todas las demás tribus fueron contadas a partir de veinte años en adelante, mientras que la de Leví lo fue a partir de la tierna

edad de un mes, como se indica en el v. 3:15. El hecho de constituir la “legión del Rey” implicaba que desde la edad de un mes estaban destinados a Su servicio. De aquí se infiere que incluso desde esa edad cada leví poseía una importancia personal

los Hijos de Israel. 50 Y tú וְאַתָּה יִשְׂרָאֵל: בְּנֵי
comisiona a los leviim sobre el -עַל- אֶת־הַלְוִיִּם הַפָּקֵד

ONKELÓS

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: וְאַתָּה מִנִּי יְת לְוִיִּם עַל

RASHÍ

צָפָה הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׁעִתִּידָה לַעֲמֹוד בְּכֻלָּל, לְפִי שֶׁהֵם שְׁלִי, שְׁלֵא טָעוּ בַּעֲגָל:
גִּזְרָה עַל כָּל הַנִּמְנִין מִבּוֹ עֲשָׂרִים שָׁנָה (ו) וְאַתָּה הַפָּקֵד אֶת הַלְוִיִּם. כְּתִירוֹמוֹ: מִנִּי, לְשׁוֹן
וּמַעֲלָה, שְׁיִמּוּתוֹ בַּמִּדְבָּר. אָמַר: אֵל יְהוֹי אֱלוֹי מִנוּי שְׂרָרָה עַל דָּבָר שֶׁהוּא מִמֶּנָּה עָלָיו, כְּמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

junto con las demás tribus es que el Santo —bendito es— previó que en el futuro se levantaría un decreto divino contra los que fueron contados a partir de veinte años en adelante, para que murieran en el desierto.²⁴ Por tal razón, Dios dijo: “Que éstos²⁵ no sean incluidos en el mismo censo, ya que ellos son Míos porque no erraron al rendir culto al Becerro de Oro.”²⁶

50. וְאַתָּה הַפָּקֵד אֶת הַלְוִיִּם / Y TÚ COMISIONA A LOS LEVIIM. El verbo הַפָּקֵד²⁷ debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: מִנִּי, palabra que implica un nombramiento de autoridad sobre el asunto sobre el que la persona ha sido nombrada.²⁸ Esta acepción de la palabra es similar a su

equivalente a la que tenía un israelita normal de veinte años, edad en la que era digno de formar parte de la צָבָא, “el ejército” (*Sifté Jajamim*).

24. Ver más adelante el v. 14:27-35. El decreto de muerte al que Rashí alude es el que Dios decretó contra los israelitas como castigo por su negativa a entrar en la Tierra de Israel, incitados por las calumnias de los espías enviados para explorarla.

25. Los miembros de la tribu de Leví.

26. *Bemidbar Rabá* 1:12. En su comentario a *Debarim* 1:23, s.v. עֲשֶׂר אֲנָשִׁים אִישׁ אֶחָד לְשָׁבֵט, Rashí mismo señala que la tribu de Leví tampoco pecó en el asunto de los espías (la prueba de ello es que ninguno de los espías enviados era leví). Ahora bien, como el decreto divino de muerte fue promulgado específicamente contra los que habían pecado en el asunto de los espías, de ahí se infiere que de cualquier modo la tribu de Leví no podía quedar incluida en ese decreto. Entonces, ¿por qué Rashí afirma aquí que esa tribu quedaba fuera del decreto por no haber pecado en lo concerniente al Becerro de Oro? En realidad, la razón profunda de ese decreto residía en el pecado del Becerro de Oro; fue por esa falta que los israelitas de aquella época fueron inicialmente condenados a perecer en el desierto, sólo que ello no constituía razón suficiente para que Dios aplicara el castigo. Por ello, esperó hasta que se le sumara el pecado de los espías

(*Najalat Yaacob*).

27. El verbo הַפָּקֵד se deriva de פָּקַד, una raíz con muy diversas acepciones, entre las que se cuentan visitar (en el sentido de atender personalmente un asunto), contar, hacer un censo, nombrar, considerar, recordar, comisionar, etc. A pesar de esta diversidad semántica, en términos generales se podría afirmar que denota el acto de designar a algo o alguien para un propósito determinado dentro de un conjunto dado y, por extensión, contarlos específicamente como parte del conjunto. Esta raíz aparece en varios lugares de la Torá y en cada caso puede adoptar cualquiera de los significados anteriores. En otros contextos, esta raíz es frecuentemente traducida por el Targum en el sentido de “recordar”, y para ello utiliza alguna conjugación del verbo arameo דָּכַר, sinónimo de זָכַר en hebreo, “recordar”. En este contexto, los dos significados básicos que esta raíz adoptará serán el de *comisionar* y el de *contar*.

28. En este versículo, el Targum de Onkelós tradujo el verbo הַפָּקֵד por מִנִּי [o מִנִּי, en algunas versiones], verbo arameo en el modo intensivo *pael*, cuyo significado es “nombrar” o “comisionar”. Sin embargo, en otros versículos de esta sección (por ejemplo, los vv. 1:3, 19, 44, 47 y 49) el Targum traduce verbos hebreos de la misma raíz (תִּפְקֹדוּ, תִּפְקֹד, וַיִּפְקֹדוּ, תִּפְקֹדוּ, תִּפְקֹדוּ, תִּפְקֹדוּ, respectivamente) por

Tabernáculo del Testimonio, así como sobre todos sus utensilios y todo lo que le pertenece; ellos portarán el Tabernáculo y todos sus utensilios y ellos desempeñarán su servicio; y alrededor del Tabernáculo acamparán.*

⁵¹ Cuando el Tabernáculo emprenda el viaje, los leviim lo desmantelarán, y cuando el Tabernáculo acampe, los leviim lo erigirán; y el extraño que se

מִשְׁכַּן הָעֵדוּת וְעַל כָּל-כֵּלָיו
וְעַל כָּל-אֲשֶׁר-לוֹ הָמָּה יִשְׂאוּ
אֶת-הַמִּשְׁכָּן וְאֶת-כָּל-כֵּלָיו וְהֵם
יִשְׁרְתֶּהוּ וְסָבִיב לַמִּשְׁכָּן יַחֲנוּ:
נָא וּבְנִסַּע הַמִּשְׁכָּן יוֹרִידוּ
אֹתוֹ הַלְוִיִּם וּבַחֲנֹת הַמִּשְׁכָּן
יָקִימוּ אֹתוֹ הַלְוִיִּם וְהָיָה

ONKELÓS

מִשְׁכָּנָא דְסִמְדוּתָא וְעַל כָּל מְנוּהֵי וְעַל כָּל מְנוּהֵי וְאֵנּוּן יִשְׁמִשְׁנֵהּ
וְסַחֲוֹר סַחֲוֹר לַמִּשְׁכָּנָא יִשְׂרוּ: נָא וּבְמִסְל מִשְׁכָּנָא יִפְרָקוּ: יְתֵה לְוָי וּבְמִשְׁרֵי מִשְׁכָּנָא יָקִימוּן יְתֵה לְוָי וְחִלּוּנֵי

RASHÍ

וַיִּפְקֹד הַמֶּלֶךְ פְּקִידִים (ואסתר בג): הָיוּ מִפְּרָקִין אֹתוֹ מִהִקְמָתוֹ וְנוֹשְׂאִין
(נא) יוֹרִידוּ אֹתוֹ. כְּתִירוֹמוֹ: יִפְרָקוּ. אֹתוֹ עַד מְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁכּוּן שָׁם
כְּשֶׁבְּאִין לִסַּע בַּמִּדְבָּר מִמָּסַע לְמָסַע, הָעֲנֹו, וַיַּחֲנוּ שָׁם וּמִקִּימִין אֹתוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

acepción en el versículo siguiente: “El rey nombrará [וַיִּפְקֹד] oficiales.”²⁹

51. **LO DESMANTELARÁN.** Aquí el verbo יוֹרִידוּ debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: יִפְרָקוּ, *desmantelarán*.³⁰ Cuando estaban a punto de emprender el viaje en el desierto de un trayecto a otro, los leviim desmantelaban la estructura del Tabernáculo [*mishkán*] de la posición ensamblada que tenía y la transportaban consigo hasta el lugar próximo donde la Nube enviada por Dios³¹ se posaba, y acampaban ahí y la erigían de nuevo.

verbos arameos derivados de la raíz מני conjugados en el modo *pa'al*, indicando que significan “contar” o “computar”. Rashí cita el Targum para enfatizar dos ideas: 1) que a diferencia de los otros versículos de esta sección, aquí הִפְקֹד denota “comisionar” y no “contar”; 2) que הִפְקֹד tampoco tiene aquí la acepción de “recordar” o “visitar”, como por ejemplo en *Bereshit* 21:1 y 50:24 (*Sifré Jajamim*).

29. *Ester* 2:3.

*Nota al texto de la Torá: En esta edición hemos traducido el término hebreo מִקְדָּשׁ por “Santuario”; y hemos vertido el término מִשְׁכָּן por su traducción usual de “Tabernáculo”, aunque el término más exacto sería “Residencia”. Aunque ambos términos son intercambiables, en sentido estricto מִשְׁכָּן es el nombre propio de la estructura, mientras que מִקְדָּשׁ alude a su propósito: servir de lugar donde impere la קְדוּשָׁה o santidad. La palabra Tabernáculo se deriva del latín *tabernaculum*, que designa a una

tienda de campaña, derivado de *taberna*, “habitación”. Puesto que el מִשְׁכָּן era una especie de Templo portátil, el nombre Tabernáculo es apropiado. En esta traducción utilizaremos “Tabernáculo” y מִשְׁכָּן, *mishkán*, en forma indistinta.

30. El verbo יוֹרִידוּ se deriva de la raíz ירד, que también significa “bajar” o “descender”. Aquí, sin embargo, el contexto demuestra que su acepción debe ser la de “desmantelar”, ya que el *mishkán* no se hallaba situado en ningún lugar alto del que fuera necesario bajarlo para transportarlo (*Mizrají*).

31. Como Rashí señaló en su comentario a *Shemot* 13:21, s.v. לָנַחֲתָם הָדָד, esta Nube servía de guía al pueblo de Israel en el desierto, indicándoles la dirección que debían seguir. Representaba la manifestación concreta de la Presencia Divina [*shejiná*] en Israel.

aproxime será muerto. ⁵²Los Hijos de Israel acamparán, cada hombre en su campamento y cada hombre según su estandarte, conforme a sus legiones. ⁵³Y los leviim acamparán alrededor del Tabernáculo del Testimonio, para que no haya cólera sobre la asamblea de los

הַקָּרֵב יוֹמָת: נג וְחָנוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל אִישׁ עַל-מַחֲנֵהוּ וְאִישׁ
עַל-דָּגְלוֹ לְצַבָּאתָם: נג וְהָלוּם
יְחָנוּ סָבִיב לְמִשְׁכַּן הָעֵדוּת
וְלֹא-יִהְיֶה קֶזֶף עַל-עֵדוּת

ONKELÓS

דִּיקָרֵב יִתְקַטֵּל: נג וְיִשְׁרֹנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל גִּבֹּר עַל מִשְׁרֹהֵי וּגְבֹר עַל טָקָסָה לְחִילֵיהֶן:
נג וְלֹאֵי יִשְׁרֹנוּ סָחוּר סָחוּר לְמִשְׁכָּנָא דְסִהְדוּתָא וְלֹא יְהִי רוּגְזָא עַל כְּנִשְׁתָּא

RASHÍ

וְהָרָה הַקָּרֵב. לְעֹבֹדָתָם זֶה: יוֹמָת. בִּיָּדֵי שְׂמָיִם: זֶה, שֶׁלֹּשָׁה שְׁבָטִים לְכָל דָּגֵל: (נג) וְלֹא יִהְיֶה קֶזֶף. אִם
(נג) וְאִישׁ עַל דָּגְלוֹ. כְּמוֹ שֶׁהַדָּגִלִּים סְדוּרִים בְּסִפֵּר תַּעֲשׂוּ כְּמַצְוֹתֵי לֹא יִהְיֶה קֶזֶף, וְאִם לֹא, שֶׁיִּכְנָסוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהָרָה הַקָּרֵב / Y EL EXTRAÑO QUE SE APROXIME. Es decir, el que participe en este trabajo de dismantelar y erigir el Tabernáculo.³²

יָמָת / SERÁ MUERTO. A manos del Cielo.³³

52. וְאִישׁ עַל דָּגְלוֹ / Y CADA HOMBRE SEGÚN SU ESTANDARTE. Es decir, de igual modo a como los estandartes han sido organizados en este libro: tres tribus por cada estandarte.³⁴

53. וְלֹא יִהְיֶה קֶזֶף / PARA QUE NO HAYA CÓLERA. Ello implica que si hacen conforme a este mandamiento, no habrá cólera divina; pero si no, a saber, que los legos³⁵ entran para participar

32. La palabra קָרֵב literalmente significa “extraño” o “ajeno”. En diversos contextos la Torá utiliza esta palabra para referirse a todo individuo que no sea ni leví ni kohén, sino meramente un israelita (por tal razón, en esos casos es traducido al español por “lego” en el sentido de persona normal que no posee el carácter especial de la tribu de Leví). Ahora bien, en la mayoría de los contextos, cuando la Torá hace esta misma advertencia, lo que quiere decir es que ningún individuo que no sea kohén o leví puede entrar al Tabernáculo mismo para desempeñar el servicio de ofrendas. Como se podía haber entendido que aquí esta advertencia significa lo mismo, Rashí puntualiza que en este caso la condición de “extraño” significa que no puede tomar parte en esta labor específica de dismantelar y erigir el Tabernáculo. Como esta labor incumbía específicamente a los leviim, esto significa que si un kohén tomaba parte en ella, recibía la pena capital (Mizraji).

33. *Sanhedrín* 84a. En su comentario a *Shemot* 21:16, s.v. מוֹת יוֹמָת, Rashí mismo afirma que “cualquier muerte enunciada en la Torá sin especificar se refiere a *jének*, estrangulamiento”. Por tanto, al parecer la muerte prescrita aquí no debería ser a manos del Cielo, sino a manos del Tribunal Supremo [*bet din*]. En realidad, esa regla sólo se aplica a casos ajenos a todo lo relacionado con el Santuario o con las ofrendas. Para cualquier transgresión relacionada con el Santuario o con las ofrendas, la Torá no prescribe la pena de muerte por medios humanos, sino directamente mediante la intervención divina (Mizraji).

34. La frase וְאִישׁ עַל דָּגְלוֹ no significa que cada hombre debía tener un estandarte propio, sino que cada hombre debía alistarse bajo el estandarte que agrupaba a tres tribus, como la Torá indicará a continuación.

35. Es decir, los que no eran ni leviim ni kohanim, sino sólo israelitas.

Hijos de Israel. Y los leviim custodiarán el cargo del Tabernáculo del Testimonio.

⁵⁴Los Hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé; así lo hicieron.

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְשָׁמְרוּ הַלְוִיִּם אֶת־
מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן הָעֵדוּת: כִּי וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־
מֹשֶׁה בֶּן עָשׂוֹ: פ

Capítulo 2

פרק ב

¹El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir: ²“Cada hombre junto a su estandarte, conforme a las insignias de sus casas paternas, [así] acamparán los

שְׁלִישִׁי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר: ב אִישׁ עַל־
דָּגְלוֹ בְּאֶתֶר לְבֵית אָבִתָּם יִחַנו

ONKELÓS

דְּבַנֵּי יִשְׂרָאֵל וְיִטְרוּן לְאֵי יֵת מִטְרַת מִשְׁכָּנָא דְסִדְדוּתָא: כִּי וַעֲבָדוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כְּכֹל דִּי פָקִיד יֵי יֵת
מֹשֶׁה בֶּן עָבֵד: א וּמִלִּיל יֵי עִם מֹשֶׁה וְעִם אַהֲרֹן לְמִימָר: ב גְּבֵר עַל טְקֶסֶה בְּאֶתֶר לְבֵית אֲבִהֲתָהוּן יִטְרוּן

RASHÍ

זָרִים בַּעֲבוּדָתָם זֶה יִהְיֶה קֶצֶף, כְּמוֹ יִהְיֶה לוֹ אוֹת, כִּמְפָה צְבוּעָה תְּלוּיָה
שְׂמֻצִּינוּ בְּמַעֲשֵׂה קֶרֶת: כִּי יֵצֵא הַקֶּצֶף בּוֹ צְבָעוּ שֶׁל זֶה לֹא כְּצָבָעוּ שֶׁל
וְגו' (לִקְמוֹן יִזְיָא): ג בְּאֶתֶר. כֹּל דָּגֵל זֶה צָבָע כֹּל אֶחָד כְּגוֹן אֲבִינוּ הַקְּבוּעָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en la labor propia de los leviim, entonces sí habrá cólera.³⁶ Esto es similar a lo que hallamos con respecto al incidente provocado por Kóraj, donde vemos que Dios causó una plaga por razones similares: “Pues ha surgido la cólera [הַקֶּצֶף] de parte del Eterno.”³⁷

2

2. בְּאֶתֶר / CONFORME A LAS INSIGNIAS. Cada estandarte³⁸ tendrá una insignia distintiva: un pedazo de tela teñida de un color particular, que estará colgada a la vista de todos. El color de cada una de las insignias será diferente del color de las demás. El color de la insignia de cada uno de los estandartes será el mismo que el color de la piedra específica que le ha sido fijada en el

36. No parece haber correspondencia lógica entre la cólera divina y el pecado que la provoca. En efecto, el versículo afirma que los leviim deberán acampar alrededor del Tabernáculo “para que no haya cólera sobre la asamblea de los Hijos de Israel”. Pero si los leviim no acampan como les corresponde, ¿por qué deberán sufrir por ello los demás israelitas? Parecería ser que la Torá debió haber estipulado el castigo de cólera divina solamente contra los leviim. En realidad, lo que el versículo quiere decir es que los leviim tienen la obligación de imponer barreras a los demás israelitas para que éstos no intenten usurpar las funciones de los leviim, en cuyo caso se desatará la cólera divina (*Beer Basadé*). Es a esta

obligación que parece referirse el final de este versículo: “Y los leviim custodiarán el cargo del Tabernáculo del Testimonio.”

37. *Infra*, v. 17:11. En aquel caso, Kóraj, que era leví, pretendió usurpar las funciones propias de un kohén. Y también en aquel caso, la קֶצֶף o “cólera” divina se refería a una plaga enviada por Dios para castigar a los rebeldes.

38. Es decir, cada división de tres tribus. Siempre que la Torá o Rashí utilice la palabra דָּגֵל (que aquí traducimos por “estandarte”), se refiere a una de las cuatro divisiones de tres tribus que en conjunto formaban el campamento de Israel.

Hijos de Israel; a cierta distancia — בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִמָּגֶר סָבִיב לְאַהֲלֵהֶם
en derredor de la Tienda de la

ONKELÓS

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִלְּקַבֵּל סָחוּר סָחוּר לְמִשְׁכָּן

RASHÍ

בְּחֵשֶׁן, וּמִתּוֹךְ כֹּד יָכִיר כָּל אֶחָד אֶת דְּגְלוֹ. דָּבָר
 אַחֵר: בְּאֵת לְבֵית אֲבֹתָם, בְּאֵת שְׁמִסֵּר לָהֶם
 יַעֲקֹב אֲבֵיהֶם כְּשֶׁנִּשְׁאַוְהוּ מִמִּצְרַיִם, שְׁנֵאמַר:
 וַיַּעֲשׂוּ בְנֵיו לוֹ כֵּן כְּאֲשֶׁר צִוָּם (בְּרֵאשִׁית נִיב).
 יְהוּדָה וַיִּשְׁשָׁךְ וְזָבֻלֹן וַיִּשְׁאַוְהוּ מִן הַמִּזְרָח,
 וְרֵאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן וְגַד מִן הַדְּרוֹם וְכוּ, כִּדְאִיתָא
 בְּתַנְחוּמָא בְּפִרְשָׁה זֹ: מִגָּד. מִרְחוֹק מִיל, כְּמוֹ
 שְׁנֵאמַר בִּיהוֹשֻׁעַ: אֵד רְחוֹק יִהְיֶה בֵּינֵיכֶם וּבֵינִי
 כְּאַלְפִים אָמָה (וַיהוֹשֻׁעַ גִּד), שְׁיִכְלוּ לְבֹא בְשִׁבְתָּ.
 מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וּבְנָיו וְהַלְוִיִּם חֹנִיִּים בְּסֻמוֹךְ לוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Pectoral [joshén]. De este modo cada uno podrá reconocer su estandarte.^{39,40} Según otra explicación, esta frase también puede ser leída como “según los signos [בְּאֵתָהּ], conforme a sus casas paternas”, queriendo decir: según el signo que su ancestro Yaacob les transmitió cuando, después de fallecer, lo transportaron de Mitzráim para sepultarlo en la Tierra de Israel, como se declara: “Sus hijos [de Yaacob] hicieron por él conforme él les había encomendado.”⁴¹ La forma en que lo transportaron a Israel es la siguiente: Yehudá, Isajar y Zebulún portaron su ataúd del lado este; Reubén, Shimón y Gad, del lado sur, etc., como se declara en el comentario del midrash *Tanjumá* a esta sección.⁴²

מִמָּגֶר / A CIERTA DISTANCIA. A una distancia de un *mil*,⁴³ como se declara en el libro de Yehoshúa: “Pero habrá una distancia entre ustedes [los israelitas] y ella [el Arca] como de dos mil codos.”⁴⁴ La razón de esta distancia era para que pudieran venir a las inmediaciones del Tabernáculo en Shabat, ya que Moshé, Aharón y sus hijos, y los *leviim* acampaban junto

39. *Bereshit Rabá* 2:17. Según esta explicación, la frase לְבֵית אֲבֹתָם, “conforme a sus casas paternas”, de este mismo versículo significa que cada división llevará una insignia distintiva directamente relacionada con uno de los nombres de los ancestros (“padres”) que figuraban en el Pectoral que portaba el Kohén Gadol (*Mizraji*).

40. Según una antigua tradición, las “insignias” aquí mencionadas eran en realidad figuras que representaban un concepto específico directamente relacionado con la tribu que lideraba cada división. Eran cuatro divisiones: la primera, liderada por la tribu de Reubén; la segunda, por la de Yehudá; la tercera, por la de Efraim; y la cuarta por la de Dan. La primera insignia, de la tribu de Reubén, contenía la figura de un ser humano junto con el dibujo de la planta llamada דִּדְאִים [ver *Bereshit* 30:14]. La segunda insignia, de la tribu de Yehudá, llevaba la figura de un león, ya que Yaacob había comparado a esta tribu con un león [ver *Bereshit* 49:9]. La tercera insignia, de la tribu de Efraim, llevaba la figura de un toro, para simbolizar que en *Debarim* 33:17 Yosef, padre de Efraim, había sido comparado con este animal. Finalmente, la cuarta insignia, de la tribu de Dan, contenía la figura de un águila. Estas

cuatro figuras (ser humano, león, toro y águila) se correspondían con las cuatro que aparecieron en la visión del profeta Yejezkel de la Carroza Divina.

41. *Bereshit* 50:12.

42. *Tanjumá* 12. Por tanto, la división de las tribus con sus insignias respectivas en el campamento se correspondía con la distribución que los hijos de Yaacob asumieron cuando transportaron el ataúd de su padre de Mitzráim a Israel mediante los signos que él les había dado.

43. Un *mil* es una antigua medida de longitud que en términos aproximativos equivale a un kilómetro (1080 m.). Un *mil* equivale exactamente a dos mil codos [*amor*].

44. *Yehoshúa* 3:4. Dos mil codos [*amor*] es la distancia máxima que una persona puede recorrer fuera de su lugar de habitación. Rashí alude aquí al *tejum* o límites de Shabat. Esta es un área cuadrada de 2000 codos de longitud en cada lado, más allá de la cual no se puede salir en Shabat. Si se trata de un lugar deshabitado, los 2000 codos son contados a partir del sitio donde uno se quede en Shabat; si se trata de un lugar habitado, el *tejum* es medido a partir del límite del lugar. Cuatro codos cuadrados

Cita* acamparán. ³Los que acampen al frente, hacia el este, serán el campamento de Yehudá según sus legiones; el líder de los hijos de Yehudá es Najshón hijo de Aminadab. ⁴Su legión y sus computados son setenta y cuatro mil seiscientos.

⁵Y los que acampen junto a él serán la tribu de Isajar —el líder de los hijos de Isajar es Netanel hijo de Tzuar, ⁶y su legión y sus computados son cincuenta y cuatro mil cuatrocientos—; ⁷[y] la tribu de Zebulún —el líder de los hijos de Zebulún es Eliab hijo de Jelón,

מוֹעֵד יִחַנּוּ: ג' וְהַחֲנִים קִדְמָה מִזְרָחָה דְּגֵל
מִחֲנֶה יְהוּדָה לְצַבְאָתָם וְנִשְׂיָא לְבִנֵּי
יְהוּדָה נַחֲשׁוֹן בֶּן-עֲמִינָדָב: ד' וְצַבָּאוֹ
וּפְקֻדֵיהֶם אַרְבַּעַה וְשִׁבְעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ
מֵאוֹת: ה' וְהַחֲנִים עָלָיו מִטָּה יִשְׁשַׁכֵּר
וְנִשְׂיָא לְבִנֵּי יִשְׁשַׁכֵּר נְתַנְאֵל בֶּן-צֹועֵר:
ו' וְצַבָּאוֹ וּפְקֻדָּיו אַרְבַּעַה וַחֲמִשִּׁים
אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת: ז' מִטָּה זְבוּלֹן
וְנִשְׂיָא לְבִנֵּי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּן-חֵלֹן:

ONKELÓS

זְמַנָּה וְשָׂרוֹ: ג' וְדִי שָׂרוֹ קְדוּמָא מְדִינְתָא טַקֵּס מִשְׁרִית יְהוּדָה לְחִילֵיהוּ וְרָבָא לְבִנֵּי יְהוּדָה
נַחֲשׁוֹן בֶּר עֲמִינָדָב: ד' וְחִילֵיה וּמִנִּיגְהוּ שְׁבַעִין וְאַרְבַּעָא אֶלְפִין וְשִׁית מֵאָה: ה' וְדִי שָׂרוֹ
סְמִיכִין עֲלוּהִי שְׁבַטָא דִּישְׁשַׁכֵּר וְרָבָא לְבִנֵּי יִשְׁשַׁכֵּר נְתַנְאֵל בֶּר צֹועֵר: ו' וְחִילָה וּמִנִּיגְהִי
חֲמִשִּׁין וְאַרְבַּעָא אֶלְפִין וְאַרְבַּע מֵאָה: ז' שְׁבַטָא דְזְבוּלֹן וְרָבָא לְבִנֵּי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּר חֵלֹן:

RASHÍ

(ג) קִדְמָה. לְפָנִים תְּקֻרִים קִדְם. וְאִיזִיזוּ זֶו רֹחַ מִזְרָחִית. וְחֲמִשְׁרַב קָרִי אַחֲזֹר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

al Tabernáculo.⁴⁵

3. **קִדְמָה / AL FRENTE.** La parte frontal de algo es llamada קִדְם.⁴⁶ ¿Y qué lado es? Es el lado oriental. De igual manera, el oeste es llamado אַחֲזֹר, “parte posterior”.⁴⁷

hacia cada dirección es el área máxima en la que una persona se puede mover más allá del límite del *tejum*. Estos cuatro codos son considerados el área privada de una persona.

*Nota al texto de la Torá: La expresión מוֹעֵד, literalmente, “Tienda de la Cita” es otro nombre que designa al Tabernáculo, excluyendo al Atrio. En términos generales, la totalidad de la estructura puede ser designada con tres expresiones: Tienda de la Cita (*ohel moed*), Santuario (*mikdash*) y Tabernáculo (*mishkán*). En su comentario, Rashí a veces utiliza cualquiera de estas tres expresiones en forma indistinta.

45. *Bemidbar Rabá* 2:9. Rashí proporciona aquí la razón por la que el campamento de los israelitas precisaba acampar alrededor del Tabernáculo (la Tienda de la Cita u *ohel moed*) a una distancia no superior a un *mil* (dos mil codos): como Moshé, Aharón, sus hijos y los demás *leviim* acampaban junto a él, los israelitas necesitaban poder venir a

ellos en Shabat para recibir enseñanza de ellos. Esta necesidad sólo se aplicaba al estudio de la Torá y no a cualquier otra actividad relacionada con las ofrendas, ya que en Shabat los *leviim* y *kohanim* realizaban todos los servicios necesarios sin precisar de los israelitas (*Masquil leDavid*).

46. Rashí ya había explicado esto mismo en su comentario a *Shemot* 27:13, s.v. לְפָנֶיךָ קִדְמָה מִזְרָחָה. Ahí apunta que la expresión קִדְמָה מִזְרָחָה (la misma que aparece aquí) literalmente significa “la faz del este”, ya que la palabra קִדְם significa “faz” o “rostro”, mientras que su opuesto, אַחֲזֹר, literalmente significa “espalda”. Por esa razón el este es llamado קִדְם, ya que constituye el “frente” o “rostro”, y el oeste es llamado lo “posterior” o “espalda”.

47. Estos apelativos se derivan de la posición de un hombre mirando hacia el este; su parte frontal estará dirigida hacia el este; su espalda hacia el oeste; su flanco derecho hacia el sur, y su flanco izquierdo hacia el norte.

⁸y su legión y sus computados son cincuenta y siete mil cuatrocientos.

⁹Todos los computados del campamento de Yehudá son ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, conforme a sus legiones; ellos viajarán en primer lugar.

¹⁰El estandarte del campamento de Reubén estará al sur, según sus legiones; el líder de los hijos de Reubén es Elizur hijo de Shedeur. ¹¹Su legión y sus computados son cuarenta y seis mil quinientos. ¹²Y los que acampen junto a él serán la tribu de Shimón —el líder de los hijos de Shimón es Shelumiel hijo de Tzurishadai, ¹³y su legión y sus computados son cincuenta y nueve mil trescientos—; ¹⁴y la tribu de Gad —el líder de los hijos de Gad es Eliasaf hijo

ח וַיִּצְבְּאוּ וּפְקֻדָּיו שִׁבְעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף
וָאַרְבַּע מֵאוֹת: ט כָּל־הַפְּקָדִים לַמַּחֲנֶה
יְהוּדָה מֵאֵת אֶלֶף וּשְׁמֹנִים אֶלֶף
וּשְׁשֶׁת־אֲלָפִים וָאַרְבַּע־מֵאוֹת
לְצִבְאָתָם רֹאשָׁנָה יִסְעוּ: ס י דָּגֵל
מַחֲנֶה רְאוּבֵן תִּימָנָה לְצִבְאָתָם וְנִשְׂיָא
לִבְנֵי רְאוּבֵן אֱלִיזוּר בֶּן־שְׁדִיאוּר:
י א וַיִּצְבְּאוּ וּפְקֻדָּיו שֵׁשָׁה וָאַרְבַּעִים אֶלֶף
וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: יב וְהַחֹנֶם עָלָיו מִטָּה
שְׁמַעוֹן וְנִשְׂיָא לִבְנֵי שְׁמַעוֹן שְׁלֹמִיאל
בֶּן־צוּרִישַׁדַּי: יג וַיִּצְבְּאוּ וּפְקֻדֵיהֶם
תִּשְׁעָה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת:
יד וּמִטָּה גָד וְנִשְׂיָא לִבְנֵי גָד אֱלִיסָף בֶּן־

ONKELÓS

ח וחילה ומניניה חמשין ושבעא אלפין וארבע מאה: ט כל מנינא למשרית יהודה מאה ותמנו
ושפת אלפין וארבע מאה לחיליהון בקדמיתא נטלין: י טקס משרית ראובן דרומא לחיליהון
ורבא לבני ראובן אליזור בר שדיאור: יא וחילה ומניניהו ארבעין ושפת אלפין וחמש מאה:
יב ודי שרו סמיכין עלוהי שבטא דשמעון ורבא לבני שמעון שלמיאל בר צורישדי: יג וחילה
ומניניהון חמשין ותשע אלפין ותלת מאה: יד ושבטא דגד ורבא לבני גד אליסף בר

RASHÍ

(ט) ראשנה יסעו. כשרואין הענן מסתלק, חניתו: הלויים והעגלות באמצע דגל
תוקעין הכהנים בחוצרות ונוסע מחנה יהודה בפניה, ושל ראובן בדרום,
יהודה תחלה, וכשהולכין הולכין בדרד ושל אפרים במערב, ושל דן בצפון:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. **ELLOS VIAJARÁN EN PRIMER LUGAR.** Cuando veían que la Nube⁴⁸ que los guiaba en el desierto emprendía la marcha, los kohanim [sacerdotes] daban la señal de partir tocando trompetas.⁴⁹ El campamento de Yehudá era el primero en iniciar la marcha.⁵⁰ Y cuando las tribus de Israel marchaban por el desierto, marchaban siguiendo el orden que tenían cuando acampaban: los leviim y los carruajes en medio; el estandarte de Yehudá al este; el de Reubén al sur; el de Efraim al oeste, y el de Dan al norte.⁵¹

48. Ver más arriba la nota 31.

49. Ver más adelante los vv. 10:2-6.

50. Pero no por iniciativa propia, sino exclusivamente por mandato divino, manifestado en el hecho de que la columna de nube emprendía la marcha (*Micraji*). Más adelante, en el v. 9:20, la Torá explícitamente afirma que sólo viajaban por

mandato divino.

51. Es decir, a pesar de que la división de Yehudá era la primera en emprender la marcha, puesto que todas las divisiones debían viajar siguiendo el orden que tenían cuando acampaban, la división de Yehudá no siempre era la que estaba al frente; eso dependía de hacia qué dirección viajaban.

de Reuel, ¹⁵y su legión y sus computados son cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta. ¹⁶Todos los computados del campamento de Reubén son ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta, conforme a sus legiones; ellos viajarán en segundo lugar.

¹⁷La Tienda de la Cita, el campamento de los leviim, viajará en medio de los campamentos; tal como acampen, así viajarán, cada hombre en su sitio según sus estandartes.

¹⁸El estandarte del campamento de

רְעוּאֵל: טו וַיָּבֵאוּ וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה
וָאַרְבָּעִים אֶלֶף וְשֵׁשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים:
טז כָּל־הַפְּקֻדִים לַמַּחֲנֶה רְאוּבֵן מֵאֵת
אֶלֶף וָאַחַד וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף וָאַרְבַּע־
מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים לְצְבֹאתָם וּשְׁנַיִם
יָסֻעוּ: ס י וְנָסַע אֹהֶל־מוֹעֵד
מִחֲנֶה הַלְוִיִּם בְּתוֹךְ הַמַּחֲנֶה כַּאֲשֶׁר
יַחֲנוּ בֵּן יָסֻעוּ אִישׁ עַל־יָדוֹ
לְדִגְלֵיהֶם: ס יח דָּגַל מַחֲנֶה

ONKELÓS

רְעוּאֵל: טו וְחִילָה וּמִנְיַיְהוֹן אַרְבָּעִין וַחֲמִשָּׁה אֶלֶפִּין וְשֵׁשׁ מֵאָה וַחֲמִשִּׁין: טז כָּל מִנְיָנָא לְמִשְׁרֵית
רְאוּבֵן מֵאָה וַחֲמִשִּׁין וְחֵד אֶלֶפִּין וָאַרְבַּע מֵאָה וַחֲמִשִּׁין לְחִילָיְהוֹן וְתַנְיָתָא נְטִלִין: יז וְנָטַל מִשְׁכָּן
וּמִנְיָא מִשְׁרֵית לְוָאִי בְּגוּ מִשְׁרֵיתָא כַּמָּא דְשִׁרְוֹ בִּן נְטִלִין גְּבֵר עַל אֶתְרָה לְטַקְסִיְהוֹן: יח טַקְס מִשְׁרֵית

RASHÍ

(יז) וְנָסַע אֹהֶל מוֹעֵד. לְאַחַר שְׁנֵי דָגְלִים הַלְלוּ: יְדוּ. עַל מְקוֹמוֹ. וְאֵין לָשׁוֹן יָד יֵז מִפְּשָׁמֶעוּ: רִנּוֹ
כַּאֲשֶׁר יַחֲנוּ בֵּן יָסֻעוּ. כַּמּוֹ שֶׁפִּרְשְׁתִּי, הַלִּיכְתָּן
כַּחֲנִיתָן כָּל דָּגַל מִחֲלָף לְרוֹחַ הַקְּבוּעָה לוֹ: עַל
הַוָּשֶׁטֶת יְדוּ. אֵין שׁו"ץ אִישׁ"א בִּלְע"ז:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. LA TIENDA DE LA CITA... VIAJARÁ. Detrás de estos dos estandartes. ^{52, 53}

TAL COMO ACAMPEN, ASÍ VIAJARÁN. Tal como ya expliqué, ⁵⁴ que el orden en que viajaban era el mismo que cuando acampaban; cada estandarte marchaba en el lado que le había sido asignado. ⁵⁵

EN SU SITIO. Aquí esta expresión significa: en su sitio. A pesar de ello, el vocablo יָד no se aparta de su sentido usual. ⁵⁶ Pues el lugar situado junto a la mano de uno es llamado יָדוּ, literalmente, "lo que está a la mano", ya que es lo que está próximo a uno siempre que se extienda la mano. En francés antiguo, *en son aise*. ⁵⁷

52. Siempre que se habla de "estandarte" [דָּגַל], Rashí se refiere específicamente a cada una de las cuatro divisiones de tres tribus, como se indicó en la nota 38.

53. Rashí enfatiza aquí que cuando la Torá dice que la Tienda de la Cita deberá viajar "en medio de los campamentos" no quiere decir detrás de las dos divisiones ("campamentos") mencionadas en los vv. 2:3-16, la de Yehudá y la de Reubén. Cuando el versículo habla de los "campamentos" se refiere a las cuatro divisiones que formaban el campamento

de Israel (*Gur Aryé*).

54. En el v. 2:9, s.v. רִאשֹׁנָה יָסֻעוּ.

55. *Tanjumá* 12.

56. El significado literal de la palabra יָד es "mano".

57. En español, "lo que está junto". En francés moderno, la palabra *aise* significa "holgura", "soltura". *Á l'aise* significa "estar cómodo". Se utiliza esta expresión para indicar soltura y comodidad porque implica que las cosas están, por decirlo así, "a la mano", de fácil alcance.

Efraim, según sus legiones, estará al oeste; el líder de los hijos de Efraim es Elishamá hijo de Amihud. ¹⁹ Su legión y sus computados son cuarenta mil quinientos. ²⁰ Y próximo a él estará la tribu de Menashé —el líder de los hijos de Menashé es Gamliel hijo de Pedatzur, ²¹ y su legión y sus computados son treinta y dos mil doscientos—; ²² y la tribu de Binyamín —el líder de los hijos de Binyamín es Abidán hijo de Guidoní, ²³ y su legión y sus computados son treinta y cinco mil cuatrocientos. ²⁴ Todos los computados del campamento de Efraim son ciento ocho mil cien, conforme a sus legiones; ellos viajarán en tercer lugar.

²⁵ El estandarte del campamento de Dan estará al norte, según sus legiones; el líder de los hijos de Dan es Ajiézer hijo de Amishadai. ²⁶ Su legión y sus computados son sesenta y dos mil setecientos. ²⁷ Y los que acampen junto a él serán la tribu de Asher —el líder de los hijos de Asher es Paguiel hijo de Ojrán,

אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד: יט וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות: כ ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור: כא וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים: כב ומטה בנימין ונשיא לבני בנימין אבידן בן גדעוני: כג וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות: כד כל-הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת-אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו: ס כה דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי: כו וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ושבע מאות: כז והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן:

ONKELÓS

אפרים לחיליהו מערבא ורבא לבני אפרים אלישמע בר עמיהוד: יט וחילה ומנניהו ארבעין אלפין וחמש מאה: כ ודיסמיכין עלוהי שבטא דמנשה ורבא לבני מנשה גמליאל בר פדהצור: כא וחילה ומנניהו תלתין ותריין אלפין ומאת: כב ושבטא דבנימין ורבא לבני בנימין אבידן בר גדעוני: כג וחילה ומנניהו תלתין וחמשא אלפין וארבע מאה: כד כל מנניהא למשרית אפרים מאה ותמני אלפין ומאה לחיליהו ותליתתא נטליו: כה טקס משרית דן צפנא לחיליהו ורבא לבני דן אחיעזר בר עמישדי: כו וחילה ומנניהו שתין ותריין אלפין ושבע מאה: כז ודי שרו סמיכין עלוהי שבטא דאשר ורבא לבני אשר פגעיאל בר עכרן:

RASHÍ

(כ) ועליו. פתרגומו: ודיסמיכין עלוהי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. Y PRÓXIMO A ÉL. Aquí este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: ודיסמיכין עלוהי, y los que están cerca de él⁵⁸ eran los de la tribu de Menashé.⁵⁹

58. Es decir, aquellos que están cerca de la tribu de Efraim.

59. En otros contextos, la palabra על (que aquí aparece con sufijo pronominal de tercera persona,

²⁸y su legión y sus computados son cuarenta y un mil quinientos—; ²⁹y la tribu de Naftalí —el líder de los hijos de Naftalí es Ajirá hijo de Enán, ³⁰y su legión y sus computados son cincuenta y tres mil cuatrocientos. ³¹Todos los computados del campamento de Dan son ciento cincuenta y siete mil seiscientos; ellos viajarán al último conforme a sus legiones.”

³²Estos son los computados de los Hijos de Israel según sus casas paternas, todos los computados de los campamentos según sus legiones: seiscientos tres mil quinientos cincuenta. ³³Pero los leviim no fueron contados en medio de los Hijos de Israel, como el Eterno había ordenado a Moshé. ³⁴Los Hijos de Israel hicieron conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé; así acamparon por sus estandartes y así viajaron, cada hombre según sus familias, según sus casas paternas.

Capítulo 3

¹Estas son las generaciones de Aharón y de Moshé el día que el

כה וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות: כט ומשה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחרע בן-עיינן: ל וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות: לא כל-הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ויש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם: פ

לב אלה פקודי בני-ישראל לבית אבתם כל-פקודי המחנות לצבאתם שש-מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים: לג והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את-משה: לד ויעשו בני ישראל ככל אשר-צוה יהוה את-משה בן-חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתו על-בית אבתיו: פ

פרק ג

רביש א ואלה תולדות אהרן ומשה ביום

ONKELÓS

כה וחילה ומנניהון ארבעין וחד אלפין וחמש מאה: כט ושבטא דנפתלי ורבא לבני נפתלי אחרע בר עיינן: ל וחילה ומנניהון חמשים ותלתא אלפין וארבע מאה: לא כל מנניהא למשרית דן מאה וחמשים ושבעא אלפין ושית מאה בביתרתא נטלין לטקסיהון: לב אלין מנני בני ישראל לבית אבהתהון כל מנני משריתא לחילהון שית מאה ותלתא אלפין וחמש מאה וחמשים: לג ולואי לא אתמניאו בגו בני ישראל כמא די פקיד יי ית משה: לד ועבדו בני ישראל ככל די פקיד יי ית משה כו שרן לטקסיהון וכו נטלין גבר לזרעיתיה על בית אבהתוהי: א ואלין תולדות אהרן ומשה ביומא

RASHÍ

(א) ואלה תולדות אהרן ומשה. ואינו מזכיר אלא בני אהרן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3

1. ואלה תולדות אהרן ומשה / ESTAS SON LAS GENERACIONES DE AHARÓN Y DE MOSHÉ. Pero aunque habla de “las generaciones de Aharón y de Moshé, aquí la Torá sólo menciona a los hijos de

Eterno habló a Moshé en el Monte Sinai:

²Y estos son los nombres de los hijos de Aharón: el primogénito era Nadab, y Abihú, Elazar e Itamar. ³Estos son los nombres de los hijos de Aharón, los kohanin ungidos, a quienes invistió para ministrar. ⁴Nadab y Abihú murieron delante del Eterno cuando ofrecieron fuego extraño delante del Eterno en el desierto del Sinai, sin tener hijos; y Elazar e Itamar ministraron en presencia de su padre Aharón.

דִּבֶּר יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה בְּהַר סִינַי: בְּאֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן: נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר: ג אֵלֶּה שְׁמוֹת בְּנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֲנִים הַמְּשֻׁחִים אֲשֶׁר־מָלֵא יָדָם לְכַהֵן: ד וַיָּמָת נָדָב וַאֲבִיהוּא לִפְנֵי יְהוָה בַּהֲקָרְבָם אֵשׁ זָרָה לִפְנֵי יְהוָה בַּמִּדְבָּר סִינַי וּבָנִים לֹא־הָיוּ לָהֶם וַיִּכְהֶן אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר עַל־פְּנֵי אַהֲרֹן אֲבִיהֶם: פ

ONKELÓS

דמליל יי עם משה בטורא דסיני: ב ואלין שמחת בני אהרן בוכרא נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר: ג אלין שמחת בני אהרן כהנא דאתרביאו די אתקרב קרבנהון לשמשא: ד ומית נדב ואביהוא קדם יי בקרובהון אשתא נוכריתא קדם יי במדברא דסיני ובניו לא הוו ושמא אלעזר ואיתמר על אפי אהרן אבוהון:

RASHÍ

ונקראו תולדות משה לפי שלמדון ילדו: ביום דבר ה' את משה. געשו תורה. מלמד שכל המלמד את בן אלו התולדות שלו, שלמדון מה שלמד חבירו תורה, מעלה עליו הכתוב כאלו מפי הגבורה: (ה) על פני אהרן. בחייו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Aharón.⁶⁰ En realidad, los hijos de Aharón fueron llamados “generaciones [hijos] de Moshé” porque él les enseñó Torá. Esto enseña que cualquiera que enseñe Torá al hijo de su prójimo, la Escritura se lo considera como si él mismo lo hubiera engendrado.⁶¹

הַיּוֹם דִּבֶּר ה' אֶת מֹשֶׁה / EL DÍA QUE EL ETERNO HABLÓ A MOSHÉ. Esta descendencia de Aharón se hizo espiritualmente suya [de Moshé] porque en ese día él por primera vez les enseñó lo que había aprendido de la boca del Omnipotente.⁶²

4. אַהֲרֹן / EN PRESENCIA DE... AHARÓN. Aquí la frase **עַל פְּנֵי** implica: **en vida de él**.⁶³

60. Aunque este versículo comienza anunciando que hablará de la descendencia de Aharón y de la de Moshé [“Estas son las generaciones de Aharón y de Moshé...”], de hecho sólo menciona a los hijos de Aharón. Rashí explicará la razón de esto.

61. *Sanhedrin* 19b. Rashí cita aquí un pasaje talmúdico. Ahí mismo, *Maharshá* comenta: “[La razón de ello] es porque antes de que un hombre conozca los caminos de la Torá, no posee ninguna cualidad que lo haga superior a un animal [como se indica en *Kohélet* 3:19]. Sólo cuando conoce los caminos de la Torá su gestación se diferencia de la de todos los demás seres vivos y se convierte plenamente en ser humano, ya que eso constituía el propósito de su creación.”

62. No parece haber nexo lógico entre la frase “Estas son las generaciones de Aharón y de Moshé” con lo que le sigue: “...en el día [בַּיּוֹם] que el Eterno habló a Moshé en el Monte Sinai”. Rashí explica aquí que la segunda cláusula explica por qué los hijos de Aharón también son considerados de Moshé: porque *desde* el día en que Dios habló con él, Moshé les enseñó Torá. Según esta interpretación, la preposición אֶ [“en”] en la palabra בַּיּוֹם debe ser entendida en el sentido de “desde”. La frase no quiere decir que sólo en ese día particular Moshé les enseñó Torá (*Mizrají*).

63. *Bemidbar Rabá* 2:26. Rashí cita aquí una de las dos opiniones que sobre el significado de esta expresión emitieron dos sabios talmúdicos. La otra opinión, de Rabí Jiyá bar Abá, afirma que **עַל פְּנֵי**

⁵ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*
⁶ *“Acerca a la tribu de Leví y haz que se pare delante de Aharón el Kohén para que le sirvan. ⁷Ellos custodiarán el cargo de él y el cargo de toda la*

ה וידבר יהוה אל-משה לאמר:
 ו הקרב את-משה לוי והעמדת אתו
 לפני אהרן הכהן ושרתו אתו: ושמרו
 את-משמרתו ואת-משמרת כל-

ONKELÓS

ה ומליל יי עם משה למימר: ו קרב ית שבטא דלוי ותקים יתה קדם
 אהרן כהנא וישמשון יתה: ו וישרו ית משרתה וית משרת כל

RASHÍ

(ו) ושרתו אתו. וכמהו השרותו? ושמרו את זו היא השרות: (ו) ושמרו את משמרתו. משמרתו. לפי ששמירת המקדש עליו, כל מנוי שהאדם ממונה עליו ומטל שלא יקרב זר, כמו שנאמר: אתה ובניך ובית אביך אתך תשאו את עון המקדש ובלשון משנה, כמו שאמרו בבגתו ותש: ולקמן יחא, והלויים הללו מסייעין אותם. והלא אין משמרתני ומשמרתך שוה?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6. *PARA QUE LE SIRVAN. ¿Y cuál es la naturaleza de este servicio? La respuesta la da el versículo siguiente: “Ellos custodiarán el cargo de él.”* Pues la custodia del Santuario, a saber, que en él no deberá entrar ningún lego,⁶⁴ le incumbía a él [Aharón], como se declara: “Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, portarán la iniquidad del Santuario.”⁶⁵ Y los leviim les asistían⁶⁶ en esta tarea; a esto se refiere el “servicio” mencionado en este versículo.⁶⁷

7. *ELLOS CUSTODIARÁN EL CARGO DE ÉL.* Cualquier puesto o cargo sobre el cual un individuo haya sido nombrado, y que es responsabilidad suya cumplirlo, es denominado *משמרת*⁶⁸ en todo lugar de la Escritura y en el lenguaje de la Mishná. De modo similar se declara respecto a Bigtán y Teresh: “Pero mi cargo oficial [*משמרת*] y tu cargo oficial no son iguales.”⁶⁹

implica que sólo después de la muerte de Aharón Elazar e Itamar oficiaron como Kohén Gadol (la primera opinión, de Rabí Itzjak, sostiene que Elazar e Itamar oficiaron en lugar de su padre cuando éste estaba impuro). De hecho, en la Torá, la expresión *על פני* ha sido utilizada con ambas acepciones. En *Bereshit* 11:28, también significa “en presencia de él” en el sentido de “en vida de él”. Pero en *Bereshit* 23:3, hablando del cadáver de Sará, el versículo dice que Abraham se levantó “de delante de [*על פני*] su muerto”.

64. En hebreo, זר [lit., “extraño”]. Es decir, cualquier individuo que no sea ni leví ni kohén, sino meramente un israelita. (En español “lego” es toda persona que no posea un carácter especial sacerdotal.)

65. *Infra*, v. 18:1. La “iniquidad” mencionada en ese versículo se refiere específicamente al hecho de que un lego entre indebidamente en el Santuario.

66. A la casa de Aharón, los kohanim.

67. Con este comentario, Rashí puntualiza que la Torá no quiere decir que los leviim tuvieran dos tareas distintas que cumplir: por un lado, servir a los kohanim [“para que le sirvan”, v. 6] y, además, proteger el cargo de ellos [“ellos custodiarán el cargo de él”, v. 7]. En realidad, la custodia y protección del Santuario de la intrusión de los legos era responsabilidad exclusiva de los kohanim; respecto a esto, los leviim meramente cumplían la función de asistentes suyos (*Mizraji*).

68. Literalmente, “custodia”, “guardia”.

69. *Meguilá* 13b. Rashí cita aquí un pasaje talmúdico redactado en hebreo mishnaico (que no siempre es idéntico al hebreo bíblico). Según esa fuente, cuando los dos sirvientes del rey Ajashverosh conspiraron contra su vida, uno de ellos arguyó que no podrían llevar a cabo su plan porque como el puesto [*משמרת*] de cada uno no era igual al del otro, les resultaría difícil reunirse para ejecutar

asamblea delante de la Tienda de la Cita, para desempeñar el servicio del Tabernáculo. ⁸Custodiarán todos los utensilios de la Tienda de la Cita y el cargo de los Hijos de Israel para desempeñar el servicio del Tabernáculo. ⁹Darás los leviim a Aharón y a sus hijos; enteramente donados son ellos para él de parte de los Hijos de Israel.

הָעֵדָה לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד לַעֲבֹד אֶת-
עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן: ^חוְשָׁמְרוּ אֶת-כָּל-כְּלֵי
אֹהֶל מוֹעֵד וְאֶת-מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לַעֲבֹד אֶת-עֲבֹדַת הַמִּשְׁכָּן: ^טוְנָתַתָּה
אֶת-הַלְוִיִּם לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו נְתוּנִים
נְתוּנִים הֵמָּה לוֹ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

כְּנִשְׁתָּא קָדָם מִשְׁכָּן זְמָנָא לְמַפְלַח יְתַּ פְּלַחַן מִשְׁכָּנָא: ^חוְיִטְרוּן יֵת כָּל מְנִי מִשְׁכָּן זְמָנָא וְיֵת מִטְרַת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל לְמַפְלַח יְתַּ פְּלַחַן מִשְׁכָּנָא: ^טוְתַתְּנוּ יְתַּ לְוָאִי לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מְסִירִין יְהִיבִין אֲנָוּן לֵה מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

וְכֹן מִשְׁמֶרֶת כְּהֻנָּה וְלוֹיָהּ: ^(ח)וְאֵת מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. שְׁכָלוֹ הָיוּ זְקוּקִין לְצָרְכֵי
הַמִּקְדָּשׁ, אֲלֵא שֶׁהַלְוִיִּם בָּאִים תַּחְתֵּיהֶם
בְּשִׁלְיָחֵיהֶם. לְפִיכָךְ, לֹקְחִים מֵהֶם הַמַּעֲשָׂרוֹת
בְּשָׂכָרָם, שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי שָׂכָר הוּא לָכֵם חֶלֶף
עֲבֹדְתְכֶם (לְקַמֹּן יִחְלָא: ^(ט)נְתוּנִים הֵמָּה לוֹ.
לְעֹזְרָה: מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. כְּמוֹ: מִתּוֹךְ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל, כְּלוּמָר מִשְׁאָר כָּל הָעֵדָה נִבְדְּלוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y lo mismo se aplica a los cargos de la *kehuná* [sacerdocio] y de la *leviyá* [el levirato].

8. **וְאֵת מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל / Y EL CARGO DE LOS HIJOS DE ISRAEL.** Se le denomina así porque todos, incluidos los israelitas, estaban obligados a cuidar de las necesidades del Santuario, sólo que los leviim ocupaban su lugar, representándolos.⁷⁰ Por ello es que los leviim tomaban el diezmo [*maaser*] de los israelitas a modo de recompensa por su representación, como se declara respecto al diezmo: “Pues es el pago para ustedes a cambio de su servicio en la Tienda de la Cita.”⁷¹

9. **נְתוּנִים הֵמָּה לוֹ / DONADOS SON ELLOS PARA ÉL.** A modo de ayuda.⁷²

מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל / DE PARTE DE LOS HIJOS DE ISRAEL. Esta frase es similar en significado a decir: “de entre [מתוך] los Hijos de Israel.”⁷³ Es decir, del resto de la asamblea ellos han sido separados

su complot. Ver al respecto, *Ester* 2:21.

70. El v. 7 dice de los leviim: “Ellos custodiarán el cargo de él [Aharón] y el cargo de toda la asamblea... para desempeñar el servicio del Tabernáculo.” Por su parte, el v. 8 afirma: “Custodiarán... el cargo de los Hijos de Israel para desempeñar el servicio del Tabernáculo.” Los versículos, aunque semejantes, no son repetitivos. En el v. 6, s.v. וְשָׂרְתִי אֹתוֹ, Rashí explicó que el “cargo” aludido en el v. 7 se refería a que los leviim debían asistir a los kohanim para asegurarse de que los israelitas (“la asamblea”) no entraran al Santuario. Aquí explica que el cargo mencionado en este versículo se refiere a que, en representación de todos los israelitas, los leviim debían ocuparse

de todo lo concerniente al Santuario.

71. *Infra*, v. 18:31.

72. El versículo no quiere decir que los leviim son entregados a Aharón (y a los demás kohanim) para que le sirvan de un modo personal y atiendan a sus necesidades personales. Fueron “dados” a él para que le asistieran en todo lo relacionado con el servicio del Santuario (*Gur Aryé*).

73. En hebreo, la palabra מֵאֵת de la frase בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (aquí traducida por “de parte de”), podría implicar que los leviim inicialmente *pertenecían* a los israelitas, y que ahora Dios tomó a aquéllos de éstos y los entregó a los kohanim. Por ello, Rashí enfatiza que מֵאֵת no indica pertenencia o posesión, sino que debe ser entendida en el sentido de מתוך,

¹⁰ *Y comisionarás a Aharón y a sus hijos, y ellos custodiarán su cargo sacerdotal; y el extraño que se aproxime será muerto.*

¹¹ *El Eterno habló a Moshé, para decir:* ¹² *“Y en cuanto a Mí, he aquí que he tomado a los leviim de entre los Hijos*

י וְאֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־בָּנָיו תִּפְקֹד וְשָׁמְרוּ
אֶת־כְּהֻנָּתָם וְהַזָּר הַקָּרֵב יוּמָת: פ
יֵא וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: יב וְאֲנִי הִנֵּה לְקַחְתִּי
אֶת־הַלְוִיִּם מֵתוֹךְ בָּנֵי

ONKELÓS

י וְיָת אַהֲרֹן וְיָת בְּנוֹהֵי תִמְנֵי וַיִּטְרוּ יָת כְּהֻנָּתוֹ וְחֻלּוּנֵי דִיקָרָב יִתְקַבֵּל:
יֵא וּמְלִיל יָי עִם מֹשֶׁה לְמִימָר: יב וְאַנָּה הָא קָרְבִּית יָת לְוָאֵי כְמוֹ בָּנֵי

RASHÍ

לְכֹד בְּגִזְרַת הַמָּקוֹם, וְהוּא נִתָּן לּו, פְּקִידוֹת, וְאֵינוֹ לְשׁוֹן מְנִיךְ וְשָׁמְרוּ אֶת כְּהֻנָּתָם.
שְׁנֵאֵמָר: וְאַתְּנָה אֶת הַלְוִיִּם נִתְּנִים וְגו' וְלִקְמוֹ קִבְּלַת דְּמִים וְזִרְיָקָה וְהַקְטָרָה וְעִבּוּדוֹת
תִּיט: (י) וְאֵת אַהֲרֹן וְאֵת בָּנָיו תִּפְקֹד. לְשׁוֹן הַמְסוּרוֹת לְכַהֲנִים: (יב) וְאֲנִי הִנֵּה לְקַחְתִּי. וְאֲנִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para esta tarea por decreto del Omnipotente, y Él es quien se los ha dado a él, como se declara:
“Y Yo entregué a los leviim [como] donados a Aharón y a sus hijos de entre los Hijos de Israel, etc.”⁷⁴

10. *Y COMISIONARÁS A AHARÓN Y A SUS HIJOS.* La palabra תִּפְקֹד⁷⁵ en este versículo denota comisionar y no computar.⁷⁶

Y ELLOS CUSTODIARÁN SU CARGO SACERDOTAL. Éste consiste en la recepción de la sangre de las ofrendas en recipientes especiales, rociarla en el Altar, quemar las partes designadas del animal, así como otras tareas entregadas a cargo de los kohanim.⁷⁷

12. *Y EN CUANTO A MÍ, HE AQUÍ QUE HE TOMADO.* Quiere decir: Y en cuanto a Mí,

“de entre”, es decir, que Dios tomó a los leviim de entre el conjunto del pueblo de Israel para asignarlos a los kohanim. Un ejemplo donde מֵאֵת implica pertenencia se halla en *Shemot* 25:2 (*Gur Aryé*).

74. *Infra*, v. 8:19. En ese versículo la Torá sí enuncia la palabra מֵתוֹךְ, “de entre”, lo cual corrobora el sentido que Rashí da aquí a מֵאֵת.

75. El verbo תִּפְקֹד se deriva de פִּקַּד. Como se indicó en la nota 27, s.v. וְאַתָּה תִּפְקֹד אֶת הַלְוִיִּם, esta raíz tiene acepciones muy diversas, entre las que se cuentan visitar (en el sentido de atender personalmente un asunto), contar, hacer un censo, nombrar, considerar, recordar, comisionar, etc. A pesar de esta diversidad semántica, en términos generales se podría afirmar que denota el acto de designar a algo o alguien para un propósito determinado dentro de un conjunto dado y, por extensión, contarlo específicamente como parte del

conjunto.

76. Al igual que el verbo תִּפְקֹד en el v. 1:50, aquí el verbo תִּפְקֹד significa comisionar o nombrar para un cargo. Rashí sigue aquí la opinión del Targum, que tradujo este verbo por תִּמְנֵי (en el modo intensivo *paél*, significando “comisionar”) en vez de por la forma תִּמְנִי, que sería la adecuada si opinara que תִּפְקֹד significa “contar”. Aunque generalmente se expresa “nombrar” o “comisionar” por medio de la forma verbal causativa *hif'il* (como תִּפְקֹד), en este caso está en la forma verbal simple *kal*. Para mayores detalles, ver más arriba la nota 28.

77. Ver *Zebajim* 31b y 32a. El servicio de ofrendas comprendía una serie de procedimientos, que variaban según el tipo de ofrenda. Tratándose de ofrendas animales, después de que el dueño de la ofrenda lo traía al Santuario (ya sea en el Tabernáculo del desierto o en el Templo), el kohén

¹⁴El Eterno habló a Moshé en el desierto del Sinai, para decir: ¹⁵“Cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas, según sus familias; a todo varón de un mes de edad en adelante los contarás.” ¹⁶Moshé los contó por la palabra del Eterno, como había sido

חמישי יד וידבר יהוה אל-משה במדבר סיני לאמר: ט פקד את-בני לוי לבית אבתם למשפחתם כל-זכר מבן-חדש ומעלה תפקדם: טז ויפקד אתם משה על-פי יהוה באשר

ONKELÓS

יד ומליל יי עם משה במדברא דסיני למימר: טז מכי ית בגי לוי לבית אבהתהון לזרעיתהון כל זכורא מבר ירחא ולעלא תמננו: טז ומנא יתהון משה על מימרא דיי כמא

RASHÍ

(טז) מבן חדש ומעלה. משיצא מכלל נפלים הוא נמנה לקרא שומר משמרת הקדש. אמר רבי יהודה ברבי שלום: למוד הוא אותו השבט להיות נמנה מן הבטון, שנאמר: אשר ילדה אותה ללוי במצרים ולקמן כרגס, עם

כניסתה בפתח מצרים ילדה אותה, ונמנית בשבעים נפש. שקשאתה מונה חשבונם לא תמצאם אלא שבעים חסר אחת, והיא השלימה את המנין: (טז) על פי ה'. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: היאך אני

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. מבן חדש ומעלה / DE UN MES DE EDAD EN ADELANTE. A partir de que el recién nacido salga de la categoría de *nefalim*⁸¹ será contado para llamarse “guardián de la custodia del Santuario”.⁸² Rabí Yehudá hijo de Rabí Shalom, dijo: Es usual para los miembros de esta tribu de Leví ser contados desde que nacen, como se declara respecto a Yojébed: “Y el nombre de la esposa de Amram era Yojébed, hija de Leví, a quien [su madre] dio a luz para Leví en Mitzráim”,⁸³ lo cual es explicado en el sentido de que su madre la dio a luz justo al entrar por la puerta de la ciudad fronteriza de Mitzráim, y aun así es incluida como parte de las setenta personas que fueron a Mitzráim junto con Yaacob.⁸⁴ Pues cuando haces la cuenta de la cantidad de personas que fueron con Yaacob, hallarás que sólo son sesenta y nueve, y ella fue la que completó el número de setenta.⁸⁵

16. על פי ה' / POR LA PALABRA DEL ETERNO. Moshé dijo ante el Santo –bendito es–: “¿Cómo he

así fue: el servicio divino recayó sobre los primogénitos desde su salida de Mitzráim hasta la entrega de la Torá en el Monte Sinai. Ahí, debido a que los primogénitos de todas las tribus compartieron el pecado del Becerro de Oro junto con los demás, Dios los descalificó como servidores Suyos y en su lugar escogió a la tribu de Leví, la única que no tomó parte en ese pecado [ver *Shemot* 32:26] (*Mitzrají*).

81. *Shabat* 135b. *Nefalim* [en singular, *néfel*], derivado de la raíz נפל, “caer”, es el nombre que se da a un recién nacido que por alguna circunstancia física no es considerado un infante viable. El periodo de prueba para determinar si es viable es el primer mes de vida.

82. Rashí cita aquí la definición que la Torá da del puesto oficial de los *leviim* en el v. 3:28: “Guardianes de la custodia del Santuario.”

83. *Infra*, v. 26:59.

84. En *Bereshit* 46:26-27, la Torá dice: “Todas las almas que fueron viniendo con Yaacob a Mitzráim, salidos de sus propios muslos –aparte de las esposas de los hijos de Yaacob–, todas las almas eran sesenta y seis. Y los hijos de Yosef que le nacieron en Mitzráim eran dos almas. Todas las almas de la casa de Yaacob que vinieron a Mitzráim eran setenta.”

85. *Tanjumá* 16. Aquí parece haber una contradicción, ya que por un lado Rashí dice que los *leviim* son contados desde un mes de edad porque es

de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros que abren matriz de entre los Hijos de Israel, y los leviim serán para Mí. ¹³ Pues Mío es todo primogénito: el día que Yo abetí a todos los primogénitos en la tierra de Mitzráim consagré para Mí a todos los primogénitos en Israel, desde el ser humano hasta la bestia; Míos serán. Yo soy el Eterno.”

יִשְׂרָאֵל תַּחַת כָּל־בְּכוֹר פֶּטֶר
רַחֵם מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִיוּ לִי הַלְוִיִּם:
י כִּי לֹא כָל־בְּכוֹר בְּיוֹם הַפֶּתִי כָל־
בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הִקְדַּשְׁתִּי לִי כָל־
בְּכוֹר בְּיִשְׂרָאֵל מֵאָדָם עַד־בְּהֵמָה לִי
וְהִיוּ אֵנִי יְהוָה: פ

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל חֲלַף כָּל בּוֹכֵרָא פֶּתַח וְלָדָא מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְיִהְיוּ מְשִׁמְשִׁין קֳדָמִי לְוָאִי: י אֲרִי דִילִי כָּל בּוֹכֵרָא בְּיוֹמָא דְקַטְלִית כָּל בּוֹכֵרָא בְּאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם אֶקְדַּשְׁתִּי קֳדָמִי כָּל בּוֹכֵרָא בְּיִשְׂרָאֵל מֵאִנְשָׁא עַד בְּעִירָא דִילִי יְהוֹן אָנָּה יי:

RASHÍ

מֵהֵיכָן זָכִיתִי בָּהֶן מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּמְוָרְתָם, לְפִי שְׁהִיְתָה הָעֲבוּדָה בְּבִכּוּרוֹת שְׁהִיְתוּ יִשְׂרָאֵל שׁוֹכְרִין אוֹתָן לְעִשְׂרוֹת שָׁלִיט וּבְשִׁחְטָאוֹ בַּעֲגֹל נִפְסָלוֹ, וְהַלְוִיִּם שְׁלָא עַל יְדֵי הַבְּכּוּרוֹת זָכִיתִי בָּהֶם וּלְקַחְתִּים עֲבָדוֹ עֲבוּדָה זָרָה נִבְחָרוּ תַּחְתֵּיהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

¿de qué manera tengo derechos sobre ellos, los leviim, “de entre los Hijos de Israel” para que los israelitas los hayan, por decirlo así, **alquilado**⁷⁸ para desempeñar Mi servicio?⁷⁹ Por medio de los primogénitos israelitas que no dejé que perecieran cuando murieron los de Mitzráim es que Yo poseo ahora derechos sobre ellos, ya que tomé a los leviim a Mi servicio a cambio de ellos. E inicialmente el servicio a Dios incumbía a los primogénitos, pero cuando éstos pecaron con el Becerro de Oro se descalificaron para dicho servicio. Pero los leviim, quienes no rindieron culto a la idolatría, fueron escogidos para el servicio divino en lugar de ellos.⁸⁰

recibía el animal y, cuando ello era aplicable, realizaba la imposición de manos sobre el mismo (*semijá*). Después de la *semijá* venía la *shejitá*, el degüello del animal. Estaba permitido que un lego (uno que no era ni kohén ni leví) degollara al animal, pero a partir del procedimiento de recepción de la sangre [*kabalat dam*], incluyendo rociarla en el Altar [*zeriká*] y quemar las partes designadas en el Altar [*haktará*], todos los procedimientos propios de las ofrendas debían ser realizados obligatoriamente por un kohén. En la sección de Apéndices se presenta una serie de tablas y explicaciones detalladas del procedimiento seguido por cada ofrenda.

78. Como Rashí señaló en el v. 3:8, s.v. וְאֵת מִשְׁמֶרֶת וְאֵת מִשְׁמֶרֶת, los leviim tomaban el diezmo de parte de los israelitas como pago por su servicio en el Santuario. Esto se deriva del v. 18:31, el cual afirma: “...pues es el pago a ustedes a cambio de su

servicio en la Tienda de la Cita.”

79. Rashí explica aquí la función que cumple la conjunción ו en la frase וְהָיָה לְקַחְתִּי. Si el v. 12 se tratara de una cláusula independiente, no debería ser introducida con una ו. Por ello, Rashí concluye que la ו enlaza a este versículo con el tópico enunciado en el v. 9, donde Dios informa a Moshé que ha donado a los leviim como asistentes de los kohanim. Como este “donativo” implica que Dios poseía un derecho absoluto sobre los leviim de entre todo el pueblo de Israel, con este comentario Rashí responde a la pregunta implícita de en qué consistía ese derecho y cómo se originó (*Séfer Hazikarón*).

80. En Mitzráim Dios mató a los primogénitos de los mitzrim por medio de una plaga [ver *Shemot* 12:29-36]. Al no matar a los primogénitos de Israel y concederles la vida, Dios adquirió derechos exclusivos sobre ellos para que desde ese momento quedaran consagrados enteramente a Su servicio. Y

ordenado.

¹⁷ Estos eran los hijos de Leví por sus nombres: Guereshón, Kehat y Merarí.

¹⁸ Y éstos son los nombres de los hijos de Guereshón por sus familias: Libní y Shimí. ¹⁹ Y los hijos de Kehat por sus familias: Amram, Itzhar, Jebrón y Uziel.

²⁰ Y los hijos de Merarí por sus familias: Majlí y Mushí; éstas eran las familias de Leví según sus casas paternas.

²¹ De Guereshón era la familia de Libní y la familia de Shimí; éstas son las

צוה: י ויהיו־אלה בני־לוי בשמותם
גרשון וקהת ומררי: יח ואלה
שמות בני־גרשון למשפחתם לבני
ושמע: יט ובני קהת למשפחתם
עמרם ויצהר חברון ועזיאל: כ ובני
מררי למשפחתם מחלי ומושי
אלה הם משפחת הלוי לבית
אבתם: כא לגרשון משפחת הלבני
ומשפחת השמע אללה הם

ONKELÓS

דאתפקד: י ויהיו אליו בני לוי בשמותיהון גרשון וקהת ומררי: יח ואליו שמות בני גרשון לזרעיהון
לבני ושמעי: יט ובני קהת לזרעיהון עמרם ויצהר חברון ועזיאל: כ ובני מררי לזרעיהון מחלי
ומושי אליו אמון ורעית לואי לבית אבתיהון: כא לגרשון זרעית לבני וזרעית שמעי אליו אמון

RASHÍ

נכנס לתוך אהל־הם לדעת מנין יונקיהם? אמר
לו הקדוש ברוך הוא: עשה אתה שלד ואני אעשה
שלי. הלך משה ועמד על פתח האהל, והשכינה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de entrar al interior de sus tiendas para averiguar el número de niños pequeños?"⁸⁶ El Santo bendito es— le respondió: "Tú haz lo tuyo y Yo haré lo Mío." Moshé iba y se paraba a la entrada de cada una de las tiendas, habiendo entrado primero la Presencia Divina a la tienda, y un eco divino [bat kol] salía de la tienda y le decía: "Tantos y tantos niños pequeños hay en esta tienda." Por esta razón es que respecto al censo de los leviim se declara: "Por la palabra del Eterno."⁸⁷

21. לגרשון משפחת הלבני / DE GUERESHÓN [ERA LA] FAMILIA DE LIBNÍ. Es decir, de Guereshón, los

entonces que salen de la categoría de *nefalim*, y luego cita como ejemplo de eso el caso de Yojébed, a quien su madre dio a luz justo cuando la familia de Yaacob entraba a Mitzráim, lo cual implica que la Torá la contó como parte de los setenta desde el primer día de nacida. La respuesta es que Yojébed fue un caso excepcional; a ella Dios mismo la contó y, debido a su omnisciencia, sabía que iba a vivir. Pero en el caso de los demás leviim, éstos son contados por seres humanos y no hay forma de saber si los recién nacidos son viables a menos que se espere un mes (*Débek Tob*).

86. Respecto al cómputo de los israelitas normales, la Torá dice: "Tal como el Eterno había ordenado a Moshé, éste los contó en el desierto

del Sinai" (v. 1:19). Y respecto a los primogénitos israelitas, dice: "Y Moshé contó -como el Eterno le había ordenado- a todos los primogénitos de los Hijos de Israel" (v. 3:42). En ninguno de esos casos la Torá dice que los israelitas fueron contados "por la palabra del Eterno", ya que como solamente contó a adultos de veinte años en adelante, no tenía necesidad de entrar a los hogares. Pero aquí, que debía contar a todos los infantes desde un mes de edad, precisaba entrar a sus hogares.

87. *Tanjumá* 16. No es correcto que un sabio entre a una casa ajena donde haya mujeres; por eso Dios evitó a Moshé la vergüenza de entrar a las tiendas de los leviim (*Gur Aryé*).

familias guershoni. ²²*Sus computados según el número de todos los varones a partir de un mes de edad en adelante: sus computados eran siete mil quinientos.* ²³*Las familias guershoni acampaban detrás del Tabernáculo, al oeste.* ²⁴*El líder de la casa paterna de los guershoni era Eliasaf hijo de Lael.* ²⁵*Y el cargo de los hijos de Guereshón en la Tienda de la Cita era el tabernáculo, la tienda, su*

מִשְׁפַּחַת הַגֵּרְשֹׁנִי: כִּי פְקֻדֵיהֶם בְּמִסְפָּר
כָּל-זָכָר מִבֶּן-חֹדֶשׁ וּמַעְלָה פְקֻדֵיהֶם
שִׁבְעַת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת:
כִּי מִשְׁפַּחַת הַגֵּרְשֹׁנִי אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן יֵחָנוּ
יָמָּה: כִּי וְנָשִׂיא בֵּית-אָב לַגֵּרְשֹׁנִי
אֱלִיסָף בֶּן-לֵאל: כֹּה וּמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי-
גֵרְשֹׁן בְּאַהֲלֵי מוֹעֵד הַמִּשְׁכָּן וְהַאֲהֵל

ONKELÓS

זְרַעֲנֵת גֵּרְשֹׁן: כִּי מִנִּינְהוֹן בְּמִנּוּן כָּל דְּכוּרָא מִבֶּר יִרְחָא וּלְעֵלָא מִנִּינְהוֹן שִׁבְעָא
אֲלָפִין וַחֲמֵשׁ מֵאָה: כִּי זְרַעֲנֵת גֵּרְשֹׁן אַחֲרֵי מִשְׁכְּנָא וְשֶׁרוֹן מַעְרָבָא: כִּי וְרַב בֵּית אָבָא
לְבֵית גֵּרְשֹׁן אֱלִיסָף בֶּר לֵאל: כֹּה וּמִסְרֵת בְּנֵי גֵרְשֹׁן בְּמִשְׁכָּן זְמָנָא מִשְׁכְּנָא וּפְרָסָא

RASHÍ

הָיוּ הַפְּקוּדִים מִשְׁפַּחַת הַלְבִּנִי וְכֹדֶ: (כֹּה) הַמִּשְׁכָּן. יְרִיעוֹת הַתַּחְתּוֹנוֹת:
וּמִשְׁפַּחַת הַשְּׁמַעִי. פְּקֻדֵיהֶם כֹּד וְהַאֲהֵל. יְרִיעוֹת עֲזִים הָעֲשִׂוִּיֹת לָגָל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que fueron contados fueron la familia de Libní y la familia de Shimí, y de ellos los contados fueron tantos y tantos, como se menciona en el v. 22.⁸⁸

25. *הַמִּשְׁכָּן* / EL TABERNÁCULO.⁸⁹ Aquí este término designa a las cortinas inferiores.⁹⁰

וְהַאֲהֵל / LA TIENDA. Esto se refiere a las cortinas de vello de cabra, las cuales fueron hechas a modo de techo para las cortinas inferiores.⁹¹

88. Parecería como si este versículo fuera repetitivo, pues en el v. 3:18 la Torá ya dijo qué familias componían el clan de los hijos de Guereshón: la de Libní y la de Shimí. Rashí señala que, en realidad, aquí la Torá no pretende darnos esa información, sino indicarnos cuántos miembros componían cada familia, lo que explícitamente dirá en el versículo siguiente (*Séfer Hazikarón*).

89. En la Torá, la palabra *מִשְׁכָּן*, *mishkán* o “tabernáculo”, puede ser utilizada con dos sentidos: 1) para referirse al Tabernáculo entero (incluyendo su patio o Atrio), que era una especie de Templo o Santuario portátil utilizado por el pueblo judío en el desierto; y 2) el techado de la estructura del Tabernáculo, hecho de cortinas. En sentido estricto, la palabra *מִשְׁכָּן*, *mishkán*, sólo se aplica al techado, pero por extensión también se aplica al Santuario entero. En este caso, siguiendo la explicación que Rashí dará a continuación, como aquí la palabra

מִשְׁכָּן no designa a todo el Santuario del desierto, lo hemos escrito con minúsculas; cuando se refiere al Santuario entero lo escribimos con mayúsculas.

90. En su comentario a *Shemot* 26:1, s.v. *וְאֵת הַמִּשְׁכָּן*, Rashí ya explicó que el nombre *מִשְׁכָּן* de hecho se refiere exclusivamente a las cortinas inferiores que formaban el techado de la estructura. Las “cortinas inferiores” eran dos ensamblajes de cinco cortinas cada uno unidos entre sí. Cada cortina estaba hecha de lino trenzado, lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí.

91. Las cortinas de vello de cabra debían ser puestas encima de las cortinas llamadas “tabernáculo”, es decir, las cortinas de lino trenzado, lana turquesa, etc. A esto se refiere Rashí cuando dice que las de vello de cabra debían servir “a modo de techo” (o “tienda”) sobre las inferiores. Estas cortinas eran once, cinco de un lado y seis del otro.

cubierta y la pantalla de la entrada de la Tienda de la Cita;²⁶ y las colgaduras del Atrio, la pantalla de la entrada del Atrio que rodeaba al Tabernáculo y al Altar, así como sus cuerdas, para toda su labor.

מִכְסֵּהוּ וּמִסָּךְ פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד:
כּוּ וְקִלְעֵי הַחֲצֵר וְאֶת־מִסָּךְ פֶּתַח הַחֲצֵר
אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב
וְאֶת מִיתָרָיו לְכֹל עֲבֹדָתוֹ: ס

ONKELÓS

חֹפֶאָה וּפְרָסָא דְתֵרַע מִשְׁכָּן זְמָנָא: כּוּ וּסְרָדִי דְדִרְתָּא וְיֵת פְּרָסָא דְתֵרַע
דְרִתָּא דִּי עַל מִשְׁכָּנָא וְעַל מִדְבַּחָא סְחֹר סְחֹר וְיֵת אֲטוּוּהִי לְכֹל פּוֹלְחָנָה:

RASHÍ

מִכְסֵּהוּ.	עוֹרוֹת.	אֵילִים.	וּתְחָשִׁים:	(כּוּ) וְאֶת:	מִיתָרָיו.	שָׁל	הַמִּשְׁכָּן
וּמִסָּךְ	פֶּתַח.	הוּא	הַיִּלּוֹן:	וְהָאֹהֶל	וְלֹא	שָׁל	הַחֲצֵר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

מִכְסֵּהוּ / SU CUBIERTA. Esto se refiere a las pieles de carnero y de *tájash*.^{92, 93}

וּמִסָּךְ פֶּתַח / Y LA PANTALLA DE LA ENTRADA. Esto se refiere a la cortina vertical [vilón].⁹⁴

26. וְאֶת מִיתָרָיו / ASÍ COMO SUS CUERDAS. Del “Tabernáculo” [las cortinas inferiores] y de la “Tienda” [las cortinas superiores], pero no las cuerdas del Atrio.⁹⁵

Cinco cortinas formaban un ensamblaje aparte y seis formaban otro ensamblaje; estos dos ensamblajes iban unidos. Ver al respecto el comentario de Rashí a *Shemot* 26:7, s.v. לְאֹהֶל עַל הַמִּשְׁכָּן.

92. En *Shemot* 26:14, s.v. מִכְסֵּה לְאֹהֶל, Rashí explicó que, según una opinión talmúdica, el “tabernáculo” y la “tienda” llevaban encima una cobertura de pieles de carnero teñidas de rojo, y sobre ésta una cobertura de pieles de *tájash*. En ese versículo, la Torá designa a ambas coberturas como מִכְסֵּה, “coberturas”, al igual que aquí. Ahí mismo, Rashí también cita la opinión de otro sabio talmúdico para quien había una sola cubierta de piel, una mitad de la cual estaba formada por pieles de carnero teñidas de rojo y la otra mitad por pieles de *tájash*.

93. Según Rashí explica en *Shemot* 25:5, s.v. תְּחָשִׁים, el nombre *tájash* designa a una especie de animal que sólo existió en esa época. Apoyándose en el Targum, Rashí comenta que en su opinión se trataba de una especie animal que tenía muchos colores. Además de Rashí, las fuentes antiguas han dado opiniones diversas sobre la identidad de este animal. Según el midrash (*Tanjumá* 6), el *tájash* era un animal puro de gran tamaño que tenía un cuerno en la frente y cuya piel era, efectivamente, de muchos colores. Tal animal fue especialmente creado para que su piel fuera utilizada en el

Tabernáculo y luego desapareció. Según la opinión de Rabí Nejemíá en el Talmud Yerushalmí (*Shabat* 2:3), se trataba del armiño. Un comentarista dice que se trataba de una especie de carnero salvaje (*Ralbag*). Según una opinión citada por R. Aryeh Kaplan (*The Living Torah*, 1984), se trataba del narval, un enorme animal marino que puede llegar a medir hasta casi 5 metros y suele hallarse en la costa sur de la península del Sinaí. Otra opinión citada allí mismo afirma que el *tájash* era una especie de foca, ya que en la antigüedad solían utilizarse pieles de foca para cubrir los techos de las tiendas.

94. La entrada de la estructura total del Tabernáculo llevaba una cortina vertical que servía a modo de separación (“pantalla”) entre el Tabernáculo y el Atrio. Estaba hecha de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, y colgaba de cinco pilares de madera de acacia. Ver al respecto *Shemot* 26:36-37 y Rashí ahí mismo.

95. Rashí se refiere aquí a las cuerdas que mantenían en su sitio los ensamblajes de cortinas del “tabernáculo” y de la “tienda” [ver las notas 89-91]. Rashí afirma que las cuerdas del Atrio (utilizadas para colgar las cortinas de los pilares del Atrio) no estaban incluidas aquí porque ellas eran cargadas por el clan de Merarí, como él mismo indicó en el

²⁷ De Kehat era la familia amrani, la familia itzhari, la familia jebroní y la familia uzielí; éstas eran las familias kehatí. ²⁸ Según el número de todos los varones a partir de un mes de edad en adelante eran ocho mil seiscientos, los guardianes del cargo del Santuario. ²⁹ Las familias de los hijos de Kehat acampaban al costado del Tabernáculo, al sur. ³⁰ El líder de la casa paterna de

כו וּלְקַהַת מִשְׁפַּחַת הָעֶמְרָמִי
וּמִשְׁפַּחַת הַיִּצְהָרִי וּמִשְׁפַּחַת הַחֶבְרֹנִי
וּמִשְׁפַּחַת הָעֲזִיזֵאֵלִי אֵלֶּה הֵם
מִשְׁפַּחַת הַקְּהָתִי: כֹּה בְּמִסְפָּר כָּל-זָכָר
מִבֶּן-חֹדֶשׁ וּמַעְלָה שְׁמֹנֶת אֲלָפִים
וְשֵׁשׁ מֵאוֹת שְׁמָרֵי מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ:
כֹּס מִשְׁפַּחַת בְּנֵי-קַהַת יִחְנוּ עַל יַרֵּד
הַמִּשְׁכָּן תִּימָנָה: ל וְנִשְׂאֵא בֵּית-אָב

ONKELÓS

כו וּלְקַהַת זָרְעִית עֶמְרָם וְזָרְעִית יִצְהָר וְזָרְעִית חֶבְרֹן וְזָרְעִית עֲזִיזֵאל אֵלֶּיךָ אֲנֹכִי זָרְעִית
קַהַת: כֹּה בְּמִנְיָן כָּל דְּכוּרָא מִבֶּר יִרְחָא וְלַעֲלָא תִּמְנָא אֵלֶּיךָ וְשִׁית מֵאָה נְטָרִי מִטְרָא
דְּקוֹדֶשׁ: כֹּס זָרְעִית בְּנֵי קַהַת יִשְׁרוּן עַל צִדָּא (שְׂדָא) דְּמִשְׁכְּנָא דְּרוּמָא: ל וְרַב בֵּית אָבָא

RASHÍ

(כֹּס) מִשְׁפַּחַת בְּנֵי קַהַת יִחְנוּ... תִּימָנָה. לְכָדָּ לְקוֹ מֵהֶם דִּתְנוּ וְאַבִּירִם
וְסִמּוּכִין לָהֶם, דָּגֵל רְאוּבֵן, הַחוּזִים וּמֵאוֹתִים וְחֻמְשִׁים אִישׁ עִם קֶרֶחַ
תִּימָנָה. אוֹי לְרָשָׁע וְאוֹי לְשָׂכְנוֹ! וְעֵדְתוֹ, שְׁנֵימִשְׁכּוֹ עִמָּהֶם בְּמַחֲלָקָתָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. מִשְׁפַּחַת בְּנֵי קַהַת יִחְנוּ... תִּימָנָה. / LAS FAMILIAS DE LOS HIJOS DE KEHAT ACAMPABAN... AL SUR. Y junto a ellas, las tres tribus reunidas en torno al estandarte de Reubén, que también acampaban al sur.⁹⁶ ¡Ay del malvado y ay de su vecino!⁹⁷ Pues debido a esto⁹⁸ algunos de los de la tribu de Reubén—Datán y Abiram y doscientos cincuenta hombres más, que en su mayoría eran de la tribu de Reubén— fueron castigados junto con Kóraj y su grupo,⁹⁹ que eran de la tribu de Leví, por haberse dejado llevar en la disensión que ellos provocaron.¹⁰⁰

v. 4:32, s.v. וַיִּתְּרֵם וַיִּמְתְּרֵם.

96. Ver *supra*, v. 2:10.

97. *Sucá* 56b.

98. La amistad provocada por la proximidad física, lo que posibilitaba la influencia moral del clan de Kehat sobre algunos de la tribu de Reubén.

99. La rebelión de Kóraj y sus secuaces es narrada en el cap. 16. Ver también lo que Rashí comenta en el v. 16:1, s.v. וַיִּתְּרֵם וַיִּמְתְּרֵם.

100. *Tanjumá* 12. Describiendo el campamento del clan de Guereshón, la Torá dice: "...detrás del Tabernáculo acampaban, al oeste אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן יִחְנוּ" (v. 3:23); y respecto al clan de Merarí, dice: "...al costado del Tabernáculo acampaban, al norte [עַל יַרֵּד הַמִּשְׁכָּן יִחְנוּ צָפוֹנָה]" (v. 3:35). Sin embargo, respecto al clan de Kehat, dice que "acampaban al

costado del Tabernáculo, al sur" יִחְנוּ עַל יַרֵּד הַמִּשְׁכָּן]. Aquí aparece el verbo יִחְנוּ, "acampaban", antes de la frase "al costado del Tabernáculo", separado de la dirección en la cual acampaban. En hebreo, este orden sintáctico sugiere que, más que describir el sitio ideal que debía ocupar su campamento, respecto al clan de Kehat la Torá simplemente describe una situación de hecho. Esto implica que incluso antes de que Dios dijese a Moshé que el clan de Kehat debía acampar en ese lugar ("al sur"), esa era la situación que imperaba en la realidad. Ahora bien, que la Torá enfatice esa situación de hecho sugiere que había algo de singular en ello. Por eso Rashí explica que ese hecho singular se debía a su proximidad con la tribu de Reubén, que también acampaba en el lado sur (*Gur Aryé*).

las familias kehati era Elitzafán hijo de Uziel.³¹ Y su cargo era el Arca, la Mesa, el Candelabro, los altares y los utensilios del Santuario con los cuales ministraban, la pantalla y todo su servicio.³² Y el dirigente de los líderes leviim era Elazar hijo de Aharón el Kohén, [quien tenía] el mando de los guardianes del cargo del Santuario.

³³ De Merarí era la familia majlí y la familia mushí; éstas eran las familias merarí.³⁴ Sus computados según el número de todos los varones a partir de un mes de edad en adelante eran seis mil doscientos.³⁵ El líder de la casa paterna de las familias merarí era Tzuriel hijo de Abijail; ellos acampaban al costado del Tabernáculo, al norte.³⁶ Y la comisión

לְמִשְׁפַּחַת הַקֹּהֲתִי אֱלִיצָפָן בֶּן־עֻזִּיאֵל: לא ומִשְׁמֶרֶתָם הָאָרֶץ וְהַשְּׁלָחַן וְהַמִּנְחָה וְהַמִּזְבֵּחַת וּבְלִי הַקֹּדֶשׁ אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ בָהֶם וְהַמִּסָּד וְכָל עֲבֹדָתוֹ: לֵב וְנִשְׂאֵי נִשְׂאֵי הַלֵּוִי אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן פָּקֵדֶת שְׁמֵרֵי מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ: לֵב לְמִרְיָי מִשְׁפַּחַת הַמַּחֲלִי וּמִשְׁפַּחַת הַמוֹשִׁי אֵלֶּה הֵם מִשְׁפַּחַת מְרָרִי: לֵב וּפְקֻדֵיהֶם בְּמִסְפָּר כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וּמַעֲלָה שֵׁשֶׁת אֲלָפִים וּמֵאָתַיִם: לֵב וְנִשְׂאֵי בֵּית־אָב לְמִשְׁפַּחַת מְרָרִי צוּרִיאֵל בֶּן־אֲבִיחַיִל עַל יֶרֶךְ הַמִּשְׁכָּן יַחְנוּ צִפְנָה: לוֹ וּפְקֻדָּת

ONKELÓS

לְזַרְעֵית קֹהֵת אֱלִיצָפָן בֶּר עֻזִּיאֵל: לא וּמִשְׁרְתָּחוֹן אֲרוֹנָא וּפְתוּרָא וּמִנְרָתָא וּמִדְּבָרָא וּמִנִּי קוּדְשָׁא דִּי יִשְׁמְשׁוּן בָּחוֹן וּפְרָסָא וְכָל פְּלִתְנָה: לב וְאַמְרָפְלָא דְּמִמְנָא עַל רַבְרְבִי לְוָאִי אֶלְעָזָר בֶּר אֲהֶרֶן כֹּהֲנָא דְּמִתְחֹת יְדוּהִי מִמֶּנּוּ נְטָרִי מִשְׁרֵת קוּדְשָׁא: לג לְמִרְרִי זֶרְעֵית מַחֲלִי וְזַרְעֵית מוֹשִׁי אֶלִּין אֲנוֹן זֶרְעֵית מְרָרִי: לד וּמִנְיָחֹן בְּמִנּוּן כָּל דְּכוּרָא מִבֶּר יֶרְחָא וְלַעֲלָא שֵׁשֶׁת אֲלָפִין וּמֵאָתָּא: לה וְרַב בֵּית אָבָא לְזַרְעֵית מְרָרִי צוּרִיאֵל בֶּר אֲבִיחַיִל עַל צִדָּא דְּמִשְׁכָּנָא יִשְׁרוּן צִפְנָא: לוֹ וְדִי

RASHÍ

(וא) וְהַמִּסָּד. היא הפרכת שאף היא קרויה כלם. ועל מה היא נשיאותו? פקדת שמרי פרכת המסד: (וב) וְנִשְׂאֵי נִשְׂאֵי הַלֵּוִי. מִמְנָה עַל מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ עַל יְדוּ, היא פקדת כלם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. וְהַמִּסָּד / Y LA PANTALLA. Esto se refiere al Velo [parójet],¹⁰¹ que también es llamado "pantalla".¹⁰²

32. וְנִשְׂאֵי נִשְׂאֵי הַלֵּוִי / Y... EL DIRIGENTE DE LOS LÍDERES DE LOS LEVIIM. Esto quiere decir que Elazar había sido nombrado líder sobre todos.¹⁰³ ¿Y en qué consistía su liderazgo? La supervisión de los guardianes del cargo del Tabernáculo estaba en sus manos; en eso consistía su nombramiento sobre todos.

101. El Velo [parójet] dividía el área interior del Tabernáculo en dos partes: la parte "interior" [penim], hacia el oeste, era el área del lugar Santísimo [kódesh hakodashim], donde se guardaba el Arca. Del Velo hacia la entrada, hacia el este, era el área definida simplemente como kódesh, "santa". Allí estaban ubicados el Candelabro, el Altar de oro y la Mesa. La fabricación del Velo es descrita en Shemot 26:31-34.

102. Ver *infra*, v. 4:5. Ahí la Torá define el Velo como "Velo de pantalla [פרכת המסד]". En Shemot 40:21, la Torá da este mismo nombre al Velo.

103. En hebreo, la frase וְנִשְׂאֵי נִשְׂאֵי הַלֵּוִי es un poco ambigua; se podría haber entendido como "un dirigente de los líderes de los leviim", implicando que Elazar no era más grande que los demás. Por ello, Rashí enfatiza que significa que Elazar era el jefe de todos los líderes (Sifé Jajamim).

מִשְׁמֶרֶת בְּנֵי מֶרְדִּי קִרְשֵׁי הַמִּשְׁכָּן
וּבְרִיחֵי וְעַמֻּדָיו וְאֲדָנָיו וְכָל-כְּלָיו
וְכָל עֲבֹדָתוֹ: לוֹ וְעַמֻּדֵי הַחֹצֵר סָבִיב
וְאֲדָנֵיהֶם וִיתְדֹתֵם וּמִיתְרֵיהֶם:
לז וְהַחֲנִים לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן קִדְמָה לִפְנֵי
אֹהֶל-מוֹעֵד | מִזְבֵּחַ מִשָּׁה | וְאֶהֱרֹן
וּבָנָיו שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת הַמִּקְדָּשׁ
לְמִשְׁמֶרֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהִזְרֹ
הַקֹּרֵב יוֹמֵת: לט כָּל-פְּקוּדֵי הַלְוִיִּם

ONKELÓS

RASHÍ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

109. *Shofetim* 5:14; *Tanjumá* 12.

que Moshé y Aharón habían contado por boca del Eterno según sus familias, todos los varones a partir de un mes de edad en adelante fueron veintidós mil.

אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהוָה
לְמִשְׁפַּחֲתָם כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ
וְמַעֲלָה שָׁנִים וְעֹשְׂרִים אֶלְפֵי: ס

ONKELÓS

די מנא משה ואהרן על מימרא דיי לזרעיתיהון כל דכורא מבר ירתא ולעלא עשרין יתרינ אלפינ:

RASHÍ

(וט) אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן. נִקְוָד עַל וְאַהֲרֹן, מֵאוֹת, בְּנֵי מִרְדֵּי שֵׁשֶׁת אֲלָפִים וּמֵאוֹתִים. לֹמֵר שֶׁלֹּא הָיָה בְּמִנְיַן הַלְוִיִּם: שָׁנִים וְעֹשְׂרִים וּלְמָה לֹא כָלְלָן עִם הַשָּׂאָר, וַיִּפְדּוּ אֶת אֶלְפֵי. וּבִפְרָטֹן אֵתָּה מוֹצֵא שְׁלֹשׁ מֵאוֹת יְתָרִים: בְּנֵי גֵרְשֹׁן שְׁבַעַת אֲלָפִים וְחֹמֶשׁ וְשִׁבְעִים וּמֵאוֹתִים בְּכוֹרוֹת הָעוֹדֵפִים עַל מֵאוֹת, בְּנֵי קֹהַת שְׁמוֹנֶת אֲלָפִים וְשֵׁשׁ הַמִּנְיָן לְפִדְיוֹן? אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ בְּמִסְכַּת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

39. אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן / QUE MOSHÉ Y AHARÓN HABÍAN CONTADO. En el texto hebreo, encima del nombre אַהֲרֹן, “Aharón”, hay puntos, que sirven para indicar que él no fue incluido¹¹⁰ en el número total de leviim.¹¹¹

אֶלְפֵי / VEINTIDÓS MIL. Sin embargo, al contarlos en detalle encontrarás que hay trescientos de más: los descendientes de Guereshón son siete mil quinientos; los descendientes de Kehat, ocho mil seiscientos; y los descendientes de Merarí, seis mil doscientos, lo que da un total de veintidós mil trescientos. Siendo así, ¿por qué la Torá no incluyó a los trescientos adicionales junto con los demás, de tal modo que el número total de leviim pudiera redimir al número total de los primogénitos israelitas?¹¹² Si los hubiera incluido, los doscientos setenta y tres primogénitos israelitas que se excedían de la cuenta total de leviim no hubieran tenido necesidad de rescate.¹¹³ Al respecto, nuestros Maestros dijeron en el Tratado de

110. En su comentario a *Bereshit* 18:9, s.v. וַיֹּאמְרוּ, Rashí explicó que cuando en el texto hebreo de la Torá aparecen puntos encima de una palabra, ello sirve para indicar que la palabra en cuestión debe ser interpretada en forma especial. En términos generales, la función de los puntos sobre las letras es abstraer el sentido usual de la palabra dándole otro sentido indicado por los puntos. Ahora bien, si el número de letras de una palabra punteada es mayor que el de los puntos mismos, se interpreta la palabra tal como está, sin tomar en consideración los puntos. Pero cuando el número de puntos es mayor que el de las letras de una palabra, se interpretan las letras punteadas como una palabra independiente, al margen de las demás letras y del sentido literal de la palabra. En este caso, sin embargo, el número de puntos es igual al número de letras, ya que la palabra וַיֹּאמְרוּ lleva puntos encima de todas sus letras. Esto tiene como propósito indicar que, en cierto sentido, la palabra no está ahí, lo cual sugiere que, así como su nombre “no aparece”, Aharón tampoco fue

contado para el cómputo de los leviim. Otros ejemplos donde Rashí comenta la aparición de puntos en ciertas palabras del texto hebreo están en *Bereshit* 18:9, 37:12 y 33:4.

111. *Bejorot* 4a. Aunque en este versículo Aharón es descrito explícitamente como formando parte de los que contaron y no de los contados [“Todos los computados de los leviim que Moshé y Aharón habían contado...”], Rashí cita aquí una afirmación talmúdica según la cual hay que interpretar los puntos como indicio de que hay que excluir a Aharón de la frase inicial del versículo [“Todos los computados de los leviim...”] y no de la que le sigue (*Tzedá laDéref*).

112. Que era de veintidós mil doscientos setenta y tres [22,273], como se indica en el v. 3:41.

113. Ver al respecto el v. 3:46. El rescate [*pidión*] de los primogénitos israelitas únicamente tenía lugar si el número de primogénitos era mayor que el número de leviim; pero de hecho los leviim tenían

los leviim de los primogénitos de los Hijos de Israel, ⁴⁷tomarás cinco siclos por cabeza; conforme al siclo sagrado los tomarás; el siclo es veinte gueras. ⁴⁸Darás el dinero a Aharón y a sus hijos por redenciones de los excedentes de ellos."

⁴⁹Moshé tomó el dinero de redención de parte de los que excedían a los redimidos de los leviim. ⁵⁰De los primogénitos de los Hijos de Israel tomó

עַל-הַלְוִיִּם מִבְּכֹר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: מִזֹּלָקְחָתָּ חֲמִשָּׁת שֶׁקֶלִים לַגִּלְגָּלֶת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ תִּקַּח עֲשָׂרִים גֵּרָה הַשֶּׁקֶל: מִח וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו פְּדוּיֵי הָעֲדֻפִּים בָּהֶם: מִט וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת כֶּסֶף הַפְּדוּיִם מֵאֵת הָעֲדֻפִּים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם: וּמֵאֵת בְּכֹר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָקַח

ONKELÓS

עַל לְוָי מִבְּכֹרֵי דְבָנֵי יִשְׂרָאֵל: מִזֹּתְסָב חֲמִשׁ סָלְעִין לַגִּלְגָּלֶתָּ בְּסָלְעֵי קוֹדֶשׁ תְּסָב עֲשָׂרִין קָעִין סָלְעָא: מִח וְנָתַתָּ כֶּסֶף לְאַהֲרֹן וּלְבָנָהּ פְּרָקוֹן דִּיתִירִין בְּחֹן: מִט וְנָסִיב מֹשֶׁה יָת כֶּסֶף פּוֹרְקָנָא מִן דִּיתִירִין עַל פְּרִיקֵי לְוָי: וּמִן בְּכֹרֵי דְבָנֵי יִשְׂרָאֵל נָסִיב

RASHÍ

הָעֲדֻפִּים בָּהֶם יִתְּרִים עַל הַלְוִיִּם, עֲשָׂרִים כֶּסֶף, שְׁהִיָּה בְּכֹרָה שֶׁל מֵהֶם תִּקַּח חֲמִשָּׁת שֶׁקֶלִים לַגִּלְגָּלֶת. רַחֵל: (מִט) הָעֲדֻפִּים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם. כֶּד הִיְתָה מְכִירָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף, עַל אוֹתָן שִׁפְדוּ הַלְוִיִּם בְּגוֹפָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que hay en exceso al número de leviim, ¹²² de ellos tomarás cinco siclos de plata [*shekalim*] por cabeza. ¹²³ Ése había sido el precio de venta de Yosef –veinte piezas de plata–, ya que él era el primogénito de Rajel. ¹²⁴

49. הָעֲדֻפִּים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם / QUE EXCEDÍAN A LOS REDIMIDOS DE LOS LEVIIM. Esta frase significa: Que excedían en número a aquellos que los leviim habían redimido con sus propias personas. ¹²⁵

el mandato de redimirlos. Por ello, Rashí explica פְּדוּיֵי en el sentido de “que necesitan ser redimidos”, dándole a פְּדוּיֵי un sentido futuro (*Baer Heteb*).

122. Que eran exactamente 22,000.

123. Mediante la frase “de ellos tomarás”, Rashí conecta el v. 46 al v. 47, ya que el v. 46 carece de verbo que indique cuál es la acción que se debe realizar por los redimidos. Rashí utiliza el verbo que inicia el v. 47, וְלָקַחְתָּ, “tomarás”, y lo emplea como verbo del v. 46, convirtiéndolo de este modo en el predicado de ambos versículos. Asimismo, Rashí agrega la palabra “de ellos” porque ni el v. 46 ni el 47 contienen una frase o vocablo que indique que el dinero de rescate es *para* o *por* los redimidos; el v. 46 sólo tiene el acusativo וְאֵת, que en sí mismo no indica propósito o dirección.

124. *Bemidbar Rabá* 4:10. Ver al respecto *Bereshit* 37:28. Las “veinte piezas de plata” mencionadas en ese versículo se referían a “dinares”. Cuatro dinares son iguales a un siclo [*shékel*] de plata. Así, pues, veinte piezas de plata equivalen a cinco siclos [*shekalim*]. Según R. Aryeh Carmell (*Siyatá Ligmará*, p. 81) en términos modernos un dinar equivale a 4.25 g. de plata, y un siclo a 17 g. de plata.

125. En este versículo, la frase פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם literalmente significa “redimidos de los leviim”. Se podría haber entendido erróneamente en el sentido de que los leviim han sido redimidos o que deben ser redimidos, ya que ése es el sentido que tiene la palabra פְּדוּיֵי en el v. 3:46. Ahora bien, como los leviim redimían, pero no eran redimidos, Rashí aclara el sentido de la frase (*Mizraji*).

lugar de sus bestias, y los leviim serán Míos; Yo soy el Eterno. ⁴⁶ Y en cuanto a los [que deben ser] redimidos de los doscientos setenta y tres que exceden a

תחת בהמתם והיולי הלוים אני יהוה: מו ואת פדויי השלשה והשבעים והמאתים העדפים

ONKELOS

חלף בעיריהו ויהו משמשין קדמי לואי אנה יי מו וית פורקו מאתו ושבעין ותלתא דיתירין

RASHÍ

העודפים באדם ולא מנה העודפים בבהמה: (מו) ואת פדויי השלשה וגו'. ואת הבכורות הצריכין להפדות בהם, אלו השלשה ושבעים ומאתים

את בכורי בקורח שהיה של ישראל, אלא את פטרי חמוריהם, ושה אחד של בן לוי פטר כמה פטרי חמורים של ישראל. תדע, שהרי מנה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

no redimieron a los animales primerizos puros de los israelitas, sino sólo a los asnos que primero abrieron la matriz de sus madres.^{116,117} Un solo cordero de un leví liberaba a varios asnos de los israelitas que primero hubieron abierto la matriz de sus madres.¹¹⁸ Sabrás que así es puesto que la Torá enumeró a los seres humanos excedentes de los primogénitos israelitas,¹¹⁹ mientras que no enumeró a los animales excedentes de los israelitas.¹²⁰

46. וְאֵת פְּדוּיֵי הַשְּׁלֹשָׁה וְגו'. / Y EN CUANTO A LOS [QUE DEBEN SER] REDIMIDOS DE LOS... TRES... ETC. Este versículo y el siguiente deben ser entendidos del siguiente modo: Y en cuanto a los primogénitos israelitas que necesitan ser redimidos,¹²¹ siendo éstos los doscientos setenta y tres

116. En hebreo, פֶּטֶר חֲמוֹר [péter jamor, “primerizo de asno”]. Este nombre designa a las crías primogénitas de los asnos que, al nacer, abrieron primero el vientre de su madre. En *Shemot* 13:11-13 se enuncia la ley general de los animales primerizos y del primerizo de asno: “Y sucederá que cuando el Eterno te lleve a la tierra del kenaaní... separarás a todo el que abra matriz para el Eterno; y de todo primerizo expulsado de matriz de las bestias que poseas, los machos serán para el Eterno. Y todo primerizo de asno redimirás por un cordero [o cabrito]; pero si no lo redimes le darás un tajo en la cerviz.”

117. Todo animal macho primerizo puro [tahor] queda consagrado desde su nacimiento. Si no tenían defectos, los primerizos de res y de ovinos eran ofrecidos como ofrendas (si tenían defectos, eran regalados a los kohanim). La ley de los animales primerizos [bejor behemá] no se aplica a los primerizos de especies impuras [temeá], sino sólo a vacunos y ovinos. La única especie animal a la que se le aplicaba la ley del primerizo era el asno. Para poder utilizar un asno primerizo, la Torá estipula que hay que redimirlo; si el dueño no quiere redimirlo, deberá matarlo de un tajo al cuello.

118. En su comentario a *Bejorot* 4b, Rashí describe

el procedimiento: un leví entregaba el cordero a un kohén y por medio de este acto quedaba redimido un primerizo de asno de un israelita. Luego, si el kohén vendía o regalaba el cordero al leví, éste repetía el mismo procedimiento con otro primerizo de asno del israelita. Esto lo podía hacer varias veces, y cada vez quedaba liberado un primerizo de asno.

119. Los cuales precisaron de rescate monetario por no tener leviim que los redimieran.

120. *Bejorot* 4b. Entendidas literalmente, las palabras de este versículo parecen indicar que todos los animales puros [vacunos y ovinos] de los israelitas deberían ser redimidos mediante los animales de los leviim, de igual modo que los leviim redimieron a todos los primogénitos israelitas. En realidad no fue así. La obligación de redimir a animales sólo se aplica a primerizos de asno, y es por ello que este versículo sólo hace referencia a la obligación por parte del leví de redimir a los primerizos de asno de los israelitas.

121. La palabra פְּדוּיֵי es un adjetivo que literalmente significa “redimidos”. Sin embargo, entendida literalmente, implicaría que los 273 israelitas que son el tópico de este versículo ya estaban redimidos, que no es el caso: es justamente aquí que se enuncia

los leviim de los primogénitos de los Hijos de Israel, ⁴⁷ tomarás cinco siclos por cabeza; conforme al siclo sagrado los tomarás; el siclo es veinte gueras. ⁴⁸ Darás el dinero a Aharón y a sus hijos por redenciones de los excedentes de ellos."

⁴⁹ Moshé tomó el dinero de redención de parte de los que excedían a los redimidos de los leviim. ⁵⁰ De los primogénitos de los Hijos de Israel tomó

עַל-הַלְוִיִּם מִבְּכֹר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
מִזֹּ וּלְקַחְתָּ חֲמִשָּׁת חֲמִשָּׁת שֶׁקֶלִים
לְגִלְגָּלֶת בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ תִּקַּח עֲשָׂרִים
גֵּרָה הַשֶּׁקֶל: מִחַ וְנָתַתָּה הַכֶּסֶף
לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו פְּדוּיֵי הָעֲדָפִים בָּהֶם:
מִט וִיקַח מֹשֶׁה אֶת כֶּסֶף הַפְּדוּיִם
מֵאֵת הָעֲדָפִים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם:
נ מֵאֵת בְּכֹר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִקַּח

ONKELÓS

עַל לְוָאֵי מְבֹכְרָא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: מִזֹּ וְתִסֵּב חֲמִשׁ חֲמִשׁ סְלֵעִין לְגִלְגָּלְתָּא בְּסִלְעֵי קוּדְשָׁא
תִּסֵּב עֲשָׂרִין מָעֵין סְלֵעָא: מִחַ וְתִתֵּן כֶּסֶף לְאַהֲרֹן וּלְבָנָהּ פְּרָקוֹן דִּיתִירֵין בְּהוֹן: מִט וְנָסִיב
מֹשֶׁה יֵת כֶּסֶף פְּדוּקָנָא מִן דִּיתִירֵין עַל פְּרִיקֵי לְוָאֵי: נ מִן בּוֹכְרָא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל נָסִיב

RASHÍ

הָעֲדָפִים בָּהֶם יִתְּרִים עַל הַלְוִיִּם, עֲשָׂרִים כֶּסֶף, שֶׁהִיָּה בְּכֹרָה שֶׁל
מֵהֶם תִּקַּח חֲמִשָּׁת שֶׁקֶלִים לְגִלְגָּלֶת. רַחֵל: (מִט) הָעֲדָפִים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם.
כֶּד הִיתָה מְכִירְתּוֹ שֶׁל יוֹסֵף, עַל אוֹתָן שֶׁפְּדוּ הַלְוִיִּם בְּגוּפָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que hay en exceso al número de leviim, ¹²² de ellos tomarás cinco siclos de plata [shekalim] por cabeza. ¹²³ Ése había sido el precio de venta de Yosef –veinte piezas de plata–, ya que él era el primogénito de Rajel. ¹²⁴

49. **הָעֲדָפִים עַל פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם** / QUE EXCEDÍAN A LOS REDIMIDOS DE LOS LEVIIM. Esta frase significa: Que excedían en número a aquellos que los leviim habían redimido con sus propias personas. ¹²⁵

el mandato de redimirlos. Por ello, Rashí explica פְּדוּיֵי en el sentido de “que necesitan ser redimidos”, dándole a פְּדוּיֵי un sentido futuro (Baer Heteb).

122. Que eran exactamente 22,000.

123. Mediante la frase “de ellos tomarás”, Rashí conecta el v. 46 al v. 47, ya que el v. 46 carece de verbo que indique cuál es la acción que se debe realizar por los redimidos. Rashí utiliza el verbo que inicia el v. 47, וּלְקַחְתָּ, “tomarás”, y lo emplea como verbo del v. 46, convirtiéndolo de este modo en el predicado de ambos versículos. Asimismo, Rashí agrega la palabra “de ellos” porque ni el v. 46 ni el 47 contienen una frase o vocablo que indique que el dinero de rescate es para o por los redimidos; el v. 46 sólo tiene el acusativo וְאֵת, que en sí mismo no indica propósito o dirección.

124. Bemidbar Rabá 4:10. Ver al respecto Bereshit 37:28. Las “veinte piezas de plata” mencionadas en ese versículo se referían a “dinares”. Cuatro dinares son iguales a un siclo [shékel] de plata. Así, pues, veinte piezas de plata equivalen a cinco siclos [shekalim]. Según R. Aryeh Carmell (Siyatá Ligmará, p. 81) en términos modernos un dinar equivale a 4.25 g. de plata, y un siclo a 17 g. de plata.

125. En este versículo, la frase פְּדוּיֵי הַלְוִיִּם literalmente significa “redimidos de los leviim”. Se podría haber entendido erróneamente en el sentido de que los leviim han sido redimidos o que deben ser redimidos, ya que ése es el sentido que tiene la palabra פְּדוּיֵי en el v. 3:46. Ahora bien, como los leviim redimían, pero no eran redimidos, Rashí aclara el sentido de la frase (Mizraji).

el dinero: mil trescientos sesenta y cinco siclos, según el siclo sagrado. ⁵¹ Moshé entregó el dinero de redención a Aharón y a sus hijos por mandato del Eterno, como el Eterno había ordenado a Moshé.

Capítulo 4

¹ El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir: ² “Hagan el censo de los

אֶת־הַכֶּסֶף חֲמִשָּׁה וּשְׁשִׁים וְשָׁלֹשׁ
מֵאוֹת וְאַלֶּף בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: נָא וַיָּתֵן
מֹשֶׁה אֶת־כֶּסֶף הַפְּדִים לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו
עַל־פִּי יְהוָה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־
מֹשֶׁה: פ

פרק ד

שְׁבִיעִי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאַל־
אַהֲרֹן לֵאמֹר: ב נָשֵׂא אֶת־רֹאשׁ

ONKELÓS

יְת בְּסָפָא אֶלֶף וְתֵלֶת מֵאוֹת וּשְׁתַּיִן וְחֲמִשׁ סָלְעִין בְּסָלְעִי קוֹדֶשׁ: נָא וַיִּהְיֶה מֹשֶׁה יְת בְּסָף פְּרִיקָנָא לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו
עַל מִימְרָא דִּי כְּמָא דִּי פִקִּיד יְיָ יְת מֹשֶׁה: א וּמִלִּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה וְעִם אַהֲרֹן לְמִימְרָ: ב קָבִילוּ יְת חֲשָׁבוּ

RASHÍ

ו) חֲמִשָּׁה וּשְׁשִׁים וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְאַלֶּף. כָּד סָכּוּם
הַחֲשָׁבוּן חֲמִשָּׁת שְׁקָלִים לְגִלְגֻּלַּת: לְמֵאוֹתֵים
בְּכוֹרוֹת אֶלֶף שְׁקָל, לְשִׁבְעִים בְּכוֹרוֹת שְׁלֹשׁ
מֵאוֹת וְחֲמִשִּׁים שְׁקָל, לְשִׁלְשָׁה בְּכוֹרוֹת
חֲמִשָּׁה עָשָׂר שְׁקָל. אָמַר: כִּיצַד אֶעֱשֶׂה? בְּכוֹר
שְׁאוֹמֵר לוֹ: תֵּן חֲמִשָּׁת שְׁקָלִים, יֹאמַר לִי:
אֲנִי מִפְּדוּיֵי הַלְוִיִּם. מֶה עֲשֶׂה? הִבִּיא שְׁנַיִם
וְעֶשְׂרִים אֶלֶף פְּתָקִין וְכָתַב עֲלֵיהֶם כּוֹ לִי.
וּמֵאוֹתֵים וּשְׁבָעִים וּשְׁלֹשָׁה פְּתָקִין כָּתַב עֲלֵיהֶן
חֲמִשָּׁה שְׁקָלִים. בָּלָלוּ וַיִּתְּנוּ בְּקַלְפֵי. אָמַר
לָהֶם: בּוֹאוּ וְטִלוּ פְּתָקֵיכֶם לְפִי הַגּוֹרֵל:
(ב) נָשֵׂא אֶת רֹאשׁ וְגו'. מִנֵּה מֶהֶם אֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

50. חֲמִשָּׁה וּשְׁשִׁים וּשְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְאַלֶּף / MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO. Esta es la cuenta total de “cinco siclos por cabeza”: ¹²⁶ cinco siclos multiplicados por doscientos primogénitos equivalen a mil siclos; más cinco siclos multiplicados por setenta primogénitos, trescientos cincuenta siclos; más cinco siclos multiplicados por tres primogénitos, quince siclos. ¹²⁷ Pero Moshé todavía tenía un problema. Pensó para sí: ¿Cómo he de hacer? Si le digo a un cierto primogénito israelita: “Entrégame los cinco siclos de tu rescate”, él me podrá responder: “No tengo por qué dártelos; pídeselos a otro, pues yo soy de los que son redimidos por los levíim.” ¿Qué fue lo que Moshé hizo para resolver el problema? Trajo veintidós mil papeletas y escribió en cada una de ellas “leví”, y en otras doscientas setenta y tres papeletas escribió “cinco siclos”. Las revolvió y las puso en urnas. Luego dijo a todos los israelitas: “Vengan y tomen sus papeletas por sorteo”, y de este modo evitó que cada israelita pudiera librarse de pagar los cinco siclos. ¹²⁸

4

2. נָשֵׂא אֶת רֹאשׁ וְגו' / HAGAN EL CENSO, ETC. ¹²⁹ Es decir, de entre ellos haz la cuenta de los que son

126. *Supra*, v. 3:47.

127. $5 \times 200 = 1000$; $5 \times 70 = 350$; $5 \times 3 = 15$. Y también, $1000 + 350 + 15 = 1365$.

128. *Sanhedrín* 17a.

129. La frase literalmente dice “alcen la cabeza”. La expresión “alzar la cabeza” es utilizada en varios lugares de la Torá para referirse a hacer un censo o

contar. En *Shemot* 30:12, por ejemplo, aparece la expresión *כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ*, “cuando alcen la cabeza”, que Rashí explica en el sentido de hacer un censo. En la siguiente parashá, v. 4:22, aparece la misma expresión que aquí. En todos estos casos, la expresión “alzar la cabeza” es traducida por el Targum en el sentido de “tomar la cuenta”, ya que traduce el verbo hebreo *תָּשָׂא* o *נָשָׂא* por *תִּקְבֹּל*, *tomar*.

hijos de Kehat de entre los hijos de Leví según sus familias, según sus casas paternas; ³de treinta años en adelante hasta cincuenta años, todo el que entra al ejército, para realizar labor en la Tienda de la Cita. ⁴Este es el servicio de los hijos de Kehat en la Tienda de la Cita: lo más santo.

בְּנֵי קֹהַת מִתּוֹךְ בְּנֵי לֵוִי לְמִשְׁפּוֹתֵם
לְבֵית אֲבוֹתָם: ג מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה
וְמַעֲלָה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל־
בָּא לַעֲשׂוֹת מְלָאכָה בְּאֹהֶל
מוֹעֵד: ו זֹאת עֲבֹדַת בְּנֵי־קֹהַת
בְּאֹהֶל מוֹעֵד קֹדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים:

ONKELÓS

בְּנֵי קֹהַת מִגֹּו בְּנֵי לֵוִי לְזִרְעֵיהֶן לְבֵית אֲבוֹתֵיהֶן: ג מִבֶּן תְּלָתִין שָׁנִין וְלַעֲלָה וְעַד בֶּן חֲמִשִּׁין שָׁנִין
כָּל דְּאֵתִי לְחִילָה לְמַעֲבַד עֲבֹדַתָּא בְּמִשְׁכַּן זִמְנָא: ד דִּין פְּלִחוֹ בְּנֵי קֹהַת בְּמִשְׁכַּן זִמְנָא קֹדֶשׁ קֹדְשֵׁינָא:

RASHÍ

הָרִאשִׁי לַעֲבֹדַת מִשָּׁא, וְהֵם מִבֶּן שְׁלֹשִׁים וְעַד בֶּן חֲמִשִּׁים כָּחוּ מִכְּחֵשׁ מַעֲרָתָה: (ו) קֹדֶשׁ
בֶּן חֲמִשִּׁים שָׁנָה. וְהַפְּחוֹת מִשְׁלֹשִׁים לֹא נִתְּמָלָא הַקֹּדְשִׁים. הַמְּקֹדֶשׁ שֶׁבְּכֻלּוֹ: הָאָרוֹן, וְהַשְּׁלֶחֶן,
כָּחוּ. מִכָּאֵן אָמְרוּ: בֶּן שְׁלֹשִׁים לָכֵן, וְהֵיוֹתֵר עַל וְהַמְּנוֹרָה, וְהַמִּזְבֵּחוֹת, וְהַפְּרוֹכֶת, וְכָלִי שֶׁרֶת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

aptos para el servicio de portar [מִשָּׁא] los utensilios del Tabernáculo.¹³⁰ Y ellos eran los que estaban comprendidos entre las edades de treinta y cincuenta años, pues el que tenía menos de treinta años todavía no había alcanzado la plenitud de su fuerza. Sobre la base de este versículo nuestros Maestros dijeron: “Un hombre de treinta años ha alcanzado la plenitud de su fuerza.”¹³¹ Por otro lado, el que era mayor de cincuenta años, su fuerza comenzaba a disminuir.

4. קֹדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים / LO MÁS SANTO. Aquí esta expresión se refiere a los utensilios del Tabernáculo más sagrados de todos:¹³² el Arca [arón]; la Mesa [shulján]; el Candelabro [menorá]; los dos Altares [mizbéaj];¹³³ el Velo [parójet]; y los demás utensilios del servicio sacrificatorio.

Según su traducción, la frase וְהֵם אֵת רִאשִׁי significa: *tomen la cuenta*. El significado básico de la raíz נשא de la cual se deriva el verbo נשא es “portar” o “alzar”. Pero dependiendo del contexto, también podría connotar “llevar” o incluso “perdonar” y “favorecer”. Y justamente por ello a veces también significa “recibir” y “tomar”, como aquí. En tal caso, tiene la acepción de tomar o recibir porque este acto implica “portar” o “alzar” el objeto en cuestión y llevarlo hacia sí (*Gur Aryé a Shemot* 37:12).

130. El propósito de este censo del clan de Kehat no era simplemente para saber su número exacto; el v. 3:28 explícitamente dice que “todos los varones a partir de un mes de edad para arriba eran ocho mil seiscientos”. Aquí este censo tiene como propósito saber cuántos de los ocho mil seiscientos eran capaces de realizar el trabajo de portar los utensilios

del Tabernáculo (*Gur Aryé*).

131. *Abot* 5:21.

132. Por lo general, cuando la Torá enuncia la expresión קֹדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים, se refiere a la parte más santa del Tabernáculo [ver más arriba la nota 101], llamada *kódesch hakodashim* o “lugar Santísimo”. En este caso, sin embargo, esta expresión no se refiere al lugar Santísimo, sino a los utensilios más sagrados, ya que el versículo dice que debían portar la Mesa y los Altares, objetos que no se hallaban dentro del lugar Santísimo (*Masquil leDavid*). Además, la Torá sólo utiliza la expresión קֹדֶשׁ הַקֹּדְשִׁים para referirse al lugar Santísimo cuando el Tabernáculo está de pie, no cuando se habla de su desmantelamiento (*Gur Aryé*).

133. Tanto el Altar exterior de cobre como el interior de oro.

⁵Cuando el campamento emprenda el viaje, Aharón y sus hijos vendrán y bajarán el Velo de pantalla y con ella recubrirán el Arca del Testimonio.

⁶Sobre ella colocarán la cubierta de piel de Tájash y por encima extenderán una prenda enteramente de lana turquesa, y le ajustarán sus varas. ⁷Y sobre la Mesa [del Pan] de Semblantes extenderán una prenda de lana turquesa, y sobre ella pondrán los platos, cucharones, soportes y tubos que recubren; y el pan continuo permanecerá sobre ella.

ה וְבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו בְּנִסְעַת הַמַּחֲנֶה וְהוֹרְדוּ אֶת פָּרֹכֶת הַמָּסָךְ וְכִסּוּ בָהּ אֶת אֲרֹן הָעֵדוּת: וּנְתַנּוּ עָלָיו כֶּסוּי עוֹר תַּחֲשׁ וּפְרָשׁוֹ בַּגְד־כְּלִיל תְּכֵלֶת מְלַמְעֵלָה וְשְׁמוֹ בָּדִי: ז וְעַל אֶשְׁלֶחַן הַפָּנִים יִפְרָשׁוּ בַּגְד תְּכֵלֶת וּנְתַנּוּ עָלָיו אֶת־הַקְּעָרֹת וְאֶת־הַכַּפֹּת וְאֶת־הַמְּנַקִּיֹּת וְאֶת קִשּׁוֹת הַנִּסְדִּי וְלֶחֶם הַתָּמִיד עָלָיו יִהְיֶה:

ONKELÓS

ה וְיַעֲוֹל אַהֲרֹן וּבָנָיו בְּמַטְל מִשְׁרִיתָא וּיִפְרְקוּ יֵת פְּרֹכֶתָא דְּפָרְסָא וּיְכַסּוּ בָהּ יֵת אֲרוֹנָא דְּסִתְּרוֹתָא: וּיְתַנּוּ עָלָיו חוּפָאָה דְּמִשְׁךְ סְגוּנָא וּיִפְרְסוּ לְבוּשׁ וְכִמִּיר תְּכֵלֶא מְלַעֲלָא וּישוּן אֲרִיחוֹתָא: ז וְעַל פְּתוּרָא דְּלֶחֶם אֲפִיָּא יִפְרְסוּ לְבוּשׁ תְּכֵלֶא וּיְתַנּוּ עָלָיו יֵת מְגִיסָא וְיֵת בְּזִיכָא וְיֵת מְכִילָתָא וְיֵת קִשּׁוֹת נְסוּכָא וְלֶחֶם תְּדִירָא עָלָיו יִהְיֶה:

RASHÍ

(ה) וְבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו וְגו'. יְכַנִּיסוּ כָל כְּלִי הֵם יוֹדְעִין שְׁיִסְעוּ: (ו) קְעָרֹת וּכְפֹת וְכָלִי לְנִרְתִּיקוֹ הַמְּכֹרֵשׁ לוֹ בַּפְּרָשָׁה זֹאת, וּמְנַקִּיֹּת וּקִשּׁוֹת. כָּבֵד פְּרָשְׁתִּי בַּמְּלָאכָת וְלֹא יִצְטָרְכוּ הַלְוִיִּם בְּנֵי קֹהֵת אֲלֵא הַמִּשְׁכָּן: הַכֶּסוּי, לְשׁוֹן מָסָךְ, לְשֵׁאתָ: בְּנִסְעַת הַמַּחֲנֶה. כְּשֶׁהָעֵנָן מִסְתַּלֵּק כְּדֹכְתִּיב: אֲשֶׁר יִסֹּךְ בָּהֶן וּשְׁמוֹת כֵּה: כֶּסוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. **וְבָא אַהֲרֹן וּבָנָיו וְגו' / AHARÓN Y SUS HIJOS VENDRÁN, ETC.** Deberán meter cada uno de los utensilios en su envoltura protectora que es mencionada explícitamente en esta sección, de tal modo que los leviim descendientes de Kehat sólo tengan que portarlos.

הַמַּחֲנֶה / CUANDO EL CAMPAMENTO EMPRENDA EL VIAJE. Cuando la Nube¹³⁴ enviada por Dios se aleje, ellos sabrán que deberán emprender la marcha.¹³⁵

7. **קְעָרֹת וּכְפֹת וּמְנַקִּיֹּת וּקִשּׁוֹת / PLATOS, CUCHARONES, SOPORTES Y TUBOS.** Ya he explicado estos utensilios en la sección que trata acerca de la labor del Tabernáculo.¹³⁶

הַנִּסְדִּי / QUE RECUBREN. Este vocablo literalmente significa “la cubierta”; es de la misma raíz que **מָסָךְ**, “pantalla”, “cubierta”, como está escrito respecto a estos utensilios: “Con los cuales [la Mesa] será cubierta.”¹³⁷

134. Ver el comentario de Rashí al v. 1:51, s.v. **וַיִּרִידוּ אֹתוֹ**, así como la nota 31.

135. El versículo sólo dice que “cuando el campamento emprenda la marcha, Aharón y sus hijos vendrán” y guardarán los utensilios. Pero no indica de qué modo podían saber Aharón y sus hijos que el campamento debía partir para que ellos pudieran comenzar a guardar los utensilios antes de

partir. Rashí explica que la señal era que la Nube partía en una determinada dirección (*Baer Heteb*).

136. Ver Rashí a *Shemot* 25:29.

137. En *Shemot* 25:29, la Torá describe a los tubos [קִשּׁוֹת] de la Mesa en el sentido de que ellos son los objetos “con los que ella será cubierta” [אֲשֶׁר יִסֹּךְ]. En ese versículo, Rashí explica que el verbo **יִסֹּךְ** significa “cubrir”. Ese verbo se deriva de la

⁸*Sobre ellos extenderán una prenda de lana carmesí, y la recubrirán con una cubierta de piel de Tájash, y le pondrán sus varas.* ⁹*Tomarán una prenda de lana turquesa y recubrirán el Candelabro de iluminación y sus candelas, sus tenazas, sus paletas y todos los utensilios de su aceite con los cuales realizan su servicio.* ¹⁰*A él y a todos sus utensilios los colocarán dentro de una cubierta de piel de Tájash, y los pondrán en el poste.*

ח וּפָרְשׁוּ עֲלֵיהֶם בִּגְד תוֹלַעַת שָׁנִי
וְכִסּוּ אֹתוֹ בְּמִכְסָּה עוֹר תַּחַשׁ וְשָׂמוּ
אֶת־בַּדָּיו: ט וּלְקַחְוּ אֶת־מִנְרַת
הַמָּאוֹר וְאֶת־נִרְתֶּיהָ וְאֶת־
מִלְקָחֶיהָ וְאֶת־מַחְתֵּתֶיהָ וְאֶת־כָּל־
כְּלֵי שִׁמְנָה אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ־לָהּ בָּהֶם:
י וְנָתְנוּ אֹתָהּ וְאֶת־כָּל־כְּלֵיהָ אֶל־
מִכְסָּה עוֹר תַּחַשׁ וְנָתְנוּ עַל־הַמּוֹט:

ONKELÓS

ח וּפָרְשׁוּ עֲלֵיהֶם לְבוּשׁ צָבַע זָהָרִי וּכְסוּ אֹתָהּ בְּחוֹפָאָה דְּמִשְׁךְ סָגוּנָא וְיִשְׁוּוּ יֵת אֶרִיחוּהִי: ט וְיִסְבּוּ
לְבוּשׁ תְּכֵלֵא וּכְסוּ יֵת מִנְרַתָּא דְּאֶנְהוּרִי וְיֵת בּוֹצִינְהָא וְיֵת צִבְתָּהָא וְיֵת מַחְתֵּתֶיהָ וְיֵת כָּל כְּלֵי
מִשְׁחָא דִּי יִשְׁמְשׁוּ לָהּ בְּהוֹן: י וְיִתְּנוּ אֹתָהּ וְיֵת כָּל מְהָא לְחוֹפָאָה דְּמִשְׁךְ סָגוּנָא וְיִתְּנוּ עַל אֶרִיחָא:

RASHÍ

(ט) מִלְקָחֶיהָ. כָּמִין צִבְת שְׁמוֹשֶׁךְ בָּהּ אֶת הַפְּתִילָה לְכָל צֵד שִׁירְצָה: מַחְתֵּתֶיהָ. כָּמִין כֹּף קִטְנָה וְשׁוּלֵיהָ פְּשׁוּטִין וְלֹא סִגְלָגְלִים, וְאֵין לָהּ מַחִיצָה לְפָנֶיהָ, אֶלָּא מִצְדֵּיהָ וְחוֹתָהּ בָּהּ אֶת דָּשׁוֹן הַנִּרוֹת כְּשֶׁמִּטִּיבִין: נִרְתֶּיהָ. לּוּצִי"ש בִּלְע"ז, שְׁנוֹתֵנִים בָּהֶן הִשְׁמָן וְהַפְּתִילוֹת: (י) אֶל מִכְסָּה עוֹר תַּחַשׁ. כָּמִין מְרֻצֹף:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. מִלְקָחֶיהָ / SUS TENAZAS. Estos utensilios eran como una especie de tenazas con las cuales jalaban los pabilos hacia cualquier lado que se desease.¹³⁸

מַחְתֵּתֶיהָ / SUS PALETAS. Este utensilio era como una especie de cucharón pequeño, cuyo fondo era plano y no cóncavo que no tenía salientes hacia el frente sino únicamente a los lados. Con ella se rastrillaban las cenizas de las candelas cuando se las limpiaba.¹³⁹

נִרְתֶּיהָ / SUS CANDELAS. Esta palabra significa lo mismo que *lucet* en francés antiguo.¹⁴⁰ Eran los utensilios en los cuales ponían el aceite y los pabilos.¹⁴¹

10. אֶל מִכְסָּה עוֹר תַּחַשׁ / DENTRO DE UNA CUBIERTA DE PIEL DE TÁJASH. Era como una especie de alforja o saco grande.¹⁴²

misma raíz que la palabra תִּקְסֹךְ en este versículo [סכך]. Ahí mismo explica que la razón por la que la Torá dice que los tubos “cubrían” la Mesa era porque los tubos estaban encima del pan como una especie de techado y cubierta.

138. Ver Rashí a *Shemot* 25:38, s.v. וּמִלְקָחֶיהָ. Ahí explica que como las tenazas sirven para tomar cosas [לּוֹקְחִים] son llamadas מִלְקָחִים, palabra que literalmente quiere decir “tomadores”. Ahí mismo también aclara que מִלְקָחֶיהָ significa lo mismo que *tenailles* [“tenazas”] en francés antiguo.

139. Ver Rashí a *Shemot* 25:39, s.v. וּמַחְתֵּתֶיהָ. Ahí

explica que las “paletas” eran como platillos o cucharones pequeños con los cuales cada mañana eran rastrilladas las cenizas que quedaban en las candelas, cuando se limpiaban las candelas de las cenizas de los pabilos que ardieron durante la noche y que se habían apagado.

140. En francés moderno, *lumière* significa “luz”; ambas palabras se originan en la misma raíz latina. Hoy la palabra para “candela” es *chandelle*.

141. Ver *Shemot* 25:37.

142. Esta cubierta o saco grande de piel no es la misma que la “cubierta de tajash” mencionada en el v. 4:25, cuya función era cubrir el Tabernáculo.

¹¹ Y sobre el Altar de oro extenderán una prenda de lana turquesa y lo recubrirán con una cubierta de piel de Tájash, y le pondrán sus varas. ¹² Tomarán todos los utensilios de servicio con los cuales ministraban en el Santuario y los colocarán dentro de una prenda de lana turquesa, y los recubrirán con una cubierta de piel de Tájash, y los pondrán en el poste. ¹³ Deshollinarán el Altar y extenderán sobre él una prenda

יֵא וְעַל אֶל מִזְבֵּחַ הַזֶּהב יִפְרְשׁוּ בִגְדֵי תִכְלֶת וְכֶסֶף אֹתוֹ בְּמִכְסָּה עוֹר תַּחֲשׁ וְשָׁמוּ אֶת־בִּדְיוֹ: יִב וְלִקְחוּ אֶת־כָּל־כְּלֵי הַשָּׁרֵת אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ־בָם בִּקְדָשׁ וְנָתְנוּ אֶל־בִּגְדֵי תִכְלֶת וְכֶסֶף אוֹתָם בְּמִכְסָּה עוֹר תַּחֲשׁ וְנָתְנוּ עַל־הַמִּוֹט: יג וְדִשְׁנוּ אֶת־הַמִּזְבֵּחַ וּפְרְשׁוּ עָלָיו בִּגְדֵי

ONKELÓS

יֵא וְעַל מִדְבַּחַת דְּדִהְבָּא וּפְרְשׁוּ לְבוּשׁ תִּכְלָא וּיְכַסּוּן יִתֵּה בְּחוּפָאָה דְּמִשְׁחָ סַגּוּנָא וּישׁוּן יֵת אֶרִיחוּתִּי: יב וְיִסְבּוּן יֵת כָּל מְנִי שְׁמוּשָׁא דִּי יִשְׁמִשׁוּן בְּהוּן בְּקוּדְשָׁא וְיִתְנוּן לְבוּשׁ תִּכְלָא וּיְכַסּוּן יִתְחוּן בְּחוּפָאָה דְּמִשְׁחָ סַגּוּנָא וְיִתְנוּן עַל אֶרִיחָא: יג וְיִסְפּוּן יֵת קִטְמָא דְּמִדְבַּחַת וּיְפְרְשׁוּן עַלְוֵהי לְבוּשׁ

RASHÍ

(יב) אֵת כָּל כְּלֵי הַשָּׁרֵת אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ בָם בִּקְדָשׁ. בְּתוֹךְ הַמִּשְׁכָּן שֶׁהוּא קֹדֶשׁ, וְהוּן כְּלֵי הַקְטֹרֶת שֶׁמְשַׁרְתִּין בָּהֶם בְּמִזְבֵּחַ הַפְּנִימִי: (יג) וְדִשְׁנוּ אֶת הַמִּזְבֵּחַ. מִזְבֵּחַ הַנְּחֹשֶׁת: וְדִשְׁנוּ. יְטִלוּ אֶת הַדָּשָׁן מֵעָלָיו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. **אֵת כָּל כְּלֵי הַשָּׁרֵת אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ בָם בִּקְדָשׁ** / TODOS LOS UTENSILIOS DE SERVICIO CON LOS CUALES MINISTRABAN EN EL SANTUARIO.¹⁴³ Es decir, dentro del Tabernáculo mismo [*mishkán*], que era santo.¹⁴⁴ Y éstos eran los utensilios para la quema del sahumerio con los que se oficiaba en el Altar interior de oro.¹⁴⁵

13. **וְדִשְׁנוּ אֶת הַמִּזְבֵּחַ** / DESHOLLINARÁN EL ALTAR. Esto se refiere al Altar exterior de cobre, situado en el Atrio.¹⁴⁶

וְדִשְׁנוּ / DESHOLLINARÁN. Esta palabra significa que le quitarán las cenizas de encima.¹⁴⁷

143. En hebreo, la palabra בִּקְדָשׁ literalmente significa “en el lugar santo”.

144. La palabra בִּקְדָשׁ no significa “en [estado de] santidad” (si así fuera, la frase אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ בָם בִּקְדָשׁ significaría “todos los utensilios de servicio con los cuales oficiaban en [estado de] santidad”). Si ése fuese su significado, la palabra בִּקְדָשׁ debería estar escrita בקֹדֶשׁ, “en santidad”, sin el artículo determinado “el” indicado por la vocal *pataj* debajo de la letra ב [בּ] (*Gur Aryé*).

145. A diferencia del Altar exterior de cobre, que era donde se quemaban las ofrendas y se localizaba fuera de la estructura misma del Tabernáculo (que era como una tienda), el Altar interior de oro se situaba dentro del Tabernáculo mismo.

146. A diferencia del v. 4:11, cuyo tópico es el Altar interior de oro, este versículo habla del Altar exterior de cobre. En el Altar interior de oro no había cenizas que quitar, ya que en él sólo se quemaba incienso.

147. El verbo וְדִשְׁנוּ se deriva de la raíz דָּשַׁן, que significa “ceniza”. Como el verbo לָדֵשׁ podría ser entendido en el sentido de “poner ceniza”, Rashí explica aquí que su significado es justamente el opuesto: quitar las cenizas (*Gur Aryé*). En *Shemot* 27:3, s.v. לָדֵשׁנוּ, Rashí explicó que en hebreo una misma raíz puede ser utilizada para expresar dos ideas opuestas, y trajo abundantes pruebas de este fenómeno semántico propio de esta lengua.

de lana púrpura. ¹⁴ Pondrán sobre él todos sus utensilios con los cuales realizan su servicio: los braseros, los garfios, los badiles y las

אֲרָגְמָן: יָד וְנִתְּנוּ עָלָיו אֶת-כָּל-בְּלָיו
אֲשֶׁר יִשְׁרְתוּ עָלָיו בָּהֶם אֶת-
הַמַּחְתֹּת אֶת-הַמְּזֻלֹּת וְאֶת-הַיָּעִים

ONKELÓS

אֲרָגְמָן: יָד וְנִתְּנוּ עָלָיו יָד כָּל מְנוּחֵי דִי יִשְׁמְשׁוּן עָלָיו בְּהוֹן יָת מַחְתֵּיתָא יָת צְנוּרֵיתָא וְיָת מְגֻרְפִיתָא

RASHÍ

וּפָרְשׁוּ עָלָיו בְּגָד אֲרָגְמָן. וְאֵשׁ שֶׁיִּרְדָּה מִן
הַשָּׁמַיִם רְבוּצָה תַּחַת הַבְּגָד, בְּאֶרֶץ בִּשְׁעַת
הַמִּסְפָּעוֹת, וְאֵינָה שׁוֹרְפָתוֹ, שֶׁהִיוּ כּוֹפִין עָלֶיהָ
פֶּסֶקֶתָר שֶׁל נֶחֱשֶׁת: (וַיִּ) מַּחְתֹּת. שֶׁבָּהֶן חוֹתִים
גָּחִלִים לְתַרומַת הַדָּשָׁן, עֲשׂוּיָה כָּמִין מַחֲבֵת

שָׂאִין לָהּ אֵלָּא שְׁלֹשׁ מַחֲצוֹת, וּמִלְפָּנֶיהָ
שׁוֹאֲבֵת אֶת הַנֶּחֱלִים: מְזֻלָּת. צִנּוּרוֹת שֶׁל
נֶחֱשֶׁת שֶׁבָּהֶן מִכִּין בְּאַבְרִים שֶׁעַל הַמְּזֻבָּח
לְהַפְכוֹ, כְּדִי שֶׁיִּתְעַכְּלוּ יָפָה וּמַהֲרָ: יָעִים. הֵם
מְגֻרְפּוֹת. וּבִלְעָז וּדִי"ל. וְהֵן שֶׁל נֶחֱשֶׁת וּבָהֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּפָרְשׁוּ עָלָיו בְּגָד אֲרָגְמָן / Y EXTENDERÁN SOBRE ÉL UNA PRENDA DE LANA PÚRPURA. Pero el fuego que había caído del cielo sobre el Altar ¹⁴⁸ yacía debajo de la vestimenta, semejante a un león echado, durante las jornadas de viaje en el desierto. ¹⁴⁹ Sin embargo, no quemaba la vestimenta que lo cubría porque encima de él ponían un enorme recipiente de cobre. ¹⁵⁰

14. מַחְתֹּת / BRASEROS. Con los cuales rastrillaban las brasas para la separación de las cenizas. ¹⁵¹ Estaban hechos como una especie de cazuela que únicamente tenía tres salientes a los lados y en la parte posterior, y por la parte frontal absorbía las brasas. ¹⁵²

מְזֻלֹּת / GARFIOS. Eran ganchillos de cobre con los que golpeaban los miembros de los animales sacrificados que estaban sobre el Altar de cobre para voltearlos, a fin de que se consumieran bien y rápidamente. ¹⁵³

יָעִים / BADILES. Eran paletillas, y en francés antiguo son llamadas *vedil*. ¹⁵⁴ Eran de cobre, y con

148. En *Vayikrá* 1:7, la Torá estipula que los kohanim debían poner fuego en el Altar, y ahí mismo, en los vv. 6:5-6, prohíbe que ese fuego sea apagado. Cuando se construyó el Altar del Tabernáculo en la época de Moshé, cayó fuego del cielo sobre el Altar y encendió la pira sobre la cual se quemaban las ofrendas. Este fuego no cesó de arder en el Altar hasta que fue construido el Templo en Yerushaláim. Cuando éste fue construido, de nuevo cayó fuego del cielo sobre el Altar, que sólo cesó en los días del rey Menashé. Así, pues, el fuego que consumía las ofrendas realmente era fuego que había caído del cielo (a pesar de ello, constituía un precepto incumbente a los kohanim que ellos mismos también pusieran fuego en el Altar, como se indica en *Vayikrá* 1:7).

149. En *Yomá* 21b, el Talmud dice: “Cinco cosas fueron dichas respecto al fuego de la pira [del Altar]: 1) que yacía agazapado como un león; 2) que

era claro como el sol; 3) que [su flama] tenía consistencia; 4) que consumía cosas tanto mojadas como secas; 5) que no producía humo.”

150. *Bemidbar Rabá* 4:17.

151. En hebreo, *terumat hadeshen* [lit., “alzamamiento de las cenizas”]. En *Vayikrá* 6:3, la Torá ordena que el primer servicio en el Santuario sea rastrillar y quitar las cenizas del Altar. Para ello eran utilizados los incensarios.

152. En hebreo, “rastrillar” se dice לְהַתִּיר y “rastrillaje” es חֲתִיחַ, términos derivados de la misma raíz (חתה) que la palabra מַחְתֹּת, “braseros” en este versículo. Estos utensilios son enunciados en *Shemot* 27:3.

153. Ver *Shemot* 27:3.

154. En español, “badil”; en francés moderno, *pelle*.

escudillas, todos los utensilios del Altar, y extenderán sobre él una cubierta de piel de Tájash, y le pondrán sus varas.

¹⁵ “Aharón y sus hijos terminarán de recubrir lo santo y todos los utensilios del Santuario cuando el campamento emprenda la marcha, y luego vendrán los hijos de Kehat para transportar, para que éstos no toquen el Santuario y mueran. Ésta es la carga de los hijos de Kehat en la Tienda de la Cita.

וְאֶת-הַמִּזְבֵּחַ כָּל כְּלֵי הַמִּזְבֵּחַ וּפְרָשׁוֹ
עָלָיו בְּסוּי עוֹר תַּחַשׁ וּשְׁמוֹ בַדִּי:
ט וְכִלָּה אֶהְרֹן וּבָנָיו לְכַסֹּת אֶת-
הַקֹּדֶשׁ וְאֶת-כָּל-כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ בְּנִסְעַ
הַמַּחֲנֶה וְאַחֲרֵי־כֵן יָבֹאוּ בְנֵי-קֹהֵת
לִשְׂאת וְלֹא-יִגְעוּ אֶל-הַקֹּדֶשׁ וּמָתוּ
אֵלֶּה מִשָּׂא בְנֵי-קֹהֵת בְּאֵהֶל מוֹעֵד:

ONKELÓS

וְיֵת מִזְבֵּחַ כָּל מְנִי מִדְּבָרָא וְיִפְרֹסוּן עָלָהּ חוּפָאָה דְּמִשְׁחָא סְסוּגָא וּשְׁמוֹן אֶרִיחוּהִי
ט וּשְׁמִי אֶהְרֹן וּבְנֵיהִי לְכַסָּאָה יֵת קוֹדֶשָׁא וְיֵת כָּל מְנִי קוֹדֶשָׁא בְּמִטְל מִשְׁרִיתָא וּבְתֵר כּוֹ
יַעֲלוּן בְּנֵי קֹהֵת לְמִטְל וְלֹא יִקְרְבוּן לְקוֹדֶשָׁא וְלֹא יָמוּתוּן אֵלָיו מִטוּל בְּנֵי קֹהֵת בְּמִשְׁכָּן זְמָנָא:

RASHÍ

מִכְבִּדִין אֶת הַדָּשָׁן מַעַל הַמִּזְבֵּחַ: כָּל כְּלֵי הַקֹּדֶשׁ. הַמְנוּחָה וְכָלִי שְׁרֵת: וּמָתוּ.
(טו) לְכַסֹּת אֶת הַקֹּדֶשׁ. הָאָרוֹן וְהַמִּזְבֵּחַ: וְאֵת שְׂאֵם יִגְעוּ חִיבִין מִיְתָה בִּידֵי שְׂמִימִ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ellas se limpiaban las cenizas que estaban sobre el Altar.¹⁵⁵

15. **DE RECUBRIR LO SANTO.** Es decir, el Arca y el Altar.¹⁵⁶

Y TODOS LOS UTENSILIOS DEL SANTUARIO. El Candelabro y los utensilios de servicio.¹⁵⁷

Y MUERAN. Pues si tocan los utensilios sagrados, se harán acreedores a la pena de muerte a manos del Cielo.¹⁵⁸

155. Ver *Shemot* 27:3.

156. Hay dos formas de entender este comentario. La primera afirma que el “Altar” aquí mencionado se refiere específicamente al Altar interior de oro, no al exterior de cobre. La prueba de ello es que en este mismo versículo la Torá prohíbe que los leviim “toquen lo Santo y mueran”, y en el v. 4:20, el versículo dice que “no deben venir a ver cuando lo Santo es envuelto, pues morirán”. Ahora bien, el único Altar que estaba prohibido tocar era el interior de oro, ya que sí estaba permitido tocar el Altar exterior de cobre. El Arca es llamada *קֹדֶשׁ*, “Santo”, porque la santidad del Tabernáculo se origina en ella, y el Altar también es llamado así, como Rashí indicó en su comentario al v. 4:12, s.v. *אֵת כָּל כְּלֵי* *(Beer baSadé)*. Otra opinión, sin embargo, sostiene que aquí Rashí se

refiere únicamente al Altar exterior de cobre. Según esto, Rashí menciona específicamente estos dos objetos porque el Arca era lo primero que recubrían y el Altar exterior era lo último (*Lifshutó shel Rashí*).

157. Es decir, la Mesa y sus utensilios propios, así como el Altar interior de oro [según la segunda opinión expresada en la nota anterior]. Según esto, Rashí sólo menciona el Candelabro porque éste es el primer objeto que uno halla cuando sale del lugar Santísimo (*Masquil leDavid*).

158. En hebreo, la frase *וְלֹא יִגְעוּ אֶל הַקֹּדֶשׁ וּמָתוּ* es un tanto ambigua. Se pudo haber entendido en el sentido de que si no tocaban los objetos sagrados morirían. Por ello, Rashí precisa que el significado de la frase es justamente el opuesto (*Sifté Jajamim*). Sobre esta pena capital, ver también la nota 33.

16 “Y el cargo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén, es el aceite para la iluminación, el incienso de especias, la oblación continua y el aceite de la unción, la comisión de todo el Tabernáculo y todo lo que hay en él: de

טז וּפְקֻדַּת אֶלְעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן שֶׁמֶן הַמָּאֹר וְקִטְרַת הַסַּמִּים וּמִנְחַת הַתָּמִיד וְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה פְּקֻדַּת כָּל־הַמִּשְׁכָּן וְכָל־אֲשֶׁר־בּוֹ

ONKELÓS

טז וְדִי מְסִיר לְאֶלְעָזָר בֶּר אַהֲרֹן כִּהְנָא מִשְׁחָא דְאַנְהֲרִיתָא וְקִטְרַת בּוֹסְמִינָא וּמִנְחָתָא תְּדִירָא וּמִשְׁחָא דְרַבּוּתָא מִסֵּרַת כָּל מִשְׁכָּנָא וְכָל דִּי בֵּה

RASHÍ

(טז) וּפְקֻדַּת אֶלְעָזָר. שְׁהוּא מִמְנָה עֲלֵיהֶם מָטֵל לְצִוּוֹת וּלְזָרוּ וּלְהַקְרִיב בַּעֲת לְשֹׂאת אוֹתָם: שֶׁמֶן, וְקִטְרַת הַסַּמִּים, חֲנִינְתָּ: פְּקֻדַּת כָּל הַמִּשְׁכָּן. וְעוֹד הִיא וְשֶׁמֶן הַמִּשְׁחָה וּמִנְחַת הַתָּמִיד. עָלֵיו מִמְנָה עַל מִשְׁחָא בְּגִי קֶחֶת לְצִוּוֹת

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

16. **Y EL CARGO DE ELAZAR.** Que era el que había sido puesto a cargo de ellos para portarlos, consistía en: el aceite, el sahumerio, y el aceite de la unción y la oblación de harina continua [*minjat hatamid*].¹⁵⁹ A él le correspondía el cargo de ordenar y urgir que las tareas necesarias fueran realizadas a la hora en que acampaban, así como que la ofrenda correspondiente a cada circunstancia fuera ofrecida.¹⁶⁰

LA COMISIÓN DE TODO EL TABERNÁCULO. Y Elazar también¹⁶¹ había sido nombrado sobre el servicio de carga que realizaban los descendientes de Kehat, para dar órdenes

159. Esta oblación es enunciada en *Vayikrá* 6:13-15. Era ofrecida por el Kohén Gadol [Kohén Mayor] el primer día en que asumía el cargo y luego cada día después.

160. Sobre el significado de este comentario de Rashí hay diversas opiniones entre sus comentaristas. Hay quienes entienden que Rashí opina que Elazar tenía como tarea portar él mismo los cuatro artículos mencionados en este versículo (incluyendo la oblación continua). Según esta opinión, como Elazar era el encargado de todo el Tabernáculo, además de portar estos artículos también tenía la responsabilidad de “ordenar y urgir” a los demás que cumplieran correctamente con todo lo necesario del servicio sacrificatorio. Así es como explica a Rashí el comentario *Tzedá laDérej*, además de Rambán, quien además apunta que la fuente de Rashí es el Talmud Yerushalmí, *Shabat* 10:3, donde explícitamente se dice que Elazar portaba la oblación continua. Además, en su comentario a *Shabat* 92a, Rashí en efecto dice que Elazar sí portaba la oblación continua. Sin embargo,

otras opiniones (*Gur Aryé*, *Mizrqi*) sostienen que Rashí opina que Elazar sólo portaba el aceite, el sahumerio y el aceite de la unción, pero no la oblación continua. Según esto, respecto a la oblación continua la tarea de Elazar era solamente de “ordenar y urgir” que fuera portada por otros, pero él mismo no la portaba. En su opinión, el enunciado inicial de Rashí debe ser leído así: “[Elazar,] que era el que había sido puesto a cargo de ellos para portarlos, [consistía en:] el aceite, el sahumerio, y el aceite de la unción. Y [respecto a] la oblación de harina continua [*minjat hatamid*], a él le correspondía ordenar y urgir [que fuese portada]...”

161. Es decir, además de los artículos mencionados en este versículo [“...el aceite para la iluminación, el sahumerio de especias, la oblación continua y el aceite de la unción”], Elazar también tenía “la comisión de todo el Tabernáculo y todo lo que hay en él”, la cual consistía en la supervisión del cargo del clan de Kehat (*Gur Aryé*).

lo santo y de sus utensilios.”

¹⁷ El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir: ¹⁸ “No provoquen la exterminación de la tribu de las familias [del clan] kehati entre los leviim. ¹⁹ Así harán por ellos para que vivan y no mueran: cuando se acerquen al lugar santísimo, Aharón y sus hijos vendrán y pondrán a cada hombre sobre su servicio y sobre su carga. ²⁰ Pero no deben venir a ver cuando lo santo es envuelto, porque morirán.”

בְּקֹדֶשׁ וּבִכְלָיו: פ
מִפְּטִיר י' וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-
אַהֲרֹן לֵאמֹר: יח אֶל-תְּכַרְתוּ אֶת-
שִׁבְט מִשְׁפַּחַת הַקֹּהֲתִי מִתּוֹךְ הַלְוִיִּם:
יט וְזֹאת | עֲשׂוּ לָהֶם וְחָיו וְלֹא יָמָתוּ
בְּגִשְׁתָּם אֶת-קֹדֶשׁ הַקֹּדֶשִׁים אַהֲרֹן
וּבָנָיו יָבֹאוּ וְשָׂמוּ אוֹתָם אִישׁ אִישׁ
עַל-עֲבֹדָתוֹ וְאֶל-מִשְׁאֹ: כ וְלֹא-יָבֹאוּ
לִרְאוֹת כְּבֹלַע אֶת-הַקֹּדֶשׁ
וּמָתוּ: פפפ

ONKELÓS

בְּקֹדֶשׁא וּבִמְנוּחָי: י' וּמִלִּיל יי עִם מֹשֶׁה וְעִם אַהֲרֹן לְמִימָר: יח לֹא תִשְׁיִצּוּ יָת שִׁבְטָא זִרְעִיתָ קֹהֲת מִגּוֹ לִוְיָ:
יט וְדָא עֲבִידוּ לְהוֹן וְיִקְיָמוּ (ו"א וְחָיו) וְלֹא יָמוּתוּ בְּמִקְרָבָהוֹן לְקֹדֶשׁ קֹדֶשִׁיא אַהֲרֹן וּבְנוֹהֵי יַעֲלוּ וְיִמְנוּ
יִתְחַו גָּבֵר גָּבֵר עַל פְּלִתְנָה וְלִמְטוּלָה: כ וְלֹא יַעֲלוּ לְמַחְזִי בְּד מְכֻסָּו יָת מְנִי קֹדֶשׁא וְלֹא יָמוּתוּ:

RASHÍ

אִישׁ אִישׁ עַל עֲבֹדָתוֹ וְעַל מִשְׁאֹ, וְהוּא הִיָּה, כְּמוֹ שֶׁכְּתוּב בְּפָרֶשֶׁת נִשְׂא: (יח) אֵל
הַמִּשְׁכָּן וְכָל אֲשֶׁר בּוֹ, כָּל הַסְּדוּרִים לְמַעֲלָה תְּכַרְתוּ. אֵל תִּגְרְמוּ לָהֶם שְׂיָמוּתוֹ: (כ) וְלֹא
בְּפָרֶשֶׁה זֹה. אֲבָל מִשְׁאֹ בְּנֵי גִרְשׁוֹן וּמִרְרִי, יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבֹלַע אֶת הַקֹּדֶשׁ. לְתוֹךְ נִרְתִּיק
שְׂאִינָן מִקֹּדֶשׁ הַקֹּדֶשִׁים, עַל פִּי אִיתְמַר שָׁלוֹ, כְּמוֹ שֶׁפִּרְשִׁיתִי לְמַעֲלָה בְּפָרֶשֶׁה זֹה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y urgir a cada hombre respecto a su servicio y a su carga, la cual consistía en el Tabernáculo mismo y todo lo que contenía, a saber, todos los artefactos enumerados más arriba en esta misma sección, cuyo estado era Santísimo [*kódesh hakodashim*]. Pero la carga que debían portar los descendientes de Guereshón y de Merarí—cuyo estado no era Santísimo— quedaba bajo las órdenes de Itamar, como está escrito en la parashat Nasó.¹⁶²

18. אֵל תְּכַרְתוּ / NO PROVOQUEN LA EXTERMINACIÓN. Es decir, no sean los causantes de que los leviim mueran.¹⁶³

20. וְלֹא יָבֹאוּ לִרְאוֹת כְּבֹלַע אֶת הַקֹּדֶשׁ / PERO NO DEBEN VENIR A VER CUANDO LO SANTO ES ENVUELTO.¹⁶⁴ Dentro de la envoltura que le corresponde, como ya expliqué más arriba en esta misma sección

162. En el v. 4:28, la Torá dice que el cargo del clan de Guereshón quedaba “bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el Kohén”. Y en el v. 4:33, respecto al clan de Merarí, la Torá dice que su labor quedaba “bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el Kohén”.

163. Con estas palabras, Rashí enfatiza que el verbo וְתִכְרִיתוּ se halla conjugado en el modo verbal

causativo *hif'il*, indicando que el sujeto provoca que una acción sea realizada. En este caso, el de provocar la exterminación de los leviim. Como está en el modo *hif'il*, el verbo וְתִכְרִיתוּ no quiere decir “que ustedes exterminen” (*Sifté Jajamim*).

164. El sujeto de este enunciado son los miembros del clan Kehat, mencionado en el v. 17, no los kohanim mencionados en el v. 19.

RASHÍ

וּפָרְשׁוּ עָלָיו בְּגָד פְּלוּנֵי וְכֶסֶף אוֹתוֹ בְּמִכְסֵּה פְּלוּנֵית, וּבִלְעֹץ שָׁלוֹ הוּא כְּסוּיָו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

respecto a cada utensilio: “Extenderán sobre él la prenda” tal,¹⁶⁵ “lo recubrirán con la cubierta” tal.¹⁶⁶ Pues el acto de “envolver” los objetos que es mencionado en este versículo es lo mismo que el acto de “cubrirlos” mencionado en los otros versículos.¹⁶⁷

165. Ver más arriba los vv. 6, 7, 8, 11 y 13 de este capítulo.

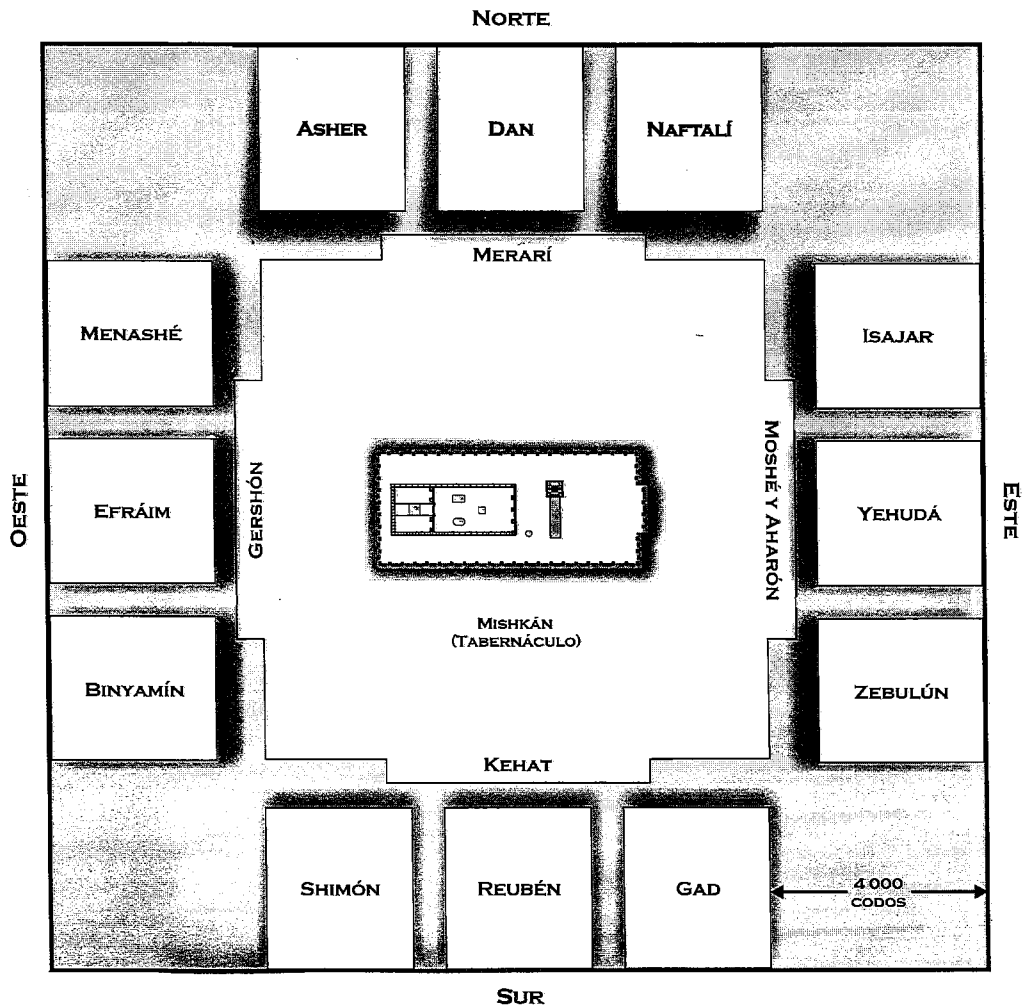
166. Ver más arriba los vv. 5, 6, 8, 9 y 10 de este capítulo.

167. En su comentario a *Yomá* 54a, Rashí dice: “A pesar de que a los leviim en el desierto se les encomendó la tarea de portar sobre los hombros los

utensilios del Santuario, cuando se emprendían los viajes no les estaba permitido entrar [al Santuario] en el momento en que el Arca y el Altar [y los demás objetos sagrados], eran desmantelados, sino hasta que Aharón y sus hijos los introducían en sus envolturas.” Ahí mismo, Rashí explica que el verbo *בָּלַע* [de la raíz *בלע*, que también significa “tragar”] significa “recubrir” o “envolver”.

FORMACIÓN DEL CAMPAMENTO DE ISRAEL

Durante su travesía por el desierto después de su salida de la tierra de Mitzráim, las doce tribus acampaban alrededor del Tabernáculo [Mishkán]. Este campamento [majané] estaba estructurado en cuatro divisiones, llamadas *degalim*. Cada una de estas divisiones estaba formada por tres tribus, agrupadas bajo el estandarte de una tribu que actuaba como líder de la división. Según el Midrash, la posición de las tribus alrededor del Tabernáculo seguía el orden asignado por el patriarca Yaacob a sus doce hijos para cargar su féretro desde la tierra de Mitzráim hasta su lugar de sepultura en la Tierra de Israel.

פרשת נשא

PARASHAT NASÓ

²¹El Eterno habló a Moshé, para decir:

²²Haz el censo de los hijos de Guereshón, también ellos según sus casas paternas, conforme a sus familias.

²³De treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad los contarás, todo el que se alista para el ejército para desempeñar el servicio en la Tienda de la Cita. ²⁴Este es el servicio de las familias del [clan] guershuní: para trabajar y para portar. ²⁵Portarán las cortinas del Tabernáculo y la Tienda

כא וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: כב נִשָּׂא אֶת־רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן גַּם־הֵם לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפַּחָתָם: כג מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וּמַעְלָה עַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקֹד אוֹתָם כָּל־הָפָא לְצָבָא צָבָא לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד: כד זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפַּחַת הַגֵּרְשֹׁנִי לַעֲבֹד וּלְמִשָּׂא: כה וְנִשְׂאוּ אֶת־יְרֵיעֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־אֹהֶל

ONKELÓS

כא ומליל יי עם משה למימר: כב קבל ית חשבון בני גרשון אף אנון לבית אבחתהון לזרעיתהון: כג מבר תלתי שניו ולעלא עד בר חמשיני שניו תמני יתהון כל דאתי לחילא חילא למפלח פלחנא במשכו זמנא: כד דיו פלחו זרעית גרשון למפלח ולמטול: כה וישלון ית יריעת משכנא וית משכו

RASHÍ

(כב) נִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן גַּם לְבֵית אֲבֹתָם לְמִשְׁפַּחָתָם: כג מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וּמַעְלָה עַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקֹד אוֹתָם כָּל־הָפָא לְצָבָא צָבָא לַעֲבֹד עֲבֹדָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד: כד זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפַּחַת הַגֵּרְשֹׁנִי לַעֲבֹד וּלְמִשָּׂא: כה וְנִשְׂאוּ אֶת־יְרֵיעֹת הַמִּשְׁכָּן וְאֶת־אֹהֶל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. ¹HAZ EL CENSO DE LOS HIJOS DE GUERESHÓN, TAMBIÉN ELLOS. Así como te ordené con respecto a los hijos de Kehat,² a fin de ver cuántos hay de los hijos de Guereshón que hayan podido llegar a ser incluidos dentro de la categoría de los que desempeñan el servicio del Templo.³

25. LAS CORTINAS DEL TABERNÁCULO. Esto se refiere a las diez cortinas

1. La frase נִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן literalmente significa “alza la cabeza”. Al igual que en el v. 4:2, la Torá utiliza esta expresión para designar un censo. Para una explicación más detallada de su significado, ver la nota 129 de la parashat Bemidbar.

2. En el v. 4:2, Dios ordenó a Moshé que hiciera un censo al clan de Kehat. Ahí mismo, s.v. נִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן, Rashí explicó que el propósito de ese censo era determinar cuántos miembros de ese clan “eran aptos para el servicio de portar” los utensilios del Tabernáculo.

3. Rashí señala aquí que la frase נִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי גֵרְשׁוֹן no significa “Haz el censo de los hijos de Guereshón, también de ellos...” Si así fuera, lo que la frase estaría diciendo es que Dios ordenó a Moshé contar al clan de Guereshón al igual que había contado al clan de Kehat [*supra*, vv. 4:2-3]. Sin embargo, aunque en esos versículos se enuncia

la orden de contar al clan de Kehat, el cómputo mismo fue efectuado junto con el cómputo de los otros dos clanes y no por separado, como la Torá indica más adelante en el v. 4:34: “Moshé, Aharón y los líderes de la asamblea contaron a los hijos del [clan] Kehatí según sus familias...” Y, en efecto, en el v. 4:37 la Torá dice el número del clan de Kehat, y contiguo a él el del clan de Guereshón [v. 4:40] y el del clan de Merarí [v. 4:44]. Por lo tanto, no hay que entender la frase גַּם הֵם, “también ellos” como unida a la cláusula precedente [“Haz el censo de los hijos de Guereshón también de ellos...”], sino como unida a la cláusula siguiente: “[Haz el censo...] también ellos según sus casas paternas...” Leído así, el versículo enseña que el propósito del cómputo del clan de Guereshón es el mismo que el del clan de Kehat: averiguar cuántos hombres del clan de Guereshón son aptos para desempeñar el trabajo de portar las partes del Tabernáculo (*Mizraji*).

de la Cita, su cubierta y la cubierta de *tájash* que está encima de él en la parte superior; y la Pantalla de la entrada de la Tienda de la Cita; ²⁶y las cortinas del Atrio y la Pantalla de la entrada de la puerta del Atrio que están para el Tabernáculo y para el Altar alrededor;

מוֹעֵד מִכְסֵּהוּ וּמִכְסֵּה הַתֶּחֱשׁ אֲשֶׁר־
עָלָיו מִלְמַעְלָה וְאֶת־מִסְדָּ פֶתַח
אֹהֶל מוֹעֵד: כו וְאֶת קַלְעֵי הַחֲצֵר
וְאֶת־מִסְדָּ | פֶתַח | שַׁעַר הַחֲצֵר
אֲשֶׁר עַל־הַמִּשְׁכָּן וְעַל־הַמִּזְבֵּחַ סָבִיב

ONKELÓS

זמנא חופאח וחופאח דססגונא די עלוהי מלעלא וית פרסא דתרע משכן זמנא: כו וית
סרדי דדרתא וית פרסא דמלעלא דתרע דרתא די על משכןא ועל מדבתא סחור סחור

RASHÍ

התחתונות: ואת אהל מועד. יריעות עזים מאדמים: מסד פתח. וילון המזרחי: (כו) אשר
העשויים לאהל עליו מכסהו. עורות אילים על המשכן. כלומר, הקלעים והמסד של

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

inferiores.⁴

מוֹעֵד / Y LA TIENDA DE LA CITA. Esto se refiere a las cortinas de vello de cabra, las cuales estaban hechas a modo de tienda [techo] sobre el Tabernáculo.⁵

מִכְסֵּה / SU CUBIERTA. Esto se refiere a las pieles de carnero teñidas de rojo.⁶

מִסְדָּ פֶתַח / LA PANTALLA DE LA ENTRADA. Esto se refiere a la cortina que estaba del lado este⁷ de la Tienda de la Cita.⁸

26. אֲשֶׁר עַל הַמִּשְׁכָּן / QUE ESTÁN PARA EL TABERNÁCULO. Es decir, las cortinas y la Pantalla del

4. Estas diez cortinas inferiores son las que en el v. 3:25 la Torá simplemente llama “el Tabernáculo” [הַמִּשְׁכָּן]. Ahí mismo, s. v. הַמִּשְׁכָּן, Rashí hace idéntico comentario que aquí. Ver también las notas 89-90 de la parashat *Bemidbar*.

5. Estas cortinas de vello de cabra son las que en el v. 3:25 la Torá simplemente llama “la Tienda” [וְהָאֹהֶל]. Ahí mismo, s. v. וְהָאֹהֶל, Rashí hace un comentario idéntico al de aquí. Ver también la nota 91 de la parashat *Bemidbar*.

6. En su comentario al v. 3:25, s.v. מִכְסֵּה, Rashí incluyó dentro de la palabra מִכְסֵּה no sólo a la “cubierta” hecha de pieles de carnero, sino también a la hecha de pieles de *tájash* [ver la nota 93 de la parashat *Bemidbar*]. Como la Torá misma sólo habla de “su cubierta [מִכְסֵּה]” de la Tienda, Rashí asumió que esa palabra designaba a ambas cubiertas. Aquí, sin embargo, como el versículo mismo habla de dos cubiertas, Rashí entiende que מִכְסֵּה se refiere a las pieles de carnero, mientras que וּמִכְסֵּה se refiere a las pieles de *tájash*. Ver también la nota 93 de la

parashat *Bemidbar*.

7. En el v. 3:25, la Torá llama a esta cortina de idéntico modo. La entrada de la estructura que constituía el Tabernáculo mismo (o Tienda de la Cita), se hallaba situada al este. Esa entrada llevaba una cortina vertical que servía a modo de separación (“pantalla”) entre el Tabernáculo y el Atrio. Ver al respecto *Shemot* 26:36-37 y Rashí ahí mismo.

8. En realidad no había otra cortina completa del lado este aparte de esta “pantalla de la entrada”. No obstante, Rashí agrega su localización para enfatizar que esta cortina no se refiere a la undécima cortina del ensamblaje total de pieles de vello de cabra. Aunque esta cortina no separaba entre el Tabernáculo y el Atrio, y por lo tanto no era “pantalla”, como una parte de ella colgaba sobre la entrada, quizás se pudo haber entendido erróneamente que esta פֶתַח מִסְדָּ, “pantalla de la entrada” se refería a ese pedazo de cortina (*Gur Aryé*)

sus cuerdas, todos los utensilios de su servicio y todo lo hecho para ellos; y servirán. ²⁷ Por mandato de Aharón y de sus hijos será toda la labor de los hijos de Guereshón, en toda su carga y en toda su labor; y designarás para ellos toda su carga como comisión. ²⁸ Este es el servicio de las familias de los hijos de

וְאֵת מִיתְרֵיהֶם וְאֵת כָּל-כֵּלֵי עֲבֹדָתָם וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָהֶם וְעָבְדוּ: כֹּה עַל-פִּי אֶהְרֹן וּבָנָיו תַּהֲיֶה כָּל-עֲבֹדַת בְּנֵי הַגֵּרָשִׁי לְכָל-מִשְׁאֵם וּלְכָל עֲבֹדָתָם וּפְקֻדָּתָם עֲלֵהֶם בְּמִשְׁמֶרֶת אֵת כָּל-מִשְׁאֵם: כֹּה זֹאת עֲבֹדַת מִשְׁפַּחַת בְּנֵי

ONKELÓS

וְיֵת אֲטוּנִיחוֹ וְיֵת כָּל מְנֵי פִלְחָנְהוֹ וְיֵת כָּל דִּיתְמָסָר לָהוֹן וְיִפְלָחוּ: כֹּה עַל מִימָר אֶהְרֹן וּבְנוֹהֵי יְהִי כָל פִּלְחוֹ בְּנֵי גֵרְשֹׁן לְכָל מְטוּלָהוֹן וּלְכָל פִּלְחָנְהוֹן וְיִתְמַנּוּן עֲלֵיהוֹן בְּמִטְרָא יֵת כָּל מְטוּלָהוֹן: כֹּה דִין פּוּלְחוֹ זֶרְעִית בְּנֵי

RASHÍ

חֲצַר הַסּוּכָּכִים וּמִגִּינִים עַל הַמִּשְׁכָּן דִּיתְמָסָר לָהוֹן לְבָנֵי גֵרְשֹׁן: (כֹּה) עַל פִּי וְעַל מִזְבַּח הַנְּחֹשֶׁת סָבִיב: וְאֵת כָּל אֶהְרֹן וּבָנָיו. וְאִיזָה מִתְבָּנִים מִמֶּנָּה אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָהֶם. כְּתִירוֹמוֹ וְיֵת כָּל עֲלִיָּהֶם: בִּיד אִיתְמָר בֶּן אֶהְרֹן הַכֹּהֵן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Atrio, las cuales cubren [סוככים]⁹ y resguardan [מגינים] el Tabernáculo mismo y el Altar de cobre alrededor.¹⁰

וְיֵת כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָהֶם / Y TODO LO HECHO PARA ELLOS. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: וְיֵת כָּל דִּיתְמָסָר לָהוֹן, y *todo lo que es entregado a ellos*, en referencia al servicio que desempeñarán los hijos de Guereshón.¹¹

27. וְעַל פִּי אֶהְרֹן וּבָנָיו / POR MANDATO DE AHARÓN Y DE SUS HIJOS. ¿Y cuál de sus hijos ha sido nombrado sobre ellos, los hijos de Guereshón? La respuesta se halla en el versículo siguiente: "...bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el Kohén."

9. No cubrir por arriba, sino cubrir en el sentido de "resguardar", como se indica en la siguiente nota.

10. La palabra עַל generalmente significa "sobre" o "encima de", y en ciertos casos también puede significar "junto a". Se podría haber entendido que ésta última acepción es la que asume en este versículo, con lo cual la frase estaría diciendo que "las cortinas del Atrio y la Pantalla de la entrada de la puerta del Atrio *están junto al* Tabernáculo y *junto al* Altar alrededor..." Sin embargo, esa interpretación no es posible, ya que ni las cortinas del Atrio ni su Pantalla se localizaban cerca del Tabernáculo, sino lejos de él, ya que éste estaba en el medio del Atrio (*Gur Aryé*). Por ello, Rashí enfatiza aquí que la palabra עַל en realidad modifica a los verbos "cubrir" [לְסַכֵּךְ] y "resguardar" [לְהִגִּין], cuya presencia en el versículo

se halla implícita. En hebreo, después de los verbos לְסַכֵּךְ y לְהִגִּין se utiliza la preposición עַל. Así hay que entender el versículo: "y las cortinas del Atrio y la Pantalla de la entrada de la puerta del Atrio que [resguardan] el Tabernáculo y [resguardan] el Altar alrededor..."

11. La frase וְאֵת כָּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה לָהֶם, literalmente significa "y todo lo que *será* hecho para ellos". Por lo tanto, no puede ser entendida literalmente en el sentido de "hacer", ya que entonces se estaría refiriendo a los objetos que ya fueron fabricados para el Tabernáculo. Pero si así fuera, en vez de אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה, "que *será* hecho" el versículo debió haber dicho אֲשֶׁר נַעֲשֶׂה, "que *fue* hecho". Por esta razón, Rashí explica que en este caso אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה significa que esos objetos *serán* dados para el servicio del Tabernáculo (*Gur Aryé*).

Guereshón en la Tienda de la Cita, y su comisión estará bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el kohén.

²⁹ “A los hijos de Merarí, conforme a sus familias, según sus casas paternas, los contarás. ³⁰ De treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad los contarás, todo el que entra al ejército para desempeñar el servicio de la Tienda de la Cita. ³¹ Y esta es la comisión de su carga para toda su labor en la Tienda de la Cita: los maderos del Tabernáculo, sus barras, sus pilares y sus basas; ³² y los pilares del Atrio alrededor, sus basas, sus estacas y sus cuerdas para todos sus utensilios y

הַגִּרְשֹׁן בְּאֶהֱל מוֹעֵד וּמִשְׁמֶרֶתָם בְּיַד
אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן: כֹּס בְּנֵי
מֶרָרִי לְמִשְׁפַּחָתָם לְבֵית־אֲבֹתָם
תִּפְקֹד אֹתָם: ל מִבְּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה
וּמֵעַלָּה וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים שָׁנָה תִּפְקְדֵם
כָּל־הָבָא לַעֲבֹד לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת
אֶהֱל מוֹעֵד: לֹא וְזֹאת מִשְׁמֶרֶת מִשְׁאֵם
לְכָל־עֲבֹדָתָם בְּאֶהֱל מוֹעֵד קִרְשֵׁי
הַמִּשְׁכָּן וּבְרִיחָיו וְעַמּוּדָיו וְאַדְנָיו:
לִב וְעַמּוּדֵי הַחֹצֵר סָבִיב וְאַדְנֵיהֶם
וַיִּתְּדֵתָם וּמִיתְרֵיהֶם לְכָל־כְּלֵיהֶם

ONKELÓS

גִּרְשֹׁן בְּמִשְׁכָּנוֹ זִמְנָא וּמִשְׁמֶרֶתָהוֹן בְּיַד אִיתָמָר בֶּר אַהֲרֹן כֹּהֵנָא: כֹּס בְּנֵי מֶרָרִי לְזִרְעֵיהֶוֹן לְבֵית
אַבְהֵתָהוֹן תִּמְנִי יִתְהוֹן: ל מִבְּר תִּקְלִתִּי שְׁנִי וְלַעֲלָא וְעַד בֶּר חֲמִשִּׁין שְׁנִי תִמְנִינִן כָּל דְּאִתִּי לְחִילָא לְמִכְלָח
יִת פִּלְחֹן מִשְׁכָּנוֹ זִמְנָא: לֹא וְזֹאת מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכָּנוֹן לְכָל פִּלְחָנְהוֹן בְּמִשְׁכָּנוֹ זִמְנָא דְּפִי מִשְׁכָּנָא וְעִבְרָהִי
וְעַמּוּדֵיהִי וּסְמִכּוּהִי: לִב וְעַמּוּדֵי דְּרִתָּא סְחֹר וְעַמּוּדֵי וּסְמִכּוּהִי וּסְפִיחֹן וְאַטְוִיגִּיהוֹן לְכָל מְנִיחֹן

RASHÍ

(ג) וַיִּתְּדֵתָם וּמִיתְרֵיהֶם. שֶׁל עַמּוּדִים, שְׁהָרִי תִגְבֵּיהֶם הָרִיחַ. וַיִּתְּדוּת וּמִיתְרִים הָיוּ
יִתְּדוּת וּמִיתְרֵי הַקִּלְעִים בְּמִשְׁכָּנוֹ בְּנֵי לְעַמּוּדִים סָבִיב, לְתֵלוֹת בָּהֶם הַקִּלְעִים
גִּרְשֹׁן הָיוּ, וַיִּתְּדוּת וּמִיתְרִים הָיוּ בְּשִׁפְתָם הָעֲלִינָה בְּכָל־נִסּוֹת וּקְוִדָּסִיו,
לְיִרְעוֹת וְלַקִּלְעִים מִלְּמִסָּה, שֶׁלֹּא כִּמוֹ שֶׁשְׁנוּיָהּ בְּמִלְּאָכֶת הַמִּשְׁכָּן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32. SUS ESTACAS Y SUS CUERDAS. ¹² De los pilares del Atrio. Pues las estacas y las cuerdas de las cortinas del Atrio quedaron bajo el encargo de los hijos de Guereshón. ¹³ Había estacas y cuerdas para ajustar las cortinas del Tabernáculo y las cortinas del Atrio en su parte inferior para que el viento no las levantara. Y también había estacas y cuerdas para los pilares alrededor, a fin de colgar en ellos las cortinas por su borde superior sobre postes y perchas, como aprendimos en la *baraitá*¹⁴ que explica la labor del Tabernáculo. ¹⁵

12. A diferencia del v. 3:26, donde el versículo habla de las cuerdas que mantenían en su sitio los ensamblajes de cortinas del “Tabernáculo” y de la “Tienda”, cuya tarea quedaba bajo la autoridad del clan de Guereshón, aquí la Torá habla de las cuerdas utilizadas para colgar las cortinas de los pilares del Atrio, como Rashí explicará a continuación.

13. En el v. 3:26. s.v. מִיתְרֵי, וְזֹאת מִיתְרֵי, Rashí dice que la tarea del clan de Guereshón era portar las cuerdas “del Tabernáculo y de la Tienda, pero no las cuerdas del Atrio”.

14. *Baraitá* [lit., “enseñanza externa”] es el nombre dado a una enseñanza rabínica del tiempo de la Mishná que no fue codificada como parte de la Mishná; aunque su autoridad legal es menor que la Mishná misma, permite clarificar el sentido de las leyes que sí fueron codificadas.

15. *Baraitá d'Meléjet haMishkán*, cap. 5. En realidad, había dos tipos de cuerdas llamadas “del Atrio”: las utilizadas para sujetar las cortinas del Atrio a los pilares en su parte superior y las utilizadas para sujetar por abajo las cortinas del

para toda su labor; por nombre consignarás los utensilios de la comisión de su carga. ³³Esta es la labor de las familias de los hijos de Merarí conforme a toda su labor en la Tienda de la Cita, bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el kohén."

³⁴Moshé, Aharón y los líderes de la asamblea contaron a los hijos del [clan] kehatí según sus familias y según sus casas paternas. ³⁵De treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad, todo el que entra al ejército para la labor en la Tienda de la Cita. ³⁶Sus censados según sus familias fueron dos mil setecientos cincuenta. ³⁷Estos son los censados de las familias del [clan] kehatí, todo el que trabaja en la Tienda de la Cita que Moshé y Aharón censaron por mandato del Eterno bajo la autoridad de Moshé.

³⁸Y los censados de los hijos de Guereshón, según sus familias y según sus casas paternas, ³⁹de treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad, todo el que entra al ejército para la labor de la Tienda de la Cita. ⁴⁰Sus censados según sus familias, según

וּלְכָל עֲבֹדָתָם וּבִשְׁמֹת תִּפְקְדוּ אֹתָם
כְּלֵי מִשְׁמֶרֶת מִשָּׂאֵם: לָהּ זֹאת עֲבֹדַת
מִשְׁפַּחַת בְּנֵי מֶרָרִי לְכָל-עֲבֹדָתָם
בְּאֹהֶל מוֹעֵד בְּיַד אִיתָמָר בֶּן-אַהֲרֹן
הַכֹּהֵן: לֹא וַיִּפְקֹד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְנִשְׂאִי
הָעֵדָה אֶת-בְּנֵי הַקֹּהֲתִי לְמִשְׁפְּחֹתָם
וּלְבֵית אֲבוֹתָם: לֹא מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה
וְמוֹעֵלָה וְעַד בֶּן-חֲמִשִּׁים שָׁנָה כָּל-
הָבָא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד:
לֹא וַיִּהְיוּ פְקָדֵיהֶם לְמִשְׁפְּחֹתָם אֲלֵפִים
שֶׁבַע מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים: לֹא אֵלָה פְּקוּדֵי
מִשְׁפַּחַת הַקֹּהֲתִי כָל-הָעֶבֶד בְּאֹהֶל
מוֹעֵד אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
עַל-פִּי יְהוָה בְּיַד-מֹשֶׁה: ס

שֶׁנִּי לֹא וַיִּפְקְדוּ בְנֵי גֵרְשֹׁן לְמִשְׁפְּחֹתָם
וּלְבֵית אֲבוֹתָם: לֹא מִבֶּן שְׁלֹשִׁים שָׁנָה
וְמוֹעֵלָה וְעַד בֶּן-חֲמִשִּׁים שָׁנָה
כָּל-הָבָא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל
מוֹעֵד: ט וַיִּהְיוּ פְקָדֵיהֶם לְמִשְׁפְּחֹתָם

ONKELÓS

וּלְכָל פְּלִחְתָּהוֹן וּבִשְׁמֹתָהוֹן תִּמְנֹן (נ"א תִּמְנֹן) יֵת מְנִי מִשְׁרַת מִטּוֹלָהוֹן: כִּי דִין פְּלִחֹן זֹרְעִית בְּנֵי מֶרָרִי לְכָל פְּלִחְתָּהוֹן
בְּמִשְׁכָּן זִמְנָא בִּידָא דְאִיתָמָר בֶּר אֲתָרוֹן כְּהֵנָּה: לֹא וּמִנָּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְרַבְרָבִי כְּנִשְׁתָּא יֵת בְּנֵי קֹהֵת לְזִרְעִיתָהוֹן
וּלְבֵית אֲבוֹתָהוֹן: לֹא מִבֶּר תִּלְתִּין שָׁנִין וְלַעֲלָא וְעַד בֶּר חֲמִשִּׁין שָׁנִין כָּל דְּאִתִּי לְחִילָא לְפִלְחָנָא בְּמִשְׁכָּן זִמְנָא:
לֹא וְהוּוּ מְנִיגִיתָהוֹן לְזִרְעִיתָהוֹן תִּרְין אֲלָפִין שֶׁבַע מֵאָה וַחֲמִשִּׁין: לֹא אֲלִין מְנִיגִי זֹרְעִית קֹהֵת כָּל דְּפִלַּח בְּמִשְׁכָּן זִמְנָא
דִּי מִנָּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל מִימְרָא דִּי בִידָא דְמֹשֶׁה: לֹא וּמִנָּא בְּנֵי גֵרְשֹׁן לְזִרְעִיתָהוֹן וּלְבֵית אֲבוֹתָהוֹן: לֹא מִבֶּר
תִּלְתִּין שָׁנִין וְלַעֲלָא וְעַד בֶּר חֲמִשִּׁין שָׁנִין כָּל דְּאִתִּי לְחִילָא לְפִלְחָנָא בְּמִשְׁכָּן זִמְנָא: מִוְהוּ מְנִיגִיתָהוֹן לְזִרְעִיתָהוֹן

Atrio a las estacas, para que el viento no las moviese. Cuando en el v. 3:26 Rashí excluye "las cuerdas del Atrio" del encargo del clan de Guereshón, únicamente se refería a las cuerdas superiores que ataban las cortinas a los pilares. Como portar los pilares era tarea del clan de Merarí, es lógico que las cuerdas utilizadas para

sujetar a ellos las cortinas del Atrio también quedaran bajo su responsabilidad. Sin embargo, todas las cuerdas utilizadas para sujetar las cortinas (del Tabernáculo o del Atrio) por abajo a estacas eran responsabilidad del clan de Guereshón. Ver también la nota 95 de la parashat Bemidbar.

sus casas paternas, fueron dos mil seiscientos treinta. ⁴¹Estos son los censados de las familias de los hijos de Guereshón, todo el que trabaja en la Tienda de la Cita que Moshé y Aharón censaron por mandato del Eterno.

⁴²Y los censados de las familias de Merarí según sus familias, según sus casas paternas, ⁴³de treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad, todo el que entra al ejército para la labor en la Tienda de la Cita.

⁴⁴Sus censados según sus familias fueron tres mil doscientos. ⁴⁵Estos son los censados de las familias de los hijos de Merarí que Moshé y Aharón censaron por mandato del Eterno bajo la autoridad de Moshé.

⁴⁶Todos los censados de los leviim que Moshé, Aharón y los líderes de Israel censaron, según sus familias y según sus casas paternas, ⁴⁷de treinta años de edad en adelante hasta cincuenta años de edad, todo el que entra para desempeñar la labor de servicio y la

לְבֵית אֲבֹתָם אֲלֵפִים וְשֵׁשׁ מֵאוֹת
וּשְׁלֹשִׁים: מֵאֵלֶּה פְּקוּדֵי מִשְׁפַּחַת בְּנֵי
גִרְשׁוֹן כָּל־הָעֶבֶד בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר
פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהוָה:
מִבְּנֵי וּפְקוּדֵי מִשְׁפַּחַת בְּנֵי מְרָרִי
לְמִשְׁפַּחַתָּם לְבֵית אֲבֹתָם: מִגְּמֶן
שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְזָמַלְהָ וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים
שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַעֲבֹדָה בְּאֹהֶל
מוֹעֵד: מִדְּוִיָּהוּ פְּקָדֵיהֶם לְמִשְׁפַּחַתָּם
שְׁלֹשֶׁת אֲלֵפִים וּמֵאָתָּים: מֵאֵלֶּה
פְּקוּדֵי מִשְׁפַּחַת בְּנֵי מְרָרִי אֲשֶׁר פָּקַד
מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל־פִּי יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה:
מִכָּל־הַפְּקָדִים אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה
וְאַהֲרֹן וְנִשְׂאִי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַלְוִיִּם
לְמִשְׁפַּחַתָּם וּלְבֵית אֲבֹתָם: מִגְּמֶן
שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְזָמַלְהָ וְעַד בֶּן־חֲמִשִּׁים
שָׁנָה כָּל־הַבָּא לַעֲבֹד עֲבֹדַת עֲבָדָה

ONKELÓS

לְבֵית אֲבֹתָהוּן תְּרִין אֲלָפִין וְשִׁית מֵאָה וּתְלָתִין: מֵאֵלֶּיךָ מִנִּיגִי זְרַעֲתִי בְּנֵי גִרְשׁוֹן כָּל דְּפָלַח בְּמִשְׁכָּן
זְמָנָא דִּי מִנָּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל מִימְרָא דִּי: מִבְּנֵי וּמִנִּיגִי זְרַעֲתִי בְּנֵי מְרָרִי לְזַרְעֵיתָהוּן לְבֵית אֲבֹתָהוּן:
מִגְּמֶן תְּלָתִין שָׁנִין וְזָמַלְהָ וְעַד בֶּן חֲמִשִּׁין שָׁנִין כָּל דְּאִתִּי לְחִילָא לְפָלַחָא בְּמִשְׁכָּן זְמָנָא: מִדְּוִיָּהוּ
מִנִּיגִיָּהוּן לְזַרְעֵיתָהוּן תְּלָתָא אֲלָפִין וּמֵאָתָּא: מֵאֵלֶּיךָ מִנִּיגִי זְרַעֲתִי בְּנֵי מְרָרִי דִּי מִנָּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
עַל מִימְרָא דִּי בִידָא דְּמֹשֶׁה: מִכָּל מִנִּיגִיָּא דִּי מִנָּא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְרַבְרָבִי יִשְׂרָאֵל יֵת לְוָאִי לְזַרְעֵיתָהוּן
וּלְבֵית אֲבֹתָהוּן: מִגְּמֶן תְּלָתִין שָׁנִין וְזָמַלְהָ וְעַד בֶּן חֲמִשִּׁין שָׁנִין כָּל דְּאִתִּי לְמַפְלַח פְּלַחָא לְפָלַחָא

RASHÍ

(מז) עֲבֹדַת עֲבָדָה. הוּא הַשִּׁיר בְּמִצְלָתִים וּבְנִזְרוֹת, שֶׁהִיא עֲבֹדָה לְעֹבְדֵי אֲחֵרֵת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

47. עֲבֹדַת עֲבָדָה / LABOR DE SERVICIO. Esta expresión se refiere al canto de los leviim por medio de címbalos y arpas, ¹⁶ actividad que constituía una “labor” destinada a otro “servicio”. ¹⁷

16. En el Templo, mientras los kohanim ofrecían las ofrendas y se ocupaban con todos los procedimientos relacionados con ellas, los leviim tenían la obligación de cantar y tocar ciertos instrumentos (Sifté Jajamim).

17. Arajin 11a. El ofrendar las ofrendas constituía una “labor” o “servicio” [עֲבָדָה] en sí mismo, y era realizado por los kohanim. El acto de cantar y tocar instrumentos constituía una labor aparte, y era realizada por los leviim. Puesto que el canto de los

labor de carga en la Tienda de la Cita.

⁴⁸Sus censados fueron ocho mil quinientos ochenta. ⁴⁹Por mandato del Eterno los contó, bajo la autoridad de Moshé, cada hombre sobre su labor y sobre su carga; y los contados fueron conforme el Eterno había ordenado a Moshé.

וְעִבְדַּת מִשָּׁא בְּאֶהָל מוֹעֵד: מִחַ וַיְהִי
פָקְדֵיהֶם שְׁמֹנֶת אֲלָפִים וַחֲמִשׁ מֵאוֹת
וּשְׁמֹנִים: מֵט עַל־פִּי יְהוָה פָּקַד אוֹתָם
בְּיַד־מֹשֶׁה אִישׁ אִישׁ עַל־עִבְדָּתוֹ וְעַל־
מִשָּׁאוֹ וּפְקָדָיו אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה אֶת־
מֹשֶׁה: פ

Capítulo 5

פרק ה

¹El Eterno habló a Moshé, para decir:
²“Ordena a los Hijos de Israel que

שְׁלִישִׁי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: ב צוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

וּפְקָדוֹן מִטוֹל בְּמִשְׁכַּן זְמָנָא: מִחַ וְהוּוּ מְנַגְיָהוֹן תְּמַנְיָא אֲלָפִין וַחֲמִשׁ מֵאוֹת וּתְמַנְיָן:
מֵט עַל מִימְרָא דִּי מִנָּא יְתַחוּן בִּידָא דְּמֹשֶׁה גְּבֵר גְּבֵר עַל פְּלִחְנָה וְעַל מִטוֹלָה
וּמְנַגְיָהוֹי דִּי פְקִיד יְיָ יְתַמְשָׁה: א וּמְלִיל יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמִימְרָא: ב פְּקַד יְתַבְנִי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

וְעִבְדַּת מִשָּׁא. כְּמִשְׁמַעוֹ: (מֵט) וּפְקָדָיו אֲשֶׁר צִוָּה ה' שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְעַד בֶּן חֲמִשִּׁים: (ב) צוּ אֶת בְּנֵי
אֶת מֹשֶׁה. וְאוֹתָן הַפְּקוּדִים הָיוּ בַּמִּצְוָה מִבֶּן יִשְׂרָאֵל וְגו'. פְּרָשָׁה זוֹ נִאֲמְרָה בַּיּוֹם שְׁהוּקָם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y LABOR DE CARGA. Esta expresión debe ser entendida tal como se entiende usualmente.¹⁸

49. Y LOS CONTADOS FUERON CONFORME EL ETERNO HABÍA ORDENADO A MOSHÉ. Es decir, y los que fueron contados por Moshé fueron los que estaban incluidos dentro del mandato que Dios había ordenado a Moshé: de treinta a cincuenta años de edad.¹⁹

5

2. ORDENA A LOS HIJOS DE ISRAEL, ETC. Aunque aparece escrita en este lugar, esta sección²⁰ fue enunciada el día en que fue erigido el

leviim tenía como propósito realzar el servicio de ofrendas de los kohanim, la Torá lo llama עֲבֹדַת עֲבֹדָה, frase que literalmente significa “labor de labor”, pero que tiene el sentido de “[una] labor para [otra] labor” (Baer Heteb).

18. Es decir, a pesar de que la frase עֲבֹדַת עֲבֹדָה en realidad significa “[una] labor para [otra] labor” y se refiere a dos labores, una subordinada a la otra, la frase עֲבֹדַת מִשָּׁא se refiere a una sola labor: el trabajo de portar los utensilios (Sifté Jajamim).

19. Aquí Rashí explica dos cosas. Primero, que la expresión אֲשֶׁר צִוָּה, que literalmente significa “que ordenó”, en este caso es equivalente a אֲשֶׁר צִוָּה,

“conforme ordenó”. Segundo, que el sujeto de la palabra וּפְקָדָיו, que literalmente significa “sus contados”, es Moshé mismo, mencionado al inicio del versículo, en la frase: “Por mandato del Eterno los contó [Moshé]...” (Sifté Jajamim). La frase hay que entenderla en el sentido de que Moshé sólo contó a aquellos que Dios le había ordenado contar, que eran los leviim de treinta a cincuenta años de edad.

20. “Esta sección” se refiere a los vv. 1-4 de este capítulo, los cuales tratan acerca de la obligación de enviar fuera del campamento de Israel en el desierto a todo individuo que tenga impureza.

וַיִּשְׁלַחוּ מִן־הַמַּחֲנֶה כָּל־
envíen fuera del campamento a todo

ONKELÓS

וַיִּשְׁלַחוּ מִן מִשְׁרֵיתָא כָּל

RASHÍ

הַמִּשְׁכָּן. וְשִׁמְנֶה פְּרָשִׁיּוֹת נֶאֱמָרוּ בּוֹ בַּיּוֹם, הִנִּיתָן: תּוֹךְ הַקִּלְעִים הִיא מַחֲנֶה שְׂכִינָה.
כְּדֹאִיתָא בְּמִסְכַּת גִּטִּיּוֹן, בְּפֶרֶק הַנִּזְקִין: וַיִּשְׁלַחוּ חֲנִית הַלְוִיִּם סָבִיב, כְּמוֹ שִׁמְפּוֹרֶשׁ בְּפֶרֶשֶׁת
מִן הַמַּחֲנֶה. שְׁלֹשׁ מַחֲנוֹת הָיוּ שָׁם בְּשָׁעַת בְּמִדְבַר סִינִי, הִיא מַחֲנֶה לְוִיָּה. וּמִשְׁם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Tabernáculo.²¹ En ese mismo día fueron enunciadas ocho secciones más, como se declara en el Tratado de *Guitín*, en el capítulo “Hanizakín”.²²

וַיִּשְׁלַחוּ מִן הַמַּחֲנֶה / QUE ENVÍEN FUERA DEL CAMPAMENTO. Allí, en el desierto, había tres campamentos a la hora de acampar.²³ El área al interior de las cortinas del Atrio era el campamento de la Presencia Divina [*Shejiná*], donde estaba ubicada la Tienda de la Cita;²⁴ alrededor de esa área estaba el lugar donde acampaban los *leviim*, como se enuncia explícitamente en la sección *Bemidbar Sinai*,²⁵ y esa área constituía el campamento de los *leviim*. Y desde ahí

21. En *Shemot* 40:17, la Torá declara: “Y sucedió que en el primer mes del segundo año, en el primero del mes, el Tabernáculo fue erigido.” Así, pues, el Tabernáculo fue erigido el 1 de Nisán del segundo año después de la salida de los judíos de Mitzráim. Ahora bien, al inicio de este libro [v. 1:1], la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé en el desierto de Sinai, en la Tienda de la Cita, en el primer [día] del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim...” Esto implica que los cuatro primeros capítulos de este libro fueron enunciados el 1 de Iyar, exactamente un mes después de la erección del Tabernáculo. El problema que Rashí se plantea es: si esta sección fue enunciada un mes después de que el Tabernáculo fue erigido, ¿qué pasó en ese mes con todos los individuos impuros, si aquí la Torá explícitamente dice que deben ser enviados fuera del campamento? Por ello, Rashí responde que en realidad esta sección fue enunciada el mismo día que se erigió el Tabernáculo, ya que es inconcebible que los impuros no hubieran sido enviados fuera (*Gur Aryé*):

22. *Guitín* 60a. Ahí el Talmud dice: “Rabí Levi dijo: En el día que el Tabernáculo fue erigido, se enunciaron ocho secciones [de la Torá]. Son las siguientes: La sección que trata sobre los *kohanim* (*Vayikrá* 21:1); la sección que trata sobre los *leviim* (*infra*, v. 8:5); la sección que trata sobre las personas con impureza (*infra*, 9:10); la sección que trata acerca de enviar fuera [del campamento] a las

personas con impureza (esta sección); la sección inicial de la parashá *Ajaré Mot* (*Vayikrá* 16:1); la sección que trata acerca de la prohibición [a los *kohanim*] de embriagarse en el servicio (*ibid.* 10:8); la sección que trata acerca del encendido del Candelabro (*infra*, v. 8:1); y la sección que trata sobre la Vaca Bermeja (*infra*, v. 19:1).

23. Esta división en tres campamentos que Rashí describirá a continuación también se aplicaba al Templo en Yerushaláim, el cual fue construido siguiendo el modelo del Tabernáculo. El interior amurallado de la ciudad de Yerushaláim era equivalente al campamento israelita, hasta el *har habáyit*, el monte donde se localizaba el Templo. Desde este monte hasta la Puerta de Nicanor equivalía al campamento leví, y de aquí hacia el interior equivalía al campamento de los *kohanim*. Esta área era equivalente al área que se hallaba al interior de las cortinas en el Tabernáculo (*Zebajim* 116b).

24. Las cortinas del Atrio delimitaban un área de 50 x 100 codos [*amot*]. Esa área es lo que estrictamente hablando se llamaba חֵצֵר, “Atrio”, como se indica en *Shemot* 27:9-19. Dentro de esa área se localizaba la Tienda de la Cita [es decir, el *mishkán* o estructura del Tabernáculo].

25. Ver *supra*, v. 1:50. Ahí la Torá dice que los *leviim* “alrededor del Tabernáculo acamparán”. Los *leviim* acampaban fuera de las cortinas que delimitaban el Atrio, alrededor.

indivíduo aquejado de *tzaráat*, a todo el **וְכָל** **וְכָל-זָב** **צָרוּעַ**
que tenga una emisión y a todo el que

ONKELÓS
דְּסִגִּיר וְכָל דְּזָאב וְכָל

RASHÍ

ועד סוף מחנה הדגלים, לכל ארבע הרוחות, השתים. וטמא לנפש מותר אף בשל לוי, היא מחנה ישראל. הצרוע נשתלח חוץ לזב מותר במחנה ישראל ומשלח מן לכלו. הַזָּב מוֹתֵר בְּמַחֲנֵה יִשְׂרָאֵל וּמְשַׁלַּח מִן דְּרָשׁוּ רַבּוּתֵינוּ מִן הַמִּקְרָאוֹת בְּמַסְכֵּת פְּסָחִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hasta el final del campamento de los estandartes²⁶ en las cuatro direcciones cardinales era el campamento de los israelitas. Ahora bien, el aquejado de *tzaráat*²⁷ era enviado fuera de todos ellos;²⁸ al que tenía una emisión [*zab*]²⁹ le estaba permitido quedarse en el campamento de los israelitas, pero era enviado fuera de los dos primeros; y al que se había contaminado por el contacto con un cadáver le estaba permitido incluso el campamento de los *leviim*, siendo únicamente desterrado del campamento de la Presencia Divina. Todo esto lo interpretaron nuestros Maestros a partir de los versículos de esta sección en el Tratado de *Pesajim*.³⁰

26. Es decir, el sitio donde acampaban las doce tribus, agrupadas en cuatro divisiones de tres tribus cada una, cada división representada por un estandarte, como se indica en el cap. 2 de este libro. Ver también el comentario de Rashí al v. 2:2, así como la nota 38 de la parashat *Bemidbar*.

27. En hebreo, *metzorá*. *Tzáráat* era una severa afección cutánea cuya descripción y tratamiento es presentada en el libro de *Vayikrá*, caps. 13 y 14. Aunque ha sido asociada a la lepra, esa asociación es errónea, ya que no tiene en absoluto los mismos síntomas que la lepra, además del hecho de que la Torá habla de *tzaráat* de casas y objetos, fenómeno que es imposible ascribir a la afección cutánea llamada lepra. (Puesto que en español no hay equivalente para la enfermedad que designa esta palabra, hemos optado por simplemente transliterar la palabra hebrea.) En términos generales, *tzaráat* era una plaga enviada directamente por Dios para castigar la maledicencia [*lashón hará*] y la calumnia, y era una enfermedad que causaba impureza espiritual. La ofrenda que la persona aquejada de *tzaráat* debía traer como parte de su proceso de purificación es descrita en la parashat *Tazria* del libro de *Vayikrá*, especialmente en los vv. 14:10-19.

28. En *Vayikrá* 13:46, la Torá afirma que el *metzorá* (el individuo con *tzaráat*) debía “permanecer aislado”, frase que implica que debía ser enviado fuera de los tres campamentos, como Rashí señala ahí mismo. Como la Torá dice que debía permanecer “aislado”, eso indica que ninguna otra persona impura deberá hacerle compañía. Eso implica entonces que el *metzorá* forzosamente era enviado fuera de los tres campamentos, ya que la persona contaminada con la impureza de un cadáver [*tamá met*] solamente era enviado fuera del campamento de los *kohanim*, pero podía permanecer en el campamento de los *leviim*, y la persona con impureza de flujo [*zab*] era enviado fuera incluso del campamento de los *leviim* (*Sifé Jajamim* a *Vayikrá* 13:46).

29. En el libro de *Vayikrá*, cap. 15, la Torá expone acerca de cuatro tipos de impureza relacionados con emisiones o flujos corporales, dos del hombre —una impureza ligera y otra severa— y dos de la mujer —una ligera y otra severa. El nombre *zab* (en hebreo, זָב, término derivado de la raíz זָב, “fluir”, “manar”) designa a un hombre que tuvo una emisión de su órgano sexual (no semen). Ver al respecto *Vayikrá* 15:15. Para mayores detalles, ver las notas 110 y 116 de la parashat *Metzorá*.

30. *Pesajim* 67a.

haya sido contaminado por un cadáver.
³Tanto a varón como a mujer expulsarán; a las afueras del campamento los expulsarán para que no contaminen sus campamentos donde Yo resido en el interior de ellos.” ⁴Los Hijos de Israel lo hicieron así, y los expulsaron a las afueras del campamento, como el Eterno había hablado a Moshé; así lo hicieron los Hijos de Israel.

טָמֵא לְנֶפֶשׁ: ג מִזְכָּר עַד-נִקְבָּה
 תִּשְׁלַחוּ אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה תִּשְׁלַחוּם
 וְלֹא יִטְמְאוּ אֶת-מַחֲנֵיהֶם אֲשֶׁר אֲנִי
 שׁוֹכֵן בְּתוֹכָם: ד וַיַּעֲשׂוּ-כֵן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 וַיִּשְׁלַחוּ אוֹתָם אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה
 כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה בֶּן עֲשׂו
 בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: פ

ONKELÓS

דְּמִסְאָב לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאַנְשָׁא: ג מִדְּכָר עַד נִקְבָּה תִּשְׁלַחוּ לְמִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא
 תִּשְׁלַחוּם וְלֹא יִטְמְאוּ אֶת מִשְׁרִיתָהוֹן דִּי שְׁכֻנְתִּי שְׁרָיָא בִּינְהוֹן: ד וַעֲבָדוּ כּוֹ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
 וַשְׁלַחוּ יְתֵהוֹן לְמִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא כְּמָא דִּי מְלִיל יִי עִם מֹשֶׁה כּוֹ עַבְדּוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

טָמֵא לְנֶפֶשׁ. דְּמִסְאָב לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאַנְשָׁא. בִּלְשׁוֹן אַרְמִי, וְהִרְבֵּה יֵשׁ בְּבִרְאשִׁית רַבָּה:
 אוֹמֵר אֲנִי שְׁהוּא לְשׁוֹן עֲצָמוֹת אָדָם אֲדִרְיאָנוֹס שְׁחִיק טָמִיא, שְׁחִיק עֲצָמוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

טָמֵא לְנֶפֶשׁ / EL QUE HAYA SIDO CONTAMINADO POR UN CADÁVER. Esta expresión debe ser entendida tal como la traduce el Targum: דְּמִסְאָב לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאַנְשָׁא. ³¹ Yo afirmo que la palabra לְטָמִי utilizada en su traducción significa “huesos de ser humano” en la lengua aramea. ³² En el midrash *Bereshit Rabá* ³³ hay numerosos ejemplos de esta palabra. Por ejemplo, en la exclamación: אֲדִרְיאָנוֹס שְׁחִיק טָמִיא, “¡Que los huesos [טָמִיא] de Adriano sean machacados!” ³⁴

31. Siguiendo la opinión de Rashí, el significado de esa frase aramea sería: *el que se contaminó [o “impurificó”] por los huesos de un cadáver [o “alma”] humano.*

32. Rashí cita el Targum de Onkelós para explicar la frase hebrea טָמֵא לְנֶפֶשׁ a fin de evitar que esta frase fuera malentendida a causa de la traducción del Targum. Como el Targum la traduce por דְּמִסְאָב לְטָמִי נֶפֶשָׁא, se podría haber entendido que la palabra aramea לְטָמִי quiere decir “contaminarse”, con lo cual la frase דְּמִסְאָב לְטָמִי נֶפֶשָׁא דְאַנְשָׁא significaría: *que se contamina con un impuro a causa del cadáver de un ser humano.* Si eso fuera lo que el Targum quisiese decir, la Torá estaría hablando de una persona que toca a otra que, a su vez, había tocado un cadáver. Para enfatizar que la frase טָמֵא לְנֶפֶשׁ no habla de ese caso, sino de una persona que directamente toca un cadáver, Rashí explica que לְטָמִי significa “huesos humanos” en

arameo y que no está relacionada con la raíz hebrea טָמֵא, que significa “contaminarse” o “hacerse impuro” (*Lifshutó shel Rashí*). Por otra parte, es posible que la razón por la que el Targum agregó la palabra לְטָמִי, “huesos” al hablar de un cadáver se debe a que en hebreo la frase טָמֵא לְנֶפֶשׁ literalmente significa “impuro por un alma”, pero de hecho no es el alma lo que contamina, sino el cuerpo, y los huesos son la única parte del cuerpo que la Torá menciona específicamente como causantes de impureza en el v. 19:16 (*Séfer haZikarón*).

33. *Bereshit Rabá* 10:1 y 78:1.

34. Esto también explica por qué el Targum no utilizó el vocablo arameo usual גְּרָמָא, que también significa “hueso” en vez de utilizar la menos común לְטָמִי. La primera palabra es utilizada tanto para huesos de vivos como de muertos, mientras que לְטָמִי sólo designa huesos de muertos, como en la exclamación que cita.

⁵ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*
⁶ *“Habla a los Hijos de Israel: Un hombre o una mujer que cometa cualquiera de todos los pecados del ser humano al cometer un delito contra el Eterno, y tal persona se haga culpable,*

ה וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 ו דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה
 כִּי יַעֲשֶׂה מִכָּל-חַטָּאת הָאֵלֶּם לַמַּעַל
 מַעַל בִּיהוָה וְאָשָׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהוּא:

ONKELÓS

ה ומליל יי עם משה למימר: ומלל עם בני ישראל גבר או אתתא ארי
 יעבדון מכל חובי אנשא לשקרא שקר קדם יי ויחוב אנשא ההוא:

RASHÍ

(ו) לַמַּעַל מַעַל בַּה'. הרי חזר וכתב כאן ונשנית כאן בשביל שני דברים
 פְּרִשֶׁת גּוֹזֵל וְנִשְׁבָּע עַל שִׁקְרָא, היא שנתחדשו בה. האחד, שכתוב: וְהַתְּנוּהָ
 הָאֲמִוְרָה בְּפִרְשֶׁת וַיִּקְרָא: וּמַעֲלָה מַעַל לַמִּדָּ שָׂאִינוּ חֵיב חוֹמֶשׁ וְאִשָּׁם עַל פִּי
 בַּה' וְכַחַשׁ בְּעִמִּיתוֹ וְגו' (ויקרא ה:כא-כו). עדים עַד שִׁינּוּדָה בַּדִּבְרָא. וְהַשְׁנִי, עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6. **AL COMETER UN DELITO CONTRA EL ETERNO.** He aquí que la Torá volvió a escribir en este lugar la sección que trata acerca del que roba y jura en falso con respecto al robo. Es la misma que ya fue enunciada en la parashat *Vayikrá*, a partir del versículo: “Si una persona peca y comete un delito contra el Eterno, negando a su compañero...”³⁵ Es repetida en este lugar porque se mencionan en ella dos conceptos nuevos:³⁶ primero, que en esta sección la Torá escribió que los ladrones “deberán confesar su pecado”,³⁷ lo cual enseña que el ladrón no está obligado a pagar la quinta parte del valor total de lo robado [*jómesh*], así como tampoco llevar al Templo una ofrenda de culpa [*asham*] por el testimonio de testigos, sino hasta que él mismo confiese el asunto del robo. El segundo concepto enunciado en esta sección³⁸ se refiere al objeto

35. *Vayikrá* 5:21-26. Ahí la Torá dice: “Si una persona peca y comete un delito contra el Eterno negando a su compañero con respecto a una prenda, con respecto a lo puesto en su mano o con respecto a un robo; o defraudó a su compañero; o si encontró un objeto perdido, y lo negó —y juró en falso con respecto a cualquiera de todas las cosas que un hombre podría hacer, pecando a través de ella—; sucederá que cuando haya pecado y se haya hecho culpable, deberá devolver el objeto robado que robó, el monto de lo que haya defraudado, la prenda que le haya sido encargada o el objeto perdido que haya encontrado, o cualquier cosa con respecto a la cual haya jurado en falso; y restituirá su capital y le agregará sus quintas partes; a quien le pertenezca se lo entregará el día que admita su culpa. Y deberá traer su ofrenda de culpa [*asham*] al Eterno: un camero sin defecto del rebaño según [su] evaluación, como ofrenda de culpa, al kohén. El kohén hará expiación por él delante del Eterno,

y le será perdonado por cualquiera de todas las cosas que podría hacer para incurrir en culpa por medio de ella.”

36. En este versículo, la Torá habla de un caso en el que una persona comete un “delito” contra Dios, pero en vez de especificar a qué tipo de delito se refiere, en el versículo siguiente directamente pasa a describir qué es lo que la persona deberá hacer para expiar su delito. Por ello, Rashí observa aquí que no es necesario que la Torá especifique de qué tipo de delitos está hablando aquí, ya que esta sección meramente constituye una extensión de los vv. 5:21-26 del libro de *Vayikrá*. En ese lugar es donde la Torá analiza este tópico en forma exhaustiva; aquí solamente lo repite en razón de las dos nuevas leyes que aquí se enuncian que no estaban contenidas allá (*Masquil leDavid*).

37. En el v. 5:7.

38. En el v. 5:8.

⁷*deberán confesar su pecado que hayan cometido, y deberá restituir su deuda en su [monto] principal, añadiéndole su quinta parte, y se la dará a quien él le deba.* ⁸*Y si ese hombre no tiene redentor al que restituirle la deuda,*

וְהִתְוַדּוּ אֶת־חַטָּאתָם אֲשֶׁר עָשׂוּ
וְהָשִׁיב אֶת־אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ וְחֲמִישִׁתּוֹ
יִסַּף עָלָיו וְנָתַן לְאִשֶּׁר אֲשֶׁם לוֹ: ח וְאִם־
אֵין לְאִישׁ גָּאֹל לְהָשִׁיב הָאֲשָׁם אֵלָיו

ONKELOS

וְיִוְדֹנוּ יֵת חוֹבֵיהוֹן דִּי עֲבָדוּ וְיִתְבּוּ יֵת חוֹבָתָהּ בְּרִישָׁה וְחֲמִשָּׁה יוֹסֵף
עָלֵיהִי וְיִתֵּן לְדָתָהּ לָהּ: ח וְאִם לֵית לְגִבֵּר פְּרִיק לְאַתְבָּא חוֹבְתָא לָהּ

RASHÍ

גָּזַל הַגֵּר שֶׁהוּא נָתַן לַכֹּהֲנִים: (ח) אֶת אֲשָׁמוֹ גָּאֹל. שְׁמֹת הַתּוֹבֵעַ שֶׁהִשְׁבִּיעוּ וְאֵין לוֹ
בְּרֹאשׁוֹ. הוּא הַקָּרוֹן שֶׁנִּשְׁבַּע עָלָיו: לְאִשֶּׁר אֲשֶׁם לוֹ: יוֹרְשִׁים: לְהָשִׁיב הָאֲשָׁם אֵלָיו. כְּשֶׁנִּמְלָךְ זֶה
אֲשָׁם לוֹ. לְמִי שֶׁנִּתְחַיַּב לוֹ: (ח) וְאִם אֵין לְאִישׁ לְהַתְוֹדוֹת עַל עֲוֹנוֹ. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ: וְכִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

robado de un prosélito, el cual es entregado a los kohanim si el prosélito murió y no tuvo herederos.³⁹

7. אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ / [DEBERÁ RESTITUIR] SU DEUDA EN SU [MONT]O PRINCIPAL. La palabra בְּרֹאשׁוֹ designa el capital principal,⁴⁰ acerca del cual juró en falso.⁴¹

לְאִשֶּׁר אֲשָׁם לוֹ / A QUIEN ÉL LE DEBA. Esta frase significa: a aquel con el cual él está endeudado.⁴²

8. וְאִם אֵין לְאִישׁ גָּאֹל / Y SI ESE HOMBRE NO TIENE REDENTOR. En caso de que haya muerto el demandante al que le juró que no le debía nada, sin dejar herederos.

לְהָשִׁיב הָאֲשָׁם אֵלָיו / AL QUE RESTITUIRLE LA DEUDA. Cuando el que había cometido el delito toma la decisión de confesar su iniquidad.⁴³ A este respecto, nuestros Maestros dijeron: “¿Pero acaso

39. *Sifri* 2. La regla general para los casos enunciados en *Vayikrá* 5:21-26 es que si un individuo jura falsamente que no debe a otra persona (ya sea que ésta le haya prestado o que se trate de un robo), cuando se descubre que juró en falso deberá restituir el objeto o monto en cuestión y pagar una quinta parte (calculada sobre el monto final) al demandante. Si el demandante muere, la deuda es transferida a sus hijos, que son quienes lo heredan. Sin embargo, en el caso de un prosélito que no haya tenido hijos judíos *después* de la conversión, como no hay nadie que legalmente lo herede, la deuda es transferida a los kohanim.

40. Es decir, el monto original que fue robado. La palabra בְּרֹאשׁוֹ literalmente significa “en su cabeza [ראש]”. En hebreo, el capital es llamado “cabeza” porque es el origen de todo el dinero que una persona gana (*Mizrají* a *Vayikrá* 5:24).

41. *Babá Kamá* 110a.

42. En este caso el verbo אֲשָׁם expresa el acto de endeudarse, no el de hacerse culpable, que es la

acepción más usual que tiene en la Torá. Si אֲשָׁם significase “hacerse culpable”, se podría haber entendido que la Torá habla de que la persona se hace culpable ante Dios y, por lo tanto, tendría que pagar la deuda al Templo. Por ello, Rashí enfatiza que aquí el versículo habla de tener una deuda con otro ser humano (*Gur Aryé*). Por otra parte, Rashí apunta también que la Torá específicamente utilizó el verbo אֲשָׁם, “se endeudó” en vez de גָּזַל, “robó” para enfatizar que hay que restituir la deuda a quien le pertenecía el dinero originalmente, incluso si el robo no fue hecho a él. Por ejemplo, si Reubén presta dinero a Shimón, y luego Yehudá roba a Shimón el dinero que Reubén le prestó, Yehudá estará obligado a pagar directamente a Reubén. Es por esto que Rashí dice que debe devolver el dinero “a aquel con el cual él está endeudado” (*Siftei Jajamim*).

43. Pero no si ya confesó. Es decir, que la obligación de restituir a los kohanim solamente se aplica si el demandante muere y como resultado de ello la persona decide confesar su iniquidad, pero

la deuda restituida es para el Eterno, para el kohén, aparte del carnero de expiación con el que hará expiación por

הָאֵשֶׁם הַמוֹשָׁב לַיהוָה לַכֹּהֵן מִלֶּבֶד
אֵיל הַכִּפָּרִים אֲשֶׁר יִכְפֹּרֶנּוּ

ONKELÓS

חֻבְתָּא דְמִתְב קָדָם יִי לְכַהֲנָא בְר מִדְכֵר כְּפוּרִיא דִּי יִכְפֹּר בֵּהּ

RASHÍ

יִרְשִׁים: הָאֵשֶׁם הַמוֹשָׁב. זֶה הַקֶּרֶן וְהַחֹמֶשׁ: לַה' לַכֹּהֵן.
קִנְאוּ הַשֵּׁם וְנִתְּנוּ לַכֹּהֵן שְׂבָאוֹתוֹ מִשְׁמֶר: מִלֶּבֶד אֵיל
הַכִּפָּרִים. הָאֲמֹר בְּיִקְרָא, שֶׁהוּא צָרִיד לְהֵבִיא:

יֵשׁ לָךְ אָדָם בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁאֵין לוֹ גּוֹאֲלִים, אוֹ בֶן אוֹ
בֵּת אוֹ אָח אוֹ שָׂאֵר בֶּשֶׁר הַקְּרוֹב מִמִּשְׁפַּחַת אָבִיו,
לְמַעַלְהָ עַד יַעֲקֹב: אֲלֵא זֶה הִגֵּר שְׁמֹת וְאֵין לוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hay alguna persona en el pueblo de Israel que no tenga redentores⁴⁴ ya sea hijo, hija, hermano, o cualquier otro pariente de la familia de su padre,⁴⁵ hasta remontarse al ancestro de todo Israel, Yaacob?⁴⁶ En realidad, este versículo se refiere a un prosélito que haya muerto sin dejar herederos.⁴⁷

הָאֵשֶׁם הַמוֹשָׁב / LA DEUDA RESTITUIDA. Esto se refiere tanto al capital como a la quinta parte adicional que debe pagar.⁴⁸

לַה' לַכֹּהֵן / PARA EL ETERNO, PARA EL KOHÉN. El Eterno toma posesión legal de la deuda⁴⁹ y la entrega al kohén que esté de servicio en esa misma guardia.⁵⁰

מִלֶּבֶד אֵיל הַכִּפָּרִים / APARTE DEL CARNERO DE EXPIACIÓN. Mencionado en la parashat *Vayikrá*,⁵¹ que debe llevar al Santuario como ofrenda de culpa [*asham*].

todavía no la confiesa. Sin embargo, si primero confesó su pecado y luego el demandante muere, no estará obligado a restituir a los kohanim (*Lifshut shel Rashi*).

44. Es decir, parientes que puedan cobrar la deuda.

45. Los únicos autorizados para ser redentores son los parientes de la familia del padre; los parientes de la familia de la madre no tienen derecho de rescate.

46. Obviamente, remontándose hasta Yaacob, todo judío nativo siempre tiene algún pariente por parte del padre.

47. *Babá Kamá* 109b; *Sifrí* 4. La familia anterior del prosélito no puede heredarlo y, por lo tanto, tampoco tienen derecho de rescate. Incluso si la familia del prosélito también se convirtió al judaísmo, no es considerada pariente suyo para efectos de herencia y rescate.

48. *Babá Kamá* 110a. En el v. 7, la Torá utilizó la palabra אֵשֶׁם, “su deuda” para referirse sólo al monto original, puesto que a continuación habla de la quinta parte adicional. Luego, aquí mismo, en la frase לַהֲשִׁיב הָאֵשֶׁם אֵלָיו, “a quien restituirle la deuda”, la palabra הָאֵשֶׁם, “la deuda”

igualmente sólo se refiere al monto original, que es la deuda mencionada anteriormente. Sin embargo, la frase הָאֵשֶׁם הַמוֹשָׁב, “la deuda restituida” ya incluye a la quinta parte adicional, puesto que habla de lo que ya se restituyó (*Mizrají*).

49. Rashi explica aquí por qué la Torá dice que la deuda es “para el Eterno”, si en la práctica hay que dársela al kohén.

50. *Babá Kamá* 109b. Que la deuda sea “para el Eterno” simplemente significa que, a diferencia de *matanot kehuná*, las “prerrogativas de los kohanim” (regalos que los israelitas están obligados a dar a los kohanim), en este caso la persona no posee el derecho de elegir a qué kohén restituirle la deuda. Debe devolverla a los kohanim que se hallen de guardia en el momento de restituirle, sean quienes sean. Es en este sentido que la Torá dice que la deuda es primero “para el Eterno” y luego “para el kohén” (*Gur Aryé*).

51. Ver *Vayikrá* 5:25. Ahí la Torá dice: “Y deberá traer su ofrenda de culpa al Eterno: un carnero sin defecto del rebaño según [su] evaluación, como ofrenda de culpa, al kohén.”

עליו: ט וְכֹל־תְּרוּמָה יְעֲלֶה: 9. *Y cualquier porción separada de*

ONKELÓS

עלוהי: ט וְכֹל אֶפְרָשִׁיתָא

RASHÍ

(ט) וְכֹל תְּרוּמָה וְגו'. אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: וְכִי שָׁנְאַמַר בָּהֶם: תְּבִיאָ בֵּית ה' אֱלֹהֶיךָ תְּרוּמָה מִקְרִיבִין לַכֹּהֵן? וְהִלָּא הוּא הַמִּזְבֵּחַ (וּשְׁמוֹת כג:ט), וְאֵינִי יוֹדֵעַ מָה יַעֲשֶׂה בָהֶם. אַחֲרֶיהָ לְבֵית הַגִּרְנוֹתָיו וְכֵּן תִּלְמֹד לֹמַר: תִּלְמֹד לֹמַר: לַכֹּהֵן לֹ יִהְיֶה. בָּא חֲכָתוֹב אֲשֶׁר יִקְרִיבוּ לַכֹּהֵן אֵלּוּ הַבְּכוּרִים, וְלִמֹּד עַל הַבְּכוּרִים שֶׁיִּהְיוּ נִתְּנִין לַכֹּהֵן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. *Y CUALQUIER PORCIÓN SEPARADA.*⁵² Rabí Ishmael dijo: “¿Acaso la porción apartada [*terumá*]⁵³ es llevada por el israelita al kohén? Pero si el kohén mismo es el que debe ir a buscarla a los graneros!⁵⁴ Entonces, ¿qué significa la frase “que [los israelitas] llevan al kohén”? En realidad, aquí la Torá no habla de la *terumá* en sentido estricto, sino de las primicias [*bikurim*],⁵⁵ sobre las cuales se declara que la “traerás a la Casa del Eterno, tu Dios”.⁵⁶ Pero hasta ahora no sabía qué se debía hacer con ellas, aparte de llevarla allí. Por eso, este versículo declara que “cualquier porción separada... que ofrezcan al kohén, suya será”. Este versículo viene y nos enseña con respecto a las primicias que deben ser entregadas al kohén.⁵⁷

52. La palabra תְּרוּמָה, *terumá*, es de difícil traducción. Literalmente significa “algo alzado” o “elevado”, pues se deriva de la raíz רוּם, “alzar”, “elevar”. En sentido etimológico se aplica a cualquier cosa que una persona alza, *separándolo* así de un conjunto dado. Éste es el sentido que tiene en la Torá, ya que es utilizado para designar lo que una persona *separa* de sus bienes para donarlo a un uso sagrado. Es por esto mismo que el Targum sistemáticamente traduce תְּרוּמָה por אֶפְרָשִׁיתָא, que literalmente significa [*objeto*] *separado*. Aunque en español se suele traducir תְּרוּמָה por “ofrenda” e incluso “donativo” (en el sentido de *ofrecer* o *donar* algo personal y destinarlo a un uso sagrado) en esta traducción se ha optado por vertirlo lo más cercano posible a su sentido etimológico —que es el de “objeto separado”—, ya que es de este modo que Rashí lo explica en *Shemot* 25:2, s.v. תְּרוּמָה. Por ello, siempre que la palabra תְּרוּמָה designe una contribución o donativo destinado a un uso sagrado, lo traduciremos como “porción separada”, entendiéndose que se refiere a la *separación de una parte* de los bienes personales para donarlos. En español, “porción” literalmente significa “cantidad separada de un ‘conjunto’” y, por extensión, también se aplica para aquello que se destina a un uso sagrado (*Summa Diccionario de*

la Lengua Española, Océano-Langenscheidt, 1994). En este comentario Rashí explicará a qué tipo de *terumá* se refiere este versículo.

53. Rashí habla de la *terumá* de la cosecha, mencionada en el v. 18:12 y en *Debarim* 18:4. Esa *terumá* consiste en que el israelita separa una parte de su cosecha y la entrega al kohén. La Torá no especificó qué tanto debía darle, pero los Sabios dictaminaron que normalmente debe ser 2%. A esta contribución también se le conoce como *terumá guedolá*, “gran porción separada”.

54. No existe obligación alguna de que el israelita tenga que buscar al kohén para darle la *terumá*; es responsabilidad del kohén ir a los graneros y tomarla.

55. La ofrenda de primicias [*bikurim*] consiste en la separación de los primeros frutos de ciertos productos agrícolas, los cuales deben ser llevados al Templo y ofrecidos allí. Ver al respecto *Shemot* 22:28 y 23:19, así como *Debarim* 26:1-11.

56. *Shemot* 23:19. Ahí el versículo dice: “Lo primero de las primicias de tu tierra traerás a la Casa del Eterno, tu Dios.”

57. *Sifri* 5. En este versículo, la frase יִקְרִיבוּ לַכֹּהֵן, “que ofrezcan al kohén”, debe ser entendida en el sentido de dar al kohén, no de ofrendar la *terumá*.

todas las cosas consagradas de los Hijos de Israel que ofrezcan al kohén, suya será. ¹⁰ *Y las cosas consagradas de un hombre serán suyas; lo que un hombre*

לְכָל־קֹדְשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר־
יִקְרִיבוּ לַכֹּהֵן לֹא יִהְיֶה: , וְאִישׁ
אֶת־קֹדְשֵׁיו לֹא יִהְיֶה אִישׁ אֲשֶׁר־

ONKELÓS

לְכָל קֹדְשֵׁיָא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל דִּי יִקְרְבוּ לַכֹּהֵנָא דְלֵה יְחִי: יִגְבֵּר יֵת מַעֲשֵׂר קֹדְשֻׁחִי דְלֵה יְהוֹן גְּבֵר

RASHÍ

בּוֹ בְּסִפְרִי. וּמִדֶּרֶשׁ אֲגָדָה, וְאִישׁ אֶת קֹדְשֵׁיו
לֹא יִהְיֶה, מִי שֶׁמַּעֲבֹב מַעֲשְׂרוֹתָיו וְאִינוּ נֹתְנָה,
לֹא יִהְיֶה הַמַּעֲשְׂרוֹת, סוֹף שֶׁאֵין שְׂדֵהוּ עוֹשֶׂה
אֵלָּא אֶחָד מֵעֲשָׂרָה שְׁהִיָּתָה לְמוֹדָה לַעֲשׂוֹת:

(ו) וְאִישׁ אֶת קֹדְשֵׁיו לֹא יִהְיֶה. לְפִי שֶׁנֶּאֱמָרוּ מִתְּנָת
כֹּהֵנָה וְלוֹיָהּ, יְכוּל יְבוֹאוּ וְיִטְלוּם בְּזֹרֻעַ, תִּלְמוּד
לוֹמַר: וְאִישׁ אֶת קֹדְשֵׁיו לֹא יִהְיֶה. מִגִּיד שְׂטוּבַת
הַנֶּאֱתָן לְבַעֲלִים. וְעוֹד מִדֶּרֶשִׁים הַרְבֵּה דִרְשׁוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. *Y LAS COSAS CONSAGRADAS DE UN HOMBRE SERÁN SUYAS.* Puesto que en otro lugar han sido enunciados los donativos que por ley corresponden al sacerdocio [*kehuná*] y a los leviim,⁵⁸ se podría haber pensado que cualquier kohén o leví podría venir y tomarlos por la fuerza. Para enseñar que no es así, este versículo declara: “Y las cosas consagradas de un hombre serán suyas”, lo cual informa que el derecho de beneficio de los dones correspondientes a los kohanim o leviim pertenecen a sus dueños.⁵⁹ Y nuestros Sabios hicieron muchas otras interpretaciones de carácter legal acerca de esta frase en el midrash *Sifri*.⁶⁰ Y según un midrash agádico,⁶¹ la frase “y las cosas consagradas de un hombre serán suyas” significa que la persona que retenga sus diezmos y no los entregue a los leviim y kohanim, “serán suyos” los diezmos, es decir, que al final su campo únicamente producirá un “diezmo” [una décima parte] de lo que solía producir.⁶²

58. Ver más adelante los vv. 18:8-19, donde concluye: “Todas las porciones separadas de las cosas consagradas que los Hijos de Israel separen al Eterno, Yo las he otorgado a ti [Aharón], así como a tus hijos y a tus hijas contigo, como estatuto perpetuo...” Ver también *Debarim* 18:1-8, donde la Torá describe tres tipos de donativos a los kohanim [*matanot kehuná*]: 1) ciertos pedazos de las ofrendas animales (la antepierna, la quijada y el estómago); 2) cierto porcentaje de la cosecha: (primicia del grano, del vino y del aceite); 3) la primicia de la trasquila del rebaño ovino. En *Debarim* 18:3, la Torá afirma que una de las razones por las que los kohanim y leviim tienen estas prerrogativas es porque “no tendrán patrimonio en medio de sus hermanos”.

59. Estos donativos legalmente pertenecen a todos los kohanim y a los leviim. Sin embargo, el dueño posee el derecho de entregar los dones al kohén o leví que él mismo escoja (*Gur Aryé*).

60. *Sifri* 6.

61. En esta traducción se han adoptado algunos neologismos para mejor vertir el sentido de ciertas expresiones. El término דֶּרֶשׁ, *derash*, se refiere al análisis exhaustivo del texto en busca de diversas interpretaciones posibles más allá de su mero sentido literal, utilizando una metodología exegética muy rigurosa. Rashí frecuentemente utiliza la palabra מִדְרָשׁ, *midrash* [plural, *midrashim*] para referirse a alguna de estas interpretaciones. Este término lo hemos traducido por “exégesis midráshica”. La exégesis es el análisis y la exposición del sentido del texto. Rashí también utiliza la expresión מִדְרָשׁ אֲגָדָה, *midrash agadá*, para referirse a una interpretación que forme parte de la *agadá*. Éste es un término genérico que engloba las diversas interpretaciones de carácter no legal que los Sabios hicieron de los versículos de la Torá. Esta expresión será traducida por “midrash agádico”.

62. Ver *Taanit* 9a.

entregue al kohén de él será.”

¹¹El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹²“Habla a los Hijos de Israel y diles: Cualquier hombre cuya esposa se haya descarriado y haya cometido

יתן לפהו לו יהיה: פ

רביעי יא וידבר יהוה אל-משה לאמר: יב דבר אל-בני ישראל ואמרת אליהם איש איש כיתשטה אשתו

ONKELÓS

דיתנו לכהנא דלה יהי: יא ומליל יי עם משה למימר: יב מלל עם בני ישראל ותימר להון גבר גבר ארי תסטי אתתה

RASHÍ

איש אשר יתן לפהו. מתנות הראויות לו: להביא לו את השוקה: איש איש. ללמדו לו יהיה. כמון הרבה: (יב) איש איש כי תשטה שמועלת בשנים: באיש מלחמה של מעלה, אשתו. מה פתוב למעלה מן הענין? ואיש מלמטה: כי תשטה אשתו. שנו את קדשיו לו יהיו. אם אתה מעבב רבותינו: אין המנאפין נואפין עד שתכנס מתנות הפהו חייך שתצטרך לבא אצלו בקו רוח שטות, דכתיב: כי תשטה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

איש אשר יתן לפהו / LO QUE UN HOMBRE ENTREGUE AL KOHÉN. Es decir, los donativos que le correspondan por ley.

לו יהיה. / DE ÉL SERÁ. Mucho dinero.⁶³

12. איש איש כי תשטה אשתו / CUALQUIER HOMBRE CUYA ESPOSA SE HAYA DESCARRIADO. ¿Qué es lo que está escrito inmediatamente antes de este tópico? El tópico de los donativos a los kohanim, que concluye con el versículo: “Y las cosas consagradas de un hombre serán suyas.” Esto enseña que si retienes los donativos legítimos del kohén en tu poder y no se los das, ¡por tu vida que tendrás necesidad de acudir a él para llevarle la *sotá*!”^{64, 65}

איש איש / CUALQUIER HOMBRE.⁶⁶ El uso de esta expresión doble, aparentemente superflua, te enseña que la mujer descarriada traiciona [es infiel] a dos איש, “hombres”: al “Hombre [איש] de guerra” que está Arriba⁶⁷ y a su hombre que está abajo [su esposo].⁶⁸

אשתו / CUYA ESPOSA SE HAYA DESCARRIADO. A este respecto, nuestros Maestros enseñaron lo siguiente: Los adúlteros sólo son capaces de cometer adulterio cuando se les introduce un espíritu de insensatez [שטות], puesto que en este versículo está escrito תשטה, “se descarrie”, y

63. *Berajot* 63a. Puesto que en el inicio del versículo la Torá ya dijo que las cosas consagradas o donadas al kohén pertenecen al dueño en el sentido de que éste tiene el derecho de donarlas al kohén que desee, sería redundante repetir aquí que serán de él. Por ello, Rashí señala aquí que la frase לו יהיה, “de él será”, se refiere al dueño de los dones, no al kohén que recibe el donativo.

64. *Berajot* 63a. Literalmente, “mujer descarriada”, de la cual la Torá hablará ahora.

65. Puesto que el sujeto principal de esta sección es la mujer descarriada, la Torá debió haber dicho, por

ejemplo, “cuando una mujer casada se descarrie...”, en vez de comenzar el tópico mencionando al hombre (“Cualquier hombre [איש איש] cuya esposa se haya descarriado...”). Por esta razón, Rashí interpreta que el איש “hombre”, mencionado aquí está temáticamente ligado al “hombre” del que habla el v. 10 (*Gur Aryé*).

66. Literalmente, “hombre, hombre”.

67. Es decir, a Dios. La expresión מלחמה, “Hombre de guerra” es utilizada en *Shemot* 15:4. Ver ahí mismo la explicación de Rashí.

68. *Tanjumá* 5..

deslealtad contra él, ¹³habiendo [podido] un hombre yacer con ella וּמַעֲלָה בּוֹ מַעַל: יִשְׁכַּב אִישׁ אֶתָּהּ

ONKELÓS

וּתְשַׁקֵּר בָּהּ שָׁקֶר: יִשְׁכַּב גְּבוֹר יְתָהּ

RASHÍ

וְכַתּוּב בּוֹ: נוֹאֵף אִשָּׁה חָסֵר לֵב (משלי ו:לב). וְעָבֹר (משלי ד:טו). אֵל יֵשֵׁט אֵל דְּרָכֶיהָ וּפְשׁוּטוֹ שֶׁל מִקְרָא: כִּי תִשָּׁטָה, תֵּט מַדְרָגִי לְבָד (משלי ז:כה). וּמַעֲלָה בּוֹ מַעַל. וְכַהֲנֵי הַמַּעֲלָה? צְנִיעוּת וְתַחֲשִׁיד בְּעֵינָיו, כְּמוֹ: שָׂטָה מַעֲלִיו וְשָׁכַב אִישׁ אֶתָּהּ: (יג) וְשָׁכַב אִישׁ. פָּרֵט

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sobre este fenómeno está escrito: “El que comete adulterio con una mujer carece de entendimiento.”^{69,70} Hasta aquí el análisis del midrash.⁷¹ Pero según el sentido simple del pasaje, la frase *וּתְשַׁקֵּר בָּהּ* significa que ella se desvió del sendero del recato [*tzeniut*], haciéndose sospechosa en los ojos de su marido.⁷² El verbo *תְּשַׁקֵּר* es similar en significado a los siguientes términos: “Apártate [*שָׂטָה*] de él y pasa de largo”;⁷³ “que tu corazón no se desvíe [*יִשָּׁט*] hacia los caminos de ella”.⁷⁴

וּמַעֲלָה בּוֹ מַעַל / Y HAYA COMETIDO DESLEALTAD CONTRA ÉL. ¿Y en qué consiste la deslealtad? La siguiente frase es la respuesta: “Habiendo [podido] un hombre acostarse con ella.”⁷⁵

13. *וְשָׁכַב אִישׁ* / HABIENDO [PODIDO] UN HOMBRE YACER CON ELLA.⁷⁶ Lo cual excluye a un

69. *Mishlé* 6:32. La frase literalmente dice: “El que comete adulterio con una mujer carece de *corazón* [לב].”

70. Tanto el sustantivo *שָׁטָה*, “insensatez”, como el verbo *תְּשַׁקֵּר*, “se haya descarriado”, de este versículo están etimológicamente relacionados. Por tanto, es como si *סוֹטָה* [*sotá*], que es el nombre con el que se designa a esta mujer, fuera equivalente a *שָׁטָה*, “insensata” [la *ס* y la *ש* son intercambiables]. La implicación es que el hecho de descarriarse es producto de la insensatez. Lo dicho con respecto al adulterio podría ser aplicado, por extensión, a toda inmoralidad sexual.

71. Según la explicación del midrash, el verbo *תְּשַׁקֵּר* (cuya raíz es *שָׂטָה*, “desviarse”) está relacionado con la raíz *שָׂטָה*, que significa “actuar irracionalmente”. Lo que diferencia a ambas raíces es que la primera lleva la letra *sin* [ש] y la segunda la letra *shin* [שׁ]. En hebreo es muy común que el cambio de alguna de las letras de una raíz dé origen a una raíz con un significado distinto.

72. La *sotá* es la mujer de la que el marido sospecha adulterio, no la adúltera. Si hay pruebas de que una mujer es adúltera (o incluso si, aunque no haya pruebas, el marido está seguro de que es adúltera, no se aplica lo dicho en esta sección). Por esta razón,

Rashí aquí enfatiza que la expresión *תְּשַׁקֵּר* se aplica a una mujer que se haya *desviado* de un comportamiento recatado y pudoroso, dando origen a las sospechas del marido. No se aplica a una mujer adúltera (*Mizraji; Séfer haZikarón*).

73. *Mishlé* 4:15.

74. *Mishlé* 7:25.

75. La primera frase de este versículo, “habiendo [podido] un hombre acostarse con ella en relación carnal...” constituye la continuación y explicación de la última frase del v. 12: “... y haya cometido deslealtad contra él”. No se trata de dos cláusulas independientes, como si una cosa fuera la deslealtad de ella y otra la posible relación carnal con un extraño (*Sifé Jajamim*).

76. Como el caso de la *sotá* es el de una mujer sospechosa de adulterio, pero de la cual no hay pruebas ni seguridad de su infidelidad, no sería posible traducir la frase *וְשָׁכַב אִישׁ אֶתָּהּ* (y otras similares) en forma literal, “y un hombre se acostó con ella”, ya que ello daría la impresión de que la Torá habla de una adúltera comprobada, que no es el caso. Por ello, ésta y otras frases similares en esta sección serán traducidas en sentido hipotético. Siguiendo este criterio, la deslealtad de la mujer aquí es justamente el haberse desviado de una

en relación carnal -pero fue **שְׁכֶבֶת זָרָע וְנִעְלָם מֵעֵינַי אִישָׁהּ**
 ignorado de la vista de su marido;

ONKELÓS

שְׁכֶבֶת זָרָעָא וְהִי מְכַסָּא מֵעֵינַי בְּעֵלָהּ

RASHÍ

לְקַטֵּן וּמִי שֶׁאִינוּ אִישׁ: אֵתָּה. שְׁכִיבָתָה שֶׁהָיוּ דֹמוֹת זֶה לָזֶה: וְנִעְלָם מֵעֵינַי אִישָׁהּ.
 פּוֹסְלָת אֹתָהּ, וְאִין שְׁכִיבָת אַחֲרָתָהּ (פֶּרֶט לְסוּמָא). הָא אִם הָיָה רוּאָה
 פּוֹסְלָת אֹתָהּ. (כְּמַעֲשֶׂה בַשְּׂתִי אַחֲרִית וּמַעֲמָעַם, אִין הַפְּנִים בּוֹדְקִין אֹתָהּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

menor de edad⁷⁷ y uno que no sea hombre.⁷⁸

אֵתָּה / CON ELLA. Esta frase enseña que el que ella se acueste con otro hombre es lo que la descalifica para su esposo, pero el que su hermana se acueste con el esposo de ella no la descalifica a ella para su esposo.⁷⁹ {Esto es similar al caso de dos hermanas que eran idénticas entre sí, etc.}⁸⁰

וְנִעְלָם מֵעֵינַי אִישָׁהּ / PERO FUE IGNORADO DE LA VISTA DE SU MARIDO. {Esto excluye a un ciego.}⁸¹
 Pero también implica que si el marido realmente vio la infidelidad de su esposa, sólo que fingió disimulo, el agua amarga no puede ser utilizada para ponerla a prueba.⁸²

actitud de recato y haber hecho *posible* una relación con un extraño, incluso cuando la relación no se concretó.

77. Hasta la edad de trece años.

78. *Sotá* 24a. Por ejemplo, un animal u otra mujer.

79. *Yebamot* 95a. Si una mujer tiene relaciones con otro hombre fuera de su esposo, ese acto la vuelve prohibida para su esposo y éste debe suspender las relaciones sexuales con ella. Sin embargo, si el esposo tuvo relaciones con un pariente de su esposa, ese acto no hace que su esposa se vuelva prohibida para él. Esto se aprende del énfasis que la Torá hace en el pronombre אֵתָּה, “con ella”, implicando que sólo si ella misma tiene relaciones adúlteras quedará prohibida para su marido.

80. *Tanjumá* 6. Según la mayoría de los comentaristas de Rashí, la última frase probablemente se trate de un agregado de un copista o discípulo que, en palabras del Maharal de Praga, “no supo comprender” a Rashí. De cualquier modo, el relato del midrash *Tanjumá* es el siguiente: En determinada ocasión hubo en Israel dos hermanas casadas, cada una de las cuales vivía en una ciudad distinta. El marido de una de ellas había advertido a su esposa que no se recluyera a solas con cierto hombre; como su esposa no le hizo caso, el marido quiso llevarla a Yerushaláim para que pasara por la prueba de beber las aguas amargas que la Torá prescribe aquí. La esposa

acudió con su hermana en busca de ayuda, y ésta le dijo: “No te preocupes; yo iré en tu lugar y beberé.” La hermana se vistió con las mismas ropas que la primera y marchó a Yerushaláim. Ahí se sometió a la prueba y bebió las aguas amargas. Como era inocente, no le sucedió nada, luego de lo cual regresó con su hermana. Al encontrarse, ambas hermanas se abrazaron profusamente y se besaron en la boca. Pero al besar a su hermana, la mujer desleal probó el gusto de las aguas amargas y murió. Al terminar esta historia, el midrash enfatiza que lo sucedido fue en cumplimiento del v. 8:8 del libro de *Kohélet*: “El hombre no domina el viento, para poderlo encerrar, y tampoco hay dominio [humano] en el día de la muerte; no hay sustituto en la guerra, y la maldad no escapará de su dueño.”

81. La Torá habla específicamente de “los ojos” del marido [מֵעֵינַי], cuando pudo simplemente haber dicho que el hecho “fue ignorado de su marido”. Por tal razón, el midrash interpreta que la palabra מֵעֵינַי fue enunciada para excluir a un ciego. Un marido ciego no puede obligar a su esposa a pasar la prueba de la *sotá* (*Gur Aryé*).

82. *Sifri* 7; *Sotá* 27a. Esta ley se infiere de la palabra וְנִעְלָם, “fue ignorado”, lo cual implica que sólo en un caso en que el marido realmente ignore si su esposa le fue infiel o no es que se podrá aplicar a ella la prueba de la *sotá* (*Gur Aryé*).

y ella se recluyó en secreto y pudo haberse mancillado, no habiendo testigo de ella, y ella no fue atrapada. ¹⁴ Y había pasado sobre él un espíritu de celos y había celado a su esposa, y ella se

וְנִסְתָּרָה וְהָיָה נִטְמָאָה וְעַד
אֵין בָּהּ וְהוּא לֹא נִתְפָּשָׂה:
יָד וְעֵבֶר עָלָיו רוּחַ-קִנְאָה
וְקִנְאָה אֶת-אִשְׁתּוֹ וְהָיָה

ONKELÓS

וּמִטְמָאָה וְהָיָה מִסְאָבָא וְסָחִיד לִית בָּהּ וְהָיָה לֹא אֶתְחַדָּת: יָד וְעֵבֶר עָלָהּ רוּחַ קִנְאָה וְיִקְנִי יֵת אֶתְתָּהּ וְהָיָה

RASHÍ

וְנִסְתָּרָה. שְׁעוֹר שְׁתִּרְאָה לְטוּמְאָת בִּיָּאָה: עֲדִים לְסִתִּירָה: נִתְפָּשָׂה. נֶאֱנָקָה, כְּמוֹ:
וְעַד אֵין בָּהּ. הָא, אִם יֵשׁ בָּהּ (אֶפִּילוֹ) וְנִתְפָּשָׂה וְשָׁכַב עִמָּה (וּדְבָרִים כְּבֹכַח): (יָד) וְעֵבֶר
עַד אֶחָד שְׁאֵמַר: נִטְמָאָה, לֹא הִיתָה עָלָיו. קוֹדֵם לְסִתִּירָה: רוּחַ קִנְאָה וְקִנְאָה.
שׁוֹתָה: וְעַד אֵין בָּהּ. בְּטוּמְאָה, אֲכַל יֵשׁ פִּרְשׁוֹ רְבוּתִינוּ לְשׁוֹן הַתִּרְאָה, שְׁמִתִּירָה בָּהּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִסְתָּרָה / Y ELLA SE RECLUYÓ EN SECRETO. Con el adúltero, la medida de tiempo necesaria para que ella fuese capaz de mancillarse mediante la unión sexual.⁸³

וְעַד אֵין בָּהּ / NO HABIENDO TESTIGO DE ELLA. Pero si hubiera {incluso} un testigo de ella que declarase que efectivamente se mancilló, entonces la mujer no bebe el agua de la sotá.⁸⁴

וְעַד אֵין בָּהּ / NO HABIENDO TESTIGO DE ELLA. Del acto de mancillamiento, pero sí hay dos testigos de la reclusión en secreto.⁸⁵

וְנִתְפָּשָׂה / ATRAPADA. Es decir, violada por la fuerza.⁸⁶ Aquí el verbo נִתְפָּשָׂה es similar en significado al del pasaje referente a la violación: “Y la agarra [וְנִתְפָּשָׂה] y se acuesta con ella.”⁸⁷

14. וְעֵבֶר עָלָיו / Y HABÍA PASADO SOBRE ÉL. Antes de la reclusión en secreto.⁸⁸

רוּחַ קִנְאָה וְקִנְאָה / UN ESPÍRITU DE CELOS, Y HABÍA CELADO. Nuestros Maestros explicaron que aquí el verbo וְקִנְאָה, “y había celado”, implica una advertencia.⁸⁹ Es decir, que el hecho de “celarla”

83. Sotá 4a. Como ya se indicó, si se demuestra que la mujer realmente cometió adulterio no es puesta a prueba con el agua amarga. La puesta a prueba únicamente se aplica en el caso de que ella se haya recluido en secreto con otro hombre el tiempo necesario para efectuar la relación sexual, independientemente de si lo hizo o no.

84. Sotá 31b. Es decir, no se le aplican las leyes enunciadas en esta sección, sino las concernientes a la mujer adúltera. Un testigo presencial basta para arrojar sobre ella la sospecha de que realmente cometió adulterio; en tal caso, ella automáticamente queda prohibida para su marido. Ahora bien, en caso de haber dos testigos del acto y advertencia previa, recibe la pena de muerte por adulterio.

85. Sotá 2b. El Talmud cita una controversia entre Rabí Yehoshúa y Rabí Eliézer. Según Rabí Yehoshúa, para que un marido pueda legalmente advertir a su esposa de que no se recluya a solas con

otro hombre, necesita hacerlo en presencia de testigos; dos testigos son también necesarios para que ella beba el agua amarga. Rabí Eliézer, por su parte, afirma que basta un solo testigo de la reclusión (o la palabra del marido) para hacerla pasar por la prueba. Rashí explica el versículo siguiendo la opinión de Rabí Yehoshúa.

86. Sifri 7.

87. Debarim 22:28. El verbo נִתְפָּשָׂה se deriva de la raíz תִּפַּשׁ, que literalmente significa “agarrar”, “asir con fuerza”. Rashí explica que, en el contexto de la relación de un hombre con una mujer, su sentido es el de violarla.

88. Pero no si el marido tuvo celos después de que ella se recluyó en secreto con otro hombre.

89. Sotá 3a. “Celar” en general no siempre implica advertir a causa de un celo. Pero aquí los sabios talmúdicos entendieron que וְקִנְאָה “había celado” sí se refiere a un acto formal de advertencia porque el

mancilló; o había pasado sobre él un espíritu de celos y había celado a su esposa, y ella no se mancilló. ¹⁵ Ese hombre llevará a su esposa al kohén, y traerá su ofrenda por ella, una décima parte de una efá de harina de cebada; no derramará aceite sobre ella ni pondrá

נִטְמָאָה אוֹ-עֵבֶר עָלָיו רוּחַ-קְנָאָה וְקָנָא אֶת-אִשְׁתּוֹ וְהָיָא לֹא נִטְמָאָה: טו וְהֵבִיא הָאִישׁ אֶת-אִשְׁתּוֹ אֶל-הַכֹּהֵן וְהֵבִיא אֶת-קֶרְבָּנָהּ עָלֶיהָ עֲשִׂירֵת הָאִיפָה קֶמַח שְׁעָרִים לֹא-יִצֶק עָלֶיהָ שֶׁמֶן וְלֹא-יִתֵּן

ONKELÓS

מִסָּאָבָא אוֹ עֵבֶר עֲלוֹהֵי רוּחַ קְנָאָה וְיִקְנִי יֵת אֶתְתָּהּ וְהָיָא לֹא מִסָּאָבָא: טו וְיִתִּי גִבְרָא יֵת אֶתְתָּהּ לֹת פְּהִנָּא וְיִתִּי יֵת קֶרְבָּנָהּ עֲלֶיהָ חֵד מִן עֶסְרָא בִּתְלַת סָאִין קֶמַח דְּשְׁעָרִין לֹא יִרִיק עֲלוֹהֵי מִשְׁחָא וְלֹא יִתֵּן

RASHÍ

אל תִּסְתְּרִי עִם אִישׁ פְּלוֹנִי: וְהוּא נִטְמָאָה מִסֵּלֶת: שְׁעָרִים. וְלֹא חֲטִיִּם. הִיא עֲשֵׂתָה אוֹ עֵבֶר עָלָיו וְגו'. פְּלוֹמֶר, הוּא הִתְרָה בָּהּ, מַעֲשֵׂה בְּהֶמָּה וְקֶרְבָּנָהּ מֵאֵכֶל בְּהֶמָּה: לֹא וְעֵבֶרָה עַל הִתְרָאָתוֹ, וְאִין יָדוּעַ אִם יִצֶק עָלָיו שֶׁמֶן. שְׁלֹא יֵהָא קֶרְבָּנָהּ מִהֲדָר, נִטְמָאָה אִם לֹא: (טו) קֶמַח. שְׁלֹא יֵהָא שְׁהֶשְׁמֵן קְרוֹי אֹר, וְהִיא עֲשֵׂתָה בַחֲשָׁד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

implica que él la advierte en presencia de testigos: “No te reclusas en secreto con fulano.”⁹⁰

‘וְהָיָא לֹא נִטְמָאָה אוֹ עֵבֶר עָלָיו וְגו’ / Y ELLA SE MANCILLÓ; O HABÍA PASADO SOBRE ÉL, ETC. Es decir, que el marido la había advertido, pero ella violó su advertencia, y no se sabe si ella efectivamente se mancilló o no.⁹¹

15. קֶמַח / HARINA. Que no sea hecha de sémola [harina fina].⁹²

שְׁעָרִים / CEBADA. Pero no trigo. La razón de estos dos requerimientos⁹³ es la siguiente: Ella presumiblemente cometió un acto propio de un animal y, por consiguiente, su ofrenda debe ser el alimento de un animal.⁹⁴

לֹא יִצֶק עָלָיו שֶׁמֶן / NO DERRAMARÁ ACEITE SOBRE ELLA. Para que la ofrenda de ella no sea embellecida,⁹⁵ ya que el aceite es llamado metafóricamente “luz”, y ella cometió su acto en la obscuridad.⁹⁶

versículo ya dijo que el marido sintió celos (*Lifshutó shel Rashí*). Igual sentido tiene en *Yoel* 2:18, donde Rashí explica la frase “El Eterno celó [וְיִקְנָא] a Su tierra” en el sentido de que advirtió a las plagas que no atacaran Israel.

90. *Sotá* 5a.

91. A primera vista, este versículo habla de dos casos, uno en el que el marido sabía que “se mancilló”, y otro en el que él sabía que “no se mancilló”. Pero ello no puede ser, ya que Rashí ya mencionó que las leyes de la *sotá* sólo se aplican en un caso en el que “fue ignorado de los ojos de su marido” si ella se mancilló o no. Por esta razón, las dos frases, “se mancilló” y “no se mancilló”

hablan de un solo caso: aquel en el que el marido no sabe si ella efectivamente le fue infiel o no (*Mizraji*).

92. *Sifrí* 8.

93. Que la ofrenda de ella no sea harina fina ni de trigo.

94. *Sotá* 14a. Antiguamente, la cebada sin tamizar era el alimento con el que se solía alimentar a los animales domésticos.

95. *Sotá* 15a.

96. *Tanjumá* 3. En otros versículos [ver *infra*, v. 16:1 y *Shemot* 6:21], el aceite es llamado יָקָר, de la raíz צָהַר, “alumbrar”.

incienso sobre ella, ya que es oblación de celos, oblación de remembranza, recordatorio de iniquidad.

¹⁶ “El kohén la hará acercarse y la hará pararse delante del Eterno. ¹⁷ El kohén tomará agua sagrada en un

עָלֶיהָ לְבִנְיָהּ כִּי־מִנְחַת קִנְאָתָהּ הִוא מִנְחַת זַפְרוֹן מִזִּפְרַת עֹזֶן: ט וְהִקְרִיב אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְהִעֲמִידָהּ לִפְנֵי יְהוָה: י וְלָקַח הַכֹּהֵן מִיָּם קֹדְשִׁים

ONKELÓS

עלוהי לְבִנְיָתָא אַרי מִנְחַת קִנְאָתָא הִוא מִנְחַת דְּיוֹכְרָנָא מִדְּפֶרֶת חוּבָא: ט וְיִקְרַב יְתָה פְּחָנָא וְיִקְיִמְנָה קֹדֶם יי: י וְיִסַּב פְּחָנָא מִי כִיּוֹר

RASHÍ

ולא יתן עלי לבנה. שהאמהות נקראות לבונה, שנאמר: אל גבעת הלבונה ושיר השירים ד:ו, והיא פרשה מדרביהן: כי מנחת קנאת הוא. הקמח הזה קמח לשון זכר: מנחת קנאת. מעוררת עליה שתי

קנאות: קנאת המקום וקנאת הפעל: (י) מים קדשים. שקדשו בכיור. לפי שנעשה הכיור מנחשת מראות הצובאות, וזו פרשה מדרביהן. שהיו נבעלות לבעליהן במצרים תחת התפנית, וזו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

NI PONDRÁ INCENSO SOBRE ELLA. Ya que las Matriarcas metafóricamente son llamadas “incienso”, como se declara en la frase que alude a ellas: “Y a la colina del incienso”,⁹⁷ pero ella se apartó de sus senderos virtuosos.⁹⁸

YA QUE ES OBLACIÓN DE CELOS. Esta harina [קמח]. El sustantivo קמח es masculino.⁹⁹

OBLACIÓN DE CELOS. Esta designación está en plural porque suscita contra ella dos celos: el celo del Omnipresente y el celo del marido.¹⁰⁰

AGUA SAGRADA.¹⁰¹ Era llamada así porque había sido consagrada por el hecho de estar en la Fuente [kiyor] del Santuario.¹⁰² Esta agua era tomada de la Fuente porque la Fuente, símbolo de pureza, había sido fabricada a partir del cobre de los espejos, el cual había sido donado por las mujeres congregadas a la puerta de la Tienda de la Cita para tal fin,¹⁰³ pero esta mujer se apartó de sus castos senderos. Pues cuando las mujeres judías estuvieron en Mitzráim, incitaron a sus maridos a tener relaciones íntimas con ellas “bajo el manzano”¹⁰⁴ mientras que esta mujer

97. Shir haShirim 4:6.

98. Tanjumá 3.

99. El pronombre הוא, que es masculino, modifica al sustantivo קמח referido anteriormente, no al sustantivo מִנְחַת, que es femenino.

100. Sifri 8. Es posible que esto se corresponda con las dos deslealtades que la mujer sotá comete, una contra su marido y otra contra Dios, como señaló Rashí en el v. 5:12, s.v. איש איש.

101. Aunque aquí traducimos “agua” en singular, en el original hebreo, la palabra מִיִּם está en plural; no existe este vocablo en singular.

102. Tanto en el Tabernáculo [mishkán] como en el

Templo había una fuente de agua que servía para que de ahí los kohanim se lavaran las manos y los pies antes de efectuar sus tareas sagradas. Su construcción es descrita en Shemot 30:17-21.

103. En Shemot 38:8, la Torá dice que la Fuente había sido hecha “de cobre... de los espejos de las [mujeres] congregadas que se reunieron a la entrada de la Tienda de la Cita”. Ahí mismo, Rashí explica que las mujeres de Israel tenían en su posesión espejos de cobre en los cuales se miraban cuando se adornaban. Estos espejos los aportaron para la construcción del Tabernáculo, y fueron destinados a la fabricación de la Fuente.

104. Shir haShirim 8:5.

recipiente de barro, y del polvo que haya en el suelo del Tabernáculo él tomará y lo pondrá en el agua. ¹⁸ El kohén hará que la mujer se pare delante del Eterno y descubrirá la cabeza de la mujer,

בְּכֵל־חֶרֶשׁ וּמִן־הָעֹפָר אֲשֶׁר יִהְיֶה
בְּקֶרֶקַע הַמִּשְׁכָּן יִקַּח הַכֹּהֵן וְנָתַן אֶל־
הַמַּיִם: יִי וְהָעֹמִיד הַכֹּהֵן אֶת־הָאִשָּׁה
לִפְנֵי יְהוָה וּפָרַע אֶת־רֹאשׁ הָאִשָּׁה

ONKELÓS

בְּמִן דְּחֶסֶף וּמִן עֹפָרָא דִּי יְהִי בִּיסוּדֵי מִשְׁכְּנָא יִסֵּב כְּהֵנָּה וְיִתֵּן
לְמַיָּא: יִי וְיִקַּס כְּהֵנָּה יִתֵּן אֶתְתָּא קֳדָם יְיָ וְיִפָּרַע יֵת רִשְׁאָא דְּאִתְתָּא

RASHÍ

קִלְקֵלָה לְאַחֵר, תִּבְדֹּק בּוֹ: בְּכֵלֵי חֶרֶשׁ. הִיא
הַשְּׁקֵתָה אֶת הַנוֹאֵף יֵין מִשְׁבַּח בְּכוֹסוֹת
מִשְׁבָּחִים, לְפִיכָךְ תִּשְׁתָּה מִיֵּם הַמָּרִים בְּמִקְדָּה
בְּזוֹיָה שֶׁל חֶרֶס: (יִי) וְהָעֹמִיד הַכֹּהֵן וְגו'. וְהִלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

se depravó con otro hombre, ella debía ser puesta a prueba a través de la Fuente. ¹⁰⁵

בְּכֵלֵי חֶרֶשׁ / EN UN RECIPIENTE DE BARRO. Ella presumiblemente había dado de beber a su amante vino de calidad en copas finas; por lo tanto, medida por medida, que ahora beba el agua amarga en una vasija de barro de poca calidad. ¹⁰⁶

18. וְהָעֹמִיד הַכֹּהֵן וְגו'. / EL KOHÉN HARÁ... QUE SE PARE, ETC. Pero, ¿acaso no ha sido mencionado ya que el kohén “la hará pararse delante del Eterno”. ¹⁰⁷ ¿Por qué, entonces, es repetido aquí? En realidad, la respuesta es que, de hecho, la hacían pararse varias veces, llevándola de un lugar a otro a fin de fatigarla y ofuscar su mente para que confesara. ¹⁰⁸

וּפָרַע / Y DESCUBRIRÁ. El kohén desordenaba [soltaba] las trenzas de su cabello con el propósito de menospreciarla. De aquí se demuestra que para las mujeres de Israel

105. Bemidbar Rabá 9:14. En Shemot 38:8, s.v. בְּמִרְאֵת הַצָּבֹאֹת, Rashí explica que al principio Moshé rechazó los espejos porque su propósito era incitar el deseo sexual. Sin embargo, Dios le dijo: “Acéptalos, pues esos espejos me son más queridos a Mí que todo lo demás que han aportado, ya que por medio de los espejos las mujeres fundaron legiones de israelitas en Mitzráim.” Dios aludía al hecho de que cuando sus maridos estaban fatigados a causa de la dura labor, las mujeres iban donde ellos estaban y les llevaban comida y bebida y los alimentaban. Tomaban consigo los espejos y cada una de ellas se miraba en el espejo junto con su marido, incitándolo con sus palabras y diciéndole: “Yo soy más bella que tú.” De este modo atraían a sus maridos a sentir deseo sexual por ellas, y tenían relaciones íntimas con ellos. El midrash apunta que como la intención de esas mujeres era noble, para

procrear hijos y así escapar al decreto de exterminación de los hijos varones promulgado por el Faraón, Dios las recompensó haciendo que quedaran encintas y daban a luz ahí mismo, como se declara en Shir haShirim 8:5: “Bajo el manzano te excité.” Ahora bien, la Fuente [kiyor] había sido hecha con esos espejos, ya que el propósito de la Fuente era justamente hacer la paz entre el marido y su esposa.

106. Sotá 9a.

107. En el versículo anterior.

108. Sotá 8a. Ahora bien, esta táctica era aplicada no sólo a la mujer sotá (para que no muriera a causa del agua amarga y el Nombre sagrado no fuera borrado), sino que también constituía una práctica usual hacerlo con los testigos que testificaban en asuntos de pena capital.

y en la palma de ella colocará la oblación de remembranza —es una oblación de celos—, y en la mano del kohén estará el agua amarga que causa maldición.

וְנָתַן עַל-כַּפֶּיהָ אֶת מִנְחַת הַזִּכְרוֹן
מִנְחַת קְנָאת הוּא וּבִיד הַכֹּהֵן
יְהִיו מִי הַמָּרִים הַמְאָרְרִים:

ONKELÓS

וַיִּתֵּן עַל יָדָהּ יֵת מִנְחַת דּוֹכְרָנָא מִנְחַת קְנָאָתָא הִיא וּבִידָא דְכֹהֵנָא יְהוֹן מִיָּא מְרִירָא מְלֻטְסָא:

RASHÍ

שְׁגָלוֹי הָרָאשׁ גָּנְאֵי לָהּ: לִפְנֵי ה'. בְּשַׁעַר
נִקְנוֹר, הוּא שַׁעַר הַעֲזָרָה הַמְּזֻרְחִי, דֶּרֶךְ כָּל
הַנִּכְנָסִים: וְנָתַן עַל כַּפֶּיהָ. לִיגְעָה אוֹלֵי תַטְרֹף
דַּעְתָּה וְתוֹדָה, וְלֹא יִמָּחֶה שֵׁם הַמְּיוּחָד עַל
הַמִּים: הַמִּים. עַל שֵׁם סוּפֹן, שֶׁהֵם מְרִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tener la cabeza descubierta constituye un signo de oprobio.¹⁰⁹

'לִפְנֵי ה' / DELANTE DEL ETERNO. Es decir, en la Puerta de Nicanor, que era la puerta oriental del Atrio¹¹⁰ y el paso obligado de todos los que entraban al Templo.¹¹¹

וְנָתַן עַל כַּפֶּיהָ / Y EN LA PALMA DE ELLA COLOCARÁ. El hecho de poner en su mano la ofrenda era para fatigarla, quizás su mente se ofuscaría y llegaría a confesar antes de darle a beber del agua, para que no fuera necesario que el Nombre Inefable de Dios fuera borrado por el agua.¹¹²

הַמִּים / AMARGA. Es llamada así en virtud de su efecto final, que sería amarga para ella si realmente era culpable.¹¹³

הַמְאָרְרִים / QUE CAUSA MALDICIÓN. Es decir, el agua que la hará desaparecer del mundo. Este vocablo está relacionado con el de la expresión: "Púa mordaz [מִמָּאִיר]"¹¹⁴ Pero no sería correcto explicar la expresión מִמֵּי הַמְאָרְרִים en el sentido de "agua maldita" [מְאָרְרִים], ya que, como el texto mismo enfatiza en el v. 17, era "agua sagrada". Además,¹¹⁵ la Escritura no escribió מְאָרְרִים sino מִמָּאִיר, lo cual implica que causa maldición a otros.¹¹⁶ E incluso el Targum de Onkelós no la

109. *Ketubot* 72a. Aunque Rashí aquí no lo menciona, la mishná en *Sotá* 7a dice que el kohén no sólo le soltaba el cabello, sino que además le jalaba la ropa hasta "descubrirle el corazón", es decir, hasta dejarla desnuda de la parte superior de su cuerpo. Los sabios talmúdicos infirieron esto de la palabra הָאִשָּׁה, "la mujer", de la cual se implica que la parte principal del cuerpo de la mujer debe quedar al descubierto.

110. Rashí explica la frase לִפְנֵי ה', "delante del Eterno", tomando como referencia la distribución topográfica del Templo en Yerushaláim.

111. Esto era con el fin de exponerla lo más posible al oprobio del público.

112. *Sotá* 7a.

113. *Sifri* 11. Rashí explica aquí por qué la Torá llama "amarga" al agua si en el momento de dársela

de beber el agua todavía no era amarga; sólo se volvía amarga si la mujer era culpable. No obstante, otra opinión talmúdica (*Sotá* 20a) sostiene que sí ponían una hierba amarga en el agua.

114. *Yejezkel* 28:24. Ahí la palabra מִמָּאִיר tiene el sentido de carcomer o hacer que la carne desaparezca. De ahí prueba Rashí que la palabra הַמְאָרְרִים implica que el agua que ella tome la hará desaparecer del mundo.

115. Es decir, aun asumiendo que la palabra הַמְאָרְרִים tuviese el significado de maldecir y se derivase de la raíz מָרַר, no puede ser explicada como un adjetivo que significase "malditas", por la razón que explicará a continuación.

116. Si la Torá hubiese escrito מְאָרְרִים, eso implicaría que el agua en sí misma era maldita, ya que מְאָרְרִים es un adjetivo que describe la condición intrínseca del sujeto en cuestión. Sin embargo, como

¹⁹El kohén la hará jurar y dirá a la mujer: ‘Si un hombre no se ha acostado contigo, y si no te has descarriado en mancillamiento con otro aparte de tu marido, entonces quedarás libre de esta agua amarga que causa maldición.’ ²⁰Pero si te has descarriado

יֵט וְהִשְׁבִּיעַ אֹתָהּ הַכֹּהֵן וְאָמַר
אֶל־הָאִשָּׁה אִם־לֹא שָׁכַב אִישׁ
אִתְּךָ וְאִם־לֹא שָׁטִית טְמֵאָה תַּחַת
אִישׁךָ הַנָּקִי מִמֵּי הַמַּרִּים הַמֵּאֲרִים
הָאֵלֶּה: כ וְאֵת כִּי שָׁטִית

ONKELÓS

יט ויומי יתה כהנא וימר לאתתא אם לא שכב גבר יתיד ואם לא סטית לאסתאבא
בר מבפליך הווא זכא ממיא מרינא מלטינא האליו: כ ואת ארי סטית

RASHÍ

תרגם לטינא, אלא מלטינא, שפראות קללה שכב, הנקי שמכלל לאו אתה שומע הו
בגופה של זו: (יט) והשביע אותה וגו'. ומה היא אלא שמצוה לפתוח בדיני נפשות ותחלה
השבעה? אם לא שכב, הנקי הא, אם לזכות: (כ) ואת כי שטית. כי משמש בלשון

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tradujo por לטינא, *maldita*, sino por מלטינא, *que causa maldición*, queriendo significar que es agua “que muestra maldición en el cuerpo de esta mujer”. ^{117, 118}

19. LA HARÁ JURAR. ¿Y en qué consiste el juramento? ¹¹⁹ En que le dice a la mujer: “Si otro hombre no se ha acostado contigo... queda libre [הנקי]” de los efectos negativos del agua; pero si otro hombre se ha acostado contigo, mereces ser estrangulada [הנקי].” ¹²⁰ Pues de una cláusula negativa —la explicitada en este versículo— puedes inferir una cláusula positiva. ¹²¹ Pero constituye una obligación jurídica que en casos de pena capital se comience por la mención de lo que refleje la inocencia del acusado. ¹²²

20. PERO SI TE HAS DESCARRIADO. Aquí la palabra כִּי es utilizado en el sentido

en vez de eso escribió מְאָרִים, que es un verbo intensivo *pi'el* con carácter causativo, ello implica que el agua provoca la maldición a otros y tiene, por lo tanto, un sentido activo.

117. Rashí añade que, aunque el Targum sí opina que se deriva de la raíz ארר, que significa “maldecir”, aun él concuerda en afirmar que מְאָרִים no es lo mismo que אָרִיר, “malditas”.

118. Si el agua que se daba de beber a la mujer era intrínsecamente “maldita”, es decir, dañina y perjudicial en forma natural, no resultaría extraño que le provocase efectos negativos en su cuerpo. Pero si el agua era intrínsecamente “sagrada”, lo que además de todo implica que naturalmente era saludable, entonces si causaba un daño físico en la mujer, ello constituía un testimonio fehaciente de que su efecto se debía a un milagro (*Beer Rejobot*).

119. A primera vista se hubiera podido entender

que el kohén hace que la mujer jure y, además, le dice algo, como si el juramento y lo que le dice fueran cosas independientes. Sin embargo, no hallamos escrito en ningún lugar cuál es el contenido de ese supuesto juramento. Por esta razón, Rashí enfatiza aquí que el hecho de que el kohén “la hace jurar” se refiere a las palabras que le dice (*Gur Aryé*).

120. Ver *Kidushín* 62a. Juego de palabras entre הנקי, “queda libre” y חנקי, “sé estrangulada”.

121. En este versículo se menciona lo que ocurrirá si la mujer no tuvo relaciones sexuales con otro hombre; de ello se puede inferir lo que ocurrirá en caso de que sí haya tenido relaciones con otro hombre.

122. *Sanhedrín* 33a. El procedimiento jurídico normal consiste en mencionar primero qué le pasará al acusado en caso de no ser culpable, y luego decir qué le pasará en caso de que sí sea culpable.

con otro aparte de tu marido y te has mancillado, y un hombre que no sea tu marido se ha acostado contigo...

²¹ “El kohén hará jurar a la mujer con el juramento de maldición, y el kohén dirá a la mujer: ‘El Eterno te pondrá como maldición y juramento en el seno de tu pueblo, al hacer el Eterno que tu

תַּחַת אִישׁ וְכִי נִטְמָאת וַיִּתֵּן אִישׁ בְּךָ אֶת־שִׁכְבְּתוֹ מִבְּלַעְדִּי אִישׁ: כֹּה וְהִשְׁבִּיעַ הַכֹּהֵן אֶת־הָאִשָּׁה בְּשִׁבְעַת הָאֱלֹהִים וְאָמַר הַכֹּהֵן לָאִשָּׁה יִתֵּן יְהוָה אוֹתָךְ לָאֱלֹהִים וּלְשִׁבְעָה בְּתוֹךְ עַמֶּךָ בְּיַד יְהוָה אֶת־

ONKELÓS

בר מבעליך וארי אסתאבת ויחב גבר ביד ית שכתתה בר מבעליך: כא ויומי כהנא ית אתתא במומתא דלוטא וימר כהנא לאתתא יתו יי יתיד ללוט ולמומי בגו עמיד בדיתו יי ית

RASHI

אם: (כא) בשבעת האלה. שבועה של קללה: לפלוגית. וכן הוא אומר: והנחתם שמכם יתו ה' אותך לאלה וגו'. שיהיו הכל לשבעה לבחירי (ושעיה סח:טו). שהצדיקים מקללין ביד: יבואו כדרך שבא לשבעין בפרענותו של רשעים. וכן לפלוגית: ולשבעה. שיהיו חכל נשבעין לענין הברכה: ונברכו בך (בראשית יבג), ביד: אם לא יארע לי כדרך שאירע בך יברך ישראל לאמר (בראשית מח:כ).

TRADUCCIÓN DE RASHI

condicional de “si”.¹²³

21. בְּשִׁבְעַת הָאֱלֹהִים / CON EL JURAMENTO DE MALDICIÓN. Esta expresión significa: juramento de maldición.¹²⁴

יִתֵּן ה' אוֹתָךְ לָאֱלֹהִים / EL ETERNO TE PONDRÁ COMO MALDICIÓN. En el sentido de que todos maldecirán por ti, diciendo: “Que venga sobre ti lo que le sobrevino a fulana.”

וּלְשִׁבְעָה / Y JURAMENTO. En el sentido de que todos jurarán por ti, diciendo: “Si no [si lo que digo no es cierto], ¡que me ocurra lo que le ocurrió a fulana!” Y en un sentido similar la Escritura declara: “Dejarán su nombre como juramento para Mis escogidos”,¹²⁵ lo cual significa que los justos juran haciendo mención del castigo de los malvados. Y el mismo concepto se aplica con respecto a la bendición, como se declara con respecto a Abraham: “Y se bendecirán por ti todas las familias de la tierra.”¹²⁶ Y también se declara con respecto a los hijos de Yosef: “Por ti Israel bendecirá, diciendo...”¹²⁷

123. No constituye una afirmación, ya que si la mujer realmente fue infiel no se le haría beber el agua (*Sifé Jajamim*). En *Taanit* 9a y otros lugares, el Talmud afirma que en la Torá la palabra כי puede adoptar cualquiera de cuatro acepciones: “si”, “quizás”, “sino” y “que” [o “porque”]. En *Shemot* 21:33, vemos otro ejemplo de כי utilizado en el sentido condicional de “si”, en la frase וְכִי יִפְתָּח אִישׁ בּוֹר וְכִי יִפְתָּח אִישׁ בּוֹר, “Si un hombre abre un foso...”

124. Se trata de dos sustantivos unidos entre sí mediante *semijut* [estado constructo], el primero

subordinado al segundo; juramento de maldición (*Débek Tob*).

125. *Yeshayahu* 65:15.

126. *Bereshit* 12:3. Ver Rashí ahí mismo, s.v. וְנִבְרָכִי, donde explica que a pesar de las variadas interpretaciones de esa frase, el sentido simple es que “y [los hombres] se bendecirán [unos a otros] por ti...”, lo cual quiere decir que mencionarán su nombre al bendecirse entre sí.

127. *Bereshit* 48:20; *Sifré* 18.

muslo se desplome y que tu vientre se hinche.²² Esta agua que causa maldición entrará en tus entrañas para hinchar el vientre y desplomar el

יֶרֶךְ נִפְלֹת וְאֶת־בִּטְנְךָ צָבָה:
כִּבּ וּבָאוּ הַמַּיִם הַמְּאָרְרִים הָאֵלֶּה
בְּמַעֲיֶיךָ לְצִבּוֹת בֶּטֶן וּלְנִפֹּל

ONKELOS

יֶרֶכְךָ מִסָּא וְיָת מַעֲיָכִי נִפְיָחִין: כִּבּ וַיַּעֲלוּ מַיָּא מְלֻטְסָא הָאֵלִין בְּמַעֲיָכִי לְאַפְחָא מַעֲיָן וּלְאַמְסָא

RASHÍ

אֶת יֶרֶכְךָ. בְּקִלְלָה הַקּוּדִים יֵרֶד לְבֶטֶן, לְפִי שָׁפָה הַתְּחִילָה בְּעֵבְרָה: צָבָה. כְּתֻבּוֹמוֹ: נִפְחָא: (כִּבּ) לְצִבּוֹת בֶּטֶן. כְּמוֹ לְהַצְבוֹת בֶּטֶן. זֶהוּ שְׁמוֹשׁ פֶּתַח אֶלֶּה: וְכֵן, לְנִפֹּל יֵרֶד, לְהַנְפִיל יֵרֶד, שְׁהַמַּיִם שְׁהַלֵּמָ"ד נִקּוּדָה בּוֹ. וְכֵן: לְנִחוּתֶם הַדֶּרֶךְ (שְׁמוֹת יִבְחָא), לְרִאוּתְכֶם בְּדֶרֶךְ אֲשֶׁר תֵּלְכוּ בָּהּ (וּדְבָרִים אֶלֶּה: וְכֵן, לְנִפֹּל יֵרֶד, לְהַנְפִיל יֵרֶד, שְׁהַמַּיִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

צָבָה / TU MUSLO. Con respecto a la maldición que le sobrevendrá en caso de ser culpable, el kohén menciona primero el muslo antes que el vientre,¹²⁸ ya que fue con el muslo que ella comenzó el pecado.¹²⁹

צָבָה / SE HINCHE. Este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, queriendo decir “hinchado”.¹³⁰

22. לְצִבּוֹת בֶּטֶן / PARA HINCHAR EL VIENTRE. El verbo לְצִבּוֹת es equivalente a לְהַצְבוֹת,¹³¹ queriendo decir que hace que el vientre se hinche. Para esto¹³² sirve la vocal *pataj* con la que se vocaliza la letra *lamed* [ל]. Y de igual modo tenemos otros ejemplos de formas verbales semejantes: “Para hacerlos guiar [לְנִחוּתֶם] en el camino”;¹³³ “para mostrarles [לְרִאוּתְכֶם] el camino por el que deben marchar”.¹³⁴ Y de igual modo, el verbo לְנִפֹּל que aparece en este versículo es equivalente a לְהַנְפִיל, que significa que hará que el muslo se desplome.¹³⁵ Pues el efecto que el agua causaba

128. Mientras que en el v. 27, hablando de la aplicación concreta del castigo, la Torá dice que “su vientre se hinchará y su muslo se desplomará”, afirmando que el vientre será afectado primero. En el v. 27, s.v. ‘רָצַבְתָּ בִּטְנָה וְיָגוּ’, Rashí explica que aunque en la mención de la maldición el muslo es mencionado primero, el agua misma sólo pone a prueba a la mujer siguiendo el orden en que físicamente entra en ella, y por eso ahí el vientre es mencionado primero.

129. *Sotá* 8b.

130. El Targum traduce el verbo צָבָה por la palabra נִפְיָחִין, que quiere decir *hinchado*.

131. Modo verbal causativo *hif'il*.

132. Es decir, para indicar que el verbo está en el modo *hif'il* y no en el modo simple *kal*.

133. *Shemot* 13:21. La forma verbal לְנִחוּתֶם es equivalente a לְנִחוּתֶם.

134. *Debarim* 1:33. La forma verbal לְרִאוּתְכֶם es equivalente a לְהַרְאוּתְכֶם.

135. El hebreo tiene siete modos verbales de conjugación. De ellos, cuatro son llamados *kal*, “simples” [lit., “ligeros”], porque cuando son conjugados la letra intermedia de la raíz no lleva *daguessh*; los otros tres son llamados *kabed*, “intensivos” [lit., “pesados”] porque sí llevan *daguessh* en la letra intermedia. De estos siete modos verbales, tres son *kabed*: *pi'el* [פִּעֵל] –de acción intensiva–; *pu'al* [פֻּעַל] –la forma pasiva del *pi'el* intensivo–; e *hitpa'el* [הִתְפַּעֵל] –de acción reflexiva. Los otros cuatro modos verbales son *kal*: *pa'al* [פָּעַל] –de acción simple–; *nif'al* [נִפְעַל] –la forma pasiva del *pa'al* simple–, *hif'il* [הִפְעִיל] –de acción causativa– y *huf'al* [הֻפְעַל] –la forma pasiva del *hif'il* causativo. La forma *hif'il* causativa implica que el sujeto del verbo provoca que otro realice la acción del verbo. Por regla general, los verbos causativos llevan una letra ה vocalizada con *pataj* [הֶ] antes de la raíz. En este versículo tanto el verbo לְצִבּוֹת como לְנִפֹּל, están conjugados en el modo *hif'il* y, sin embargo, omiten la ה. Rashí señala que aunque omitan la ה no por eso dejan de ser verbos

יֵרֶךְ וְאַמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן | אָמֵן: *muslo*. Y la mujer dirá: ‘Amén, amén’.

ONKELÓS

יֵרֶכָא וְתִימַר אִתְתָּא אָמֵן אָמֵן:

RASHÍ

מַצְבִּים אֶת הַבֶּטֶן וּמִפִּילִים אֶת הַיָּרֵךְ: הָרִי שֶׁל נִבְעֵלֶת אָמֹר: אָמֵן אָמֵן. קִבְּלֵת לִצְבוֹת בֶּטֶן וְלִנְפֵל יֶרֶךְ. בֶּטֶנוֹ וִירְכוֹ שֶׁל בּוֹעֵל. שְׁבוּעָה, אָמֵן עַל הָאֵלֶּה, אָמֵן עַל הַשְּׁבוּעָה. אוֹ אֵינוֹ, אֵלֶּה שֶׁל נִבְעֵלֶת? כִּשְׁהוּא אוֹמֵר: אָמֵן אִם מֵאִישׁ זֶה, אָמֵן אִם מֵאִישׁ אֲחֵר. יֵרֶכֶד נִפְלֵת וְאֵת בֶּטֶנָּה צָבָה וְלַעִיל הִכָּא, אָמֵן שֶׁלֹּא שְׂטִיתִי אֲרוּסָה וְנִשְׁוָאָה שׁוֹמֶרֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

era hacer que el vientre se hinchara y que el muslo se desplomara.

יֵרֶךְ וְאַמְרָה הָאִשָּׁה אָמֵן / PARA HINCHAR EL VIENTRE Y DESPLOMAR EL MUSLO. Esta frase se refiere al vientre y el muslo del adúltero. ¿O quizás no, sino que se refiere al vientre y el muslo de la adúltera? Cuando la Escritura declara con respecto a la mujer: “...que tu muslo se desplome y que tu vientre se hinche”,¹³⁶ ahí están enunciados ya los órganos de la adúltera.^{137, 138}

אָמֵן אָמֵן / AMÉN, AMÉN. La expresión “amén”¹³⁹ en general indica **aceptación** de los términos de un juramento dicho a uno por otra persona. En este caso significa **amén por la maldición invocada y amén por el juramento recitado**. Con respecto a la maldición, la expresión “amén” repetida significa: “Amén”¹⁴⁰ si me mancillé de este hombre, y “amén” si me mancillé de cualquier otro hombre. Y con respecto al juramento: “Amén” que no me descarrié cuando estuve comprometida [*arusá*]¹⁴¹ a mi marido ni después, ya estando casada con él.¹⁴² O, en el caso de una mujer ya casada con el hermano de su esposo fallecido, significa: “Amén”¹⁴³ que no me descarrié cuando esperaba el

causativos, y la prueba de ello es que la letra servil ל al inicio del verbo sí lleva la vocal *pataj* en sustitución de la ה. Lo mismo se aplica a los verbos לְרִאוּתְכֶם וּלְנִחוּתְכֶם que cita como ejemplos análogos.

136. *Supra*, v. 21.

137. *Sotá* 28a; *Sifrí* 15. Por lo tanto, en este versículo la Torá necesariamente habla de los órganos del adúltero.

138. Al respecto, el midrash (*Sifrí* 15) agrega: Esto nos enseña [dos cosas. La primera,] que así como el castigo divino se aplica a ella, de igual modo se aplica a él. [La segunda,] que de aquí se puede hacer la siguiente inferencia: si a alguien que hace pecar a otro [el adúltero a la adúltera] le corresponde un castigo limitado, con mayor razón que [a alguien que haga el bien] le corresponderá una bondad mayor.

139. Que puede ser entendida en el sentido de “así es” o “que así sea”.

140. “Que así sea”, es decir, que la maldición caiga

sobre mí.

141. Se aplica el nombre *arusá* a la mujer que ha realizado ya la primera etapa del proceso matrimonial [*erusín*], mediante la cual la mujer queda ya prohibida a otros hombres pero todavía no vive con su marido; es en esta etapa que el marido le entrega a la mujer el contrato matrimonial [*ketubá*]. El matrimonio queda consumado cuando se realiza la segunda etapa [*nisuín*], a partir de la cual ya puede vivir con su esposo. En tiempos antiguos el tiempo entre una y otra etapa podía ser muy largo. Rashí habla de un caso en el que el marido ya había realizado la etapa de *erusín*, pero todavía no la de *nisuín*. De cualquier modo, a la mujer le está prohibido tener relaciones con otro siendo *arusá*.

142. Es decir, “Sí, así es; juro que no me descarrié...”

143. Aquí también “amén” tiene el sentido de jurar. Es como si dijera: “Sí, así es; juro que no me descarrié...”

²³ El kohén escribirá estas maldiciones en un pergamino y las borrará en el agua amarga. ²⁴ Cuando él haya dado de beber a la mujer el agua amarga que causa maldición, el agua que causa maldición entrará en ella

כג וְכָתַב אֶת־הָאֱלֹת הַכֶּהֱן
בַּסֵּפֶר וּמָחָה אֶל־מֵי הַמָּרִים:
כד וְהִשְׁקָה אֶת־הָאִשָּׁה אֶת־מֵי הַמָּרִים
הַמֵּאֲרָרִים וּבָאוּ בָּהּ הַמַּיִם הַמֵּאֲרָרִים

ONKELÓS

כג וְיִכְתֹּב יֵת לְוִטְיָא תַּלְמִיד פְּתִינָא בְּסִפְרָא וְיִמְחוֹק לְמִנָּה מְרִירָא:
כד וְיִשְׁקִי יֵת אֶתְתָּא יֵת מִנָּה מְרִירָא מִלְּטִטְיָא וְיַעֲלוּן בָּהּ מִנָּה מִלְּטִטְיָא

RASHÍ

זָכָם וּבְנוֹסָה: (כד) וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה. אֵין זֶה מִנִּין לְשֹׁאֵר כָּל הַגּוּף? תִּלְמוּד לומר: וּבָאוּ
סֵדֶר הַמַּעֲשֶׂה, שֶׁהָרִי בְּתַחֲלָה מִקְרִיב בָּהּ, בְּכֻלָּהּ. אִם כֵּן, מָה תִּלְמוּד לומר
מִנְחָתָהּ, אֵלָּא הַכֶּתִּיב מִבְּשָׂרָה שֶׁכְּשִׁישְׁקֶנָּה בָּטֶן וְיִרְדָּ? לְפִי שֶׁהִן הִתְחִילוּ בְּעֵבֶרָה
וּבָאוּ בָּהּ לְמָרִים. לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר בָּטֶן וְיִרְדָּ, תַּחֲלָה, לְפִיכָד הִתְחִיל מֵהֶם הַפּוֹרְעָנוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

matrimonio de levirato [*yibum*]¹⁴⁴ ni después, cuando ya estuve casada con él.¹⁴⁵

24. וְהִשְׁקָה אֶת הָאִשָּׁה / CUANDO ÉL HAYA DADO DE BEBER A LA MUJER. Éste no constituye el orden preciso del procedimiento a seguir,¹⁴⁶ ya que en realidad el kohén primero ofrece la oblación [*minjá*] de ella y luego le hace beber del agua.¹⁴⁷ En realidad, en este versículo la Escritura meramente te informa que después de que le haya dado de beber, el agua se volverá amarga en ella.¹⁴⁸ Por otra parte, puesto que aquí se menciona el vientre y el muslo, se podría pensar que únicamente estos órganos eran afectados. ¿De dónde se aprende que las demás partes del cuerpo también eran afectadas? Para ello este versículo enseña con respecto al agua: "...entrará en ella", implicando así en toda ella. Siendo así, ¿qué quiere significar la mención específica de vientre y muslo? Son especificados para enseñar que puesto que con estos órganos se comenzó el pecado, el castigo comienza por ellos.¹⁴⁹

144. En *Debarim* 25:5-10, la Torá estipula que cuando un hombre muere sin dejar hijos, uno de sus hermanos debe casarse con su viuda. Este requisito recibe el nombre de *yibum* [en español es llamado "levirato"]. En caso de que el hermano se niegue a tomarla como esposa, debe realizar una ceremonia llamada *jalitá* para liberarse de la obligación. Aquí Rashí habla de un caso en que la viuda esperaba el *yibum* porque el hermano todavía no lo realizaba.

145. *Sotá* 18a.

146. Este versículo (v. 24) habla de que el kohén da de beber a la mujer, y luego, en el v. 25, habla de que ofrece la oblación. Sin embargo, en el v. 26, la Torá explícitamente dice que el kohén primero debía ofrecer la oblación y luego hacerla beber el agua.

147. Como se estipula en el v. 26.

148. Es decir, no constituye una orden que describa

el procedimiento a seguir en términos cronológicos ("primero haz esto y luego aquello"), sino que aquí la Torá solamente desea enfatizar que una vez que el agua haya entrado en ella, se volverá amarga. Es por esta razón que hemos traducido el verbo וְהִשְׁקָה en el sentido de "cuando él haya dado de beber", en vez de entenderlo como un verbo en pasado simple.

149. Éste constituye un principio general en la Torá, enunciado en el midrash *Mejiltá*, que es citado varias veces por Rashí. Ver, por ejemplo, *Shemot* 14:4, s.v. בְּפָרְעָה וּבְכָל חֵילוֹ, donde señala que como en Mitzráim el Faraón había comenzado con el pecado de esclavizar a Israel, por esta razón el castigo divino comenzó con él. Lo mismo comenta en *Shemot* 7:28, s.v. בְּבִיתְךָ y 12:12, s.v. מֵאֲדָם וְעַד, donde puntualiza: "La retribución divina comienza por el que haya comenzado el pecado en primer lugar."

y será amarga.

²⁵El kohén tomará de la mano de la mujer la oblación de celos; mecera la oblación en vaivén delante del Eterno y la acercará al Altar.

לְמָרִים: כֹּה וְלִקַּח הַכֹּהֵן מִיַּד הָאִשָּׁה
אֶת מִנְחַת הַקְּנָאֹת וְהִנִּיף אֶת-הַמִּנְחָה
לִפְנֵי יְהוָה וְהִקְרִיב אֹתָהּ אֶל-הַמִּזְבֵּחַ:

ONKELÓS

לְמָרִירו (ו"א לְלוֹט): כֹּה וְיִשֵּׁב כְּהֵנָּא מִיָּדָא דְאַתְתָּא יֵת מִנְחַת
קְנָאָתָא וִירִים יֵת מִנְחַתָּא קֹדֶם יְיָ וְיִקְרַב יֵתָּה לְמִדְבָּחָא:

RASHÍ

לְמָרִים. לְהִיּוֹת לָהּ רָעִים וּמָרִים: שְׂיִידָה לְמַעְלָה מִיָּדוּ שֶׁל כֹּהֵן: וְהִקְרִיב
(כֹּה) וְהִנִּיף. מוֹלִיד וּמִבְּיָא, - מַעְלָה אֹתָהּ. זֶוּ הִיא הַנִּשְׁתָּה בְּקֶרֶן דְּרוּמִית
וּמוֹרִיד. וְאֵף הִיא מְנִיפָה עִמּוֹ, מַעְרְבִית שֶׁל מִזְבֵּחַ, קוֹדֶם קְמִיפָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לְמָרִים / [SERÁ] AMARGA. Es decir, el agua será para ella dañina y amarga.^{150, 151}

25. Y MECERÁ EN VAIVÉN. El kohén movía la oblación de un lado a otro horizontalmente, y la hacía subir y bajar.¹⁵² Y también ella mecía la oblación junto con él, ya que su mano estaba colocada encima de la mano del kohén.¹⁵³

LA ACERCARÁ. Esta frase se refiere al procedimiento llamado “acercamiento” [hagashá] de la oblación a la esquina sudoeste del Altar,¹⁵⁴ antes de la kemitzá,¹⁵⁵

150. En el lenguaje de la Torá, el prefijo ל antes de un sustantivo o adjetivo puede cumplir dos funciones: indicar un cambio de estado de aquello de lo que se habla o indicar la función o propósito que tiene. Por ejemplo, en *Shemot* 4:9, la frase וְהָיָה לָדָם indica que las aguas “se convertirán en sangre”. De igual modo, ahí mismo en el v. 7:12, la frase וְהָיָה לְתַנִּינִים, quiere decir que las varas “se convertirán en serpientes”. Ahora bien, la ל cumple esta función gramatical siempre que vaya acompañada del verbo “ser”, como en los ejemplos citados [וְהָיָה וְהָיָה, respectivamente]. Pero cuando el verbo que la modifica no es el verbo “ser”, como en este versículo, donde en la frase וְכָאֵו יִכָּאֵו el verbo que aparece es וְכָאֵו, “entrará”, la ל no cumple la función de indicar un cambio de estado, sino que define qué función cumple el agua dentro de la mujer: ser amarga y dañina. Otros ejemplos de este caso gramatical los vemos en *Bereshit* 2:22 y 45:5, donde las palabras וְהָיָה לְאִשָּׁה וְהָיָה לְאִשָּׁה significan, respectivamente, “para que sea mujer” y “para que sea sustento” (*Beer It-jak*).

¹⁵¹ Rashí agrega la palabra “dañina” para enfatizar que cuando la Torá dice que el agua será “amarga”, no quiere decir que literalmente su gusto será amargo, sino que le causará daño. En la Torá,

cualquier alimento perjudicial es llamado קָר, “amargo” (*Gur Aryé*).

152. *Sifri* 17.

153. *Sotá* 19a. Aunque el versículo no lo mencione específicamente, el Talmud afirma que ése era el procedimiento a seguir.

154. En *Vayikrá* 2:8, la Torá dice: “Llevarás al Eterno la oblación... él la traerá al kohén, quien la hará llegar [וְהִנִּיף] al Altar.” Esto significa que después de que el dueño de la oblación la traía al kohén, éste tenía que acercar la ofrenda a la esquina sudoeste del Altar exterior de cobre y tocar la esquina sudoeste con la oblación. Aunque aquí la Torá dice וְהִקְרִיב אֹתָהּ, frase que pudo haber sido entendida en el sentido de “la ofrecerá” (es decir, que coloca la oblación sobre el altar para quemarla), Rashí enfatiza que aquí el verbo וְהִקְרִיב no quiere decir “ofrecer”, sino literalmente “acercar”.

155. Es el acto llamado *kemitzá* lo que convierte una oblación en ofrenda. La *kemitzá* consiste en que el kohén dobla los tres dedos medios de su mano derecha sobre su palma y con ellos toma lo más que pueda de la mezcla de harina y aceite de la oblación, sin que la mezcla sobrepase sus dedos. Luego, esa mezcla es quemada en el Altar. La mezcla recibe en hebreo el nombre de *kómetz*.

²⁶ El kohén tomará en un puñado [de tres dedos] de la oblación su porción memorial y la hará subir en humareda en el Altar, y luego dará de beber a la mujer el agua. ²⁷ Él la hará beber el agua, y sucederá que, si ella se mancilló y cometió deslealtad contra su marido, el agua que causa maldición se volverá amarga en ella, y su vientre se hinchará y su muslo se desplomará, y la mujer será como maldición en el seno de su

כּו וְקִמֵּץ הִפְהִן מִן־הַמִּנְחָה אֶת־
אֲזִכָּרְתָּהּ וְהִקְטִיר הַמִּזְבֵּחַ וְאַחֲרֵי־
יִשְׁקָה אֶת־הָאִשָּׁה אֶת־הַמַּיִם:
כּו וְהִשְׁקָה אֶת־הַמַּיִם וְהִיתָהּ
אִם־נִטְמָאָה וְתִמְעַל מַעַל בְּאִישָׁהּ
וּבָאוּ בָּהּ הַמַּיִם הַמְּאָרְרִים לְמַרִּים
וְצִבְתָּהּ בִּטְנָהּ וְנִפְלָה יָרְכָה
וְהִיתָה הָאִשָּׁה לְאֵלָה בְּקֶרֶב

ONKELÓS

כּו וְקִמֵּץ פָּהֵנָא מִן מִנְחָתָא יְת אֲזִכָּרְתָּהּ וְיִשַּׁק לְמִדְבַּחָא וְיִתֵּר כּו יִשְׁקִי יְת אֲתֵתָא
יְת מַיָּא: כּו וְיִשְׁקִינָהּ יְת מַיָּא וְיִתְהִי אִם אִסְתָּאֲבַת וְשִׁקְרַת שְׁקֵר בְּבַעֲלָהּ וְיַעֲלֹן
בָּהּ מַיָּא מְלִטְסִיָּא לְמִרִירוֹ וְיִפְחוּן מַעְהָ וְיִתְמַסִּי יִרְכָּה וְיִתְהִי אֲתֵתָא לְלוֹט בְּגוֹ

RASHÍ

בַּעַל פְּרָחָה, אֵלָּא אִם כּו אֲמָרָה טִמְאָה אָנִי
וְצִבְתָּהּ בִּטְנָהּ וְגו'. אִף עַל פִּי שֶׁבִּקְלָלָהּ הַזְכִּיר יִרְדּוּ
תַּחֲלָה, הַמַּיִם אֵינָן בּוֹדְקִין אֵלָּא כְּדֶרֶךְ כְּנִיסָתָן
בָּהּ: וְהִיתָה הָאִשָּׁה לְאֵלָה. כִּמּוֹ שֶׁפִּרְשֵׁתִי, שִׁיְהִיו הַכֹּל

כְּשֶׁאֵר מִנְחוֹת: (כּו) אֲזִכָּרְתָּהּ. הוּא הַקּוֹמֵץ שֶׁעַל יָדֵי
הַקְּטִירָתוֹ הַמִּנְחָה בָּאָה לְזַכְרוֹן לְגִבּוֹת: (כּו) וְהִשְׁקָה
אֶת הַמַּיִם. לְרִבּוֹת שֶׁאִם אֲמָרָה: אֵינִי שׁוֹתָה, לְאַחֲרֵי
שֶׁנִּמְחַקָּה הַמִּגְלָה, מַעֲרָעְרִין אוֹתָהּ וּמִשְׁקִין אוֹתָהּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

igual que se hace con las demás oblaciones.¹⁵⁶

26. **אֲזִכָּרְתָּהּ / SU PORCIÓN MEMORIAL.** Este término se refiere al *kómetz*¹⁵⁷ mediante cuya quema la oblación llega como remembranza ante el Altísimo.

27. **וְהִשְׁקָה אֶת הַמַּיִם / LA HARÁ BEBER EL AGUA.** Esta frase fue enunciada¹⁵⁸ para incluir el caso de que la mujer diga: “No beberé” después de haber sido borrado el rollo de pergamino en el cual estaba escrito el Nombre del Eterno. En tal caso, se le abre la boca y se la hace beber por la fuerza, a menos que diga: “Mancillada estoy”, con lo cual se suspende la ordalía.¹⁵⁹

וְצִבְתָּהּ בִּטְנָהּ וְגו' / SU VIENTRE SE HINCHARÁ, ETC. Aunque en la maldición el kohén menciona primero el muslo, el agua misma únicamente pone a prueba a la mujer siguiendo el orden en que entra a ella.¹⁶⁰

וְהִיתָה הָאִשָּׁה לְאֵלָה / Y LA MUJER SERÁ COMO MALDICIÓN. Tal como ya expliqué, que todos

156. *Sifri* 17; *Sotá* 14b.

157. *Sifri* 17. Al respecto, ver la nota 155. En esta traducción utilizaremos la expresión un tanto incómoda de “puñado [de tres dedos]” para traducir la palabra hebrea *kómetz*, la cual designa la cantidad de harina y aceite que es tomada con los tres dedos de la mano.

158. La frase **וְהִשְׁקָה אֶת הַמַּיִם**, “la hará beber el

agua” parece superflua, ya que en el v. 24 la Torá ya afirmó que el kohén hará que ella beba el agua. Rashí señala que en realidad no es superflua, sino que su repetición agrega un caso nuevo.

159. *Sotá* 20a.

160. *Sotá* 9b. Es decir, primero el vientre y luego las demás partes del cuerpo. Ver el comentario de Rashí al v. 21, s.v. **אֵת יִרְכָּךְ**, así como la nota 128.

pueblo. ²⁸ *Y si la mujer no se mancilló y pura es, entonces será libre y concebirá simiente.*

²⁹ *“Esta es la ley de los celos, cuando una mujer se descarrie con otro fuera de su marido y se haya mancillado.*

עמה: כה ואם לא נטמאה האשה וטהרה הוא ונקתה ונזרעה זרע: כט זאת תורת הקנאות אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה:

ONKELÓS

עמה: כה ואם לא אסתאבת אתתא ודכואה היא ותפוק זכאה ותעדי עדוי: כט דא אורייתא דקנאותא די תסטי אתתא בר מבעלה ותסתאב:

RASHÍ

ממקום אחר: ונקתה. ממנים המאריים. ולא עוד, אלא ונזרעה זרע. אם היתה יולדת בצער תלד ברות, אם היתה יולדת שחורים יולדת לבנים:

אליו בה: בקרב עמה. הפרש יש בין אדם המתנול במקום שנקר, לאדם המתנול במקום שאינו נקר: (כה) ואם לא נטמאה האשה. בסתירה זו: וטהרה הוא.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

maldecirán por ella [en su nombre].¹⁶¹

עמה / EN EL SENO DE SU PUEBLO. Hay una diferencia entre un ser humano que actúa depravadamente en un lugar donde es conocido a un ser humano que actúa depravadamente en un lugar donde no es conocido.¹⁶²

28. ואם לא נטמאה האשה / Y SI LA MUJER NO SE MANCILLÓ. De esta reclusión en secreto.¹⁶³

וטהרה הוא / Y PURA ES. De otro lugar.¹⁶⁴

ונקתה / ENTONCES SERÁ LIBRE. Del agua que causa maldición.¹⁶⁵ Y no sólo eso, sino que además la mujer concebirá simiente; si hasta ahora solía dar a luz con dolor, a partir de ahora dará a luz con facilidad; si solía dar a luz hijos atezados [feos], a partir de ahora dará a luz hijos claros [hermosos].¹⁶⁶

161. Es decir, en su nombre. Ver al respecto lo que Rashí comenta en el v. 21, s.v. ויתו ה' אוריד לאלה ו la nota 126.

162. *Sifri* 14. A diferencia del v. 21, donde el kohén dice que la mujer *sotá* servirá de “maldición y juramento” en el seno de su pueblo, aquí la Torá solamente dice que ella será “maldición”. En aquel caso, justamente porque la Torá también habla de juramento, el que ella sea maldición significa que la gente maldecirá en su nombre (al igual que jurarán en su nombre). Pero como aquí no se menciona el juramento, aquí el que ella sea maldición no quiere decir que servirá de ejemplo “en el seno de su pueblo”, sino que su humillación será mayor justamente por hallarse entre sus conocidos y parientes (*Gur Aryé*).

163. Es decir, que no se mancilló con el hombre sobre el cual se le había advertido.

164. Es decir, de otra reclusión con otro hombre sobre el cual no se le había advertido. Rashí comenta esto para explicar la aparente redundancia de decir que ella es “pura” si justo antes el versículo habla de que ella “no se mancilló”. Se trata de dos cláusulas que hablan de dos casos distintos (*Sifré Jajamim*).

165. No significa que quedará libre de castigo; la Torá no tiene necesidad de decir eso, ya que si ella es inocente no tiene por qué ser castigada. Rashí señala que quedará libre del agua para descartar la hipótesis de que, aun siendo ella inocente, el agua naturalmente le causara algún tipo de daño físico, incluso leve (*Gur Aryé*).

166. *Sotá* 26a. Cuando Rashí dice “atezados” y “claros”, se refiere al tono de la piel que indica salud o carencia de ella.

³⁰ Si sobre un hombre pasa un espíritu de celos y haya celado a su esposa, y hace que la mujer se pare delante del Eterno, entonces el kohén le aplicará a ella toda esta ley. ³¹ Y el hombre quedará libre de iniquidad, y la mujer cargará con su iniquidad.”

Capítulo 6

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir: ² “Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando un hombre o una mujer se aparte pronunciando un voto de

לֹא אִישׁ אֲשֶׁר תַּעֲבֹר עָלָיו רוּחַ קִנְאָה וְקִנְאָה אֶת-אִשְׁתּוֹ וְהִעֲמִיד אֶת-הָאִשָּׁה לִפְנֵי יְהוָה וַעֲשֶׂה לָּהּ הַכֹּהֵן אֶת כָּל-הַתּוֹרָה הַזֹּאת: לֹא וְנָקָה הָאִישׁ מִעֲוֹן וְהָאִשָּׁה הִהוּא תִשָּׂא אֶת-עֲוֹנָה: פ

פרק ו

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: ב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אוֹ-אִשָּׁה כִּי יִפְלֹא לְנֹדֶר נֹדֶר

ONKELÓS

לֹא אִישׁ דִּי תַעֲבֹר עָלָוּהי רוּחַ קִנְאָה וְיִקְנִי יֵת אֲתִתָּה וְיִקָּם יֵת אֲתִתָּה קָדָם יְיָ וְיַעֲבֹד לָהּ כַּהֲנָא יֵת כָּל אֲוִרִיתָא קָדָא: לֹא וְיִהִי זָפָאָה גְבִירָא מְחֻבָּא וְאֲתִתָּה תְּחִיא תִקְבֵּל יֵת חֻבָּה: א וְיִמְלִיל יְיָ עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: ב מִלֵּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן גְּבֵר אוֹ אֲתִתָּה אֲרִי יִפְרֹשׁ לְמֹדֶר נֹדֶר

RASHÍ

(ו) אוֹ אִישׁ. כְּמוֹ: אוֹ נֹדֵעַ (שְׁמוֹת כ"א:לו). כְּלוּמַר, אִם אִישׁ קִנְאִי הוּא, לְכַד וְהִעֲמִיד אֶת הָאִשָּׁה: (זא) וְנָקָה הָאִישׁ מִעֲוֹן. אִם בִּדְקוּקָה הַמִּים, אֵל יִדְאָג לּוֹמַר: חֲבַתִּי בְּמִיתָתָהּ. נָקִי הוּא מִן הָעוֹנֶשׁ. דַּבֵּר אַחֵר, מְשִׁישׁ־קִנְיָה תִּהְיֶה אֲצִלּוֹ בְּהִתֵּר וְנָקָה מִעֲוֹן, שֶׁהִסּוּסָה אֲסוּרָה לְבַעֲלָהּ: (ב) כִּי יִפְלֹא. יִפְרִישׁ. לָמָּה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. **אוֹ אִישׁ / SI... UN HOMBRE.** Aquí la palabra **אוֹ**¹⁶⁷ es equivalente en significado a la de la frase: “Si [אוֹ] era sabido.”¹⁶⁸ La frase quiere decir: **si es un hombre celoso, a consecuencia de lo cual “hace que la mujer se pare delante del Eterno, entonces el kohén le aplicará a ella toda esta ley”.**¹⁶⁹

31. **וְנָקָה הָאִישׁ מִעֲוֹן / Y EL HOMBRE QUEDARÁ LIBRE DE INIQUIDAD.** Es decir, si el agua la examinó y ella murió, el marido no debe angustiarse y decir: “Soy culpable de su muerte.” No debe pensar así, ya que la Torá declara que **él queda libre [inocente] de cualquier castigo por la muerte de ella.**¹⁷⁰ Otra explicación: Después de que el kohén le haya dado de beber el agua, ella estará permitida para el marido y **él quedará libre de iniquidad** por seguir viviendo con ella. Pero si él sigue viviendo con ella antes del examen, estará en pecado, ya que la mujer **sotá** está prohibida para el marido antes de ser examinada.¹⁷¹

6

2. **כִּי יִפְלֹא / CUANDO... SE APARTE.** Aquí el verbo **יִפְלֹא** significa: **se aparte.**¹⁷² ¿Por qué razón fue

167. Que generalmente indica la disyunción “o”.

168. *Shemot* 21:36. Rashí explica que aquí la palabra **אוֹ** no indica una disyunción o alternativa entre dos elementos, sino que expresa una situación hipotética. En *Vayikrá* 4:23, Rashí ya comentó que en muchos versículos la palabra **אוֹ** significan “si”.

169. Si **אוֹ** significa un “si” hipotético, entonces el v. 30 es continuación directa del v. 29 y concluye el

caso planteado en él.

170. *Sifri* 21.

171. Esto explicaría por qué la Torá habla de que él “quedará libre” si es que no le ha atribuido ningún pecado.

172. Rashí parece seguir el Targum de Onkelós, que tradujo **יִפְלֹא** por **יִפְרֹשׁ**, palabra que según la mayoría de comentaristas de Rashí significa “se

nazareo a fin de abstenerse para el Eterno; ³de vino y vino añejo נָזִיר לְהֵזִיר לַיהוָה: ג מִיַּיִן וְשֵׁכָר

ONKELÓS

נָזִירוּ לְמִיזָר קָדָם יְיָ: ג מִחֲמַר חֲדַת וְעֵתִיק

RASHÍ

נִסְמָכָה פְּרִשְׁת נָזִיר לְפָרֶשֶׁת סוֹטָה לּוֹמַר אֶלֶּא פְּרִישָׁה. אִם כָּאֵן שְׁפָרַשׁ מִן הַיַּיִן: לָד, שְׁכָל הָרֹאָה סוֹטָה בְּקִלְקוּלָה נָזִיר לְהֵזִיר לָהּ. לְהַבְדִּיל עֲצָמוֹ מִן הַיַּיִן לְשֵׁם עֲצָמוֹ מִן הַיַּיִן, שְׁהוּא מְבִיא לִידֵי שְׁמִים: (ו) מִיַּיִן וְשֵׁכָר. כְּתַרְגוּמוֹ: מִחֲמַר נִיאוּרָ: נָזִיר נָזִיר. אֵין נָזִירָה בְּכָל מְקוֹם חֲדַת וְעֵתִיק, שְׁהַיַּיִן מְשַׁכֵּר כְּשֶׁהוּא יָשׁוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

yuxtapuesta la sección del nazareo [*nazir*] a la sección de la mujer descarriada [*sotá*]?¹⁷³ Para decirte que todo aquel que vea a una mujer descarriada en su oprobio, deberá apartarse¹⁷⁴ del vino, ya que el vino podría conducir al adulterio.¹⁷⁵

נָזִיר / VOTO DE NAZAREO. En todo lugar de la Torá, cualquier término derivado de la raíz נָזַר¹⁷⁶ sólo puede significar apartarse de algo. En este caso también, se le da este nombre a esta persona porque se aparta del vino.¹⁷⁷

לְהֵזִיר לָהּ / A FIN DE ABSTENERSE PARA EL ETERNO. Es decir, para apartarse a sí mismo del vino en aras del Cielo.¹⁷⁸

3. מִיַּיִן וְשֵׁכָר / DE VINO Y VINO AÑEJO. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: *מִחֲמַר חֲדַת וְעֵתִיק, de vino nuevo y añejo.* El vino añejo es llamado שֵׁכָר porque el vino embriaga más [מְשַׁכֵּר] cuando es añejo.¹⁷⁹

aparte". Rashí explica וְיָכִילָא de este modo para explicar la razón por la que el tópico del *nazir* fue yuxtapuesto al de la mujer *sotá*, como afirmará a continuación (*Najalat Yaacob*). No obstante, cabe señalar que en *Vayikrá* 27:2, Rashí explicó la palabra וְיָכִילָא en el sentido de "pronunciar oralmente". Y en *Vayikrá* también, en el v. 22:21, Rashí afirma que la frase לָפֶלֶא נָזִיר significa "separar por medio de una declaración". Para más detalles, ver la nota 151 de la parashat *Emor* en el libro de *Vayikrá*.

173. Puesto que el estado de *nazir* [*nazareo*] se obtiene mediante un voto, lo lógico hubiera sido que esta sección fuera enunciada en la sección que trata de votos (en el cap. 30), no en este lugar (*Mizrají*).

174. Rashí hace aquí un juego de palabras: "deberá apartarse" se dice נָזִיר, palabra de la misma raíz que נָזִיר, "nazareo".

175. *Sotá* 2a.

176. De donde se deriva נָזִיר, "nazareo".

177. Por lo tanto, la palabra נָזִיר literalmente significa "el apartado". También podría ser entendida en el sentido de "asceta" con respecto al vino.

178. No resulta claro qué quiere decir el versículo cuando afirma que el *nazir* debe abstenerse "para el Eterno". Una posible respuesta (*Najalat Yaacob*) es que aunque Rashí ya comentó que la razón implícita que la Torá da de por qué un individuo podría decidir hacerse *nazir* es a causa de la inmoralidad sexual que el vino podría provocar, aquí agrega que una razón adicional para hacerlo podría ser para evitar algún otro tipo de desgracia. A esta intención aludiría la frase "para el Eterno". Otra posible respuesta es que la Torá exige del *nazir* que se abstenga del vino como medio para acercarse más a Dios, pero si decide adoptar la condición de *nazir* a causa de algún interés personal o material, no solamente no le servirá de nada sino que su condición misma de *nazir* será contraproducente, ya que se considerará que ha cometido un pecado contra su persona, como se indica en el v. 6:11 (*Beer baSadé*). Ver también las notas 203-205 de esta parashá.

179. Rashí es de la opinión que la palabra שֵׁכָר no significa "licor", sino "vino añejo". Aquí explica que la razón por la que la Torá da este nombre al vino añejo es porque este tipo de vino embriaga más [מְשַׁכֵּר] que el vino normal (*Sifté Jajamim*).

se abstendrá, vinagre de vino y vinagre de vino añejo no beberá, y no beberá ningún remojo de uvas, y uvas frescas o secas no comerá. ⁴ Durante todos los días de su abstención no comerá de todo lo que se produce de uvas de vino, desde las pepitas hasta el hollejo. ⁵ Todos los días de su voto de abstinencia la navaja no pasará por su cabeza; hasta que se completen los días que él se haya abstenido para el Eterno, consagrado será dejándose crecer la

יִזִּיר חֲמֵץ יַיִן וְחֲמֵץ שֶׁכֶּר לֹא יִשְׁתֶּה
וְכָל־מִשְׁרַת עֲנָבִים לֹא יִשְׁתֶּה וְעֲנָבִים
לֶחֱים וִיבִשִּׁים לֹא יֹאכֵל: ד כֹּל
יְמֵי נִזְרוֹ מִכֹּל אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה מִגֶּפֶן
הַיַּיִן מִחֲרָצִנִּים וְעַד־זֶג לֹא יֹאכֵל:
ה כָּל־יְמֵי נֶדֶר נִזְרוֹ תֵּעַר לֹא־
יַעֲבֹר עַל־רֹאשׁוֹ עַד־מְלֹאת הַיָּמִם
אֲשֶׁר־יִזִּיר לַיהוָה קֹדֶשׁ יִהְיֶה גִדְּל

ONKELÓS

יִזִּיר (ו"א יאסר) חל דחמר חדות וחל דחמר עתיק לא ישתתי וכל מתרות ענבין לא ישתתי וענבין רסיבין ויבשין לא ייכול: ד כל יומי נזרה מכל דיתעבד מפנא דחמרא מפורצנין ועד עצורין לא ייכול: ה כל יומי נדר נזרה מספר לא יעבר על רישה עד משלם יומיא דנזור קדם יי קדיש יהי מרבי

RASHÍ

וְכָל מִשְׁרַת. לשון צביעה במים או בכל משקה. הם גרעינין: זג. הם הקליפות שמבחוץ ובלשון משנה יש הרבה: אין שורין דין שהחרצנים בתוכן כענבל בזוג: (ה) קדש יהיה. וסממנים. נזיר ששרה פתו ביין: (ו) מחרצנים.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְכָל מִשְׁרַת / Y NINGÚN REMOJO. La palabra מִשְׁרַת significa remojo de algo en agua o cualquier otro líquido. ¹⁸⁰ En el lenguaje de la Mishná hay muchos otros ejemplos de términos análogos; por ejemplo: “No se pone a remojar [שורין] tinte ni especias en agua en la víspera de Shabat”; ¹⁸¹ “un nazareo que remojó [שרה] su pan en vino”. ¹⁸²

4. מִחֲרָצִנִּים / DESDE LAS PEPITAS. Estas son las semillas de la uva.

ג. חֲמֵץ / HOLLEJO. Esta es la cáscara [piel] exterior de la uva. La cáscara recibe el nombre de חֲמֵץ porque en su interior están las pepitas como el badajo dentro de una campana [זוג]. ¹⁸³

5. קֹדֶשׁ יִהְיֶה / CONSAGRADO SERÁ. El cabello de él, ¹⁸⁴ dejándose crecer la cabellera ¹⁸⁵ del pelo de su cabeza. ¹⁸⁶

180. La palabra מִשְׁרַת es un sustantivo derivado de la raíz שרה, que significa “remojar”.

181. Shabat 17b.

182. Nazir 34b.

183. Nazir 34b. En hebreo, la parte exterior de una campana se dice זוג, palabra relacionada con ג. Esto apoya la tesis de Rashí de que ג se refiere a la cáscara de la uva. Esta explicación que Rashí hace de las palabras חֲרָצִנִּים y ג sigue la opinión del sabio talmúdico Rabí Yosí. Sin embargo, el Talmud también cita una opinión opuesta (de Rabí Yehudá), según la cual חֲרָצִנִּים sería la parte externa de la uva

y ג la parte interna.

184. Pero no su cuerpo.

185. En hebreo, פָּרַע, en el sentido de “melena” o “crecimiento del cabello” [ver la nota 188].

186. Sifri 25. Dos veces la Torá dice que el nazir debe ser קָדֹשׁ, “santo”, en este versículo y en el v. 6:8. Cuando la Torá dice aquí que debe ser santo, no se refiere a que el cuerpo mismo del nazir será santo, sino únicamente a su cabellera. Esto se demuestra porque inmediatamente después de decir que deberá ser santo, la Torá precisa “dejándose crecer la cabellera del pelo de su cabeza”. Es en el

melena de la cabellera de su cabeza.
⁶Todos los días de su abstención para el Eterno no se llegará a una persona muerta. ⁷Por su padre o por su madre, por su hermano o su hermana, no se contaminará por ellos en su muerte, ya que la diadema de su Dios está sobre su cabeza. ⁸Todos los días de su abstinencia consagrado es para el Eterno.

פָּרַע שְׂעַר רִישׁוֹ: וְכָל יוֹמֵי דִנְיָרָא
 הִיזְרָו לִיהוָה עַל-נֶפֶשׁ מֵת לֹא
 יָבֵא: וְלֹא אָבִי וּלְאִמּוֹ לְאָחִיו
 וּלְאָחֹתוֹ לֹא-יִטְמָא לָהֶם בְּמָתָם
 כִּי נִזְרָא אֱלֹהֵיו עַל-דִּיאָשׁוֹ: הַ כָּל
 יְמֵי נִזְרוֹ קֹדֶשׁ הוּא לִיהוָה:

ONKELÓS

פָּרַע שְׂעַר רִישׁוֹ: וְכָל יוֹמֵי דִנְיָרָא (נ"א דִּנְיָרָא) קָדָם יְיָ עַל נֶפֶשׁ דְּמָתָא לֹא
 יֵיעוּל: וְלֹא אָבִי וּלְאִמּוֹ לְאָחֹתָא לֹא יִטְמָא לָהּ בְּמָוֶתָהּ וְאִרִי
 כָּלִילָא דְאִלְתָּא עַל רִישָׁהּ: הַ כָּל יוֹמֵי נִזְרָא קֹדֶשׁ (נ"א קֹדֶשׁ) הוּא קָדָם יְיָ:

RASHÍ

פָּרַע. נִקּוּד פֶּתַח קָטָן, לְפִי שֶׁהוּא דְּבוּק לֹא יִפְרַע (וַיִּקְרָא כֹהֵן). וְאִין קְרוּי פָּרַע
 לְשַׁעַר רִישׁוֹ, פָּרַע שֶׁל שְׂעַר. פִּירוּשׁוֹ שֶׁל פָּחוֹת מִשְׁלָשִׁים יוֹם: (ה) כָּל יְמֵי נִזְרוֹ קֹדֶשׁ
 פָּרַע, גְּדוּל שֶׁל שְׂעַר. וְכֵן: אֶת רִישׁוֹ הוּא. זֶה קְדוּשַׁת הַגּוֹי מִלְחָטְמָא לְמֵתִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

פָּרַע / CABELLERA. Este vocablo está vocalizado con la vocal *pataj katán*,¹⁸⁷ ya que está en estado constructo con respecto a la expresión שְׂעַר רִישׁוֹ, como si dijese “la melena [פָּרַע] del pelo”.¹⁸⁸ Y la explicación del vocablo פָּרַע es “crecimiento del cabello”. Y asimismo vemos que esta palabra significa eso en la frase: “No se dejará crecer el cabello [וְיִפְרַע]”.¹⁸⁹ El crecimiento del cabello no es llamado פָּרַע por menos de treinta días.¹⁹⁰

8. כָּל יְמֵי נִזְרוֹ קֹדֶשׁ הוּא / TODOS LOS DÍAS DE SU ABSTINENCIA CONSAGRADO ES. Esto se refiere a la santidad del cuerpo, la cual consiste en que no se contaminará con la impureza de cadáveres.¹⁹¹

v. 6:8 que la Torá habla de la santidad personal del *nazir* (*Gur Aryé*). Ahora bien, cabe puntualizar que en la Torá el concepto de קְדוּשָׁה, “santidad”, implica la separación de algo para destinarlo a un fin especial; en este caso, el hecho de dar al cabello del *nazir* una condición especial que lo separe del estado normal del cabello de cualquier otra persona, y esto lo expresa mediante el hecho de dejarlo crecer.

187. Rashí llama *pataj katán* a la vocal que en la actualidad se llama *segol*, que es una vocal corta. Lleva esta vocal debajo de la letra פ [פ], y ello constituye el indicio de que פָּרַע está en estado constructo con respecto a שְׂעַר. Sin embargo, varios comentaristas (*Masquil leDavid*, por ejemplo) observan que esta palabra siempre lleva *segol* y no otra vocal. Por ello, especulan que la primera frase de este comentario quizás se deba al error de un

copista. Otros (*Habañat haMikrá*) dicen que Rashí quizás quiera decir que si no estuviera en estado constructo debería llevar *kamat* [פָּרַע].

188. La palabra פָּרַע es un sustantivo, al igual que שְׂעַר, “cabello”. Como está vocalizada con *segol* debajo de la primera letra [ver la nota anterior], ello indica que hay que leer estas dos palabras juntas: “פָּרַע del cabello”. Ahora bien, como la palabra פָּרַע en sí misma significa “crecimiento”, la frase פָּרַע שְׂעַר hay que entenderla como “crecimiento del cabello” (*Mizraji*). Aquí la hemos traducido פָּרַע por “melena”.

189. *Vayikrá* 21:10.

190. *Nazir* 6b.

191. *Sifri* 27. A diferencia de la santidad mencionada en el v. 6:5, la cual se refería a la cabeza, como Rashí afirmó ahí mismo, s.v. קֹדֶשׁ יְהוָה (*Mizraji*). Ver también la nota 186.

⁹ “Y si un muerto muere cerca de él, accidental [o] súbitamente, y él contamina su cabeza de abstinencia, en el día de su purificación deberá rasurar su cabeza, en el séptimo día la rasurará.

ט וְכִי־יָמוּת מֵת עָלָיו בְּפֶתַע פְּתָאם
וְטָמָא רֹאשׁ נָזִיר וְגִלַּח רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם
טְהִרְתּוֹ בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִגְלַחנּוּ:

ONKELÓS

ט וְאִרִי יָמוּת מֵתָא עֲלוּהִי בְתִכְף שְׁלוֹ וְיִסְאֵב רִישׁ נְזִירָה וְיִגְלַח רִישָׁה בַּיּוֹמָא דְרִכּוּתָהּ בַּיּוֹמָא שְׁבִיעֵאָה יִגְלַחנָה:

RASHÍ

(ט) בְּפֶתַע. זֶה אֵוֶסֶס: פְּתָאם. זֶה שׁוּגְג. וְיֵשׁ בְּאַחֵל שְׁהוּא בּוֹ: בַּיּוֹם טְהִרְתּוֹ. בַּיּוֹם אֹמְרִים, פֶּתַע פְּתָאם דְּבָר אֶחָד הוּא: הַזְּמִינָה. אִו אִינוּ אֶלָּא בְשִׁמְיִנִי, שְׁהוּא מְקַרָּה שֶׁל פְּתָאֻס: וְכִי יָמוּת מֵת עָלָיו. טְהוֹר לְגִמְרִי? תִּלְמוּד לֹאִמָּר: בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. בְּפֶתַע / ACCIDENTAL. Esto se refiere a un caso de fuerza mayor.¹⁹²

פְּתָאם / [O] SÚBITAMENTE. Esto se refiere a un accidente no intencional.¹⁹³ Y hay quienes dicen que בְּפֶתַע פְּתָאם constituye una sola expresión e indica un incidente súbito.¹⁹⁴

וְכִי יָמוּת מֵת עָלָיו / Y SI UN MUERTO MUERE CERCA DE ÉL. Es decir, en la tienda donde el nazareo se encuentra.¹⁹⁵

בַּיּוֹם טְהִרְתּוֹ / EN EL DÍA DE SU PURIFICACIÓN. Es decir, en el día en que es rociado con el agua de purificación.¹⁹⁶ ¿O quizás no, sino que esto se refiere al octavo día, cuando él ya es completamente puro?¹⁹⁷ Para indicar que no es así, este versículo enseña: “En el séptimo día”, lo cual excluye la

192. *Sifri* 28. Es decir, un accidente que el *nazir* no pudo evitar y sobre el cual no tiene responsabilidad.

193. *Sifri* 28. Es decir, un caso en el que el *nazir* se contaminó sin tener la intención de hacerlo, pero en el cual tiene cierta responsabilidad porque le ocurrió debido a negligencia.

194. Según esto, ambas palabras, פְּתָאם y פֶּתַע, son sinónimos y expresan un incidente súbito e inesperado (*Mizraji*).

195. Es decir, bajo el mismo techo. La palabra עָלָיו [aquí עָלָיו] generalmente significa “sobre” o “encima de”, aunque en ciertos casos también significa “cerca de”. En este caso, no tendría sentido decir que el muerto murió “encima” de la persona, por lo que hay que entender la frase וְכִי יָמוּת מֵת עָלָיו en el sentido de que el muerto se halla en proximidad con el *nazir* (*Sifré Jajamim*). Por otra parte, a menos que se entienda la frase en el sentido de que el muerto se halla bajo el mismo techo que el *nazir*, no tendría sentido que la Torá dijese que a consecuencia de su proximidad el *nazir* “contamina su cabeza” (*Mizraji*).

196. Si un *nazir* se contamina mediante el contacto físico con un cadáver, debe esperar siete días. En el séptimo día debe rasurarse y rociar sobre su cuerpo agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja [*pará adumá*], único medio de quitarse la impureza causada por un cadáver, como la Torá estipula en los vv. 19:14-20. Pero esto no es todo. Para completar su proceso de purificación, en el versículo siguiente la Torá estipula que el *nazir* debe traer una ofrenda. Esta ofrenda sólo la puede traer al octavo día, después del anochecer del séptimo día, que es cuando el *nazir* que ha sido rociado con el agua y las cenizas de la Vaca Bermeja se vuelve lo suficientemente puro para poder ingerir alimentos consagrados. Aquí Rashí explica que cuando la Torá habla de su “día de purificación”, no se está refiriendo al octavo día, sino al séptimo, que es cuando se rocía al *nazir* para quitarle la impureza, incluso si todavía no ha traído su ofrenda, cuya obligación es para el octavo día.

197. “Completamente puro” en el sentido de que sólo a partir del anochecer del séptimo día puede ingerir alimentos consagrados.

¹⁰ *Y en el octavo día traerá dos tórtolos o dos palominos al kohén, a la entrada de la Tienda de la Cita.* ¹¹ *El kohén hará uno en ofrenda de pecado y uno en ofrenda de ascensión, y hará expiación por él porque pecó con respecto al alma;*

וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יָבֵא שְׁתֵּי תוֹרִים
אוֹ שְׁנֵי בָנִי יוֹנָה אֶל-הַכֹּהֵן
אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: יֵאָדָּה
הַכֹּהֵן אֶחָד לְחַטָּאת וְאֶחָד לְעֹלָה
וּכְפָר עָלָיו מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל-הַנֶּפֶשׁ

ONKELÓS

וּבַיּוֹמָא תַּמְיָנָאָה יִתִּי תַּרְתִּין שְׁפָנִינִין אוֹ תַּרְיָן בָּנֵי יוֹנָה לְוֹת כְּהֵנָּה לְתַרַּע מִשְׁכַּן זְמָנָא:
יֵאָדָּבַר כְּהֵנָּה חַד לְחַטָּאתָא וְחַד לְעֹלָתָא וּכְפָר עָלֵהּ מִדְּחַב עַל נִפְשָׁא (וְנֵא מֵתָא)

RASHÍ

אִי שְׁבִיעִי, יָכוֹל אֶפִּילוֹ לֹא הָיָה? תִּלְמוּד לומר: לְמַקְרִיבֵינוּ. מִה קָרְבִּין הַכָּשִׁיר שְׁמִינִי, וּמִשְׁמִינִי
בַּיּוֹם סְהֵרָתוֹ: (ו) וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יָבֵא שְׁתֵּי תוֹרִים. וְהִלָּאָה, אִף מִקְרִיבֵין שְׁמִינִי וּמִשְׁמִינִי
לְהוֹצִיא אֶת הַשְּׁבִיעִי אוֹ אֵינוֹ, אֶלָּא לְהוֹצִיא וְהִלָּאָה: (יֵא) מֵאֲשֶׁר חָטָא עַל הַנֶּפֶשׁ. שְׁלֹא נִזְהַר
אֶת הַתְּשִׁיעִי קָבַע זְמַן לְקָרְבִּין וְקָבַע זְמַן מִטּוֹמְאָת הַמֵּת. רַבִּי אֶלְעָזָר הַקָּפָר אומר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hipótesis del octavo día. Ahora bien, si la Torá sólo hubiera escrito “el séptimo” día,¹⁹⁸ se podría haber pensado que debería rasurarse el cabello incluso si no ha sido rociado. Para indicar lo contrario este versículo enseña: “En el día de su purificación.”¹⁹⁹

10. *Y EN EL OCTAVO DÍA TRAERÁ DOS TÓRTOLOS.* Este enunciado tiene como propósito excluir el séptimo día de la obligación de traer las aves. ¿O quizás no, sino que es para excluir sólo el noveno día en adelante? La respuesta es: la Torá fijó un tiempo preciso para los animales que son ofrecidos²⁰⁰ y también fijó un tiempo preciso para las personas que traen ofrendas. Ahora bien, así como con respecto a los animales que son ofrecidos la Torá declaró válido el octavo día y también a partir del octavo día en adelante,²⁰¹ así también con respecto a las personas que ofrecen ofrendas, la expresión “el octavo día” mencionada aquí implica el octavo día y a partir del octavo en adelante.²⁰²

11. *PORQUE PECÓ CON RESPECTO AL ALMA.* En el sentido de que no se cuidó de la impureza del muerto.²⁰³ Sin embargo, Rabí Elazar haKapar dijo: “[Su pecado consiste en]

198. Puesto que Rashí ya demostró que el “día de su purificación” se refiere al “séptimo día” mencionado en este mismo versículo, parecería redundante mencionarlo. Por ello, ahora Rashí pasará a explicar por qué era necesario que además de definirlo como “séptimo día”, la Torá también se refiriera a este día llamándolo “día de su purificación”.

199. *Sifri* 28. Es justamente porque la Torá define al día séptimo día como “día de su purificación” que se puede entender que el *nazir* sólo podrá rasurarse si es que ha sido rociado con el agua y las cenizas de la Vaca Bermeja.

200. En *Vayikrá* 22:27, la Torá dice: “Cuando

nazca un toro, una oveja o una cabra, durante siete días permanecerá bajo su madre, y a partir del octavo día será aceptable como ofrenda ígnea al Eterno.” Ese versículo estipula que sólo a partir del octavo día se puede utilizar un animal como ofrenda. Ver también *Shemot* 22:29.

201. Como explícitamente dice: “...y a partir del octavo día será aceptable como ofrenda ígnea al Eterno” [*Vayikrá* 22:27].

202. *Sifri* 29.

203. Según esta interpretación, la expresión נָפַשׁ en este versículo se refiere a la *persona* del muerto con el que el *nazir* se contaminó. Este mismo sentido tiene en el v. 5:2, donde la Torá también llama נָפַשׁ

y él consagrará su cabeza en ese día.¹² Dedicará al Eterno los días de su abstinencia, y traerá un cordero de un año en ofrenda de pecado,

וְקִדַּשׁ אֶת־רֹאשׁוֹ בַּיּוֹם הַהוּא: יב וְהָזִיר לַיהוָה אֶת־יָמָיו נָזִיר וְהָבִיא כֶּבֶשׂ בֶּן־שָׁנָתוֹ לְאַשָׁם

ONKELÓS

וּקִדַּשׁ יָת רִישָׁהּ בְּיוֹמָא הַהוּא: יב וְנָזִיר קָדָם יְיָ יָת יוֹמֵי נָזְרָה וְיִיתֵי אִמְרַ בְּר שְׁתַּה לְאַשְׁמָא

RASHÍ

שְׁצַעַר עֲצָמוֹ מִן הַיָּיִן: וְקִדַּשׁ אֶת נְזִירוֹתוֹ: (יב) וְהָזִיר לַה' אֶת יָמָיו רִאשׁוֹ. לְחֻזֹּר וּלְהַתְחִיל מִנֵּיִן נָזִיר. יִחְזֹר וְיִמְנָה נְזִירוֹתוֹ כְּבַתְחִלָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que se privó a sí mismo del vino.”^{204, 205}

וְקִדַּשׁ אֶת רֹאשׁוֹ / CONSAGRARÁ SU CABEZA. Recomenzando de nuevo la cuenta de su abstinencia.²⁰⁶

12. וְהָזִיר לַה' אֶת יָמָיו נָזִיר / DEDICARÁ AL ETERNO LOS DÍAS DE SU ABSTINENCIA. Es decir, deberá volver a contar los días de su abstinencia como al principio.²⁰⁷

a un cadáver. Según esto, su “pecado” consiste en que por haberse contaminado con un cadáver, los días previos de su estado de *nazir* se pierden y después de su purificación debe reiniciar su estado de abstención. No obstante, el problema que plantea esta interpretación es que no parecería apropiado llamarlo “pecador” por esto en un caso en el que se haya contaminado contra su voluntad por causa de fuerza mayor.

204. *Nazir* 19a; *Taanit* 11a. Según esta interpretación, la expresión נָפַץ se refiere literalmente al alma del *nazir*. Según esto, se le considera “pecador” porque afligió su alma al privarla de las cosas buenas de este mundo. Al respecto, el Talmud agrega: “¿Y no da pie esto para una inferencia de *kal vajómer*? Si este individuo [el *nazir*] que sólo se privó del vino es llamado “pecador”, el que se priva de todo lo demás, ¿no será [un pecador] con mayor razón?” Sin embargo, el problema que plantea esta interpretación es que aquí la Torá habla de que el *nazir* “pecó con respecto al alma” en el contexto de que se contaminó con un cadáver, lo cual sugiere que su “pecado” tendría que ver con eso y no con otra cosa.

205. El hecho mismo de que haya una discusión entre los sabios talmúdicos sobre si se considera que el *nazir* “pecó” es indicativo de que su condición misma es, a priori, ambigua. El comentario *Beer*

haTorá lo explica del siguiente modo: el hombre está compuesto de un aspecto espiritual (su intelecto) y uno material (su cuerpo). Con respecto a su intelecto, el *nazir* no puede ser considerado un “pecador”; al contrario, de él se puede decir que constituye un ejemplo concreto de un individuo espiritualmente muy elevado. La prueba de ello es que en el v. 6:8 la Torá lo llama קָדוֹשׁ, “santo”. Sin embargo, con respecto a su cuerpo, sí puede decirse que “peca” contra él, ya que lo priva de aquello que el cuerpo por naturaleza desea. Por consiguiente, se puede decir que desde el punto de vista de su naturaleza espiritual —que sólo alcanza su perfección con cosas espirituales— el *nazir* es alguien que apunta hacia la perfección, y es por eso que es llamado קָדוֹשׁ, “santo”. Pero desde el punto de vista de su naturaleza física —cuya perfección sólo la obtiene con cosas materiales— el *nazir* se halla lejos de la perfección y es por eso que aquí la Torá dice que “pecó”.

206. La frase “consagrará su cabeza” no se refiere a una ceremonia especial que tenga que hacerle a su cabeza. De igual modo que en el v. 6:5 la Torá afirma que el *nazir* “será santo” por el hecho de que no se cortará el cabello, aquí también alude a su abstinencia en términos de consagrar su cabeza.

207. En otras palabras, reanudará la cuenta desde el principio, no desde el día en que interrumpió su abstinencia.

y los primeros días se perderán, puesto que contaminó su abstinencia.

¹³ “Y esta es la ley del nazareo: En el día que se completen los días de su abstinencia, él se hará llegar a la entrada de la Tienda de la Cita.

¹⁴ Ofrecerá su ofrenda al Eterno: un cordero de un año sin defecto en ofrenda de ascensión, una cordera de un año sin defecto en ofrenda de pecado,

והימים הראשונים יפלו כי טמא נזרו: י וזאת תורת הנזיר ביום מלאת ימי נזרו יביא אתו אל-פתח אהל מועד: י והקריב את-קרבנו ליהוה כבש בן-שנתו תמים אחד לעלה וכבשה אחת בת-שנתה תמימה לחטאת

ONKELÓS

ויומיא קדמאי יבטלון ארי אסתאב ונ"א מסאב) נזרה: י ודא אוריתא דנזירא ביום משלם יומי נזרה ייתי יתה לתרע משכן זמנא: י ויקרב ית קרבנה קדם יי אפר בר שתה שלים חד לעלתא ואמרתא תדא בת שתה שלמתא לחטאתא

RASHÍ

והימים הראשונים יפלו. לא יעלו מן המנזן: כן. ביצא בו: והשיאו אותם עון אשמה (ויביא אתו). יביא את עצמו. וזה אחד ויקרא כב:טז, את עצמו. ביצא בו: ויקבור משלשה אתים שהיה רבי ישמעאל דורש אותו בגי' (דברים לד), הוא קבר את עצמו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

והימים הראשונים יפלו / Y LOS PRIMEROS DÍAS SE PERDERÁN. En el sentido de que no serán tomados en cuenta.²⁰⁸

13. יביא אתו / SE HARÁ LLEGAR. Esta frase significa que se llevará a sí mismo.²⁰⁹ Y éste es uno de los tres casos donde aparece la palabra את ²¹⁰ que Rabí Ishmael interpretaba de este mismo modo.²¹¹ Otro ejemplo similar está en la frase: “Pues harán que ellos [mismos] porten והשיאו אותם [אותם] el pecado de culpa”,²¹² donde el significado es que ellos se cargarán a sí mismos con el pecado de culpa. Y el tercer ejemplo similar está en la frase: “Y se [אתו] enterró en el valle”,²¹³ que significa que él se enterró a sí mismo.²¹⁴

208. *Sifri* 31. Si, por ejemplo, la persona hizo un voto de ser *nazir* durante sesenta días (el periodo mínimo de un voto de *nazir* son treinta días) y se contaminó en el trigésimo día, no podrá contar los primeros treinta días y, después de haberse purificado, completarlos con otros treinta días. Deberá iniciar otra vez el periodo de sesenta días que prometió en un principio.

209. Por regla general, la palabra אתו actúa como acusativo, designando el complemento directo de un verbo. Por ello, la frase יביא אתו literalmente diría “lo traerá”. Sin embargo, en este caso no tiene un carácter acusativo sino reflexivo, y se remite al sujeto mismo del enunciado, que en este caso es el *nazir* mismo. Por lo tanto, יביא אתו no significa “lo traerá” sino “se traerá”.

210. Aquí unido al sufijo pronominal, אתו.

211. Es decir, que la entiende en referencia al sujeto mismo del enunciado, con carácter reflexivo y no acusativo. Pero todos los demás casos en que aparece, Rabí Ishmael concuerda en decir que sí tienen carácter acusativo.

212. *Vayikrá* 22:16.

213. *Debarim* 34:6.

214. *Sifri* 32. En los tres casos que Rashí cita siguiendo la opinión de Rabí Ishmael, la palabra את (en singular אתו o en plural אתם) actúa como pronombre (suplanta al objeto de la acción) en realidad se refiere al sujeto mismo y no a otro objeto. Rashí explicó esto mismo en *Vayikrá* 22:16, s. v. והשיאו אותם.

y un carnero sin defecto en ofrenda de paz; ¹⁵y un cesto de panes ázimos: hogazas de sémola revueltas en aceite y obleas ázimas ungidas en aceite, y sus oblacones y sus libaciones.

וְאֵיל־אֶחָד תָּמִים לְשִׁלְמִים: וְסֵל מִצֹּת סֵלַת חֲלֹת בָּלוּלָה בְּשֶׁמֶן וְרִקְיָקִי מִצֹּת מְשֻׁחִים בְּשֶׁמֶן וּמִנְחָתָם וְנִסְפֵיהֶם:

ONKELÓS

וְדָבָר חֵד שֶׁלִּים לְנִכְסֵת קוּדְשִׁיא: טו וְסֵל פְּטִיר סֵלְתָא גְרִיצוּ דְּפִילוּ בְּמִשָּׁח וְאַסְפֹּגִינוּ פְּטִירִין דְּמִשִּׁיחִין בְּמִשָּׁח וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְפֵיהוּ:

RASHÍ

(טו) וּמִנְחָתָם וְנִסְפֵיהֶם. שֶׁל עוֹלָה וּשְׁלָמִים. לְפִי שֶׁהֵיוּ הִחְזִירוּ לְכַלְלָן שֶׁיִּשְׁטַעְנוּ נִסְכִּים בְּדִין כָּל עוֹלָה בְּכָל וַיֵּצְאוּ לָדוֹן בְּדָבָר חֲדָשׁ, שֶׁיִּשְׁטַעְנוּ לָחֶם, וּשְׁלָמִים: חֲלֹת בָּלוּלָה... וְרִקְיָקִי מִצֹּת. עֶשֶׂר מִכָּל מִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. **Y SUS OBLACIONES**²¹⁵ Y SUS LIBACIONES. De la ofrenda de ascensión [*olá*] y de la ofrenda de paz [*shelamim*]. Puesto que estas ofrendas, la de ascensión y la de paz, estaban incluidas en la categoría general de ofrendas de ascensión y de paz, pero fueron singularizadas aquí para tratar acerca de una ley nueva, esto es, que requieren de pan, era necesario que en este versículo la Torá las regresase a la categoría general indicando explícitamente que requieren libaciones como es lo usual con toda ofrenda de ascensión y ofrenda de paz.^{216,217}

HOGAZAS REVUELTAS [EN ACEITE] Y OBLEAS ÁZIMAS. Diez de cada tipo de pan.²¹⁸

215. Hemos traducido el término hebreo מִנְחָה por “oblación”, ya que este vocablo en español etimológicamente también es sinónimo de ofrenda. A diferencia de las ofrendas animales, las oblacones eran ofrendas hechas de harina.

216. *Sifri* 34. Rashí aplica una de las reglas de interpretación de la Torá. Los dos aspectos que forman la Torá, la parte escrita y la parte oral, están ligados entre sí mediante ciertas reglas precisas de interpretación. En el midrash *Sifrá*, Rabí Ishmael enuncia un grupo de estas reglas. Estas reglas, conocidas con el nombre de “Trece Reglas de Interpretación de Rabí Ishmael”, también fueron dadas en el Sinai junto con la Torá. Estas reglas interpretativas tienen la función principal de demostrar, mediante un análisis riguroso, el modo en que las leyes de la Torá Oral están implícitas en la Torá Escrita. Su función no es “inventar” nuevas leyes, sino *demostrar* el modo en que están contenidas en el texto escrito (uno de los propósitos básicos del Talmud es justamente seguir el análisis de proceso de exposición y derivación de leyes).

217. La onceava regla de interpretación afirma: “Cualquier cosa que estaba incluida dentro de una

categoría general y luego fue singularizada para tratar un asunto nuevo, no puede ser restaurada a la categoría general sino hasta que la Escritura la restaure expresamente a su categoría general.” El modo en que esta regla se aplica a este caso es el siguiente: todas las ofrendas de ascensión [*olá*] y de paz [*shelamim*] van acompañadas de libaciones. Por tal razón, a primera vista parecería superfluo que aquí la Torá dijera explícitamente que sí requieren libaciones. No obstante, como aquí la Torá dice que la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz del *nazir* deben, además, ir acompañadas de pan, se pudo haber pensado que la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz del *nazir* constituyen una excepción a la regla general que se aplica a las demás ofrendas de ascensión y de paz en el hecho de que no requieren libaciones. Por ello era necesario que aquí la Torá enfatizara de nuevo que, a pesar de llevar pan, siguen llevando también las libaciones acostumbradas (*Mizrají*).

218. *Menajot* 77a. De igual modo que son diez los panes que acompañan a una ofrenda de agradecimiento [*todá*], como Rashí mismo afirma en *Vayikrá* 7:12, s.v. וְהִקְרִיב עַל זֶבַח הַתּוֹדָה (*Mizrají*).

¹⁶El kohén lo ofrecerá delante del Eterno y realizará el servicio de su ofrenda de pecado y de su ofrenda de ascensión. ¹⁷Y del carnero hará sacrificio de ofrenda de paz al Eterno junto con la canasta de pan ázimo, y el kohén llevará a cabo su oblación y su libación. ¹⁸El nazareo rasurará su cabeza de abstinencia a la entrada de la Tienda de la Cita, y tomará el cabello de

טו וְהִקְרִיב הַכֹּהֵן לִפְנֵי יְהוָה
וַעֲשֶׂה אֶת-חַטָּאתוֹ וְאֶת-עֹלֹתָיו:
י וְאֶת-הָאֵיל יַעֲשֶׂה זֶבַח שְׁלָמִים
לַיהוָה עַל סֵל הַמִּצּוֹת וַעֲשֶׂה
הַכֹּהֵן אֶת-מִנְחָתוֹ וְאֶת-נִסְכּוֹ:
יח וְגִלַּח הַנָּזִיר פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
אֶת-רֹאשׁ נִזְרוֹ וְלָקַח אֶת-שְׁעָרָ

ONKELÓS

טו ויקרב כהנא קדום יי ויעבד ית חטאתה וית עלתה: י וית דגרא יעבד נכסת קודשיןא קדום יי על סלא דפסיריא ויעבד כהנא ית מנחתה וית נסכה: יח ויגלח נזירא בפתרע משכון זמנא ית ריש כזרה ויסב ית שער

RASHÍ

(טו) זבח שלמים לה' על סל המצות. ישחט את השלמים על מנת לקדש את הלחם: את מנחתו ואת נסכו. (יח) וגלח הנזיר פתח אהל מועד.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **INMOLACIÓN** ²¹⁹ **OFRENDA DE PAZ AL ETERNO JUNTO CON LA CANASTA DE PAN ÁZIMO.** Deberá degollar el animal de la ofrenda de paz con la condición de consagrar el pan. ²²⁰

SU OBLACIÓN Y SU LIBACIÓN. Del carnero. ²²¹

18. **EL NAZAREO RASURARÁ... A LA ENTRADA DE LA TIENDA DE LA CITA.** Como aquí se menciona la entrada de la Tienda de la Cita, se podría haber pensado que el nazareo deberá rasurarse en el Atrio. ²²² Pero ello no podría ser, ya que el hacerlo allí implicaría una falta de respeto para el lugar. Por lo tanto, la frase “el nazareo rasurará la cabeza de su abstinencia” únicamente quiere decir que deberá hacerlo después del degüello de la ofrenda de paz, acerca de la cual está escrito: “Y la degollará a la entrada de la Tienda de la Cita.” ²²³

219. En este contexto hemos traducido la palabra rabí por “inmolación”. En español, inmolación significa “sacrificar un animal por medio de degüello”, que es justamente el significado de זָבַח. En otros contextos, también hemos traducido זָבַח por “sacrificio”, utilizado como sinónimo de inmolación.

220. *Menajot* 46b. El versículo literalmente dice “Y del carnero hará [וַיַּעֲשֶׂה] inmolación de ofrenda de paz al Eterno junto con la canasta de pan ázimo...” Aquí Rashí explica dos cosas: primero, que hay que entender la expresión “hará” en el sentido de degollar la ofrenda. La Torá suele llamar “hacer una ofrenda” al acto de degollarla, ya que el momento más decisivo del proceso de ofrendar lo constituye el degüello: si en ese instante el que degüella tiene un pensamiento incorrecto, la ofrenda es

descalificada. Segundo, enfatiza que aquí la palabra על tiene el significado de “con” y no el de “encima de”. El versículo no quiere decir que había que degollar al animal encima de la canasta. Lo que quiere decir es que en el momento de degollar al animal debe hacerlo “con” la intención de consagrar el pan (*Mizrají*).

221. *Sifri* 34. Pero no de las ofrendas mencionadas en los versículos precedentes, como la ofrenda de pecado (*Sifé Jajamim*).

222. Es decir, en algún lugar del Atrio justo enfrente de la Tienda de la Cita [*ohel moed*].

223. *Vayikrá* 3:2; *Nazir* 45a. La frase “a la entrada de la Tienda de la Cita” no indica el lugar donde deberá cortarse el cabello, sino el momento en que deberá hacerlo: después de haber ofrecido la ofrenda

su cabeza de abstinencia y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de ofrenda de paz.¹⁹ El kohén tomará la antepierna delantera cocida del carnero, así como una hogaza de pan ázimo del cesto y una oblea ázima, y las pondrá en las manos del nazareo, después de que se haya rasurado [el cabello de] su abstinencia.²⁰ El kohén las mecerá en ofrenda de vaivén delante del Eterno; consagrado es para el kohén, además del pecho del

ראש נזרו ונתן על-האש אשר תחת זבח השלמים: יט ולקח הכהן את-הזרע בשלה מן-האיל וחלת מצה אחת מן-הפל ורקיק מצה אחד ונתן על-פפי הנזיר אחר התגלחו את-נזרו: כ והניף אותם הכהן | תנופה לפני יהוה קדש הוא לבחן על חזה

ONKELÓS

ריש נזרה ויתן על אשתא די תחות דנדא דנכסט קודשין: יט ויסב כהנא ית אדרעא בשלה מן דכרא וגרצתא פטירתא תדא מן סלא ואספוג פטיר חד ויתן על ידי נזירא דתר דגלת (דיגלת) ית נזרה: כ ויריס ויתוון כהנא ארמא קדם יי קודשא הוא לבחנא על חזא

RASHÍ

אשר תחת זבח השלמים. תחת הדוד שהוא שנתבשלה ולקהניף לפני ה': (יט) הזרע מבשלו בו, לפי ששלמי נזיר היו מתבשלין בשלה. לאחר שנתבשלה: (כ) קדש הוא לבחן. בעזרה, שצריך לטול הכהן הזרוע אחר החלה והרקיק והזרע, תרומה הן לבחן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אשר תחת זבח השלמים / QUE ESTÁ DEBAJO DE LA INMOLACIÓN DE OFRENDA DE PAZ. Es decir, debajo de la marmita en la cual la cocían. Pues solían cocer las ofrendas de paz del nazareo en el Atrio, ya que el kohén tenía que tomar la antepierna delantera después de que había sido cocida y mecerla en vaivén [*tenufá*] “delante del Eterno”.²²⁴

19. הזרע בשלה / LA ANTEPIERNA [DELANTERA] COCIDA. Aquí el término בשלה indica: después de que ha sido cocida.²²⁵

20. קדש הוא לבחן / CONSAGRADO ES PARA EL KOHÉN. La hogaza de pan, la oblea y la antepierna delantera son porción separada [*terumá*] para el kohén.²²⁶

de paz, la cual es degollada “a la entrada de la Tienda de la Cita”. Si la Torá hubiera querido decir que debía rasurarse en ese lugar, hubiera dicho בפתח מועד [ב] “en” la entrada de la Tienda de la Cita”. Al omitir la preposición y solamente decir אהל מועד, “la entrada de la Tienda de la Cita”, remite a aquello que tiene una íntima relación con ese lugar, la ofrenda de paz (*Masquil leDavid*).

224. Aunque el versículo literalmente dice que había que poner el cabello rasurado “en el fuego que está debajo de la inmolución de ofrenda de paz”, de lo cual se podría entender que el fuego estaba directamente debajo de la carne de la ofrenda, en realidad la carne era cocinada en una marmita, por

lo que ponía el cabello en el fuego debajo de la marmita (*Sifté Jajamim*).

225. La palabra בשלה no es un adjetivo simple; la frase הזרע בשלה no significa, pues, “la antepierna cocida”. De ser así, hubiera llevado el artículo ה הזרע. Como no lleva la ה, constituye un término descriptivo de su situación (*Lifshutó shel Rashí*).

226. Aunque el pronombre הוא que aparece en esta frase está en singular, hay que entenderlo en referencia a la hogaza de pan, la oblea y la antepierna delantera mencionados en este contexto. La frase quiere decir que *en conjunto* son porción separada para el kohén (*Sifté Jajamim*).

vaivén y la pierna de la elevación; y luego podrá el nazareo beber vino.

²¹ “Esta es la ley del nazareo que prometa su ofrenda al Eterno por su abstinencia, además de lo que su mano alcance; conforme a su voto que

הַתְּנוּפָה וְעַל שׁוֹק הַתְּרוּמָה וְאַחֵר
יִשְׁתֶּה הַנָּזִיר יַיִן: כֹּא זֹאת תֹּרַת הַנָּזִיר
אֲשֶׁר יֵדֹךְ קֶרְבְּנוֹ לִיהוָה עַל-נִזְרוֹ
מִלֶּבֶד אֲשֶׁר-תִּשְׂגֶּה יָדוֹ בְּפִי נִדְרוֹ

ONKELÓS

דְּאֶרְמִיתָא וְעַל שׁוֹקָא דְּאֶפְרָשׁוּתָא וּבִתְרֵי כּוּ יִשְׁתִּי נִזְיָא חֲמָרָא: כֹּא דָא אֲוִרְיָתָא
דְּנִזְיָא דִּי יֵדֵר קֶרְבָּנָה קָדָם יְיָ עַל נִזְרָה בֵּר מִדְּתַבְּסָא יְדָה כְּפֻסִּים נִדְרָה

RASHÍ

עַל חֲזֵה הַתְּנוּפָה. מִלֶּבֶד חֲזֵה וְשׁוֹק הָרְאִיִּים לוֹ מִכָּל שְׁלָמִים, מוֹסֵף עַל שְׁלָמֵי נִזִּיר וְשׁוֹק: (כֹּא) מִלֶּבֶד אֲשֶׁר תִּשְׂגֶּה יָדוֹ. שְׂאֵם הַזֵּרוּעַ חֲזֵה. לְפִי שְׁהִי שְׁלָמֵי נִזִּיר בְּכָלל וְיִצְאוּ לִדְרוֹ בְּדִבְרֵי הַחֲדָשׁ, לְהַפְרֵשֶׁת זֵרוּעַ, הוֹצֵרָה לְהַחֲזִירוֹ לְכָלְלוֹ לִדְרוֹ אִם בְּחֲזֵה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

PECHO Y LA PIERNA QUE POR LEY LE CORRESPONDEN AL KOHÉN DE TODAS LAS OFRENDAS DE PAZ NORMALES,²²⁷ la ofrenda de paz del nazareo contiene algo adicional para el kohén: esta antepierna delantera. Puesto que la ofrenda de paz del nazareo estaba incluida en la categoría general de las ofrendas de paz, pero fue singularizada aquí para indicar una nueva ley con respecto a ella, a saber, la separación para el kohén de la antepierna delantera, era necesario incluirlas de nuevo en la categoría general de las demás ofrendas de paz, indicando explícitamente que también está sujeta a la ley del pecho y la pierna, igual que las ofrendas de paz en general.²²⁹

21. מִלֶּבֶד אֲשֶׁר תִּשְׂגֶּה יָדוֹ / ADEMÁS DE LO QUE SU MANO ALCANCE. Por ejemplo, si declaró: “Seré nazareo a condición de rasurarme el cabello”²³⁰ ofreciendo cien ofrendas de ascensión y cien ofrendas de paz.”²³¹

227. La palabra על puede adoptar varias acepciones. En la mayoría de los casos su significado es “sobre” o “encima de”, aunque en ciertos contextos podría significar “junto a”, como en el v. 2:20. En este versículo significa “además de”, como en Bereshit 32:12 y Vayikrá 2:2.

228. Como se indica en Vayikrá 7:34: “Pues Yo he tomado el pecho del vaivén [tenufá] y la pierna de elevación [terumá] de los Hijos de Israel de sus ofrendas de paz, y los he entregado a Aharón, el kohén, y a sus hijos como asignación perpetua de los Hijos de Israel.”

229. Sifrá 37. Esto explica por qué la Torá especifica aquí que al kohén le corresponde el pecho del vaivén y la pierna de elevación, si estos dos artículos son asignación usual a los kohanim,

como se indica en Vayikrá 7:34. Como la Torá agregó una ley nueva a esta ofrenda de paz (que además de esos dos artículos hay que dar al kohén la antepierna delantera) era necesario enfatizar que en todos los demás aspectos son ofrendas de paz normales (Mizrají). Aquí Rashí aplicó de nuevo la onceava regla de interpretación de la Torá, que ya había aplicado en el v. 6:15, s.v. וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם. Ver también las notas 216-217 de esta parashá.

230. Es decir, cumpliré la ceremonia final.

231. Sifrá 38. Un nazir puede añadir a las tres ofrendas estipuladas por la Torá las ofrendas que desee. Sin embargo, no puede ofrecer menos de estas tres obligatorias, como Rashí explicará a continuación.

prometa, así deberá hacer, además de la ley de su abstinencia.”

²²El Eterno habló a Moshé, para decir: ²³“Habla a Aharón y a sus hijos, para decir: Así bendecirán a los Hijos de Israel, diciéndoles:

אֲשֶׁר יִדָּר בֶּן יַעֲשֶׂה עַל תּוֹרַת
נִזְרוֹ: פ כֹּב וַיִּדְבֹּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
לֵאמֹר: כֹּג דִּבֶּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-
בָּנָיו לֵאמֹר כֹּה תְּבָרְכוּ אֶת-בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל אָמֹר לָהֶם: ס

ONKELÓS

די ידור פון יעבד על אוריתא דנזרה: כב ומליל יי עם משה למימר: כג מלך
עם אהרן ועם בנוהי למימר פדיו תברכנו ית בני ישראל בד תימרונו לחון:

RASHÍ

כפי נדרו אשר ידר בן יעשה. מוסף על תורת נזרו. על
תורת הנזיר מוסף ולא יחסר. שאם אמר: הריני
נזיר חמש נזירות על מנת לגלח על שלש בהמות
הכלול, אין אני קורא בו: כאשר ידור בן
יעשה: (כג) אמור להם. כמו זכור, שמור. בלעז,
דישנ"ט: אמור להם. שיהיו כלם שומעים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

כפי נדרו אשר ידר בן יעשה / CONFORME A SU VOTO QUE PROMETA, ASÍ DEBERÁ HACER. Es decir, “además de [על]” lo prescrito en “la ley usual de su abstinencia”. Además de ello, pero no menos que lo prescrito en “la ley de su abstinencia”. Por ejemplo, si una persona declaró: “Seré nazareo durante cinco periodos de abstinencia a condición de rasurarme el cabello”²³² únicamente con estos tres animales.”²³³ En tal caso no se le aplica la regla de que “conforme a lo que prometa, así deberá hacer”.²³⁴

23. אמור להם / DICIÉNDOLES. La forma verbal אמור²³⁵ es similar en significado a las formas verbales שמור²³⁶ y זכור²³⁷. En francés antiguo, *disant*.²³⁸

אמור להם / DICIÉNDOLES. De tal modo que todos escuchen.²³⁹

232. Es decir, cumpliendo la ceremonia final una sola vez, al final de los cinco periodos, y trayendo sólo tres animales como si se tratase de un solo periodo.

233. Uno como ofrenda de ascensión, uno como ofrenda de paz y el tercero como ofrenda de pecado, una sola vez, mientras que de hecho al término de cada periodo deberá traer estas ofrendas.

234. *Sifri* 38. Por consiguiente, no se toma en cuenta la cantidad de ofrendas que haya prometido traer, sino que debe ofrecer el total de ofrendas obligatorias. Por ejemplo, si hizo el voto de ser *nazir* durante cinco periodos, deberá traer cinco veces las tres ofrendas obligatorias.

235. El verbo אמור es un infinitivo absoluto o *makor*. Esta forma verbal expresa la acción en estado puro, sin indicar modalidades de tiempo o situación. Es utilizada para indicar una acción

continua.

236. En *Shemot* 20:8.

237. En *Debarim* 5:12. Estas dos palabras, זכור, “recordar” y שמור, “guardar”, son enunciadas a propósito de Shabat. Indican, respectivamente, una actitud *continua* de recordar y preservar el Shabat.

238. En español, “diciendo”. Tanto *disant* como “diciendo” son gerundios. Aunque no son infinitivos, sí expresan una acción continua, no definida.

239. *Sifri* 39. Después de la frase אמור להם, “diciendo a ellos”, la Torá pasa a enunciar el contenido de la bendición. Por lo tanto, lo más lógico hubiera sido que en vez de אמור להם la Torá dijese תְּבָרְכוּ לָהֶם, “bendice a ellos”. Si aun así la Torá expresó la bendición en términos de “decir”, ello implica que lo esencial está en el hecho de que escucharan lo que se decía (*Gur Aryé*).

כִּד יִבְרַכְךָ יְהוָה וַיִּשְׁמְרֶךָ: ס כֹּה יֵאָרֶךְ
 25 el Eterno hará que Su semblante
 se ilumine hacia ti y te agraciará: ס יְהוָה | פָּנָיו אֵלֶיךָ וַיַּחֲנֶנֶךָ:

ONKELÓS

כִּד יִבְרַכְךָ יְיָ וַיִּשְׁרְנֶךָ: כֹּה יִנְהַר יְיָ שְׁכִנְתּוֹ לְפָנֶיךָ וִירְחַם יִתֶּךָ:

RASHÍ

אָמַר. מָלֵא, לֹא תִבְרַכְּם בַּחֲפָזוֹן וּבִבְהָלוֹת, וְנוֹטְלִין אוֹתָהּ מִמֶּנּוּ, מֵהַ הִנָּהּ יֵשׁ לוֹ בְּמִתְנָה
 אֵלָּא בְּכוֹנֶה וּבִלְבָּב שָׁלֵם: (כִּד) יִבְרַכְךָ. שִׁיתִּבְרַכּוּ זֶזוּ אֲבָל הַקְדוּשׁ בְּרִיךְ הוּא, הוּא הַנוֹתֵן,
 נִכְסִיד: וַיִּשְׁמְרֶךָ. שְׂלֵא יִבְאוּ עֲלֶיךָ שׁוֹדְדִים הוּא הַשׁוֹמֵר. וְהַרְבֵּה מִדְּרָשִׁים דָּרְשׁוּ בּוֹ
 לְטוֹל מְמוֹנָה, שֶׁהַנִּתֵּן מִתְנָה לְעַבְדּוֹ אֵינוֹ יָכוֹל בְּסִפְרֵי: (כֹּה) יֵאָרֶךְ ה' פָּנָיו אֵלֶיךָ. יִרְאֶה לְךָ פָּנִים
 לְשִׁמְרוֹ מִכָּל אָדָם, וּפָיִן שְׂפָאִים לְסִטִּים עָלָיו שׁוֹחֲקוֹת, פָּנִים צְהוּבוֹת: וַיַּחֲנֶנֶךָ. יִתֵּן לְךָ חֵן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אָמַר / DICIÉNDOLES. Este vocablo está escrito en forma completa.²⁴⁰ Ello es para indicar que no deberán bendecirlos con apresuramiento y precipitación, sino con concentración y con el corazón entero.²⁴¹

24. כִּד יִבְרַכְךָ ה' / EL ETERNO TE BENDECIRÁ. Que tus bienes sean bendecidos.²⁴²

וַיִּשְׁמְרֶךָ / Y TE PROTEGERÁ. Para que bandidos no caigan sobre ti para apoderarse de tu dinero. Pues entre seres humanos, el individuo que da un regalo a su siervo no es capaz de protegerlo de cualquier otro hombre, y en caso de que sobre él caigan asaltantes y se apoderen de su dinero, ¿qué placer obtiene él de este regalo? Pero en este caso, el Santo –bendito es– es el que otorga el regalo y es Él mismo el que lo protege.²⁴³ Y nuestros Sabios hicieron muchas otras interpretaciones midráshicas [alégóricas] sobre este pasaje en el midrash *Sifri*.²⁴⁴

25. פָּנָיו אֵלֶיךָ / EL ETERNO HARÁ QUE SU SEMBLANTE SE ILUMINE HACIA TI. Es decir, Él te mostrará un semblante sonriente, un semblante radiante.²⁴⁵

וַיַּחֲנֶנֶךָ / Y TE AGRACIARÁ. Esto significa: Él te concederá gracia.²⁴⁶

240. Con la letra ו después de la letra מ. Esta palabra sólo aparece otra vez en la Torá, en *Shemot* 21:5, y allí está escrita en forma defectiva [אָמַר].

241. *Tanjumá* 10.

242. *Sifri* 40. En hebreo, el concepto de בְּרַכָּה, “bendición”, implica la abundancia de algo concreto que sea benéfico para el recipiente. Por ello, la mejor traducción de בְּרַכָּה es, quizás, “prodigalidad” o “generosidad”, implicando la abundancia de lo que se da. Aquí la abundancia de la que habla esta bendición se refiere específicamente a bienes materiales.

243. *Tanjumá* 10.

244. *Sifri* 40. El midrash ahí mismo cita otras tres interpretaciones: 1) Rabí Natán dijo: “Te bendecirá” –con bienes materiales; “te protegerá” –en tu cuerpo. 2) Rabí Itzjak dijo: “Te protegerá” –de la

Mala Inclinación. 3) Otra explicación: “Te protegerá” –para que otros no te dominen.

245. *Sifri* 41. Un comentarista ve aquí una alusión al hecho de que incluso después de haber hecho el Becerro de Oro, durante los cuarenta años que permanecieron en el desierto, Dios no se enojó contra ellos. No sólo eso sino que justo después de ese pecado les ordenó construir el Tabernáculo [*mishkán*] (*Beer baSadé*). Por otra parte, ahí mismo el midrash cita la opinión de Rabí Natán, en el sentido de que el que Dios ilumine Su semblante hacia Israel significa “la luz de la Presencia Divina”.

246. *Sifri* 41. Ahí mismo, el midrash explica de dos modos esta actitud divina de conceder “gracia” a Israel: primero, que Dios concederá sus peticiones; segundo, que le concederá gracia en la opinión de los demás seres humanos.

²⁶el Eterno alzará Su semblante hacia ti y establecerá paz para ti'. ²⁷Ellos impondrán Mi Nombre sobre los Hijos de Israel y Yo les bendeciré.

כּו יֵשָׁא יְהוָה | פָּנָיו אֵלַיִךְ וַיִּשֶׁם לְךָ
שָׁלוֹם: ס כּו וְשָׁמוּ אֶת־שְׁמִי עַל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְאֲנִי אֲבָרְכֶם: ס

Capítulo 7

פרק ז

¹Y sucedió que en el día que Moshé terminó de erigir el Tabernáculo, lo

חמישי א וַיְהִי בַיּוֹם בָּלֹת
מֹשֶׁה אֶת־הַמִּשְׁכָּן לְהִקְיָם

ONKELÓS

כו יֵשֶׁב יְיָ אִפְּהָ לְהִתְקַדּוֹ וַיִּשְׁוִי לְךָ שָׁלוֹם: כּו וַיִּשְׁוּוּן יְת בְּרַבַּת שְׁמִי עַל בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְאֲנִי אֲבָרְכֶנּוּ: א וַיְהִי בַיּוֹם בְּיִמָּה דְּשִׁיעֵי מֹשֶׁה לְאַקְמָא יְת מִשְׁכְּנָא

RASHÍ

(כו) יֵשָׁא ה' פָּנָיו אֵלַיִךְ. יִכְבוֹשׁ בְּעֶסֶד: וְאַסְפִּים עִם הַכֹּהֲנִים. דָּבָר אַחֵר,
(כז) וְשָׁמוּ אֶת שְׁמִי. יִבְרָכּוּם בְּשֵׁם וְאֲנִי אֲבָרְכֶם, לְכֹהֲנִים: (א) וַיְהִי
הַמִּפְּוֹרֶשׁ: וְאֲנִי אֲבָרְכֶם. לְיִשְׂרָאֵל, בַּיּוֹם בָּלֹת מֹשֶׁה. כֻּלָּת כְּתִיב.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

²⁶26. Dios se comporta hacia Sus creaturas de dos modos: siguiendo la justicia estricta [midat hadin] o yendo más allá de lo que marca la ley [lifnim mishurat hadin], incluso cuando los seres humanos no lo merezcan. “Subyugar la ira” implica reprimir el atributo de justicia y actuar hacia los seres humanos con misericordia (Beer baSadé).

²⁷27. Sifri 43. El “Nombre Inefable” se refiere al Tetragrama o Nombre divino de cuatro letras [יהוה], el cual por reverencia a su alta santidad suele abreviarse ה' en hebreo. Este Nombre representa el atributo de Misericordia, mientras que el nombre אֱלֹהִים denota al atributo de Justicia. En esta traducción se ha vertido el Nombre ה' por “el Eterno” porque esta palabra en sí misma expresa la idea de eternidad, ya que está compuesta por la conjunción de los tres tiempos del verbo Ser: הָיָה, “era”, הָיָה, “es”, וְהָיָה, “será”. (La vocalización que

aparece en el texto hebreo *no* indica la forma en que se pronuncia, pues este Nombre es impronunciable). Por su parte, el nombre divino אֱלֹהִים, que expresa la idea de *autoridad* y *juicio* y que, por ello mismo, también podría ser traducido con cierta exactitud como “Juez supremo”, ha sido vertido por “Dios” (siguiendo la traducción tradicional de este término al español).

7

¹1. Sifri 39. Es decir, sin la letra ו después de la letra ל. Al parecer, en el rollo de la Torá [séfer torá] que Rashí poseía esta palabra carecía de la ו. En todas las ediciones actuales, sin embargo, esta palabra aparece en forma completa, כָּלִית. Los comentaristas han dado diversas respuestas a esta discrepancia. Algunos confirman que, en efecto, el séfer torá de

247. Dios se comporta hacia Sus creaturas de dos modos: siguiendo la justicia estricta [midat hadin] o yendo más allá de lo que marca la ley [lifnim mishurat hadin], incluso cuando los seres humanos no lo merezcan. “Subyugar la ira” implica reprimir el atributo de justicia y actuar hacia los seres humanos con misericordia (Beer baSadé).

248. Sifri 43. El “Nombre Inefable” se refiere al Tetragrama o Nombre divino de cuatro letras [יהוה], el cual por reverencia a su alta santidad suele abreviarse ה' en hebreo. Este Nombre representa el atributo de Misericordia, mientras que el nombre אֱלֹהִים denota al atributo de Justicia. En esta traducción se ha vertido el Nombre ה' por “el Eterno” porque esta palabra en sí misma expresa la idea de eternidad, ya que está compuesta por la conjunción de los tres tiempos del verbo Ser: הָיָה, “era”, הָיָה, “es”, וְהָיָה, “será”. (La vocalización que

aparece en el texto hebreo *no* indica la forma en que se pronuncia, pues este Nombre es impronunciable). Por su parte, el nombre divino אֱלֹהִים, que expresa la idea de *autoridad* y *juicio* y que, por ello mismo, también podría ser traducido con cierta exactitud como “Juez supremo”, ha sido vertido por “Dios” (siguiendo la traducción tradicional de este término al español).

249. Julín 49.

250. Sifri 39.

251. Es decir, sin la letra ו después de la letra ל. Al parecer, en el rollo de la Torá [séfer torá] que Rashí poseía esta palabra carecía de la ו. En todas las ediciones actuales, sin embargo, esta palabra aparece en forma completa, כָּלִית. Los comentaristas han dado diversas respuestas a esta discrepancia. Algunos confirman que, en efecto, el séfer torá de

RASHÍ

לְדוֹד אֶת כָּל עֲנוּתוֹ אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לָהּ וְגו' (ותהלים קלב:א-ב) לְפִיכָד נִקְרָא עַל שְׁמוֹ, שְׁנֵאמַר: רָאָה בֵּיתְךָ דָּוִד (מלכים א יב:טז): **בְּיוֹם בָּלוֹת מֹשֶׁה לְהֻקִּים**. וְלֹא נֵאמַר: בְּיוֹם הַקִּים, מִלְמַד שֶׁכָּל שְׁבַעַת יְמֵי הַמְלֻאִים הָיָה מֹשֶׁה מְעַמִּידוֹ וּמַפְרָקוֹ, וּבְאוֹתוֹ הַיּוֹם הָעַמִּידוֹ וְלֹא פָּרָקוֹ. לְכָד נֵאמַר: בְּיוֹם בָּלוֹת מֹשֶׁה לְהֻקִּים, אוֹתוֹ הַיּוֹם כָּלוּ הַקְּמוֹתָיו,

יוֹם הַקְּמוֹת הַמִּשְׁכָּן הָיוּ יִשְׂרָאֵל כְּכֹלָה הַנִּכְנָסֶת לְחוּפָה: **בָּלוֹת מֹשֶׁה**. בְּצִלְאֵל וְאַהֲלִיאֵב וְכָל חֲכָם לֵב, עָשׂוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן, וַתֵּלֶאזְזוּ הַכֶּתוּב בְּמֹשֶׁה, לְפִי שְׁמִסֵּר נִפְשׁוֹ עָלָיו לְרָאוֹת תִּבְנִית כָּל דָּבָר וְדָבָר, כְּמוֹ שֶׁהִרְאָהוּ בְּהָר, לְהוֹרֹת לַעֲוִשֵׁי הַמִּלֻּאֵה וְלֹא טָעָה בְּתִבְנִית אַחַת. וְכֵן מְצִינֵנוּ בְּדוֹד, לְפִי שְׁמִסֵּר נִפְשׁוֹ עַל בְּנֵי בֵּית הַמִּקְדָּשׁ, שְׁנֵאמַר: זְכוֹר ה'

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Esto alude al hecho de que el día de la erección del Tabernáculo [*mishkán*] Israel era como una novia [פְּלִיָּה] que entra el palio nupcial.²⁵²

בְּיוֹם בָּלוֹת מֹשֶׁה / QUE MOSHÉ TERMINÓ. En realidad, Betzalel, Aholiab y todos los sabios de corazón hicieron el Tabernáculo.²⁵³ A pesar de ello la Escritura atribuye la obra a Moshé debido a que él se había dedicado en cuerpo y alma a ella, comprobando que el diseño de cada artículo era tal como le había sido mostrado en el Monte Sinai,²⁵⁴ instruyendo a los artesanos cómo debía ser hecho, sin equivocarse ni en el diseño de un sólo artículo. Y de modo similar hallamos en el caso del rey David: puesto que él se había dedicado en cuerpo y alma a la construcción del Templo [*bet hamikdash*] en Yerushaláim, la Escritura le atribuye la obra, como se declara: “Recuerda, oh Eterno, a David, y toda su aflicción; lo que juró al Eterno...”²⁵⁵ Por esta razón, el Templo es llamado en su nombre,²⁵⁶ como se declara: “Mira tu casa, David...”²⁵⁷

בְּיוֹם בָּלוֹת מֹשֶׁה לְהֻקִּים / EN EL DÍA QUE MOSHÉ TERMINÓ DE ERIGIR. Pero no se declara “en el día que erigió”. Ello enseña que en cada uno de los siete días de inauguración [*miluim*] del Tabernáculo, Moshé montaba el Tabernáculo y lo desmantelaba, y en ese día [el último] lo montó pero no lo desmanteló. Por esta razón aquí el versículo declara “el día que Moshé terminó de erigir”, queriendo decir que en ese día terminaron las varias erecciones del Tabernáculo.²⁵⁸ Y ese

Rashí difería del nuestro en ciertos casos. Otros explican las palabras de Rashí en el sentido de que su intención era explicar por qué está escrito בָּלוֹת en infinitivo en vez de בָּלָה, “terminó” (*Gur Aryé*). Un extenso análisis de esta problemática se halla en *Minjat Shai*.

252. *Tanjumá* 20.

253. En *Shemot* 36:1, la Torá dice: “Betzalel y Aholiab, y todo varón sabio de corazón a quien el Eterno otorgó sabiduría y raciocinio para saber hacer toda la tarea de la labor del Santuario, llevarán a cabo todo lo que el Eterno ha ordenado.”

254. Conforme a lo que Dios dijo a Moshé en *Shemot* 25:40: “Mira y hazlo [el Tabernáculo] conforme a su diseño que se te muestra en la montaña.”

255. *Tehilim* 132:1-2. Ahí mismo, en los vv. 3-5, David declara: “No entraré en la tienda de mi casa

ni subiré a mi lecho tendido; no dejaré que mis ojos duerman ni soñolencia a mis párpados, sino hasta que halle un lugar para el Eterno, una morada para el Poderoso de Yaacob.” Ése fue el juramento que hizo.

256. *Tanjumá* 13.

257. *Melajim* I, 12:16. Aunque la “Casa” era el Templo dedicado a Dios, en ese versículo la Escritura la llama “tu casa, David” porque él se había esforzado en cuerpo y alma para hacer que se construyera.

258. La frase בְּיוֹם בָּלוֹת מֹשֶׁה לְהֻקִּים, “el día que Moshé terminó de erigir” implica que el día en que comenzó a erigir el Tabernáculo no fue el mismo en que lo terminó de erigir, sino que ese proceso duró varios días. Sin embargo, no sucedió así, ya que fue erigido en un solo día, el 1 de Nisán, como se declara en *Shemot* 40:2 y 40:17. Por lo mismo, si

hubo ungido y santificado, y a todos sus utensilios, así como al Altar y a todos sus utensilios, y los hubo ungido y santificado, ²los líderes de Israel, las cabezas de sus casas paternas, ofrecieron ofrendas; ellos son los líderes de las tribus, ellos son los que se

וַיִּמָּשַׁח אֹתוֹ וַיְקַדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת־
כָּל־כֵּלָיו וְאֶת־הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת־כָּל־
כֵּלָיו וַיִּמָּשַׁח אֹתָם וַיִּקְדֹּשׁ אֹתָם:
ב וַיִּקְרִיבוּ נְשִׂאֵי יִשְׂרָאֵל רֹאשֵׁי
בֵּית אֲבֹתָם הֵם נְשִׂאֵי הַמִּטָּה הֵם

ONKELÓS

וְרָבִי זְמַה וְקָדִישׁ זְמַה וְזֶה כָּל מְנוּחֵי וְזֶה כָּל מְנוּחֵי וְרַבְּנָן וְקָדִישׁ וְזְמַה:
ב וַיִּקְרִיבוּ (נ"א וַיִּקְרִיבוּ) רַבְּרֵי יִשְׂרָאֵל רֹשֵׁי בֵּית אֲבֹתָהוֹן אֲנָן רַבְּרֵי שְׁבִטָּא אֲנָן

RASHÍ

וְרֹאשׁ חֹדֶשׁ נִסָּן הָיָה. בְּשָׁנִי נִשְׂרָפָה הַפָּרָה, בְּשָׁלִישִׁי הָזָה הָיָה רֹאשׁוֹנָה, וּבְשָׁבִיעִי גִלְחוּ: (ג) הֵם מוֹכִימִם עֲלֵיהֶם, שְׁנֵאֵמַר: וַיָּכּוּ שׁוֹטְרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

día fue Rosh Jódesh Nisán. ²⁵⁹ En el segundo día de Nisán se quemó la Vaca Bermeja; ²⁶⁰ el tercer día se roció por primera vez a los leviim con las cenizas mezcladas con agua de la Vaca Bermeja; y en el séptimo día se rasuraron el cuerpo y quedaron listos para asumir sus funciones. ²⁶¹

2. נְשִׂאֵי הַמִּטָּה / ELLOS SON LOS LÍDERES DE LAS TRIBUS. Que eran los oficiales nombrados sobre los israelitas en Mitzráim y que fueron golpeados a causa de ellos, ²⁶² como se declara: “Y los oficiales de los Hijos de Israel que los capataces del Faraón habían nombrado sobre

aquí la Torá sólo quisiese informar lo que ocurrió el día en que fue erigido, lo lógico es que dijera בָּיִם הָיָה, “en el día que erigió”. Al decir בָּיִם כְּלוֹת מִשָּׁה הָיָה, “en el día que erigió”. Al decir בָּיִם כְּלוֹת מִשָּׁה הָיָה sugiere que fue erigido y desmantelado varias veces (*Masquil leDavid*).

259. Es decir, el primer día del mes de Nisán (novilunio o día en que la luna comienza a crecer). Esto ya lo había explicado Rashí en *Vayikrá* 9:1, s.v. וַיְהִי בָּיִם הָיָה, donde señala que el Tabernáculo fue erigido el día octavo que siguió a los siete días de iniciación [*miluim*] de Aharón y de sus hijos en la *kehuná* [sacerdocio]. Ese día fue el 1 de Nisán [Rosh Jódesh]. Durante los siete días que duró la iniciación de Aharón y de sus hijos, Moshé ofició como kohén. Él fue el que realizó el servicio de ofrendas especiales para la iniciación, mientras Aharón y sus hijos permanecían a la entrada de la Tienda de la Cita [*ohel moed*]. En cada uno de estos siete días, Moshé erigía el Tabernáculo, ofrecía las ofrendas y, al terminar, lo desmantelaba. La inauguración comenzó el 23 de Adar y concluyó siete días más tarde. En el octavo día, que era Rosh Jódesh Nisán, Aharón y sus hijos fueron investidos como kohanim y, a partir de entonces, sólo a ellos les incumbió la realización del servicio de ofrendas.

260. Cuando una persona se contamina con impureza [*tumá*] causada por un cadáver, debe rociar su cuerpo con agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja [*pará adumá*], único medio de quitarse esa impureza, como la Torá estipula en los vv. 19:14-20. Los leviim fueron rociados con esta agua como parte de su proceso de purificación para ingresar al servicio del Tabernáculo.

261. *Sifri* 44. Para quitar la impureza causada por un cadáver, es necesario que la persona contaminada sea rociada dos veces con el agua que contiene las cenizas de la Vaca Bermeja, en el tercero y séptimo día después de haberse contaminado. Además, en el séptimo día un leví contaminado debía rasurar todo su cuerpo, como se indica en el v. 8:7.

262. Al principio de este mismo versículo la Torá dice que estos hombres eran “líderes de Israel”, por lo que sería superfluo que reiterara que eran “los líderes de las tribus”. Por esta razón, Rashí explica que cuando la Torá los designa como tales lo que hace es enfatizar que estos líderes eran los mismos que anteriormente habían sido los líderes del pueblo en Mitzráim que habían sufrido por los israelitas (*Masquil leDavid*).

paraban en los cómputos. ³Ellos וַיָּבִיאוּ
trajeron sus ofrendas delante del Eterno: אֶת־קַרְבָּנָם לִפְנֵי יְהוָה שֶׁשׁ־
seis carretas cubiertas y doce toros עֶגְלֹת צֶבַע וְשְׁנֵי־עֶשְׂרֵן בָּקָר

ONKELÓS

דְּקָמִין עַל מַנְנִיָּא: ג וְאַתִּיּוּ יָת קַרְבְּנֵיהוֹן קָדָם יְיָ שִׁית עֶגְלֹן בְּד מִחֲפָנֹן וְתָרִי עֶשְׂרֵן תּוֹרִין

RASHÍ

וגו' (שמות היד): הֵם הָעֲמֻדִים עַל הַקָּדִים. שְׁעֻמְדוּ עִם
מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן, כְּשֶׁמָּנּוּ אֶת יִשְׂרָאֵל, שֶׁנֶּאֱמַר: וְאַתֶּם
יְהִי וְגו' (ולעיל אד: ו) שֶׁשׁ עֶגְלֹת צֶבַע. אֵין צֶבַע אֶלָּא
מְחוּפִּים. וְכֵן: בְּצִבִּים וּבְפָרָדִים (ישעיה ס"ב). עֶגְלֹת
מְכוּסוֹת קְרוּיֹת צִבִּים. (וְיֵשׁ שְׁדוּרְשִׁים, צֶבַע
לְשׁוֹן הַצִּבִּי יִשְׂרָאֵל (שמואל ב א"ט), שֶׁהֵם קְפוֹת):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ellos fueron golpeados, etc.”²⁶³

הֵם הָעֲמֻדִים עַל הַקָּדִים / ELLOS SON LOS QUE SE PARABAN EN LOS CÓMPUTOS. Es decir, los que se pararon junto con Moshé y Aharón cuando hicieron el censo de Israel, como se declara: “Y con ustedes [Moshé y Aharón] estará...”^{264, 265}

3. שֶׁשׁ עֶגְלֹת צֶבַע / SEIS CARRETAS CUBIERTAS. La palabra צֶבַע sólo puede significar “cubiertas”. Y de igual modo vemos esta palabra en la frase: “...y en carretas cubiertas [בְּצִבִּים] y en mulas.”²⁶⁶ Las carretas cubiertas mismas también son llamadas צִבִּים.²⁶⁷ {Y hay quienes interpretan la palabra צֶבַע en el mismo sentido que tiene el término הַצִּבִּי en la expresión: “El hermoso [הַצִּבִּי] Israel.”²⁶⁸ Según esto, estas carretas fueran llamadas צֶבַע porque eran hermosas.}²⁶⁹

263. *Shemot* 5:14; *Sifri* 45.

264. *Supra*, v. 1:4. Ese versículo habla de designar a los líderes de las tribus para que asistieran a Moshé y Aharón en el censo. El versículo completo dice: “Y con ustedes estará un varón de cada tribu, un varón jefe de su casa paterna será.” Y a partir del v. 1:5, la Torá prosigue: “Y estos son los nombres de los varones que se pararán con ustedes: de Reubén, Elitzur hijo de Shedeur; de Shimón, Shelumiel hijo de Tzurishadai, etc.”

265. Los hechos narrados en este capítulo ocurrieron el 1 de Nisán, como Rashí mismo indicó en el v. 7:1, s.v. בָּיִם כְּלוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים. Ahora bien, el censo al que Rashí alude aquí solamente ocurrió un mes después, el 1 de Iyar, como la Torá indica al principio del libro (vv. 1:1-2): “El Eterno habló a Moshé en el desierto de Sinai... en el primer [día] del segundo mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzáim, para decir: Hagan el censo de toda la asamblea de Israel...” Por lo tanto, parece incongruente que Rashí diga aquí que cuando la Torá dice de estos líderes que “se paraban en los cómputos” se está refiriendo a un censo que ocurrió

un mes después. Algunos comentaristas sostienen que la frase הֵם הָעֲמֻדִים עַל הַקָּדִים tiene un sentido futuro: “Ellos son los que [eventualmente] se pararían en los cómputos” (*Mizraji* y *Najalat Yaacob*). Sin embargo, también se puede afirmar que Rashí no sólo se refiere a este cómputo en particular, sino también a los anteriores (en Mitzáim y al donar para el Tabernáculo). Por lo tanto, la frase hay que entenderla en el sentido de que eran “los que solían pararse en los cómputos” (*Beer baSadé*).

266. *Yeshayahu* 66:20.

267. *Sifri* 45. Sin necesidad de agregar la palabra “carretas”. En este versículo, la palabra עֶגְלֹת significa “carretas”. Por lo tanto, צֶבַע parece ser un adjetivo que significa que esas carretas estaban cubiertas. Sin embargo, en *Yeshayahu* 66:20 aparece la palabra וּבְצִבִּים sola. Esto posiblemente implique que, en sí misma, la palabra צִבִּים signifique “carretas cubiertas”.

268. *Shemuel* II, 1:19.

269. El comentario entre corchetes no aparece en la primera edición de Rashí.

-una carreta por cada dos líderes y un toro por cada uno-, y las acercaron delante del Tabernáculo. ⁴El Eterno dijo a Moshé, para decir: ⁵“Tómalos de ellos, y que sean para desempeñar el servicio de la Tienda de la Cita; los entregarás a los leviim, a cada hombre según su trabajo”. ⁶Moshé tomó las

עֲגָלָה עַל-שְׁנֵי הַנְּשָׂאִים וְשׂוֹר לְאַחַד וַיִּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן: וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: הֲקַח מֵאֹתָם וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת-עֲבֹדַת אֹהֶל מוֹעֵד וְנָתַתָּה אוֹתָם אֶל-הַלְוִיִּם אִישׁ כְּפִי עֲבֹדָתוֹ: וַיִּקַּח מֹשֶׁה אֶת-

ONKELÓS

עֲגָלָתָא עַל תְּרֵין רַבֵּרֵבָא וְתוֹר לְחַד וַקְרִיבוּ וַתְּהוֹן לְקִדְם מִשְׁכְּנָא: ד וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה לְמִימַר: ה קַבֵּל מִנְהוֹן וְהָיוּ לְמַפְלַח יְת פִּלְחָן מִשְׁכָּן זְמָנָא וַתְּהוֹן לְלוֹאִי גִבֹר כְּמִסַּת פְּלִחְנָה: ו וְנָסִיב מֹשֶׁה יְת

RASHÍ

שְׁמַחֲסָרִין אָנוּ מְשֻׁלְמִין. כִּין שָׂרָאוּ שְׁהַשְׁלִימוּ צְבוּר אֶת הַכֹּל, שְׁנֵאָמַר: וְהַמְלָאכָה הִיתָה דִּים (שְׁמוֹת לו:), אָמַרְנוּ: מַעֲתָה מָה לָנוּ לַעֲשׂוֹת? הִבִּיאוּ אֶת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם וְהַמְלוּאִים לְאַפִּיד וְלַחֲשׁוֹן (שְׁמוֹת לה:כו). לְכַד הַתְּנַדְּבוּ כֵאֵן תַּחֲלָה:

וַיִּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן. שְׁלֵא קִבֵּל מֹשֶׁה מִיָּדָם עַד שְׁנֵאָמַר לוֹ מִפִּי הַמִּקּוֹם. אָמַר רַבִּי נִתָּן: מָה רָאוּ הַנְּשִׂאִים לְהַתְּנַדֵּב כֵאֵן בְּתַחֲלָה, וּבְמִלְאֶכֶת הַמִּשְׁכָּן לֹא הַתְּנַדְּבוּ תַחֲלָה? אֲלֵא, כִּד אָמְרוּ הַנְּשִׂאִים: יִתְּנַדְּבוּ צְבוּר מָה שְׁיִתְּנַדְּבוּ, וּמָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיִּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן / LAS ACERCARON DELANTE DEL SANTUARIO. Pues Moshé no recibió estos donativos de manos de ellos hasta que se le dijo que lo hiciera de la boca misma del Omnipresente.²⁷⁰ Con respecto a los donativos, Rabí Natán dijo: “¿Qué impulsó a²⁷¹ los líderes para contribuir en este caso antes que los demás israelitas, siendo que en la obra de construcción del Tabernáculo no contribuyeron primero?”²⁷² En realidad, en aquel caso así se dijeron los líderes: “Que la comunidad contribuya lo que hayan de contribuir, y lo que falte para la construcción del Tabernáculo nosotros lo completaremos.” Cuando vieron que la comunidad había completado todo lo necesario, como se declara: “Y la labor les había sido suficiente para todo el trabajo, y para que sobrara”,²⁷³ se dijeron: “¿Y ahora, qué nos queda por hacer?” Entonces lo único que les quedó por hacer fue “trajeron piedras de ónix y piedras de engaste para el Efod y para el Pectoral”.²⁷⁴ Por esta razón en este caso hicieron sus contribuciones en primer lugar.²⁷⁵

270. Como se indica en el siguiente versículo. Rashí explica esto porque al principio del versículo la Torá dice que ellos “trajeron sus ofrendas delante del Eterno...”, frase que por sí sola ya indica que las trajeron “delante del Santuario”. La reiteración implica que inicialmente las llevaron ahí, pero fueron rechazadas hasta que de nuevo las acercaron delante del Santuario (*Sifé Jajamim*).

271. Literalmente, “¿Qué vieron?”

272. En *Shemot* 35:21-29, la Torá enumera a todos

los contribuyentes para la construcción del Tabernáculo. Los líderes son mencionados al último, implicando que trajeron su contribución también al final.

273. *Shemot* 36:7.

274. *Shemot* 35:27. El versículo completo dice: “Los líderes trajeron las piedras de ónix y piedras de engaste para el Efod y para el Pectoral; las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso de especias.”

275. *Sifri* 45.

carretas y los toros y los entregó a los leviim. ⁷Dos carretas y cuatro toros entregó a los hijos de Guereshón, conforme a su trabajo. ⁸Y cuatro carretas y ocho toros entregó a los hijos de Merarí, conforme a su trabajo, bajo la autoridad de Itamar, hijo de Aharón el kohén. ⁹Pero a los hijos de Kehat no les dio; puesto que el trabajo de santidad les incumbía, sobre el hombro portaban. ¹⁰Los líderes trajeron ofrendas para la dedicación del Altar en el día que fue ungido, y los líderes acercaron sus ofrendas delante del

הָעִגְלוֹת וְאֶת־הַבָּקָר וַיִּתֵּן אוֹתָם אֶל־
הַלְוִיִּם: ז אֵת | שְׁתֵּי הָעִגְלוֹת וְאֵת
אַרְבַּעַת הַבָּקָר נָתַן לְבְנֵי גֵרְשׁוֹן כַּפִּי
עֲבֹדָתָם: ח וְאֵת | אַרְבַּע הָעִגְלוֹת וְאֵת
שְׁמֹנֶת הַבָּקָר נָתַן לְבְנֵי מֵרָרִי כַּפִּי
עֲבֹדָתָם בְּיַד אִיתָמָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן:
ט וּלְבְנֵי קֹהֵת לֹא נָתַן כִּי־עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ
עֲלֵהֶם בַּכֶּתֶף יִשָּׂאוּ: י וַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים
אֶת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ בַּיּוֹם הַמָּשָׁח אֹתוֹ
וַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֶת־קָרְבָּנָם לִפְנֵי

ONKELÓS

עֲגָלָתָא וְיַת תּוֹרֵי וַיִּהֲב וְיִתְּחוּן לְלוֹאִי: ז יַת תַּרְתִּין עֲגָלָתָא וְיַת אַרְבַּעַת תּוֹרֵי יִהֲב לְבְנֵי גֵרְשׁוֹן
כְּמִסַּת פְּלִחְנָהוּן: ח וְיַת אַרְבַּע עֲגָלוֹ וְיַת תְּמִנָּא תּוֹרֵי יִהֲב לְבְנֵי מֵרָרִי כְּמִסַּת פְּלִחְנָהוּן בִּידָא
דְּאִיתְמַר בְּר אַהֲרֹן כֹּהֵן: ט וּלְבְנֵי קֹהֵת לֹא יִהֲב אֲרִי פִלְחוֹ קוּדְשָׁא עֲלֵיהוֹן בַּכֶּתֶף נָטְלוּ:
י וַיִּקְרִיבוּ רַבְרִבָּא יַת חֲנֻכַּת מִדְּבָחָא בַּיּוֹמָא דְּרַבִּי יִתָּה וַיִּקְרִיבוּ רַבְרִבָּא יַת קָרְבָּנָהוּן (וּלְקֹדֶם)

RASHÍ

(ז) כַּפִּי עֲבֹדָתָם. שֶׁהָיָה מִשָּׂא בְנֵי גֵרְשׁוֹן וְגו'. לְכִפְדָּהּ, בַּכֶּתֶף יִשָּׂאוּ: (י) וַיִּקְרִיבוּ
קָל מִשָּׁל מֵרָרִי, שֶׁהָיוּ נוֹשְׂאִים הַקָּרָשִׁים הַנְּשִׂאִים אֶת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ. לְאַחַר שֶׁהִתְנַדְּבוּ
וְהָעֲמוּדִים וְהָאֲדָנִים: (ט) כִּי עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ הָעִגְלוֹת וְהַבָּקָר לִשְׂאֵת הַמָּשָׁח, נִשָּׂאִים
עֲלֵיהֶם. מִשָּׂא דְּבַר הַקֹּדֶשׁ: הָאֵרוֹן וְהַשְּׁלֶחָן לָבָם לְהִתְנַדֵּב קָרְבָּנוֹת הַמִּזְבֵּחַ לְחֻנּוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

7. כַּפִּי עֲבֹדָתָם / CONFORME A SU TRABAJO. Pues la carga de los hijos de Guereshón era más liviana que la de los hijos de Merarí, ya que éstos cargaban los maderos, los pilares y las basas del Tabernáculo.²⁷⁶

9. כִּי עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵיהֶם. / YA QUE EL TRABAJO DE SANTIDAD LES INCUMBÍA. Es decir, la carga de los objetos más sagrados: el Arca, la Mesa, etc. Por eso es que “sobre el hombro portaban”.²⁷⁷

10. וַיִּקְרִיבוּ הַנְּשִׂאִים אֶת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ. / LOS LÍDERES TRAJERON [OFRENDAS] PARA LA DEDICACIÓN DEL ALTAR. Después de que contribuyeron con las carretas y los toros para transportar el Tabernáculo, sus corazones los impulsaron a contribuir ofrendas voluntarias para el Altar, a fin de dedicarlo.²⁷⁸

276. Rashí comenta esto para explicar la disparidad entre lo que recibió el clan de Guereshón y lo que recibió el clan de Merarí. El de Guereshón únicamente recibió dos carretas y cuatro toros, mientras que el de Merarí recibió el doble: cuatro carretas y ocho toros. El cargo del clan de Guereshón es reseñado en los vv. 3:25-26; el del clan de

Merarí en los vv. 3:36-37.

277. Es decir, como los objetos que les correspondía cargar eran más sagrados, no los transportaban en carretas, sino sobre el hombro.

278. *Sifri* 47. Esto explica por qué esta contribución es reseñada como algo independiente de la primera contribución de carretas y toros: se debió a un segundo impulso de donar.

Altar.

¹¹El Eterno habló a Moshé: “Un líder por cada día traerá su ofrenda para la inauguración del Altar.”

¹²El que ofreció su ofrenda en el

הַמִּזְבֵּחַ: יֵאָמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם נָשִׂיא אֶחָד לַיּוֹם
יִקְרִיבוּ אֶת־קָרְבָּנָם לַחֲנֻכַּת
הַמִּזְבֵּחַ: יֵב וַיְהִי הַמִּקְרִיב

ONKELÓS

מִדְּבַחָא: יֵאָמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה רָצָא חַד לְיוֹמָא רָצָא חַד
לְיוֹמָא יִקְרְבוּ יְתָ קָרְבָּנָהוֹן לַחֲנֻכַּת מִדְּבַחָא: יֵב וַחֲוָה דְּמִקְרַב

RASHÍ

וַיִּקְרִיבוּ הַנָּשִׂאִים אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ. כִּי לֹא
קָבַל מֹשֶׁה מִיָּדָם עַד שֶׁנֶּאֱמַר לוֹ מִפִּי הַגְּבוּרָה: אִם כִּסְדֹּר הַמַּסְעוֹת, עַד שֶׁנֶּאֱמַר לוֹ מִפִּי
(יֵא) יִקְרִיבוּ אֶת קָרְבָּנָם לַחֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ. וְעַד־כֵּן לֹא הָיָה הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא: יִקְרִיבוּ לַמַּסְעוֹת, אִישׁ יוֹמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיִּקְרִיבוּ הַנָּשִׂאִים אֶת קָרְבָּנָם לִפְנֵי הַמִּזְבֵּחַ / Y LOS LÍDERES ACERCARON SUS OFRENDAS DELANTE DEL ALTAR. Porque Moshé no las aceptó de sus manos sino hasta que se le dijo que lo hiciera de la boca del Todopoderoso.²⁷⁹

11. יִקְרִיבוּ אֶת קָרְבָּנָם לַחֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ / TRAERÁ SU OFRENDA PARA LA INAUGURACIÓN DEL ALTAR. Pero Moshé todavía no sabía cómo debían ser ofrecidas las ofrendas de los líderes: si siguiendo el orden de nacimiento de los hijos de Yaacob que dieron su nombre a las tribus²⁸⁰ o según el orden que las tribus ocupaban durante los viajes en el desierto,²⁸¹ hasta que se le dijo el orden a seguir de boca del Santo —bendito es—: “Ofrecerán sus ofrendas siguiendo el orden que las tribus ocupaban durante los viajes,²⁸² cada hombre en su día.”²⁸³

279. *Sifri* 47. Aquí Rashí explica dos cosas. Primero, como este donativo de los líderes era para la dedicación del Altar, era innecesario que la Torá dijese que lo trajeron “delante del Altar”, a menos que se asuma que la Torá lo reiteró para sugerir que inicialmente lo llevaron ahí, pero fue rechazado hasta que Moshé lo aceptó. Segundo, en el versículo siguiente Dios dice a Moshé que un líder por día “traerá su ofrenda para la inauguración del Altar”, lo que podría implicar que si no fuera porque Dios se lo dijo, Moshé no lo hubiera aceptado (*Mizraji*). Rashí comenta algo similar en el v. 7:3, s.v. וַיִּקְרִיבוּ אוֹתָם לִפְנֵי הַמִּשְׁכָּן. Ver también la nota 270.

280. En cuyo caso el líder de la tribu de Reubén, en tanto que primogénito, debía ofrecer primero. Según sus nacimientos, el orden de las tribus es: 1) Reubén; 2) Shimón; 3) Yehudá; 4) Dan; 5) Naftalí; 6) Gad; 7) Asher; 8) Isajar; 9) Zebulún; Yosef, dividido en dos tribus: 10) Efraim y 11) Menashé;

12) Binyamín. Ver al respecto, *Beresheet* 29:31-30:24 y 35:16-19.

281. En cuyo caso el primero sería el líder de la tribu de Yehudá. Según la distribución que tenían en los viajes, el orden sería: 1) Yehudá; 2) Isajar; 3) Zebulún; 4) Reubén; 5) Shimón; 6) Gad; 7) Efraim; 8) Menashé; 9) Binyamín; 10) Dan; 11) Asher; 12) Naftalí. Ver *supra*, cap. 2.

282. Es decir, comenzará Najshón hijo de Aminadab, líder de la tribu de Yehudá, en vez de comenzar por Elitzur hijo de Shedeur, líder de la tribu de Reubén.

283. *Sifri* 47. Aquí parece haber una incongruencia. La distribución que debían tener en los viajes Dios la enunció el 1 de Iyar, como se indica en los vv. 1:1 y 2:2, y aquí el versículo habla de lo ocurrido un mes antes, el 1 de Nisán. En realidad, como Rashí mismo afirmó en el v. 2:2, s.v. בָּאוֹתָם, el orden que debían seguir constituía una tradición transmitida desde la época de Yaacob (*Gur Aryé*).

primer día fue Najshón hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá. ¹³ *Y su ofrenda fue: una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola*

בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן אֶת־קֶרְבָּנוֹ נָחֲשׁוֹן בֶּן־
עַמִּינָדָב לְמִטֵּה יְהוּדָה: י וְקֶרְבָּנוֹ
קֶעֶרֶת־כֶּסֶף אֶחָת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה
מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים
שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים

ONKELÓS

בַּיּוֹמָא קַדְמָאָה יְת קֶרְבָּנָה נַחֲשׁוֹן בֶּר עַמִּינָדָב לְשִׁבְטָא דִּיהוּדָה: י וְקֶרְבָּנָה מְגִסְתָּא דְכֶסֶף חֲדָא מֵאָה
וּתְלָתִין סֻלְעִין הוּא מִתְקַלָּה מִזְרָקָא חַד דְכֶסֶף מִתְקַלָּה שִׁבְעִין סֻלְעִין בְּסֻלְעֵי קוּדְשָׁא תְרוּיָחוֹן מְלֵא

RASHÍ

(יב) בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן. אוֹתוֹ הַיּוֹם נָטַל עֶשֶׂר עֶסְרֹת: שְׁבִטוֹ, וְלֹא שְׁגָבָה מִשְׁבָּטוֹ וְהַקְרִיב. אוֹ אֵינוֹ אוֹמֵר
רִאשׁוֹן לְמַעֲשֵׂה בְרִאשִׁית, רִאשׁוֹן לְנִשְׂיָאִים וְכו',
כְּדֹאִיתָא בְּסֻדֵּר עוֹלָם: לְמִטֵּה יְהוּדָה. יַחֲסוֹ הַפְּתוּב עַל
לִימֵר: זֶה קֶרְבָּן נַחֲשׁוֹן (וּלְקַמּוֹ זִיז), מִשְׁלֹו הִבִּיא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן / EN EL PRIMER DÍA. Ese mismo día recibió diez coronas: ²⁸⁴ era el mismo día que el primer día en la Obra de la Creación; el primer día en que los líderes ofrecieron sus ofrendas, etc., como se declara en el midrash *Séder Olam*. ²⁸⁵

יְהוּדָה / DE LA TRIBU DE YEHUDÁ. La Escritura traza su genealogía según su tribu. Sin embargo, con ello no quiere implicar que Najshón recolectó su donación de entre los miembros de su tribu y la ofreció. ¿O quizás no es así, sino que el versículo dice que pertenecía a “la tribu de Yehudá” porque en realidad recolectó su donación de su tribu y la trajo? ²⁸⁶ Para indicar que no es así, el versículo enfatiza: “Esta es la ofrenda de Najshón,” ²⁸⁷ implicando así que de lo suyo trajo su donación. ²⁸⁸

284. Es decir, fue distinguido de diez modos diferentes. Rashí explica esto porque el versículo no dice “Najshón hijo de Aminadab fue el primero en ofrecer su ofrenda”, sino “El que ofreció su ofrenda en el primer día fue Najshón hijo de Aminadab...”, implicando así una distinción especial de este primer día (*Gur Aryé*).

285. *Séder Olam* cap. 7. Las “diez coronas” que recibió el día de Rosh Jódesh Nisán se refieren a diez acontecimientos de primordial importancia que ocurrieron en ese día. Son los siguientes: 1) el primer día de la creación del mundo; 2) el primer día de las ofrendas ofrecidas por los líderes para la inauguración del Altar; 3) el primer día de Aharón y sus hijos en el puesto de kohanim; 4) el primer día de servicio normal del Altar; 5) el primer día en que cayó fuego del Cielo sobre el Altar; 6) el primer día en que se aplicó la orden de que las ofrendas sólo fueran consumidas en el área del Tabernáculo; 7) el primer día en que se aplicó la prohibición de ofrecer

ofrendas fuera del área del Tabernáculo; 8) el primer día del primer mes del año; 9) el primer día en que la Presencia Divina residió en el Tabernáculo; 10) el primer día en que los kohanim pronunciaron la Bendición de los Kohanim [*birkat kohanim*]. Rashí hace un comentario similar en *Vayikrá* 9:1, s.v. וַיְהִי בַיּוֹם הַשְּׁמִינִי.

286. El prefijo preposicional לְ en la frase לְמִטֵּה יְהוּדָה puede tener dos significados: “de” o “por”. En el primer caso, la Torá simplemente indica a qué tribu pertenecía: “Najshón hijo de Aminadab, de la tribu de Yehudá.” En el segundo caso, la frase estaría diciendo que trajo su ofrenda “por la tribu de Yehudá”, de lo cual se implicaría que Najshón meramente actuó como agente de su tribu y que la ofrenda misma fue recolectada entre la tribu. Rashí enfatiza que la primera explicación es la correcta (*Baer Heteb*).

287. *Infra*, v. 7:17.

288. *Sifri* 48.

revuelta en aceite, para la oblación;
 14un cucharón de diez [siclos] de
 oro, lleno de sahumerio; 15un
 novillo, un carnero y un cordero de
 un año para ofrenda de ascensión;

סֶלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לְמִנְחָה: יד כֹּף
 אֶחָת עֶשְׂרֵה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת:
 טו פֶּרֶא אֶחָד בֶּן־בָּקָר אֵילֵּא אֶחָד
 כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שָׁנָתוֹ לַעֲלֹה:

ONKELÓS

סֶלֶתָא דְּפִילָא בַּמֶּשַׁח לְמִנְחָתָא: יד בְּזִיקָא חֲדָא מִתְקַל עֶשְׂרִי סֶלְעִין הִיא דְּדָהָב
 מְלֵאָה קְטֹרֶת בּוֹסְמִיָּא: טו תּוֹר חֲדָא בֶּר תּוֹרֵי דְּכֶר חֲדָא אִפְרִי חֲדָא בֶּר שְׁתֵּי לַעֲלֹתָא:

RASHÍ

(יג) שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֶלֶת. לְמִנְחָתָא נִדְבָּה: לא מְצִינוּ קְטֹרֶת לְיָחִיד, וְלֹא עַל
 (יד) עֶשְׂרֵה זָהָב. כְּתִרְגוּמוֹ: מִשְׁקַל עֶשְׂרִי מִזְבַּח הַחִיצוֹן, אֵלֶּא זֶה בְּלִבָּד, וְהוֹרָאתָ
 שְׁקָלִי הַקֹּדֶשׁ הִיא בָּהּ: מְלֵאָה קְטֹרֶת. שָׁעָה הִיָּתָה: (טו) פֶּרֶא אֶחָד. מִיּוֹחַד שְׁבַעֲדָרוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. **שְׁנֵיהֶם מְלֵאִים סֶלֶת** / **AMBAS LLENAS DE SÉMOLA**. Para la oblación voluntaria.²⁸⁹

14. **עֶשְׂרֵה זָהָב** / **DIEZ [SICLOS] DE ORO**. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum:²⁹⁰ el cucharón tenía el peso de diez siclos²⁹¹ del Santuario.²⁹²

מְלֵאָה קְטֹרֶת / **LENO DE SAHUMERIO**. En ningún lugar de la Torá hallamos prescrito sahumerio de especias para un individuo solo, ni tampoco que pueda ser ofrecido sobre el Altar exterior,²⁹³ excepto en este caso. Esta ofrenda de sahumerio de los líderes era una prescripción del momento que no volvería a repetirse.²⁹⁴

15. **פֶּרֶא אֶחָד** / **UN NOVILLO**. Que sea especial²⁹⁵ en su manada.²⁹⁶

289. *Sifri* 49. En hebreo, *minjat nedabá*. La harina que los líderes ofrecieron en los recipientes (la jofaina y la escudilla) tenía como propósito servir de oblación voluntaria [ver *Vayikrá* 2:1] y como oblación de las libaciones que acompañan a las ofrendas animales (personales y comunitarias). La prueba de ello es que para las oblaciones de las libaciones era necesario mucha más harina de la que podía caber en esos recipientes. Otra prueba más lo constituye el hecho de que aquí la Torá no menciona en absoluto a las libaciones de vino (*Mizrají*; *Gur Aryé*).

290. El Targum traduce la frase **פֶּרֶא אֶחָד עֶשְׂרֵה זָהָב** por *un cucharón cuyo peso es de diez selaim [siclos], de oro*.

291. En términos modernos, un siclo [*shékel*] de plata equivale a 17 grs.

292. La frase **פֶּרֶא אֶחָד עֶשְׂרֵה זָהָב** es ambigua. Se podría entender en el sentido de “un cucharón cuyo peso era [igual a] diez [siclos] de oro”, lo cual podría implicar que el cucharón mismo era de otro

metal. Para indicar que no es así, Rashí enfatiza que aquí la palabra זָהָב, “de oro”, modifica a פֶּרֶא, “cucharón” y no a la palabra עֶשְׂרֵה, “diez” (*Beer Itzjak*). Sobre el siclo del Santuario, que era de plata, ver *Shemot* 30:13.

293. A diferencia del Altar interior de oro, donde normalmente se ofrecía el sahumerio. Ver al respecto, *Shemot* 30:1-10.

294. *Menajot* 50a.

295. En hebreo מִיּוֹחַד, palabra derivada de אֶחָד, “un”.

296. *Sifri* 50. El orden normal que la frase debería tener es פֶּרֶא בֶּן־בָּקָר אֶחָד, como en el v. 29:8. El orden אֶחָד בֶּן־בָּקָר פֶּרֶא אֶחָד implica que la palabra אֶחָד directamente modifica a פֶּרֶא. Por tal razón, פֶּרֶא אֶחָד no sólo quiere decir “un novillo”, sino que además sugiere que el animal debe ser מִיּוֹחַד, “especial”. Es como si la frase dijera פֶּרֶא מִיּוֹחַד (*Gur Aryé*). Según el midrash, esta característica también se aplicaba al carnero, del cual el versículo también dice que era אֶחָד.

¹⁶un macho cabrío para ofrenda de pecado; ¹⁷y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Najshón hijo de Aminadab.

¹⁸En el segundo día ofreció Netanel hijo de Tzuar, líder de Isajar. ¹⁹Él ofreció su ofrenda: Una jofaina de

טז שְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאתָּ: יז וּלְזֶבֶח
הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה
עֲתוּדִים חֲמִשָּׁה כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבָּן נֶחֱשׁוֹן בֶּן־
עֲמִינדָב: פ

יח בַּיּוֹם הַשְּׁנִי הִקְרִיב נֵתָנָאֵל
בֶּן־צֹוּעַר נִשְׂיָא יִשְׁשַׁכָּר:
יט הִקְרִיב אֶת־קָרְבָּנוֹ קְעֶרֶת־

ONKELÓS

טז צִפִּיר בַּר עִזִּין חַד לַחֲטָאתָּ: יז וּלְזֶבֶחַ קוּדְשִׁיא תוֹרִין תָּרִין דְּכָרִי חֲמִשָּׁה
גְּדֵי חֲמִשָּׁה אֲמִרִין בְּנֵי שָׁנָה חֲמִשָּׁה דִּין קָרְבָּנָא דְנֶחֱשׁוֹן בַּר עֲמִינדָב: יח בַּיּוֹמָא
תַּנְיָנָא קָרִיב נֵתָנָאֵל בַּר צֹוּעַר רַבָּא דִּישְׁשַׁכָּר: יט קָרִיב יֵת קָרְבָּנָה מְנַסְתָּא

RASHI

טז) שְׁעִיר עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאתָּ. לְכַפֵּר עַל קָבֶר
הַתְּהוֹמִם טוֹמְאָת סִפְקָ: (יח)–(יט) הִקְרִיב נֵתָנָאֵל
בֶּן צֹוּעַר... הִקְרִיב אֶת קָרְבָּנוֹ. מַה תִּלְמוּד
לומר הִקְרִיב בְּשִׁבְטוֹ שֶׁל יִשְׁשַׁכָּר, מַה
שֶׁלֹּא נֶאֱמַר בְּכָל הַשְּׁבִטִים? לִפִּי שָׂבָא

ראובן וערער, ואמר: די שְׁקִדְמִי יְהוּדָה
אחי, אֶקְרִיב אֲנִי אַחֲרָיו. אָמַר לוֹ מֹשֶׁה:
מִפִּי הַגְּבוּרָה נֶאֱמַר לִי שִׁיקְרִיבוּ כִסְדָּר
מִסְעֵן לְדִגְלֵיהֶם. לְכֹד אָמַר הִקְרִיב אֶת
קָרְבָּנוֹ, וְהוּא חֶסֶר יו"ד, שְׁהוּא מִשְׁמַע

TRADUCCIÓN DE RASHI

16. שְׁעִיר עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאתָּ / UN MACHO CABRÍO EN OFRENDA DE PECADO. A fin de hacer expiación por la impureza causada por una sepultura en las profundidades del suelo,²⁹⁷ cuya impureza no era segura sino dudosa.²⁹⁸

18–19. הִקְרִיב נֵתָנָאֵל בֶּן צֹוּעַר... הִקְרִיב אֶת קָרְבָּנוֹ / OFRENDÓ NETANEL HIJO DE TZUAR... ÉL OFRECIÓ SU OFRENDA. ¿Qué quiere enseñar la Torá al utilizar el verbo הִקְרִיב respecto a la tribu de Isajar, lo que no fue enunciado respecto a las demás tribus? Lo utiliza específicamente porque vino la tribu de Reubén y reclamó, diciendo: “Bastante es que mi hermano Yehudá haya tenido precedencia sobre mí, como para que también se me adelante Isajar; yo ofreceré mi ofrenda después de él [Yehudá].”²⁹⁹ Moshé le dijo: “De la boca del Todopoderoso se me dijo que las tribus ofrecerán sus ofrendas según el orden que ocupan en los viajes, según sus estandartes.” Por esta razón, la Torá enuncia la frase “ofreció [הִקְרִיב] su ofrenda”,³⁰⁰ faltándole a este verbo la letra yod [י] después de la letra ר,³⁰¹ palabra que, en su forma escrita, puede ser entendida como

297. Una “sepultura en las profundidades” es aquella cuya existencia es desconocida y encima de la cual se asume que la gente pasó, contaminándose inadvertidamente. Como no se sabe a ciencia cierta si la gente de hecho se contaminó o no, la impureza causada por ella es definida como “impureza dudosa”. Dicha impureza requiere de expiación mediante una ofrenda de pecado. Una impureza indudable, sin embargo, no requiere de expiación

cuando se trata de una ofrenda comunitaria.

298. *Sifri* 51.

299. Reubén era el primogénito de Yaacob. Ver más arriba las notas 280–281.

300. En el v. 19.

301. La forma usual de escribir este verbo sería הִקְרִיב y no הִקְרִיב, como aparece en el v. 19.

בֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ plata cuyo peso era de ciento treinta

— ONKELÓS —

דְּבִסְף חֲדָא מֵאָה וּתְלָתִין סְלִיעִין

— RASHÍ —

הַקָּרֵב, לְשׁוֹן צוּי. שְׁמִפִּי הַגְּבוּרָה נִצְטוּהָ הַקָּרֵב. וַיִּמְהוּ הַקָּרִיב, הַקָּרֵב, שְׁנֵי פְעָמִים? שְׁבִשְׁבִיל שְׁנֵי דְבָרִים זָכָה לְהַקְרִיב שְׁנֵי לְשִׁבְטִים: אַחַת, שֶׁהֵיוּ יוֹדְעִים בְּתוֹרָה, שֶׁנֶּאֱמַר וּמִבְּנֵי יִשְׁשַׁכָּר יוֹדְעֵי בִינָה לַעֲתִים וּדְבָרֵי הַיָּמִים א יבִּלְגוּ, וְאַחַת שֶׁהֵם נָתְנוּ עֶצֶה לְנִשְׂאִים

לְהַתְנַדֵּב קָרְבָּנוֹת הִלְלוּ. וּבִיּוֹדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדָּרְשׁוֹ, מִצָּאֵתִי: אָמַר רַבִּי פִּנְחָס בֶּן יֵאִיר: נִתְנָאֵל בֶּן צוּעָר הֵשִׁיאוֹן עֲצָה זֹאת: קָעֲרַת בֶּסֶף. מִנֵּן אוֹתִיּוֹתָיו בְּגִימְטְרִיָּא, תִּשְׁעַ מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים, כְּנֶגֶד שְׁנוֹתָיו שֶׁל אָדָם הָרָאוֹן: שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ. עַל שֵׁם שֶׁכִּשְׁחַעְמִיד

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

הַקָּרֵב, en sentido imperativo, implicando así que por mandato del Todopoderoso se le ordenó: “Ofrece [הַקָּרֵב] en el orden que se te indica!”³⁰² Por otra parte, ¿por qué este mismo verbo es enunciado dos veces, la primera como הַקָּרִיב y la segunda como הַקָּרֵב? La respuesta es que debido a dos cosas la tribu de Isajar se hizo digna de ofrecer en segundo lugar de las tribus: la primera, que eran conocedores de la Torá, como se declara: “Y de los descendientes de Isajar, conocedores de discernimiento para las temporadas.”³⁰³ La segunda, que fueron ellos los que aconsejaron a los líderes contribuir voluntariamente estas ofrendas.³⁰⁴ Y en la obra de Rabí Moshé Hadarshán³⁰⁵ hallé el siguiente comentario: “Rabí Pinejás ben Yair dijo: Fue Netanel hijo de Tzúar quien les dio este consejo.”³⁰⁶

קָעֲרַת בֶּסֶף / JOFAINA DE PLATA. El valor numérico de las letras de estas dos palabras según el método interpretativo llamado *guematriá*³⁰⁷ es 930, el cual se corresponde con el número de años del Adam, el primer hombre.³⁰⁸

שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ / CUYO PESO ERA DE CIENTO TREINTA. Este número es una alusión al hecho de

302. El texto original de la Torá carece de vocales. La pronunciación es determinada por la *masorá*, la tradición inmemorial que indica qué vocalización debe tener cada palabra. En este caso, el verbo “ofrendó” es escrito en forma completa en el v. 18 [הַקָּרִיב]. Sin embargo, idéntico verbo es enunciado con respecto a Netanel hijo de Tzúar en el v. 19, sólo que escrito en forma defectiva [הַקָּרֵב]. Escrito de este modo, la palabra puede ser leída como un imperativo: הַקָּרֵב, “¡Ofrece!”

303. *Dibré haYamim* I, 12:33. La frase quiere decir que dominaban el conocimiento de las complicadas leyes de intercalación de los años, que regulan cuándo hay que agregar un mes adicional al año para que el calendario lunar no se desfase con respecto al calendario solar.

304. *Sifri* 7:52.

305. Rabí Moshé Hadarshán [“el Expositor”] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI. e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con

relativa frecuencia.

306. *Bemidbar Rabá* 13:16. Es decir, fue específicamente Netanel hijo de Tzuar el que dio el consejo, pero no toda su tribu. Rashí prosigue el comentario de Rabí Moshé Hadarshán hasta el v. 23, para explicar el significado simbólico de las ofrendas de los líderes.

307. *Guematriá* es el nombre que se da a un método de interpretación de la Torá mediante el cual se considera el valor numérico total que tiene un determinado vocablo y se lo analiza o compara con el valor numérico de otro vocablo para así inferir una nueva idea no explicitada en el texto. En hebreo, cada letra tiene un valor numérico fijo.

308. Adam vivió 930 años, como se indica en *Bereshit* 5:5: “Todos los días que Adam vivió fueron novecientos treinta años; y murió.” El desglose del valor numérico de las palabras קָעֲרַת בֶּסֶף es el siguiente: ק=100, ע=70, ר=200, ת=400; כ=20, ס=60 y ה=80.

מִזְרֶק אֶחָד כֶּסֶף [siclos], una escudilla de plata

ONKELÓS

הָיָה מִתְקֵלָה מִזְרֶקָא חַד דְּכֶסֶף

RASHÍ

תולדות לקיום העולם, בן מאה ושלושים שנה היה, שנאמר: ויהי אדם שלשים ומאת שנה ויולד בדמותו וגו' (בראשית ה:ג): מזרק אחד כסף. בגימטריא חמש מאות ועשרים, על שם נח שהעמיד תולדות בן חמש מאות שנה, ועל שם עשרים שנה שנה שנגזרה גזרת המבול קודם תולדותיו, כמו שפירשתי אצל והיו ימי ומאת שנה ומאה ועשרים שנה. לפיכך, נאמר מזרק אחד כסף, ולא נאמר מזרק אחד, כמו שנאמר בקערה. לומר: אף אותיות של אחד מצטרפות למנין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que cuando Adam erigió descendencia para el mantenimiento del mundo³⁰⁹ tenía ciento treinta años de edad, como se declara: “Adam vivió ciento treinta años y engendró un hijo a su semejanza.”³¹⁰

UNA ESCUDILLA DE PLATA. El valor numérico, la *guematriá*, de estas tres palabras es 520.³¹¹ Ello constituye una alusión a Nóaj, quien erigió descendencia para el mundo³¹² cuando tenía 500 años de edad;³¹³ y también alude a los 20 años que transcurrieron desde que fue promulgado el decreto de exterminación de la humanidad,³¹⁴ antes de que naciera su progenie, como expliqué en el contexto del versículo: “...por lo que sus días serán [del ser humano] ciento veinte años.”³¹⁵ Por esta razón esta frase en hebreo es enunciada en el siguiente orden: **מִזְרֶק אֶחָד כֶּסֶף** en vez de ser enunciada así: **מִזְרֶק כֶּסֶף אֶחָד**,³¹⁷ como se enunció con respecto a la **קַעֲרָה**, “jofaina”, con ello informando que las letras del numeral **אֶחָד** también forman parte del valor numérico total.³¹⁸

309. Puesto que sus dos primeros hijos, Káin y Hébel no dejaron descendencia que perdurase: por una parte, Káin mató a Hébel sin que éste hubiera tenido hijos; por otra, la descendencia de Káin pereció en el Diluvio. Ver al respecto *Bereshit* 4:8.

310. *Bereshit* 5:3; *Bemidbar Rabá* 14:12. Ese versículo habla de Shet, tercer hijo de Adam, del cual descendió toda la humanidad. El versículo completo dice: “Adam vivió ciento treinta años y engendró [un hijo] a su semejanza, conforme a su imagen; y llamó su nombre Shet.”

311. El desglose del valor numérico de las palabras **מִזְרֶק אֶחָד כֶּסֶף** es el siguiente: מ=40, ז=7, ר=200, ק=100; א=1, ח=8, ד=4; כ=20, ס=60 y פ=80.

312. Puesto que todos los demás seres humanos murieron en el Diluvio.

313. Ver *Bereshit* 5:32. El versículo completo dice: “Cuando Nóaj tenía quinientos años de edad, Nóaj engendró a Shem, a Jam, y a Yéfet.”

314. Por lo tanto, la suma total de ambos hechos es de 520 años, número equivalente a la *guematriá* de las palabras **מִזְרֶק אֶחָד כֶּסֶף**.

315. Ver Rashí a *Bereshit* 6:3, s.v. **וַהֲיִי יָמָיו**. Ahí explica que Dios tuvo paciencia a la humanidad durante 120 años antes de destruirla mediante el Diluvio. Estos 120 años abarcan los 100 que transcurrieron desde el nacimiento de Yéfet, hijo de Nóaj, más 20 adicionales que transcurrieron desde que promulgó el decreto hasta que nació Yéfet.

316. Insertando el numeral **אֶחָד**, “uno”, en medio de la frase.

317. Con el numeral **אֶחָד**, “uno” al final de la frase.

318. *Bemidbar Rabá* 14:12. En la frase **קַעֲרָה כֶּסֶף**, cuyo valor numérico es 930, no se incluyó el valor numérico del numeral **אֶחָד**, “una”, ya que este numeral en realidad no forma parte de la frase. Sin embargo, en este caso el numeral **אֶחָד** está insertado en medio de la frase [**מִזְרֶק אֶחָד כֶּסֶף**], lo cual sugiere que sí hay que incluirlo.

de setenta siclos según el siclo
sagrado, ambas llenas de sémola
revuelta en aceite, para la oblación;
20 un cucharón de diez [siclos] de
oro, lleno de sahumerio; 21 un novillo,

שְׁבַעִים שֶׁקֶל בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ
שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים סֵלֶת בְּלוֹלָה
בַּשֶּׁמֶן לַמִּנְחָה: כ כֶּף אַחַת עֲשָׂרָה
זָהָב מְלֵאָה קִטְרֶת: כא פֶּר אֶחָד

ONKELÓS

מתקלה שבעין סלעין קודשא תרויהו מלן סלתא דפילא במשח למנחתא:
כ בזיקא חדא מתקל עשר סלעין היא דהב מליא קטרת בוסמין: כא תור חד

RASHÍ

שְׁבַעִים שֶׁקֶל. כִּנְגַד שְׁבַעִים אַמּוֹת שֵׁינְאוּ גִימְטְרִיָּא שֶׁל קִטְרֶת תְּרִי"ג מִצּוֹת, וּבִלְבָד
מִבְּנִי: (ט) כֶּף אַחַת. כִּנְגַד הַתּוֹרָה שֶׁנִּתְּנָה שֶׁתְּחִלִּין קו"ף בְּדל"ת, עַל יְדֵי א"ת ב"ש
מִיָּדוֹ שֶׁל הַקֹּדֶשׁ בְּרוּךְ הוּא: עֲשָׂרָה זָהָב. ג"ר ד"ק: (כא) פֶּר אֶחָד. כִּנְגַד אֲבִרְהָם,
כִּנְגַד עֲשָׂרַת הַדְּבָרוֹת: מְלֵאָה קִטְרֶת. שְׁנַאֲמַר בּוֹ וַיִּקַּח בֶּן בָּקָר (וּבְרֵאשִׁית יח:):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שְׁבַעִים שֶׁקֶל / SETENTA SICLOS. Este número se corresponde con las setenta naciones primarias que surgieron de sus hijos [de Nóaj].³¹⁹

20. כֶּף אַחַת / UN CUCHARÓN. Esto se corresponde con la Torá,³²⁰ la cual fue entregada, por decirlo así, de la mano misma del Santo —bendito es.³²¹

עֲשָׂרָה זָהָב / DIEZ [SICLOS] DE ORO. Este número se corresponde con los Diez Mandamientos.³²²

מְלֵאָה קִטְרֶת / LLENA DE SAHUMERIO. El valor numérico, la *guematriá*, de la palabra קִטְרֶת es 613, que se corresponde con los 613 mandamientos de la Torá, siempre y cuando se cambie la letra ק por la letra ד, por medio del método de permutación de letras llamado *At-bash*,³²³ según el cual la א, se cambia por la ת; la ב por la ש; la ג por la ר, y así sucesivamente.³²⁴

21. פֶּר אֶחָד / UN NOVILLO. Esto se corresponde con Abraham,³²⁵ acerca de quien se declara: "Tomó un ternero tierno."³²⁶

319. Nóaj tuvo setenta descendientes directos, enumerados en *Bereshit*, cap. 10. Las setenta naciones salieron de estos setenta descendientes.

320. Es decir, constituye una alusión simbólica de la Torá.

321. La palabra כֶּף, además de significar "cucharón", también tiene la acepción de "palma" de la mano. La referencia directa a que Dios entregó la Torá con Su "mano" derecha se halla en *Debarim* 33:2, donde el versículo dice: "...a Su diestra una doctrina de fuego para ellos".

322. Ver al respecto, *Bereshit Rabá* 13:16. En hebreo, la frase original dice *aséret hadiberot*, "Diez Enunciados".

323. Uno de los métodos numéricos de interpretación de la Torá se llama *At-bash*, y es

similar a la *guematriá* [ver la nota 307]. La diferencia es que en vez de tomar las letras hebreas de una palabra tal como están escritas, se las permuta por sus opuestas en el alfabeto hebreo. Por ejemplo, la primera letra del alfabeto, la א, se cambia por la última letra, la ת; la segunda letra del alfabeto, la ב, se cambia por la penúltima, la ש; la tercera letra, la ג, se cambia por la antepenúltima, la ר, y así sucesivamente.

324. En este caso, cambiando la letra ק por la ד, la palabra קטרת equivaldría numéricamente a דטרט, que suma 613: ד=4, ט=9, ר=200 y ת=400.

325. Es decir, que este novillo constituye una alusión simbólica a Abraham.

326. *Bereshit* 18:7.

un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ²²un macho cabrío para ofrenda de pecado; ²³y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos y cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Netanel hijo de Tzuar.

בֶּן־בְּקָר אֵיל אֶחָד כֶּבֶשׂ־אֶחָד בֶּן־שָׁנָתוֹ לְעֹלָה: כֹּבֶשֶׂת־עֲזִים אֶחָד לַחֲטָאת: כֹּבֶשֶׂת־עֲזִים אֵילִם חֲמִשָּׁה עֲתִידִים חֲמִשָּׁה בְּבָשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן נִתְנָאֵל בֶּן־צֹעֵר: פ

ONKELÓS

בר תורי דכר חד אמר חד בר שניה לעלתא: כב צכיר בר עזין חד לחטאתא: כג ולנכסת קודשעא תורין תורין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שנה חמשה דין קרבן נתנאל בר צוער:

RASHÍ

איל אחד. כנגד יצחק ויטח את האיל וגו' (בראשית כב:ג): כנגד יעקב: והכשבים הפריד יעקב (בראשית ל:מ): כנגד עזים. לכפר על מכירת יוסף, שנאמר בה: וישחטו שעיר עזים (בראשית לז:א): (וג) ולזבח השלמים בקר שנים. כנגד משה ואהרן, שנתנו שלום בין ישראל לאביהם שבשמים: אילים... עתידים... כבשים. שלשה מינים, כנגד כהנים ולוים וישראלים, וכנגד תורה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֵיל אֶחָד / UN CARNERO. Esto se corresponde con Itzjak, en cuyo contexto se declara: “[Abraham] tomó el carnero...”³²⁷

כֶּבֶשׂ־אֶחָד / UN CORDERO. Esto se corresponde con Yaacob, acerca de quien se declara: “Yaacob apartó los corderos.”³²⁸

שְׁעִיר עֲזִים / MACHO CABRÍO. Esta ofrenda tenía como propósito hacer expiación por la venta de Yosef, acerca de quien se declara: “Tomaron la túnica de Yosef, degollaron un chivo y mojaron la túnica en la sangre.”³²⁹

וּלְזִבַּח הַשְּׁלָמִים בְּקָר שְׁנַיִם / Y PARA LA INMOLACIÓN DE LA OFRENDA DE PAZ, DOS BOVINOS. Esto se corresponde con Moshé y a Aharón, quienes implantaron la paz entre Israel y su Padre celestial.³³⁰

אֵילִם... עֲתִידִים... כֶּבֶשִׁים / CARNEROS... CHIVOS... CORDEROS. Aquí se enuncian tres especies de animales, las cuales se corresponde con las tres partes que forman el pueblo de Israel: kohanim, leviim e israelitas; y también se corresponden con las tres partes que forman la Escritura: Torá,

327. Bereshit 22:13. El carnero del cual habla ese versículo era el que había de reemplazar a Itzjak para el sacrificio.

328. Bereshit 30:40.

329. Bereshit 37:31; Bemidbar Rabá 13:14.

330. La ofrenda llamada *shelamim* [שְׁלָמִים, palabra que literalmente significa “paz” en plural] tiene como propósito principal instaurar la paz, como Rashí señaló en *Vayikrá* 3:1, s.v. שְׁלָמִים. A diferencia de otros tipos de ofrendas, las “ofrendas de paz” son traídas voluntariamente por la gente,

ya sea como expresión de agradecimiento personal a Dios o como medio para intensificar la relación con Él. Puesto que uno de los propósitos de estas ofrendas es acercar al ser humano a Dios, es gracias a ellas que se establece una relación de armonía entre Dios y el pueblo de Israel, y es en este sentido que son llamadas “de paz” (*Masquil leDavid*). Otra posible explicación es porque gracias a estas ofrendas llega la bendición divina y la abundancia al mundo, lo que contribuye a crear la paz entre la gente (*Baer Heteib*).

כד בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי נָשִׂיא לְבָנִי ²⁴En el tercer día, el líder de los hijos

ONKELÓS

כד בַּיּוֹמָא תְּלִיתָא רַבָּא לְבָנִי

RASHÍ

נְבִיאִים וְכְתוּבִים. שְׁלֹשׁ חֲמִשִּׁיּוֹת כְּנָגֵד חֲמִשָּׁה מִסֻּדּוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדֶּרֶשׁ: (כד בַּיּוֹם חוֹמִשִּׁין וְחֲמִשֶּׁת הַדְּבָרוֹת הַכְּתוּבִין עַל לוֹחַ הַשְּׁלִישִׁי נָשִׂיא וְגו'. בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי הָיָה הַנָּשִׂיא אֶחָד וְחֲמִשָּׁה הַכְּתוּבִין עַל הַשֵּׁנִי. עַד כָּאן הַמַּקְרִיב לְבָנִי זְבוּלֹן. וְכֵן כָּלֶם, אֲבָל בְּנִתְנָא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Nebiim y *Ketubim*.³³¹ Por otra parte, aquí se mencionan tres quintetos,³³² lo cual constituye una alusión a los cinco libros del Pentateuco, a los primeros cinco Mandamientos de los Diez Mandamientos que estaban escritos en una de las Tablas y a los segundos cinco Mandamientos que estaban escritos en la segunda Tabla. Hasta aquí la interpretación simbólica extraída de la obra de Rabí Moshé Hadarshán.^{333, 334}

24. בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי נָשִׂיא וְגו' / EN EL TERCER DÍA, EL LÍDER, ETC. Esta frase debe ser entendida así: “En el tercer día, el líder” que trajo su ofrenda “pertenecía a los descendientes de Zebulún...”³³⁵ Y lo mismo se aplica a todos los demás líderes de las tribus.³³⁶ Pero con respecto a Netanel hijo de

331. El canon bíblico hebreo, el *Tanaj*, está compuesto de tres grupos de libros: *Torá* [Pentateuco], *Nebiim* [Profetas] y *Ketubim* [Escritos o Hagiografía]. En total son veinticuatro libros, divididos de la siguiente forma: I] *Torá*: 1) *Bereshit*; 2) *Shemot*; 3) *Vayikrá*; 4) *Bemidbar*; 5) *Debarim*. II] *Nebiim*: 6) *Yehoshúa*; 7) *Shofetim*; 8) *Shemuel* I y II; 9) *Melajim* I y II; 10) *Yeshayahu*; 11) *Yirmeyahu*; 12) *Yejezkel*; 13) Los Doce Profetas Menores: Hoshea, Yoel, Amós, Obadiá, Yoná, Mijá, Najum, Habakuk, Tzefaníá, Hagai, Zejaría y Malají. III] *Ketubim*: 14) *Tehilim*; 15) *Mishlé*; 16) *Iyob*; 17) *Shir haShirim*; 18) *Rut*; 19) *Ejá*; 20) *Kohélet*; 21) *Ester*; 22) *Daniel*; 23) *Ezrá-Nejemíá* 24) *Dibré haYamim*. Al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una tabla que contiene los equivalentes en español de los nombres de estos libros.

332. Es decir, cinco animales de cada especie.

333. Rashí había comenzado a citar la interpretación de Rabí Moshé Hadarshán al final de su comentario al v. 7:18, s.v. ...הַקְרִיב נִתְנָא לְבִן צִיעֵר. הַקְרִיב אֶת קָרְבָּנִי.

334. El Maharal de Praga explica brevemente la razón de estas alusiones simbólicas: el Tabernáculo [*mishekán*] era una estructura que simbólicamente representaba a la creación de la totalidad del universo. Todo los elementos que forman parte del

universo tenían su equivalente en el Tabernáculo. Es por esta razón que el Tabernáculo tenía cortinas, objetos que simbolizaban el hecho de que, en cierto modo, Dios “despliega los cielos como una cortina” [*Tehilim* 102:2]. De igual modo, así como las estrellas son visibles en el cielo, así también en el Tabernáculo las cortinas estaban unidas mediante ganchillos de oro [ver *Shemot* 26:6]. Por lo mismo, todos los individuos o fenómenos que constituyen aquello sobre lo cual el universo entero se fundamenta (Adam, Nóaj, Abraham, las setenta naciones primordiales, la *Torá*, los Diez Mandamientos) tenían que estar representados simbólicamente en el Tabernáculo, ya que éste, a su vez, simbolizaba a la totalidad de la creación (*Gur Aryé*).

335. Este versículo carece de verbo que indique qué acción realizó el líder de la tribu de Zebulún. Rashí inserta en el versículo el verbo implícito, que debe ser *הַמַּקְרִיב*, “que ofrendó”. Este verbo sí aparece en el v. 7:18, donde el versículo dice: “En el segundo día ofrendó [הַקְרִיב] Netanel hijo de Tzúar, líder de Isajar.”

336. Es decir, en todos los demás versículos de este contexto donde la frase omita el predicado (es decir, carezca de verbo), hay que insertar el verbo “ofrendó” implícito para comprender la frase. El hecho de dejar el verbo implícito se repite en cada uno de los días restantes.

de Zebulún: Eliab hijo de Jelón. ²⁵ Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ²⁶ un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ²⁷ un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ²⁸ un macho cabrío para ofrenda de pecado; ²⁹ y para el sacrificio de la ofrenda de paz,

זבולון אליאב בן-חלון: כה קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: כו פר אחת עשרה זהב מלאה קטרת: כז פר אחד בן-בקר איל אחד כבש אחד בן-שנתו לעלה: כח שעיר-עזים אחד לחטאת: כט ולזבח השלמים

ONKELÓS

זבולון אליאב בר חלון: כה קרבניה מגסתא דכסף חדא מאה ותלתין סלעין הוה מתקלה מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין בסלעי קודשא תרויהון מלן סתתא דפילא במשח למנחתא: כו בזיקא חדא מתקל עשר סלעין היא דדחב מליא קטרת בוסמיא: כז תור חד בר תורי דבר חד אמר חד בר שתה לעלתא: כח צפיר בר עזין חד לחטאתא: כט ולזכסת קודשיא

RASHÍ

שנאמר בו: הקריב נתנאל (ולעיל זיח), נופל אחריו הלשון לומר נשיא יששכר, לשון זה נשיא לבני פלוני. אותו היום לפי שכבר הזכיר שמו והקרבנו. ובשאר היה הנשיא המקריב לשבט פלוני:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Tzúar, de quien se dice explícitamente que “Netanel ofrendó”,³³⁷ es correcto utilizar después de él simplemente la frase “el líder de Isajar”, puesto que justo antes mencionó su nombre y el hecho de que trajo su ofrenda. Pero en el caso de los demás líderes, de quienes no se declara explícitamente que “ofrendaron”, es correcto utilizar con respecto a ellos esta frase: “El líder de los descendientes de la tribu fulana”, de lo cual se entiende lo siguiente: El líder que en ese día trajo la ofrenda “era de la tribu fulana”.³³⁸

337. *Supra*, v. 7:18.

338. Entre el v. 7:18 y éste hay dos diferencias. 1) Aquí, en vez de decir “líder de Zebulún”, como en el v. 18 [“En el segundo día ofrendó Netanel hijo de Tzuar, líder de Isajar”], el versículo dice “líder de los hijos de Zebulún”. 2) En el v. 18, el nombre del líder [“Netanel hijo de Tzuar, líder de Isajar”] antecede al nombre de su tribu, mientras que aquí lo sigue [“el líder de los hijos de Zebulún: Eliab hijo de Jelón”]. La explicación de la primera dificultad es, justamente, el hecho de que aquí el versículo omite el predicado al no haber escrito el verbo “ofrendó”. Como omite el verbo, hay que leer la frase como si tuviera el verbo “ser” en forma

implícita y hay que añadir la palabra המקריב, “que ofrendó” a la frase. El sentido del versículo es: “En el tercer día, el líder de los hijos de Zebulún [que ofrendó fue] Eliab hijo de Jelón.” En cuanto a la segunda dificultad, en el v. 18 el énfasis está en el predicado [“En el segundo día ofrendó Netanel hijo de Tzuar”], mientras que aquí el énfasis está en el sujeto [“el líder de los hijos de Zebulún: Eliab hijo de Jelón”]. En resumen, hay que leer el v. 18 como una respuesta a la pregunta: ¿qué hizo Netanel hijo de Tzúar? Respuesta: “ofrendó”. Pero el v. 24 hay que entenderlo como una respuesta a la pregunta: ¿de qué tribu es el que ofrendó en el tercer día? Respuesta: “de los hijos de Zebulún” y su nombre es “Eliab hijo de Jelón” (*Lifshutó shel Rashí*).

dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Eliab hijo de Jelón.

³⁰ En el cuarto día, el líder de los hijos de Reubén: Elitzur hijo de Shedeur: ³¹ Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ³² un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ³³ un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ³⁴ un macho cabrío para ofrenda de pecado; ³⁵ y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Elitzur hijo de Shedeur.

³⁶ En el quinto día, el líder de los hijos de Shimón: Shelumiel hijo de Tzurishadai. ³⁷ Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ³⁸ un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ³⁹ un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁴⁰ un macho cabrío para

בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֶתְדִים
חֲמִשָּׁה כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה
קָרְבַּן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן: פ

ל בַּיּוֹם הָרְבִיעִי נָשִׂיא לִבְנֵי רְאוּבֵן
אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדִיאֹוּר: לֹא קָרְבָּנוֹ
קַעֲרֵת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה
מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים
שֶׁקֶל בִּשְׁקָל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים
סֶלֶת בָּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לְמִנְחָה: לֹב כֶּף
אַחַת עֶשְׂרֵה זָהָב מְלֵאָה קִטְרֶת: לֹב פֶּר
אֶחָד בֶּן־בָּקָר אֵיל אֶחָד כִּבְש־אֶחָד
בֶּן־שָׁנָה לְעֹלָה: לֹב שְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד
לְחֻטָּאת: לֹב וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר
שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֶתְדִים חֲמִשָּׁה
כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן
אֱלִיצוּר בֶּן־שְׁדִיאֹוּר: פ

ל בַּיּוֹם הַחֲמִישִׁי נָשִׂיא לִבְנֵי שִׁמְעוֹן
שְׁלֵמִיאל בֶּן־צוּרִישָׁדַי: לֹא קָרְבָּנוֹ
קַעֲרֵת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה
מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל
בִּשְׁקָל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים סֶלֶת
בָּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לְמִנְחָה: לֹב כֶּף אַחַת
עֶשְׂרֵה זָהָב מְלֵאָה קִטְרֶת: לֹב פֶּר אֶחָד
בֶּן־בָּקָר אֵיל אֶחָד כִּבְש־אֶחָד בֶּן־
שָׁנָה לְעֹלָה: מ שְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד

ONKELÓS

תורין תרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שתא חמשה דין קרבן אליאב בר חלו ל ביוםא רביעא
רבא לבני ראובן אליצור בר שדיאור: לא קרבנה מנסתא דכסף חדא מאה ותלתין סלעין הוה מתקלה
מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין קודשא תרויהון מלו סלתא דפילא במשח למנחתא: לב בויא
חדא מתקל עשר סלעין היא דהב מליא קטרת בוסמא: לג תור חד בר תורי דבר חד אמר חד בר שתא
לעלתא: לו צפיר בר עזין חד לחטאתא: לה ולנכסת קודשא תורין תרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין
בני שגא חמשה דין קרבן אליצור בר שדיאור: לו ביוםא חמשה רבא לבני שמעון שלמיאל בר צורשדי:
לו קרבנה מנסתא דכסף חדא מאה ותלתין סלעין הוה מתקלה מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין
בסלעי קודשא תרויהון מלו סלתא דפילא במשח למנחתא: לה בויא חדא מתקל עשר סלעין היא דהב
מליא קטרת בוסמא: לט תור חד בר תורי דבר חד אמר חד בר שתא לעלתא: מ צפיר בר עזין חד

ofrenda de pecado; ⁴¹y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Shelumiel hijo de Tzurishadai.

⁴²En el sexto día, el líder de los hijos de Gad, Eliasaf hijo de Deuel. ⁴³Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁴⁴un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁴⁵un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁴⁶un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁴⁷y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Eliasaf hijo de Deuel.

⁴⁸En el séptimo día, el líder de los hijos de Efraim: Elishamá hijo de Amihud. ⁴⁹Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el ciclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁵⁰un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁵¹un novillo, un carnero y un cordero

לחטאת: מא ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתרים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן שלמיאל בן-צורישדי: פ

ששי מב ביום הששי נשיא לפני גר אליסף בן-דעואל: מט קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: מד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת: מה פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד בן-שנתו לעלה: מו שעיר-עזים אחד לחטאת: מז ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתרים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אליסף בן-דעואל: פ

מח ביום השביעי נשיא לפני אפרים אלישמע בן-עמיהוד: מט קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם | מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: נ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת: נא פר אחד בן-בקר איל אחד כבש-אחד

ONKELÓS

לחטאת: מא ולנכסת קודשין תורין תרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שנה חמשה דין קרבן שלמיאל בר צורישדי: מב ביומא שתיתאה רבא לבני גד אליסף בר דעואל: מט קרבנה מגסתא דכסף תדא מאה ותלתין סלעין הוה מתקלה מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין בסלעי קודשא תרויהו מלו סלתא דפילא במשח למנחתא: מד בזיכא תדא מתקל עשר סלעין היא דדהב מליא קטרת בוסמיא: מה תור חד בר תורי דכר חד אמר חד בר שתה לעלתא: מו צפיר בר עזין חד לחטאת: מז ולנכסת קודשין תורין תרין דכרי חמשה גדיי חמשה אמרין בני שנה חמשה דין קרבן אליסף בר דעואל: מט ביומא שביעאה רבא לבני אפרים אלישמע בר עמיהוד: מט קרבנה מגסתא דכסף תדא מאה ותלתין סלעין הוה מתקלה מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין בסלעי קודשא תרויהו מלו סלתא דפילא במשח למנחתא: נ בזיכא תדא מתקל עשר סלעין היא דדהב מליא קטרת בוסמיא: נא תור חד בר תורי דכר חד אמר חד

de un año para ofrenda de ascensión;
⁵²un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁵³y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Elishamá hijo de Amihud.

⁵⁴En el octavo día, el líder de los hijos de Menashé: Gamliel hijo de Pedatzur.

⁵⁵Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁵⁶un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁵⁷un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁵⁸un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁵⁹y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Gamliel hijo de Pedatzur.

⁶⁰En el noveno día, el líder de los hijos de Binyamín: Abidán hijo de Guidoní. ⁶¹Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁶²un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁶³un novillo,

בְּיָמֵינוּ לַעֲלֹה: נב שְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד
 לַחֲטָאת: נג וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר
 שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֶתְדִים חֲמִשָּׁה
 כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן
 אֱלִישָׁמַע בֶּן־עֲמִיהוּד: פ

נד בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי נָשִׂיא לְבָנֵי מְנַשֶּׁה
 גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצֹר: נה קָרְבָּנוֹ
 קַעֲרַת־כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה
 מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים
 שֶׁקֶל בִּשְׁקַל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים
 סֶלֶת בָּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לְמִנְחָה: נו כֶּף
 אַחַת עֶשְׂרֵה זָהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת: נז פֶּר
 אֶחָד בֶּן־בָּקָר אֵיל אֶחָד כְּבֶשֶׁת־אֶחָד
 בְּיָמֵינוּ לַעֲלֹה: נח שְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד
 לַחֲטָאת: נט וּלְזֶבַח הַשְּׁלָמִים בָּקָר
 שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֶתְדִים חֲמִשָּׁה
 כְּבָשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן
 גַּמְלִיאֵל בֶּן־פְּדָהצֹר: פ

ס בַּיּוֹם הַתְּשִׁיעִי נָשִׂיא לְבָנֵי בִנְיָמִן
 אַבִּידָן בֶּן־גִּידְעֹנִי: סא קָרְבָּנוֹ קַעֲרַת־
 כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ
 מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בִּשְׁקַל
 הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים סֶלֶת בָּלוּלָה
 בְּשֶׁמֶן לְמִנְחָה: סב כֶּף אַחַת עֶשְׂרֵה זָהָב
 מְלֵאָה קְטֹרֶת: סג פֶּר אֶחָד בֶּן־בָּקָר

ONKELÓS

בר שְׁתֵּה לַעֲלֹתָ: נב צִפִּיר בר עִזִּין חד לַחֲטָאתָ: נג וְלִנְכַסֶּת קוֹדֶשֶׁת תּוֹרִין תְּרִין דְּכָרִי חֲמִשָּׁה גִּדֵּי חֲמִשָּׁה
 אֶמְרִין בְּנֵי שָׁנָה חֲמִשָּׁה דִּין קָרְבַּן אֱלִישָׁמַע בר עֲמִיהוּד: נד בַּיּוֹמָא תְּמִינָאָה רְבָא לְבָנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בר
 פְּדָהצֹר: נה קָרְבָּנָה מְגֻסָּתָא דְּכֶסֶף חֲדָא מְאָה וּתְלָתִין סָלְעִין הָוָה מִתְּקַלָּה מִזְרָקָא חד דְּכֶסֶף מִתְּקַלָּה שִׁבְעִין
 סָלְעִין בְּסָלְעֵי קוֹדֶשֶׁת תְּרוּיָהוֹן מְלֹן סֶלֶתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח לְמִנְחָתָא: נו בְּזִיקָא חֲדָא מִתְּקַל עֶשְׂרִין סָלְעִין הִיא דְּהָב
 מְלֵאָה קְטֹרֶת בּוֹסְמִיָּא: נז תּוֹר חד בר תּוֹרִי דְּכָר חד אֶמֶר חד בר שְׁתֵּה לַעֲלֹתָ: נח צִפִּיר בר עִזִּין חד לַחֲטָאתָ:
 נט וְלִנְכַסֶּת קוֹדֶשֶׁת תּוֹרִין תְּרִין דְּכָרִי חֲמִשָּׁה גִּדֵּי חֲמִשָּׁה אֶמְרִין בְּנֵי שָׁנָה חֲמִשָּׁה דִּין קָרְבַּן גַּמְלִיאֵל בר
 פְּדָהצֹר: ס בַּיּוֹמָא תְּשִׁיעָאָה רְבָא לְבָנֵי בִנְיָמִן אַבִּידָן בר גִּידְעֹנִי: סא קָרְבָּנָה מְגֻסָּתָא דְּכֶסֶף חֲדָא מְאָה וּתְלָתִין
 סָלְעִין הָוָה מִתְּקַלָּה מִזְרָקָא חד דְּכֶסֶף מִתְּקַלָּה שִׁבְעִין סָלְעִין בְּסָלְעֵי קוֹדֶשֶׁת תְּרוּיָהוֹן מְלֹן סֶלֶתָא דְּפִילָא
 בְּמִשַׁח לְמִנְחָתָא: סב בְּזִיקָא חֲדָא מִתְּקַל עֶשְׂרִין סָלְעִין הִיא דְּהָב מְלֵאָה קְטֹרֶת בּוֹסְמִיָּא: סג תּוֹר חד בר תּוֹרִי

un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁶⁴un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁶⁵y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Abidán hijo de Guidoní.

⁶⁶En el décimo día, el líder de los hijos de Dan: Ajiézer hijo de Amishadai.

⁶⁷Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁶⁸un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁶⁹un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁷⁰un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁷¹y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Ajiézer hijo de Amishadai.

⁷²En el decimoprimer día, el líder de los hijos de Asher: Paguiel hijo de Ojrán. ⁷³Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación;

אֵיל אֶחָד כֶּבֶשׂ-אֶחָד בֶּן-שָׁנָתוֹ לַעֲלֹה: ^{סד} שְׁעִיר-עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאת: ^{סה} וּלְזִבְחַ הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֲתֻדִּים חֲמִשָּׁה כֶּבֶשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אַבִּידָן בֶּן-גִּידוֹנִי: פ

^{סו} בַּיּוֹם הָעֲשִׂירִי נִשְׂא לִבְנֵי דָן אֲחִיעֶזֶר בֶּן-עַמִּישַׁדַּי: ^{סז} קָרְבָּנוֹ קַעֲרַת-כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל בִּשְׁקָל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים סֵלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לַמִּנְחָה: ^{סח} בָּרַךְ אֶחָת עֲשָׂרָה זָהָב מְלֵאָה קִטְרֶת: ^{סט} פָּר אֶחָד בֶּן-בָּקָר אֵיל אֶחָד כֶּבֶשׂ-אֶחָד בֶּן-שָׁנָתוֹ לַעֲלֹה: ^ע שְׁעִיר-עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאת: ^{עא} וּלְזִבְחַ הַשְּׁלָמִים בָּקָר שְׁנַיִם אֵילִם חֲמִשָּׁה עֲתֻדִּים חֲמִשָּׁה כֶּבֶשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה חֲמִשָּׁה זֶה קָרְבַּן אֲחִיעֶזֶר בֶּן-עַמִּישַׁדַּי: פ

שְׁבִיעִי עַב בַּיּוֹם עֲשִׂיתִי עֹשֶׁר יוֹם נִשְׂא לִבְנֵי אֲשֵׁר פַּגְעִיאֵל בֶּן-עֲכָרָן: ^{עג} קָרְבָּנוֹ קַעֲרַת-כֶּסֶף אַחַת שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה מִשְׁקָלָהּ מִזְרָק אֶחָד כֶּסֶף שִׁבְעִים שֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ שְׁנֵיהֶם | מְלֵאִים סֵלֶת בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן לַמִּנְחָה:

ONKELOS

דָּכַר חַד אָמַר חַד בַּר שְׁתֵּה לַעֲלֹתָ: ^{סד} צִפִּיר בַּר עֲזִין חַד לַחֲטָאתָ: ^{סה} וּלְזִבְחַת קוֹדֶשֶׁת תּוֹרִין תִּרְיוֹ דְּכָרִי חֲמִשָּׁה גִדִּי חֲמִשָּׁה אֲמִרִין בְּנֵי שָׁנָה חֲמִשָּׁה דִּין קָרְבַּן אַבִּידָן בַּר גִּידוֹנִי: ^{סז} בַּיּוֹמָא עֲשִׂירָאָה רַבָּא לִבְנֵי דָן אֲחִיעֶזֶר בַּר עַמִּישַׁדַּי: ^{סח} קָרְבָּנָהּ מִקְסָתָא דְכֶסֶף חֲדָא מְאָה וּתְלָתִין סִלְעִין הֵוָה מִתְקַלָּה מִזְרָקָא חַד דְכֶסֶף מִתְקַלָּה שְׁבַעִין סִלְעִין בְּסִלְעֵי קוֹדֶשֶׁת תִּרְוִיהוּן מִלּוֹ סִלְתָא דְפִילָא בְּמִשַׁח לַמִּנְחָתָא: ^{סט} זָהָבָא חֲדָא מִתְקַל עֹשֶׁר סִלְעִין הִיא דְחֵב מְלֵאָה קִטְרֶת בּוֹסְמָא: ^{סט} תּוֹר חַד בַּר תּוֹרִי דָּכַר חַד אָמַר חַד בַּר שְׁתֵּה לַעֲלֹתָ: ^ע צִפִּיר בַּר עֲזִין חַד לַחֲטָאתָ: ^{עא} וּלְזִבְחַת קוֹדֶשֶׁת תּוֹרִין תִּרְיוֹ דְּכָרִי חֲמִשָּׁה גִדִּי חֲמִשָּׁה אֲמִרִין בְּנֵי שָׁנָה חֲמִשָּׁה דִּין קָרְבַּן אֲחִיעֶזֶר בַּר עַמִּישַׁדַּי: ^{עב} בַּיּוֹמָא חַד עֹשֶׁר יוֹמִין רַבָּא לִבְנֵי אֲשֵׁר פַּגְעִיאֵל בַּר עֲכָרָן: ^{עג} קָרְבָּנָהּ מִקְסָתָא דְכֶסֶף חֲדָא מְאָה וּתְלָתִין סִלְעִין הֵוָה מִתְקַלָּה מִזְרָקָא חַד דְכֶסֶף מִתְקַלָּה שְׁבַעִין סִלְעִין בְּסִלְעֵי קוֹדֶשֶׁת תִּרְוִיהוּן מִלּוֹ סִלְתָא דְפִילָא בְּמִשַׁח לַמִּנְחָתָא:

⁷⁴un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁷⁵un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁷⁶un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁷⁷y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Paguiel hijo de Ojrán.

⁷⁸En el decimosegundo día, el líder de los hijos de Naftalí: Ajirá hijo de Enán. ⁷⁹Su ofrenda fue: Una jofaina de plata cuyo peso era de ciento treinta [siclos], una escudilla de plata de setenta siclos según el siclo sagrado, ambas llenas de sémola revuelta en aceite, para la oblación; ⁸⁰un cucharón de diez [siclos] de oro, lleno de sahumerio; ⁸¹un novillo, un carnero y un cordero de un año para ofrenda de ascensión; ⁸²un macho cabrío para ofrenda de pecado; ⁸³y para el sacrificio de la ofrenda de paz, dos bovinos, cinco carneros, cinco chivos, cinco corderos de un año. Esta es la ofrenda de Ajirá hijo de Enán.

⁸⁴Esta es la dedicación del Altar, en el día que fue ungido, de parte de los

עד כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת: עה פד אחד בין בקר איל אחד כבש-אחד בין-שנתו לעלה: עו שער-עזים אחד לחטאת: עו ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן פגעיאל בין-עכרן: פ

עו ביום שנים עשר יום נשיא לבני נפתלי אחירע בין-עיןן: עט קרבנו קערת-כסף אחת שלשים ומאה משקלה מזרק אחד כסף שבעים שקל בשקל הקדש שניהם מלאים סלת בלולה בשמן למנחה: פ כף אחת עשרה זהב מלאה קטרת: פא פד אחד בין בקר איל אחד כבש-אחד בין-שנתו לעלה: פב שער-עזים אחד לחטאת: פג ולזבח השלמים בקר שנים אילים חמשה עתדים חמשה כבשים בני-שנה חמשה זה קרבן אחירע בין-עיןן: פ

פד זאת חנפת המזבח ביום המושח אתו מאת

ONKELÓS

עד בזיקא תדא מתקל עשר סלעין היא דהב מלא קטרת בוסמאי: עה תור חד בר תורי דכר חד אמר חד בר שפה לעלתא: עו צפיר בר עזין חד לחטאתא: עו ולנקסת קודשא תורין תרין דכרי חמשא גדיי חמשא אמרין בני שנה חמשא דין קרבן פגעיאל בר עכרן: עה ביוםא תרי עשר יומא רבא לבני נפתלי אחירע בר עיןן: עט קרבנת מגספת דכסף תדא מאה ויתלתין סלעין תוה מתקלה מזרקא חד דכסף מתקלה שבעין סלעין בסלעי קודשא תרויהון מלו סלתא דפילא במשח למנחתא: פ בזיקא תדא מתקל עשר סלעין היא דהב מלא קטרת בוסמאי: פא תור חד בר תורי דכר חד אמר חד בר שפה לעלתא: פב צפיר בר עזין חד לחטאתא: פג ולנקסת קודשא תורין תרין דכרי חמשא גדיי חמשא אמרין בני שנה חמשא דין קרבן אחירע בר עיןן: פד דא חנפת מודבחא ביוםא דרבין יתה מן

RASHÍ

(פד) ביום המושח אתו. בו ביום

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

84. ביום המושח אתו / EN EL DÍA QUE FUE UNGIDO. Esto implica que en el mismo día que el Altar fue

líderes de Israel: Doce jofainas de plata, doce escudillas de plata, doce cucharones de oro; ⁸⁵cada jofaina de ciento treinta [siclos] de plata

נְשִׂאֵי יִשְׂרָאֵל קְעֻרַת כֶּסֶף שְׁתֵּים
עֲשָׂרָה מִזְרָקֵי-כֶסֶף שְׁנַיִם עָשָׂר
כַּפֹּת זָהָב שְׁתֵּים עֲשָׂרָה: פה שְׁלֹשִׁים
וּמֵאָה הַקְּעָרָה הָאֶחָת כֶּסֶף

ONKELÓS

רַבְרַבִּי יִשְׂרָאֵל מְגִיטִי כֶסֶף תְּרֵיתִי עֲשָׂרִי מִזְרָקִי כֶסֶף תְּרִין עָשָׂר בְּזִיכֵי דְדִהְבָּא
תְּרֵיתָא עֲשָׂרִי: פה מֵאָה וּתְלָתִין סְלַעִין חֲוָה מִתְקַלָּא דְמְגִיטָתָא חֲדָא דְכֶסֶף

RASHÍ

שְׁנִמְשַׁח הַקְּרִיב. וּמָה אֲנִי מְקַיֵּם אַחֲרֵי אוֹתָם (וַיִּקְרָא זֶלֶוָה), לְמַדְנֹה שְׁנִמְשַׁח בְּיוֹם.
הַמִּשְׁחָה (וּלְקַמֹּן זֶהוּ): שְׁנִמְשַׁח תַּחֲלָה וְאַחֵר וּמָה תִּלְמֹד לֹמֵר: בְּיוֹם הַמִּשְׁחָה אוֹתָו? בְּיוֹם
כֶּד הַקְּרִיב. אוֹ אַחֲרֵי הַמִּשְׁחָה, לְאַחֵר זְמַן, שְׁנִמְשַׁח הַקְּרִיב: קְעֻרַת כֶּסֶף שְׁתֵּים עֲשָׂרָה. הֵם
וְלֹא בָּא לְלַמֵּד בְּיוֹם הַמִּשְׁחָה, אֶלָּא לֹמֵר הֵם שֶׁהִתְנַדְּבוּ, וְלֹא אִירַע בָּהֶם פְּסוּל:
שְׁנִמְשַׁח בְּיוֹם, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: בְּיוֹם מִשְׁחוֹ (פה) שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה הַקְּעָרָה הָאֶחָת וְגו'. מָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ungido se ofreció una ofrenda.³³⁹ Siendo así, ¿a qué puedo aplicar la frase: “Esta es la inauguración del Altar, después de que fue ungido”?³⁴⁰ La respuesta es que primero fue ungido y luego se ofreció la ofrenda.³⁴¹ O quizás no es así, sino que la frase “después de que fue ungido” significa que se ofreció la ofrenda tiempo después [días después], en cuyo caso la frase “el día que fue ungido” únicamente viene a enseñar que fue ungido durante el día y no durante la noche. Ello no puede ser, puesto que cuando la Torá declara: “... en el día que Él los ungió”,³⁴² de allí aprendemos que fue ungido durante el día. Siendo así, ¿qué viene a enseñar la frase de este versículo: “...el día que fue ungido”? Quiere decir en el día que fue ungido se ofreció la ofrenda.³⁴³

קְעֻרַת כֶּסֶף שְׁתֵּים עֲשָׂרָה / DOCE JOFAINAS DE PLATA. Estas fueron las mismas jofainas que los líderes donaron, sin que mientras tanto les hubiera ocurrido ningún defecto que las invalidase.³⁴⁴

85. שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה הַקְּעָרָה הָאֶחָת וְגו' / CADA JOFAINA DE CIENTO TREINTA [SICLOS DE PLATA], ETC. ¿Qué

339. Al inicio de este versículo la Torá dice: “Esta es la inauguración del Altar...”, frase que implica que en ese día fue inaugurado mediante el ofrecimiento de una ofrenda por parte de un líder. Ahora bien, al agregar “en el día que fue ungido”, se implica que el Altar fue inaugurado en el mismo día en que fue ungido.

340. *Infra*, v. 7:88. En aparente contradicción con este versículo, en el v. 88 la Torá explícitamente dice que primero fue ungido y luego inaugurado, lo cual podría entenderse como que fue inaugurado en un día distinto.

341. La frase “después de que fue ungido” no quiere decir que su inauguración tuvo lugar en un día posterior al ungimiento, sino que ocurrió en el mismo día, sólo que más tarde.

342. Rashí cita aquí a *Vayikrá* 7:35-36, donde la Torá dice: “Esta es la [porción de] unción de Aharón y la [porción de] unción de sus hijos... en el día que Él los ungió de entre los Hijos de Israel...” Aunque ese versículo habla específicamente de la unción de Aharón y de sus hijos, de ahí se aprende que todas las unciones deben ser hechas durante el día.”

343. *Sifri* 53.

344. *Sifri* 53. Esto explica por qué razón la Torá menciona la suma total de estos utensilios, dato aparentemente superfluo, puesto que es obvio que en total fueron doce. Lo que Rashí quiere enfatizar con este comentario es que estos utensilios preservaron su santidad desde el inicio (*Séfer haZikaron*).

y de setenta cada escudilla. Toda la plata de los utensilios fue dos mil cuatrocientos [siclos], según el siclo sagrado. ⁸⁶Doce cucharones de oro,

וּשְׁבַעִים הַמִּזְרָק הָאֶחָד כָּל כֶּסֶף
הַכֵּלִים אֲלֵפִים וְאַרְבַּע־מֵאוֹת בְּשֶׁקֶל
הַקֹּדֶשׁ: כִּי כַפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים-עָשָׂרָה

ONKELÓS

וּשְׁבַעִין דְּמִזְרָקָא חַד כָּל כֶּסֶף מְנִיָּא תְרִין אֲלָפִין וְאַרְבַּע מֵאָה בְּסִלְעֵי קִדְשָׁא: מוּ בְּזִיכֵי דְדִּהְבָּא תְרִיתֵי עֲשָׂרִי

RASHÍ

מַעֲט: (פו) כַּפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים עָשָׂרָה. לָמָּה נֶאֱמַר:
לָפִי שְׁנֵאמַר: כִּי אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב, הִיא שֶׁל
זָהָב וּמִשְׁקָלָהּ עֲשָׂרָה שְׁקָלִים שֶׁל כֶּסֶף. אִי
אֵינוֹ, אֶלָּא כִּי אַחַת שֶׁל כֶּסֶף וּמִשְׁקָלָהּ עֲשָׂרָה
שְׁקָלִי זָהָב, וְשְׁקָלִי זָהָב אֵין מִשְׁקָלָם שֶׁנֶּה לְשֶׁל
כֶּסֶף, תִּלְמוּד לומר: כַּפּוֹת זָהָב, שֶׁל זָהָב הֵי:

תִּלְמוּד לומר: לָפִי שְׁנֵאמַר שְׁלֹשִׁים וּמֵאָה
מִשְׁקָלָהּ, וְלֹא פָּרַשׁ בְּאִיזוֹ שְׁקָל, לְכַד חֲזָר
וּשְׁנֵאָה כֹּאן, וְכָלֵל בְּכָלֵן שֶׁל כֶּסֶף הַכֵּלִים
בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ: כָּל כֶּסֶף הַכֵּלִים וְגו'. לְמַדּוּד שֶׁהֵי
כָּלִי בֵּית הַמִּקְדָּשׁ מְכֻנָּים בְּמִשְׁקָלָן, שׁוֹקֵלֵן
אֶחָד אֶחָד וְשׁוֹקֵלֵן כָּלֵן כָּאֶחָד, לֹא רִבָּה וְלֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

quiere enseñar esta frase? Puesto que con respecto a las jofainas se había declarado que su “peso era ciento treinta”,³⁴⁵ pero no se especificó a qué clase de siclo se refería,³⁴⁶ por esta razón era necesario volver a mencionar aquí el peso de cada jofaina e incluyendo a todas en la frase general: “...según el siclo sagrado”.³⁴⁷

וְגו' / TODA LA PLATA DE LOS UTENSILIOS, ETC. El especificar aquí la suma total de siclos te enseña que cada uno de los utensilios del Santuario tenían un peso exacto. Ya sea que fueran pesados uno por uno o ya sea que fueran pesados todos juntos, no había más ni menos peso que el debido.³⁴⁸

86. כַּפּוֹת זָהָב שְׁתֵּים עָשָׂרָה / DOCE CUCHARONES DE ORO. ¿Por qué razón se enuncia cuántos cucharones eran?³⁴⁹ Porque en cada instancia se declara: “עֲשָׂרָה זָהָב”, frase que significa que el cucharón mismo era de oro y su peso era de diez siclos de plata. ¿O quizás no es así, sino que se debe entender que el cucharón mismo era de plata y su peso era de diez siclos de oro? (Y los siclos de oro no son iguales en peso a los siclos de plata.) Por esta razón, este versículo declara: “Cucharones de oro”, lo cual enfatiza que los cucharones mismos eran de oro.³⁵⁰

345. En los versículos anteriores, al hablar de la jofaina que aportó cada líder.

346. Dato que solamente es mencionado al final de este mismo versículo.

347. Aunque Rashí solamente comenta esto con respecto a las jofainas, lo mismo se aplica a las escudillas y a los cucharones (*Najalat Yaacob*).

348. *Sifri* 54. En la vida normal los pesos de los objetos nunca son exactos. Por ejemplo, si un artesano fabrica una serie de utensilios iguales, lo normal es que el peso de un utensilio a otro varíe ligeramente. Además, tomados en conjunto, el peso total casi nunca resulta ser el mismo que si pesara cada uno y luego las cantidades fueran sumadas. Pero tratándose de estos utensilios, la Torá afirma

que su peso fue de “dos mil cuatrocientos siclos” (frase aparentemente superflua) para enfatizar que ya sea en forma individual o en conjunto, el peso de estos utensilios era exacto. Esto implica que así como había una razón importante que dictaba que el peso de cada cucharón debía ser de diez siclos, de igual modo había una razón importante que determinaba que el peso total de los cucharones fuera de ciento veinte siclos (*Gur Aryé*).

349. Dato al parecer superfluo, puesto que eran doce líderes y cada uno trajo un cucharón.

350. *Sifri* 55. En hebreo, la frase אַחַת עֲשָׂרָה זָהָב כִּי aparece en cada uno de los días, comenzando por el v. 7:14, es ambigua, y puede ser entendida de dos modos. El primero, “un cucharón, diez [siclos

llenos de incienso, cada cucharón de diez [siclos], según el siclo sagrado. Todo el oro de los cucharones fue ciento veinte siclos. ⁸⁷ *Todos los del ganado mayor para ofrenda de ascensión fueron doce toros; doce carneros y doce corderos de un año, y sus oblaciones; y doce machos cabríos para ofrenda de pecado.* ⁸⁸ *Y todos los del ganado para los sacrificios de ofrenda de paz fueron veinticuatro toros; sesenta carneros, sesenta chivos, sesenta corderos de un año; esta es la dedicación del Altar después de que fue ungido.*

⁸⁹ *Y cuando Moshé entró en la Tienda*

מִלֵּאֵת קִטְרֶת עֲשָׂה עֲשָׂה הַכֹּף
בְּשֶׁקֶל הַקֹּדֶשׁ כָּל־זָהָב הַכַּפֹּת
עֲשָׂרִים וּמֵאָה: מִפְּסֵד כֹּף כָּל־הַבֶּקֶר
לְעֹלָה שְׁנַיִם עֶשְׂרֵי פָרִים אֵילָם שְׁנַיִם־
עֶשְׂרֵי בָבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה שְׁנַיִם עֶשְׂרֵי
וּמִנְחָתָם וּשְׁעִירֵי עִזִּים שְׁנַיִם עֶשְׂרֵי
לְחֻטָּאת: כֹּחַ וְכֹל בֶּקֶר וְזֶבַח הַשְּׁלָמִים
עֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה פָרִים אֵילָם שְׁשִׁים
עֲתֻדִּים שְׁשִׁים בָּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
שְׁשִׁים זֹאת חֲנֻכַּת הַמִּזְבֵּחַ אַחֲרֵי
הַמִּשָּׁח אֹתוֹ: כֹּחַ וַיָּבֵא מֹשֶׁה אֶל־אֹהֶל

ONKELÓS

מִלֵּן קִטְרֶת בִּנְסֻמָּיָא מִתְקַל עֶשְׂרֵי סִלְעִין הוּא מִתְקַלָּא דְּבִזְיָכָא בְּסִלְעֵי קֹדֶשׁא כָּל דְּהָב בְּזִיכָּיָא מֵאָה
וְעֶשְׂרִין: כֹּחַ כָּל תּוֹרֵי לְעֹלָתָא תְּרֵי עֶשְׂרֵי תּוֹרִין דְּכָרִין תְּרֵי עֶשְׂרֵי אִמְרִין בְּנֵי שָׁנָה תְּרֵי עֶשְׂרֵי וּמִנְחָתָהוּן
וְצִפְרֵי בֶר עִזִּין תְּרֵי עֶשְׂרֵי לְחֻטָּאתָא: כֹּחַ וְכֹל תּוֹרֵי לְנִכְסֵת קֹדֶשׁא עֶשְׂרִין וְאַרְבָּעָה תּוֹרִין דְּכָרִין שְׁתֵּין
גִּדְנֵן שְׁתֵּין אִמְרִין בְּנֵי שָׁנָה שְׁתֵּין דָּא חֲנֻכַּת מִדְּבָחָא בְּתֵר דְּרַבִּינֵי יְתָה: כֹּחַ וְכֹד עֲלִיל מֹשֶׁה לְמִשְׁכֹּן

RASHÍ

(כֹּחַ) וַיָּבֵא מֹשֶׁה. שְׁנֵי כְּתוּבִים הַמְּכַחְשִׁים זֶה אֶת זֶה בְּאֵל שְׁלִישִׁי וְהַכְרִיעַ בֵּינֵיהֶם. כְּתוּב אֶחָד אָמַר: לְפָרוֹכֶת, וְכְתוּב אֶחָד אָמַר: וְדִבְרָתִי אֶתָּד מַעַל
וַיְדַבֵּר ה' אֵלָיו מֵאֹהֶל מוֹעֵד וַיִּקְרָא אֵלָיו: וְהוּא חוּץ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

89. **Y CUANDO MOSHÉ ENTRÓ.** Cuando tenemos dos versículos que aparentemente se contradicen entre sí, viene un tercer versículo y los reconcilia.³⁵¹ Por una parte, un versículo declara: “Y el Eterno le habló [a Moshé] desde la Tienda de la Cita,”³⁵² y eso se refiere al área fuera del Velo [*parójet*].³⁵³ Por su parte, otro versículo declara: “Y hablaré contigo de encima de

de plata], de oro”; el segundo, “un cucharón [de plata], de diez [siclos] de oro”. Rashí señala que, a la luz de este versículo, la primera lectura es la correcta. Ver su comentario al v. 7:14, s.v. עֲשָׂה זָהָב, así como las notas 290-292 de esta parashá.

351. Rashí aplica una de las trece reglas de interpretación de la Torá enunciadas por Rabí Ishmael en el midrash *Sifrá* [ver más arriba la nota 216]. La decimotercera regla estipula: “Cuando dos pasajes se contradicen entre sí, [no se puede determinar su sentido sino] hasta que aparezca un tercero que los haga concordar.”

352. *Vayikrá* 1:1.

353. El Velo [*parójet*] dividía el área interior de la Tienda de la Cita [*ohel moed*] o Tabernáculo en dos partes: la parte “interior” [*penim*], hacia el oeste, era el área del lugar Santísimo [*kódesch hakodashim*], donde se guardaba el Arca. Del Velo hacia la entrada, hacia el este, era el área definida simplemente como *kódesch*, “santa”. Ahí estaban ubicados el Candelabro, el Altar de oro y la Mesa. Al decir “desde la Tienda de la Cita”, el versículo hace referencia al área fuera del Velo, hacia la entrada.

de la Cita para hablar con Él, escuchó la Voz que se comunicaba con él, de encima de la Cubierta que está sobre el Arca del Testimonio, de entre los dos Querubines, y Él le habló.

מועד לדבר אתו וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת אשר על-ארן העדות מבין שני הכרובים וידבר אליו: פפ

ONKELÓS

זמנא למלא עמה ושמע ית קלא דמתמלל עמה מעלוי כפרתא די על ארונא דסחודתא מבין תרין כרוביא ומתמלל עמה: פ פ פ

RASHÍ

הכפרת (ושמות כה:כב), בא זה והכריע ביניהם: תלמוד לומר: את הקול, הוא הקול שנדבר עמו משה בא אל אהל מועד ושם שומע את הקול בסיני, וכשמגיע לפתח היה נפסק ולא היה הבא מעל הכפרת מבין שני הכרובים. הקול יוצא מן השמים לבין שני הכרובים ומשם יצא יוצא מועד: וישמע את הקול. יכול, קול נמוך? לאהל מועד: וישמע את הקול. יכול, קול נמוך?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Cubierta.”³⁵⁴ Para explicar esta aparente contradicción, viene este versículo y los reconcilia: Moshé entraba a la Tienda de la Cita y allí escuchaba la Voz divina que venía a él de encima de la Cubierta del Arca, de entre los dos Querubines;³⁵⁵ la Voz surgía de los Cielos hacia el espacio entre los Querubines, y de allí salía a la Tienda de la Cita, donde Moshé la escuchaba.³⁵⁶

הקול / וישמע את הקול / ESCUCHÓ LA VOZ. Puesto que la Voz se escuchaba, se podría haber pensado que era una voz de baja intensidad. Para indicar lo contrario, este versículo declara “la Voz”, con ello aludiendo a que era la misma Voz atronadora que se comunicó con él en el Monte Sinai, sólo que cuando llegaba a la entrada de la Tienda de la Cita se detenía y no salía fuera de la Tienda de la Cita.³⁵⁷

מדבר / SE COMUNICABA. Este verbo es equivalente en significado a la forma verbal מתדבר, “se hablaba a sí mismo”.³⁵⁸ Es por respeto al Altísimo que la Torá se expresa de esta manera: “La Voz se hablaba a sí misma”, y Moshé la escuchaba por sí mismo.³⁵⁹

וידבר אליו / Y ÉL LE HABLÓ. Esta frase tiene como finalidad excluir a Aharón de las

354. *Shemot* 25:22. El versículo completo dice: “Allí Yo fijaré cita contigo, y hablaré contigo de encima de la Cubierta, de entre los dos Querubines que están sobre el Arca del Testimonio, todo lo que Yo te ordenaré para los Hijos de Israel.” De ese versículo se implica que la Voz divina estaba dentro del área protegida por el Velo, ya que la Cubierta cubría el Arca, que se localizaba dentro del *kódesh hakodashim*.

355. Como indica la frase de *Shemot* 25:22.

356. *Sifri* 58. En *Shemot* 25:22, s.v. וידברתי אתך מעל, Rashí plantea esta misma contradicción y la resuelve de igual modo.

357. *Sifri* 58; *Bemidbar Rabá* 14:21. Rashí ya había

explicado esto mismo en su comentario a *Vayikrá* 1:1, s.v. מאהל מועד.

358. Rashí señala aquí que en este versículo el verbo מדבר, cuya forma es inusual y parece tratarse de un verbo pasivo, en realidad está conjugado en el modo reflexivo *hitpa'el*, sólo que omite la letra ת (*Lifshutó shel Rashí*). Es, por lo tanto, equivalente en significado al verbo מתדבר, “se hablaba a sí mismo”, que claramente está en el modo reflexivo *hitpa'el*. Ambas formas verbales indican una acción que el sujeto realiza sobre sí mismo.

359. Rashí quiere decir que Moshé la escuchaba sin que él tuviera participación activa en la comunicación y, además, sin poder evitarla.

RASHÍ

הדברות:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

comunicaciones divinas.^{360, 361}

360. *Sifri* 58. La frase “y Él le habló” enfatiza que en todas las comunicaciones divinas, Dios solamente habló a Moshé, pero no a Aharón. En su comentario a *Vayikrá* 1:1, s.v. אֵלַי, citando este mismo midrash, Rashí señala que hay trece lugares en la Torá en los que el versículo explícitamente dice que Dios habló tanto a Moshé como a Aharón (lo que implicaría que por lo menos en esos casos Dios también habló directamente con Aharón). No obstante, para enfatizar que aunque literalmente esté escrito que Dios habló a Aharón junto con Moshé, en realidad Dios solamente se comunicó

directamente con Moshé, en otros trece versículos la Torá específicamente afirma que Dios sólo habló a Moshé. Uno de esos trece lugares es justamente éste. Ver también la nota 16 de la parashat *Vayikrá*.

361. Rashí solamente menciona a Aharón porque era innecesario que la Torá excluyese a los demás miembros de Israel de las comunicaciones divinas. Puesto que, como afirmó en la frase וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל, la Voz divina se detenía y no salía fuera de la Tienda de la Cita, era indudable que ningún otro israelita podía oírla (*Najalat Yaacob*).

LISTA DE MITZVOT

La siguiente es la lista de los preceptos [*mitzvot*] de la Torá, siguiendo el orden por *parashiyot* formulado por el *Séfer HaJinuj*, el cual se basa en la clasificación que de ellos hizo Rambam [Maimónides] en *Séfer HaMitzvot*.

El número total de preceptos bíblicos [*d'oraitá*] es 613, de los cuales 365 son preceptos prohibitivos («no harás») y 248 son preceptos prescriptivos («harás»).

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

El número total de preceptos enunciados en el libro de *Bereshit* es 3; el número total de preceptos enunciados en el libro de *Shemot* es 111, lo cual sumado llega a 114; el número total de preceptos enunciados en el libro de *Vayikrá* es 247, lo cual sumado da 361. El libro de *Bemidbar* inicia con el precepto 362 y concluye con el 413. En total contiene 51 preceptos, 28 prescriptivos y 23 prohibitivos.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT NASÓ

- 362. *Precepto de mandar fuera del campamento de la Shejiná [Presencia Divina] a la persona ritualmente impura (5:2).*
- 363. *Prohibición de que una persona que está ritualmente impura entre a cualquier parte del santuario (5:3).*
- 364. *Precepto de confesar los pecados (5:6-7).*
- 365. *Precepto de la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:12,15).*
- 366. *Prohibición de poner aceite en la ofrenda de la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:15).*
- 367. *Prohibición de poner incienso en la ofrenda de la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:15).*
- 368. *Prohibición de que un nazareo [nazir] tome vino o cualquier bebida derivada del vino (6:3).*
- 369. *Prohibición para un nazareo de comer uvas frescas (6:3).*
- 370. *Prohibición para un nazareo de comer uvas secas (6:3).*
- 371. *Prohibición para un nazareo de comer semilla de uvas (6:4).*
- 372. *Prohibición para un nazareo de comer la piel de uvas (6:4).*

373. *Prohibición para un nazareo de rasurarse cualquier parte del cuerpo mientras sea nazareo (6:4).*
374. *Precepto para un nazareo de dejarse crecer el cabello mientras sea nazareo (6:5).*
375. *Prohibición para un nazareo de entrar adonde se encuentra un cadáver (6:6).*
376. *Prohibición para un nazareo de impurificarse con un cadáver o con cualquier otra fuente de impureza (6:7).*
377. *Precepto para un nazareo de rasurarse y traer su ofrenda después de su período de nezirut (6:13).*
378. *Precepto para los kohanim de bendecir todos los días (6:23).*
379. *Precepto de portar el Arca sobre el hombro (7:9).*

פרשת בהעלותך

PARASHAT BEHAALOTEJÁ

Capítulo 8

פרק ח

- א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
 ב דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאָמַרְתָּ אֵלָיו
 בְּהַעֲלֹתְךָ אֶת-הַנֵּרוֹת אֶל-מֹול

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

² “Habla a Aharón y dile: Cuando enciendas las candelas, hacia la parte

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה למימר: ב מלל עם אהרן ותימר לה באדלקותך ית בוצינא לקבל

RASHÍ

(ב) בְּהַעֲלֹתְךָ. לָמָּה נִסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת הַמִּנּוּחָה עִמָּהֶם בַּחֲנוּכָה, לֹא הוּא וְלֹא שְׁבִטוֹ. אָמַר לְפֶרֶשֶׁת הַנְּשִׂאִים? לָפִי שֶׁכְּשָׂרָאָה אַהֲרֹן לוֹ הִקְדִּישׁ בְּרוּךְ הוּא: חֲסִיד! שְׁלֹךְ גְּדֻלָּה חֲנוּכַת הַנְּשִׂאִים חֲלָשָׁה דַּעְתּוֹ, שֶׁלֹּא הִיָּה מְשַׁלֵּהֶם, שֶׁאַתָּה מְדַלֵּק וּמְסִיב אֶת הַנֵּרוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8

2. **בְּהַעֲלֹתְךָ / CUANDO ENCIENDAS.** ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la sección que trata acerca del Candelabro [*menorá*] con la sección que trata acerca de las ofrendas de los líderes?¹ Porque cuando Aharón vio la dedicación donada por los líderes, su mente se debilitó de pena y confusión por el hecho de que no participó junto con ellos en la dedicación del Tabernáculo, ni él ni otros miembros de su tribu. Entonces el Santo –bendito es– le dijo: “¿Por tu vida! No debes afligirte, pues tu parte es más considerable que la de ellos, puesto que serás tú quien encienda y arregle las candelas del Candelabro”.²

1. En el v. 5:2, s.v. צו את בני ישראל וגו', Rashí comentó que el 1 de Nisán, día en que se erigió el Tabernáculo, fueron enunciadas ocho secciones de la Torá. Una de ellas fue, justamente, esta sección que trata acerca del precepto que incumbía a los kohanim de encender el Candelabro [ver *Guitín* 60a]. Ahora bien, en ese mismo día se encendió el Candelabro por primera vez, y el arreglo de las candelas tuvo lugar en la mañana, antes del ofrecimiento de la ofrenda continua [*tamid*]. Por lo mismo, también ocurrió por primera vez antes de que los líderes trajeran sus ofrendas, que es el tópico del capítulo 7. Siendo así, lo lógico es que esta sección precediera a la sección de los líderes, en vez de seguirla. Para explicar por qué la Torá yuxtapuso esta sección *después* de la sección de las ofrendas de los líderes, Rashí apela al midrash, que ve en esta sección una consecuencia de la sección anterior (*Beer baSadé*).

2. *Tanjumá* 5. Rambán cuestiona esta explicación citada por Rashí, arguyendo que no explica por qué el hecho de encender y arreglar las candelas del Candelabro constituiría un motivo de consolación

para Aharón más que cualquier otro servicio sagrado, sobre todo los realizados en el lugar Santísimo [*kódesh hakodashim*]. Después de analizar el tema en profundidad, concluye citando el midrash [*Tanjumá* 5 y *Bereshit Rabá* 15:6], que afirma que la ventaja de Aharón sobre los líderes no se limitaba a encender el Candelabro del Tabernáculo (o del Templo), sino que en realidad constituía una alusión al hecho de que en la época de los jashmonaim [hasmoneos], un descendiente de Aharón iba a ser el agente mediante el cual sucediera el milagro de Janucá, una festividad cuya práctica y significado no se limitan a una época o circunstancia determinada. El midrash concluye con este diálogo entre Dios y Moshé: “Vé y di a Aharón que le espera una grandeza mayor que ésta [de ofrecer ofrendas como los líderes]. Las ofrendas se aplican todo el tiempo que permanezca el Santuario, pero las candelas *para siempre* “hacia la parte frontal del Candelabro” alumbrarán [aquí la alusión a Janucá]. Además, las bendiciones con las que Yo te dije que bendijeras a Mis hijos [el pueblo de Israel] nunca serán abolidas.”

frontal del Candelabro deberán alumbrar las siete candelas.” פְּנֵי הַמְנוּרָה יֹאִירוּ שִׁבְעַת הַנְרוֹת:

ONKELÓS

אִפִּי מִנְרְתָא יִחוּן מִנְהִרִין שִׁבְעָא בּוֹצִינִינָא:

RASHÍ

בְּהֶעֱלֶתָּךְ. על שם שהלהב עולה, כתוב בהדלקתן לשון עליה, שצריך להדליק עד שתהא השלהבת עולה מאליה. ועוד דרשו רבותינו: מפאן שמעלה היתה לפני המנורה שעליה הכהן עומד ומטיב: אל מול פני המנורה. אל מול נר האמצעי שאינו

בְּקִנִּים אֵלָּא בְּגוֹף שֶׁל מְנוֹרָה: יֹאִירוּ שִׁבְעַת הַנְרוֹת. ששה שעל ששת הקנים, שלשה המזרחיים פונים למול האמצעי הפתילות שבהן, וכן שלשה המערביים ראשי הפתילות למול האמצעי. ולמה? כדי שלא יאמרו: לאורה הוא צריך.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּהֶעֱלֶתָּךְ / CUANDO ENCIENDAS.³ Debido a que la flama de las candelas asciende, con respecto a su encendido está escrito un término que expresa el concepto de “ascensión”.⁴ Ello implica que es necesario encender las candelas hasta que la flama ascienda por sí misma.⁵ Y algo más interpretaron nuestros Maestros, para explicar el uso de esta expresión: A partir de aquí se aprende que frente al Candelabro había una base encima de la que Aharón se paraba mientras arreglaba las candelas.⁶

חָצִיתָּ / HACIA LA PARTE FRONTAL DEL CANDELABRO. Es decir, en dirección a la candela central que no se localizaba en los brazos situados a los lados, sino en el cuerpo mismo [el tronco central] del Candelabro.⁷

יֹאִירוּ שִׁבְעַת הַנְרוֹת / DEBERÁN ALUMBRAR LAS SIETE CANDELAS. La candela central por sí misma alumbrará la parte central del Candelabro; y de las seis candelas situadas en los seis brazos laterales, las tres situadas en el lado este, sus pabilos mirarán en dirección a la candela central; e igualmente así respecto a las tres candelas del lado oeste: las puntas de sus pabilos estarán dirigidas hacia el frente de la candela central. ¿Y por qué razón? Para que la gente no dijera que Dios necesitaba de la luz.⁸

3. Literalmente, “cuando hagas subir”.

4. La expresión בְּהֶעֱלֶתָּךְ, “cuando hagas subir” para designar el acto de encender las candelas es inusual. Lo normal es que la Torá utilizase la expresión בְּהִדְלַקְךָ, “cuando enciendas” u otra similar. Rashí explica que, más que al acto de encender, esta expresión se refiere al hecho de que la flama asciende, que es la consecuencia obligada del acto de encender (*Mizraji*).

5. *Shabat* 21a. Es decir, no sólo prenderles fuego, sino esperar hasta que la flama suba por sí misma.

6. *Sifri* 60. En el Tabernáculo, la altura del Candelabro era de 18 *tefajim* [un *tefaj* equivale, aproximadamente, a 8-10 cms.]. Por tanto, tenía la altura de un hombre de mediana altura. Por lo mismo, para el kohén era difícil pararse en el suelo y desde ahí arreglar las candelas, actividad que tenía que realizar todos los días. Por ello era necesario

que hubiera un pequeño estrado o base desde el cual el kohén arreglara las candelas. Esto explica por qué la Torá utilizó una expresión que indique un “ascenso” (*Najalat Yaacob*).

7. *Menajot* 98b. El Candelabro estaba formado por una pieza única de oro, con un tronco central y seis brazos, tres de cada lado [la descripción de cómo debía ser hecho se halla en *Shemot* 25:31-40]. En *Shemot* 25:37, s.v. וְהָאֵיר עַל עֶבֶר פְּנִיָּה, Rashí ya había explicado que la boca de las seis candelas (donde estaban los pabilos), que estaban en las puntas de los brazos que salían de los lados del Candelabro, debían quedar volteadas hacia el brazo central, para que cuando las candelas fueran encendidas alumbrasen en dirección a su parte frontal.

8. *Sifri* 59. Lo usual es que cuando haya un conjunto de lámparas o candelas, la gente distribuya los pabilos de tal modo que la luz se disperse lo más posible. En este caso, sin embargo, se requería lo

³Aharón lo hizo así: hacia la parte frontal del Candelabro encendió sus candelas, como el Eterno había ordenado a Moshé. ⁴Y esta es la fabricación del Candelabro: [de] oro batido, desde su base hasta su

ג וַיַּעַשׂ בֶּן אֶהֱרֹן אֶל־מֹל פְּנֵי
הַמִּנְוָה הָעֹלָה נִרְתִּיבָה בְּאֶשׁ צֹהַ
יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: ד וְזֶה מַעֲשֵׂה
הַמִּנְוָה מְקֻשָּׁה זָהָב עַד־יְרֵכָה עַד־

ONKELÓS

ג וַיַּעַבְדוּ בֶּן אֶהֱרֹן לְקַבֵּל אֶפֶי מִנְרֵתָא אֲדִלְק בּוֹצִינְהָא כְּמָא דִּי
פְּקִיד יְיָ יְת מֹשֶׁה: ד וְדִין עוֹבֵד מִנְרֵתָא נְגִידָא זָהָב עַד שִׁידָה עַד

RASHÍ

ט וַיַּעַשׂ בֶּן אֶהֱרֹן. לְהַגִּיד שֶׁבָחוּ שֶׁל אֶהֱרֹן, בְּלַע"ו, לְשׁוֹן דָּא לְדָא נִקְשָׁן (דְּנִיאל ה:ו).
שֶׁלֹּא שָׁנָה: (ו) וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמִּנְוָה. שְׁחָרָאחוּ עֲשֵׂת שֶׁל כֶּכֶר זָהָב הִיתָה, וּמְקִישׁ בְּקִירְנָס
הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּאַצְבָּעוֹ, לְפִי שְׁנֵתִיקְשָׁה וְחוֹתֵךְ בְּכַשִּׁיל לְפֶשֶׁט אֵיבְרִיהָ כְּתוּקוֹן, וְלֹא
בָּהּ. לְכַד נֶאֱמַר: וְזֶה: מְקֻשָּׁה. בְּטַדִּי"ץ נַעֲשִׂית אֵיבְרִים אֵיבְרִים עַל יְדֵי חֲבוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. **וַיַּעַשׂ בֶּן אֶהֱרֹן / AHARÓN LO HIZO ASÍ.** Esto fue enunciado para expresar el elogio de Aharón porque no modificó la disposición de las candelas.⁹

4. **וְזֶה מַעֲשֵׂה הַמִּנְוָה / Y ESTA ES LA FABRICACIÓN DEL CANDELABRO.** El Santo —bendito es— le mostró a Moshé el Candelabro con el dedo,¹⁰ ya que su fabricación le causaba dificultad.¹¹ Es por esta razón que se enuncia la expresión "y esta".¹²

מְקֻשָּׁה / BATIDO. En francés antiguo, *batedic*.¹³ Este término está relacionado con la palabra que aparece en la frase: "[Los pies] chocaban [נִקְשָׁן] uno contra otro."¹⁴ El Candelabro era un pedazo macizo de oro que pesaba un talento [*kikar*]; su constructor lo batía a golpes de martillo y lo cortaba con un cincel a fin de que sus varias partes¹⁵ se prolongasen como es debido. Y no fue hecho de diversos pedazos de oro que formaban una sola pieza mediante algún tipo de unión [soldadura].¹⁶

opuesto: que la luz de las seis candelas laterales se enfocase hacia un punto único, que era el centro del Candelabro (*Gur Aryé*).

9. *Sifri* 60. No era fácil hacer que las seis candelas laterales literalmente alumbrasen hacia el punto medio del Candelabro. Constituía una carga que Aharón era responsable de realizar cotidianamente. Por eso la Torá lo elogia aquí (*Gur Aryé*).

10. Se lo mostró en forma concreta para que Moshé supiera cómo hacerlo.

11. Lo que le causaba dificultad era determinar la altura que debía tener, ya que a diferencia de los demás utensilios (la Mesa, el Arca, etc.) Dios no le dijo explícitamente qué altura debía tener (*Ribá*, citado en *Lifshutó shel Rashí*).

12. *Sifri* 61. En la Torá, el pronombre demostrativo "éste" o "ésta" frecuentemente indica que el objeto

al cual se refiere es mostrado en forma concreta. Según el midrash, hubo tres cosas que se le dificultaron a Moshé, por lo que Dios tuvo que mostrárselas concretamente: 1) el novilunio (el momento en que nace la Luna Nueva); 2) qué animales eran puros y cuáles impuros [ver *Vayikrá* 11:29]; 3) la hechura del Candelabro. En *Shemot* 25:40, s.v. וַיֵּרָא וַיַּעַשׂ, Rashí hace un comentario similar, y agrega que Dios le mostró un Candelabro de fuego.

13. En español, "batido"; en francés moderno, *battu*.

14. *Daniel* 5:6.

15. Su base, sus brazos y su tronco central.

16. En *Shemot* 25:31, s.v. תִּיעֲשֶׂה הַמִּנְוָה, Rashí hace un comentario similar, y explica con más detalles la fabricación del Candelabro.

flor era batido; conforme al diseño que **פְּרָחָה מְקֻשָּׁה הוּא בְּמִרְאָה**
el Eterno había mostrado a Moshé, así **אֲשֶׁר הָרָאָה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה בֶּן**

ONKELÓS

שׁוֹשְׁנָה נִגִּידָא הִיא בְּחִזּוּא דִּי אֲחִזִּי יִי יְת מֹשֶׁה בֶּן

RASHÍ

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה. יִרְכָּה הִיא הַשָּׂדֶה שֶׁעַל דֶּק שֻׁבָּה, הַכֹּל מְקֻשָּׁה, וְדָרָךְ עַד לְשִׁמֶשׁ
הַרְגִּלִּים, חָלוּל כְּדָרָךְ מְנוֹרוֹת כֶּסֶף שְׁלֹפְנֵי בְּלִשׁוֹן זֶה, כְּמוֹ: מְגֻדִּישׁ וְעַד קָמָה וְעַד כָּרֶם
הַשָּׂרִים: **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**. כְּלוּמַר, גּוֹפָה זֵית (וּשׁוּפִטִּים טוּחַ): **כְּמִרְאָה אֲשֶׁר הָרָאָה וְגו'.**
שֶׁל מְנוֹרָה כְּלָה, וְכָל הַתְּלוּי בָּהּ: **עַד יִרְכָּה**. כְּתִבְנִית אֲשֶׁר הָרָאָהּ בְּהָר, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר:
שֶׁהוּא אֲבָר גָּדוֹל: **עַד פְּרָחָה**. שֶׁהוּא מַעֲשֵׂה וִרְאָה וְעֵשֶׂה בְּתִבְנִיתָם וְגו' (וּשְׁמוֹת כה:טו):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה / DESDE SU BASE HASTA SU FLOR. La palabra **יִרְכָּה** designa la base que sobresalía por encima de los pies, hueca. El Candelabro era semejante a los candelabros de plata que están delante de los príncipes.¹⁷

עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה / DESDE SU BASE HASTA SU FLOR. Es decir, el cuerpo mismo del Candelabro en su totalidad, así como todo lo que esté en él.¹⁸

עַד יִרְכָּה / DESDE SU BASE. Que es la parte más grande.

עַד פְּרָחָה / HASTA SU FLOR. Que es la labor más fina que hay en el Candelabro, todo ello era batido de una sola masa de oro. Y es usual que la repetición del término **עַד** sea utilizado en este sentido,¹⁹ como por ejemplo en la frase: “[Shimshón quemó todo,] desde el túmulo de mies hasta [וְעַד] la mies parada, y hasta [וְעַד] el huerto de olivas”.²⁰

כְּמִרְאָה אֲשֶׁר הָרָאָה וְגו' / CONFORME AL DISEÑO QUE [EL ETERNO] HABÍA MOSTRADO, ETC. Es decir, según el modelo que Dios le mostró a Moshé en el Monte Sinai, como se declara respecto a la fabricación del Candelabro: “Mira y hazlo conforme a su diseño que se te muestra en la montaña.”²¹

17. En *Shemot* 25:31, Rashí agrega que la base del Candelabro estaba hecha “en forma de caja, con tres patas que salían de ella hacia abajo”.

18. En la frase **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, **עַד** la palabra **עַד** pudo haber sido entendida en el sentido de “hasta” pero no inclusive, lo cual significaría que el Candelabro debía ser una sola pieza de oro excepto por la base y las flores, las cuales deberían ser fabricadas por separado y luego soldadas al mismo. Sin embargo, en *Shemot* 25:36, la Torá dice del Candelabro: “...todo él será de una sola pieza batida de oro puro.” Por esta razón, Rashí enfatiza que aquí la palabra **עַד**, “hasta” incluye la base y las flores (*Sifté Jajamim*).

19. Es decir, es usual que en hebreo se utilice **עַד**, “hasta” para englobar e incluir todo un objeto descrito, como diciendo: “desde... hasta”.

20. *Shofetim* 15:5. En español, para englobar una

serie de elementos, se utiliza la expresión “desde... hasta”. En hebreo, sin embargo, como primer término incluyente se utiliza **עַד**, “hasta”. El significado de inclusión se logra mediante la repetición de **עַד** al inicio y al final, como en la frase **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, **עַד יִרְכָּה עַד פְּרָחָה**, que literalmente significaría “hasta su base, hasta su flor”. En hebreo, se parte del centro hacia los extremos, en vez de un extremo hacia el otro, como en español al decir “desde... hasta”.

21. *Shemot* 25:40. La palabra **מִרְאָה** que aquí utiliza la Torá literalmente significa “visión”. Ahora bien, en otros contextos, esta palabra es utilizada con el sentido específico de “visión profética”. Ese significado lo tiene, por ejemplo, en *Yejezkel* 1:1. Aquí, sin embargo, no tendría sentido decir que el Candelabro era “conforme a la visión profética que el Eterno había mostrado a Moshé”, ya que el versículo habla de qué *forma* tenía el Candelabro, no

hizo el Candelabro.

⁵ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*
⁶ *“Toma a los leviim de entre los Hijos*
de Israel y purificalos. ⁷Y así harás a
ellos para purificarlos: Rocía sobre ellos
aguas de purificación y que pasen

עָשָׂה אֶת־הַמִּנְרָה: פ
ה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: ו קח
אֶת־הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְטַהַרְתָּ
אֹתָם: ז וְכֹה־תַעֲשֶׂה לָּהֶם לְטַהָרָם
הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת וְהַעֲבִירוּ

ONKELÓS

עבד ית מנרתא: ה ומליל יי עם משה למימר: ו קרב ית לואי מגו בני ישראל
יתדפי יתחון: ז וכדון תעבד להון לדכאיהון אדי עליהון מיא דחטאיתא ויעברון

RASHÍ

כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה. מִי שֶׁעָשָׂאָהּ. וּמִדֶּרֶשׁ בְּדָבָרִים: אֲשֶׁרִיכֶם שֶׁתִּזְכּוּ לִהְיוֹת שְׂמֻשִּׁים
אֲנֹדָה, עַל יְדֵי הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא לְמִקּוֹם: (ו) הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת. שֶׁל
נַעֲשִׂית מֵאֲלֵיהֶ: (ז) קח אֶת הַלְוִיִּם. קָחֵם אֶפֶר הַפָּרָה מִפְּנֵי כִמְאֵי מוֹתִים שֶׁבָּהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה / ASÍ HIZO EL CANDELABRO. El individuo que lo hizo.²² Y un midrash agádico señala que mediante la intervención del Santo –bendito es–, el Candelabro se hizo por sí mismo.²³

6. קח אֶת הַלְוִיִּם / TOMA A LOS LEVIIM. “Tómalos” con palabras.²⁴ “Afortunados son, pues han sido privilegiados de servir al Omnipresente.”²⁵

7. הִנֵּה עֲלֵיהֶם מִי חֲטָאֹת / ROCÍA SOBRE ELLOS AGUAS DE PURIFICACIÓN. De las aguas que eran mezcladas con las cenizas de la Vaca Bermeja [*pará adumá*], a causa de los individuos entre los leviim que se hubieran contaminado debido al contacto con cadáveres humanos.²⁶

de cómo Moshé llegó a saber la forma del mismo. Por tanto, aquí hay que entender מִרְאֶה en el sentido de “modelo” o “diseño”. De hecho, en *Shemot* 25:40, la Torá expresamente dice: “Mira y hazlo conforme a su diseño [בְּתִבְנִיתָם] que se te muestra en la montaña”, utilizando la palabra תִּבְנִית, “diseño”, “molde”, en vez de מִרְאֶה.

22. El versículo no revela la identidad del artista o artesano que fabricó el Candelabro. Sin embargo, algunos comentaristas opinan que cuando Rashí dice “el [individuo] que lo hizo” lo que quiere decir es “el individuo que suele hacer este tipo de cosas”. Siendo así, se asume que el artista fue Betzalel, a quien la Torá designa en *Shemot* 31:2 como autor de todo el Tabernáculo y de sus implementos (*Mizrají*).

23. *Tanjumá* 3. Según el midrash, como a Moshé se le dificultaba comprender cómo debía ser hecho el Candelabro, Dios le dijo que arrojase un *kikar* [talento] de oro al fuego. Moshé lo hizo así y el Candelabro se hizo por intervención divina. Según esta interpretación, el sujeto de la frase כֹּן עָשָׂה אֶת הַמִּנְרָה, “así hizo el Candelabro” no es un desconocido. El sujeto es Dios mismo, mencionado

justo antes (*Mizrají*).

24. Es decir, convénceles con argumentos.

25. *Torat Kohanim, Miluim* 2. El verbo לקח literalmente significa “tomar” o “agarrar”. Aplicado a objetos inanimados o animales, el sentido que adopta es el literal. Sin embargo, como el ser humano es un ente racional con voluntad propia, no tendría sentido hablar de “tomarlo” del mismo modo que se toma un objeto. Por esta razón, “tomarlo” sólo puede implicar persuadirlo y convencerlo con palabras y argumentos (*Gur Aryé*). Con este mismo sentido Rashí explicó verbos análogos en *Bereshit* 2:15 y *Shemot* 14:6 y 16:3, así como en *Vayikrá* 8:2, donde en un pasaje paralelo a éste, hablando de la consagración de los kohanim, la Torá dice: “Toma a Aharón y a sus hijos junto con él...” Más adelante, en los vv. 16:1, 20:25 y 27:18, Rashí explica de igual modo este verbo.

26. Para quitar la impureza causada por un cadáver, es necesario que la persona contaminada sea rociada con el agua que contiene las cenizas de la Vaca Bermeja, como la Torá estipula en el cap. 19. Los leviim fueron rociados con esta agua como parte de

navaja sobre su carne, y que laven sus **וְכַבְּסוּ** **עַל-כָּל-בְּשָׂרָם**
 vestimentas y serán puros. ⁸Tomarán un **וְלָקְחוּ** **וְהִטְהָרוּ:** ח
 ternero, y su oblación de sémola **סֵלֶת** **וּמִנְחָתוֹ** **בֶּן-בִּקֹּר** **פֶּר**

ONKELÓS

מספר על כל בשָׂרָהוּ ויחורוּ לְבוּשֵׁיהוּ ויִדְכּוּ (נ"א ויִדְכּוּ) ח ויסבון תור בר תורי ומנחתה סֵלֶתָא

RASHÍ

והעבירו תער. מִצָּאתִי בְּדַבְּרֵי רַבִּי מֹשֶׁה מֵת, הַזְקִיקָם תִּגְלַחַת בְּמִצּוֹרֵעִים:
 הדרשן: לִפִּי שֶׁנִּתְּנוּ כִּפְרָה עַל הַבְּכוֹרוֹת (ח) וְלָקְחוּ פֶּר בֶּן בִּקֹּר. וְהוּא עוֹלָה, כְּמוֹ
 שֶׁעָבְדוּ עֲבוֹדָה זָרָה, וְהִיא קְרוּיָה זִבְחִי שְׁכֵתוֹב: וְעֵשָׂה... וְאֵת הָאֶחָד עָלָה וּלְקַמֵּן
 מֵתִים (תהלים קי"ב), וְהַמִּצּוֹרֵעַ קְרוּי חֵיב, וְהוּא קָרְבֵּן צָבוּר בְּעֲבוֹדָה זָרָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהַעֲבִירוּ תַעַר / Y QUE PASEN NAVAJA. En los discursos de Rabí Moshé Hadarshán²⁷ hallé lo siguiente: Puesto que los leviim habían sido dados como sustitutos expiatorios de los primogénitos de Israel,²⁸ quienes habían rendido culto a la idolatría²⁹ y ésta es llamada “sacrificio a los muertos”,³⁰ e igualmente el aquejado de tzaráat³¹ es llamado “muerto”,³² por esta razón la Torá requirió de ellos que se rasurasen el cuerpo como los demás aquejados de tzaráat.^{33,34}

8. וְלָקְחוּ פֶּר בֶּן בִּקֹּר / TOMARÁN UN TERNERO. Y este animal es la ofrenda de ascensión [*olá*] descrita más adelante, como está escrito: “Y uno [de ellos] lo harás... otro ofrenda de ascensión.”³⁵ Este animal es la ofrenda comunitaria prescrita para expiar el pecado de idolatría.³⁶

su proceso de purificación para ingresar al servicio del Tabernáculo.

27. Ver la nota 305 de la parashat *Nasó*.

28. Quienes eran los que inicialmente estaban destinados a desempeñar el servicio de ofrendas.

29. Al adorar al Becerro de Oro, como se describe en *Shemot*, cap. 32. La tribu de Leví fue la única que no participó en ese pecado, como se narra en *Shemot* 32:26-29.

30. *Tehilim* 106:28.

31. Tzáráat era una afección cutánea enviada como castigo divino. Ver al respecto la nota 27 de la parashat *Nasó*.

32. Más adelante, hablando de Miriam, hermana de Moshé, que había sido aquejada con esta plaga, la Torá dice: “...que no sea ella como un muerto...”

33. En *Vayikrá* 14:8-9, la Torá estipula que cuando una persona aquejada de tzaráat se purifique, “deberá sumergir sus vestimentas, rasurar todo su cabello y lavarse en agua, y se volverá puro. Después podrá entrar al campamento, pero deberá permanecer fuera de su tienda durante siete días. En el séptimo día rasurará todo su cabello: su cabeza,

su barba y sus cejas, y rasurará todo su cabello; sumergirá sus vestimentas y lavará su carne en agua, y se volverá puro.”

34. La Torá requirió que los leviim se rasurasen a pesar de que ellos eran sustitutos de los primogénitos (quienes rindieron culto al Becerro de Oro) y los que rinden culto a la idolatría no necesitan rasurarse como parte de su proceso de expiación, sino únicamente los que tienen tzaráat (*Sifé Jajamim*).

35. *Infra*, v. 8:12. La ofrenda de ascensión [*olá*] es descrita en *Vayikrá*, cap. 1.

36. Más adelante, en los vv. 15:22-26, la Torá habla del caso hipotético en el que toda la comunidad de Israel cometa idolatría por error. En tal caso, la Torá prescribe que para expiar ese pecado la comunidad ofrezca un ternero en ofrenda de ascensión y un macho cabrío en ofrenda de pecado. Ahora bien, Rashí dice que esta ofrenda de los leviim es la misma que la ofrenda comunitaria por idolatría porque éste es el único caso en el que la Torá prescribe un ternero como ofrenda de ascensión que no vaya acompañado de otros animales que también sean ofrenda de ascensión (*Gur Aryé*).

mezclada con aceite, y un segundo ternero tomarás como ofrenda de pecado. ⁹Harás acercar a los leviim delante de la Tienda de la Cita,

בְּלוּלָהּ בַשֶּׁמֶן וּפֶרֶשְׁנִי בֶן־בֶּקֶר
תִּקַּח לְחֹטְאָתָּהּ: ט וְהִקְרַבְתָּ
אֶת־הַלְוִיִּם לִפְנֵי אֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

דְּפִילָא בַּמָּשָׁח וְתוֹר תִּנּוּן בֶּר תוֹרִי תִּסָּב לְחֹטְאָתָא: ט וְתִקְרַב יֵת לְוָי קָדָם מִשְׁכַּן זְמָנָא

RASHÍ

וּפֶרֶשְׁנִי מֵה תִּלְמוּד לומר שְׁנִי לומר בְּתוֹרַת כֹּהֲנִים. וְאוֹמֵר אֲנִי שְׁהוֹרָאת
לָךְ: מֵה עוֹלָה לֹא נֶאֱכַלְתָּ, אִם חֹטְאָת שְׁעָה הִיְתָה, שְׁשַׁעִיר הִיָּה לָהֶם לְהִבִּיא
לֹא נֶאֱכַלְתָּ. וּבָזוּ יֵשׁ סֶמֶךְ לְדַבְּרֵי לְחֹטְאָת עֲבוּדָה זָרָה עִם פֶּר הָעוֹלָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּפֶרֶשְׁנִי / Y UN SEGUNDO TERNERO. ¿Qué viene a enseñar la aparente redundancia del término שְׁנִי, “segundo”?³⁷ Su mención aquí es para indicar una correspondencia entre dos ofrendas: así como la ofrenda de ascensión no es ingerida,³⁸ así también esta ofrenda de pecado [*jatat*] específica tampoco es ingerida.³⁹ Y en esta interpretación de que no es ingerida hay apoyo de parte del midrash *Torat Kohanim*⁴⁰ para la opinión de Rabí Moshé Hadarshán.⁴¹ Pero yo digo que el hecho de que esta particular ofrenda de pecado no sea ingerida constituía una prescripción excepcional.⁴² Pues si la opinión de Rabí Moshé Hadarshán fuera correcta, debían haber traído por ofrenda de pecado para la idolatría un macho cabrío⁴³ junto con el ternero de la ofrenda de ascensión.

37. Hablando del primer ternero, el versículo no dice que es el “primero” en forma explícita. Parecería, pues, incongruente definir a este animal como “segundo” si el primer animal no tiene un término que se corresponda con éste. Además, tampoco es necesario que la Torá especificase que se trataba de dos animales, porque eso ya lo menciona en el v. 8:12 (*Beer baSadé*).

38. Puesto que es quemada completamente en el Altar, como explícitamente se dice en *Vayikrá* 1:8-9.

39. *Horayot* 5b. Por regla general, todos los animales ofrecidos como ofrenda de pecado son ingeridos, como se indica en *Vayikrá* 6:19: “El kohén que haga la ofrenda de pecado la comerá, en un lugar sagrado deberá ser comida...” Esta ofrenda de pecado, sin embargo, constituye una excepción a la regla y no es ingerida sino quemada enteramente en el Altar. Esta ley excepcional se aprende de la correspondencia que el versículo establece entre la ofrenda de ascensión y la ofrenda de pecado mencionadas aquí al definir al animal de la ofrenda de pecado como “segundo”. Ver también un caso similar en *Vayikrá* 9:11.

40. *Torat Kohanim*, *Jobá* 2:3.

41. La interpretación que sostiene que la correspondencia entre esta ofrenda de ascensión y esta ofrenda de pecado indica que ésta no es ingerida apoya la interpretación de Rabí Moshé Hadarshán (citada antes por Rashí) en el sentido de que las ofrendas de consagración de los leviim contenían un elemento de expiación por idolatría. Puesto que la mayoría de ofrendas de pecado son ingeridas, excepto las que sirven para expiar la idolatría, el hecho de que ésta tampoco sea ingerida sugiere que es ofrecida justamente para expiar el pecado comunitario de idolatría (*Gur Aryé*).

42. Es decir, se trata de una prescripción excepcional circunscrita únicamente a esa circunstancia específica, sin formar parte de la ley que regula las ofrendas de pecado. Siendo así, no hay nada que pruebe en forma irrefutable que esta ofrenda de pecado sea para expiar el pecado de idolatría comunitaria.

43. Y no un ternero, como explícitamente se prescribe en el v.15:24.

y reunirás a toda la asamblea de los Hijos de Israel. ¹⁰ Harás que los leviim se acerquen delante del Eterno, y los Hijos de Israel apoyarán sus manos sobre los leviim. ¹¹ Aharón mecera a los leviim en ofrenda de vaivén delante del

וְהִקְהַלְתָּ אֶת-כָּל-עֵדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: , וְהִקְרַבְתָּ אֶת-הַלְוִיִּם לִפְנֵי יְהוָה וְסִמְכוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל אֶת-יְדֵיהֶם עַל-הַלְוִיִּם: יֵא וְהִנִּיף אֹהֶרֶן אֶת-הַלְוִיִּם תְּנוּפָה לִפְנֵי

ONKELÓS

וְתִקְנוּשׁ יְתָ כָּל כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יִתְקַרְבּ יְתָ לְוָאֵי קְדָם יִי וְסִמְכוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל יְתָ יְדֵיהוֹן עַל לְוָאֵי: יֵא וִירִים אֹהֶרֶן יְתָ לְוָאֵי אֲרָמָא קְדָם

RASHÍ

(ט) וְהִקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֵדַת. לְפִי שֶׁהַלְוִיִּם נִתְּנוּ לָם קָרְבוֹ כְּפָרָה תַּחֲתֵיהֶם, יְבוֹאוּ וַיַּעֲמֵדוּ עַל קָרְבָּנָם וְסִמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם עֲלֵיהֶם: (יא) וְהִנִּיף אֹהֶרֶן אֶת הַלְוִיִּם תְּנוּפָה. כְּדֶרֶךְ שֶׁאִשָּׁם מְצוּרַע

סָעוֹן תְּנוּפָה חֵי. שְׁלֹשׁ תְּנוּפֹת נֶאֱמָרוּ בְּפָרָשָׁה זוֹ. הָרִאשׁוֹנָה לְבְנֵי קְהָת, לְכַד נֶאֱמָר בָּם: וְהָיוּ לַעֲבֹד אֶת עֲבֹדַת ה', לְפִי שֶׁעֲבֹדַת קֹדֶשׁ הַקִּדְּשִׁים עֲלֵיהֶם הָאֲרוֹן הַשְּׁלֵחַן וְגו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. **Y REUNIRÁS A TODA LA ASAMBLEA.** Puesto que los leviim, en cierto sentido, habían sido escogidos para servir de ofrenda de expiación en substitución de los israelitas, que éstos vengan y se paren junto a sus “ofrendas”⁴⁴ y que impongan sus manos sobre ellos.⁴⁵

11. **AHARÓN MECERÁ A LOS LEVIIM EN OFRENDA DE VAIVÉN.** De igual modo que el animal de la ofrenda de culpa [*asham*] del *metzorá*⁴⁶ requiere que sea mecido en vaivén estando vivo.⁴⁷ Tres menciones del acto de “mecer en vaivén” [*tenufá*] son enunciadas en esta sección.⁴⁸ La primera se refiere a los hijos de Kehat; es por eso que respecto a ellos se declara al final de este versículo: “... ellos desempeñarán el servicio del Eterno”, ya que el servicio de portar lo Santísimo [*kódesh hakodashim*] les incumbía: el Arca del Testimonio, la Mesa, etc.⁴⁹

44. Es decir, los leviim.

45. En el v. 3:45, la Torá dice: “Toma a los leviim en lugar de todos los primogénitos de los Hijos de Israel...” De ahí se aprende que los leviim actúan en substitución de los primogénitos (idea también repetida en el v. 8:17). Ahora bien, en el v. 3:12, s.v. וְאֵנִי הֵנָּה לְקַחְתִּי, Rashí explica que lo que la totalidad de los israelitas hace es, por así decirlo, “alquilar” a los leviim para que desempeñen el servicio sacrificatorio en substitución de los primogénitos. Esto implica que, en cierto modo, así como sustituyen a los primogénitos, también sustituyen a los demás israelitas (*Gur Aryé*). Por tanto, así como una ofrenda requiere de la imposición de manos [*semijá*] por parte de su dueño, así también los leviim (que actuaban como ofrenda) requerían de la imposición de manos por parte de todo Israel.

46. *Metzorá* es el nombre que se da a la persona aquejada de *tzarát*. Sobre esta enfermedad, ver la nota 27 de la parashat *Nasó*.

47. Ver al respecto *Vayikrá* 14:12. Como Rashí comentó en el v. 8:7, s.v. וְהַעֲבִירוּ תַעַר, por un lado el *metzorá* es llamado “muerto”; por otro lado, los leviim fueron dados como expiación por el pecado de idolatría cometido por los primogénitos, práctica que es llamada “sacrificio a los muertos”. Esta analogía entre el *metzorá* y la idolatría determina que, en cierto sentido, los leviim actuaban como ofrenda de expiación similar a la del *metzorá*. Por esta razón, al igual que el animal de la ofrenda de culpa del *metzorá* debía ser mecido en vaivén estando vivo, a los leviim se les aplicó el mismo procedimiento (*Sifé Jajamim*).

48. Tres veces se menciona, en esta sección que trata de la consagración de los leviim, el requisito de “meceros en vaivén”, en los vv. 8:11, 8:13 y 8:15.

49. En este versículo, la Torá utiliza la expresión “servicio del Eterno”. Esta expresión alude a la tarea que poseía el más alto grado de santidad, que era portar el Arca, la Mesa, el Candelabro, etc.

Eterno, de parte de los Hijos de Israel, y ellos serán para desempeñar el servicio del Eterno. ¹² Y los leviim apoyarán sus manos sobre la cabeza de los terneros, y uno [de ellos] lo harás ofrenda de pecado y el otro ofrenda de ascensión para el Eterno, a fin de hacer expiación por los leviim. ¹³ Harás que los leviim se paren delante de Aharón y delante de sus hijos, y los mecerás como ofrenda de vaivén para el Eterno. ¹⁴ Así separarás a los leviim de entre los Hijos de Israel, y los leviim serán Míos.

¹⁵ “Y después de eso los leviim vendrán para servir [en] la Tienda de la Cita; los purificarás y los mecerás como ofrenda de vaivén.

יְהוָה מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לְעֹבֵד
אֶת־עֲבֹדַת יְהוָה: יב וְהַלְוִיִּם יִסְמְכוּ
אֶת־יְדֵיהֶם עַל רֹאשׁ הַפָּרִים וְעָשָׂה
אֶת־הָאֶחָד חֲטָאת וְאֶת־הָאֶחָד עֹלָה
לַיהוָה לְכַפֵּר עַל־הַלְוִיִּם: יג וְהַעֲמַדְתָּ
אֶת־הַלְוִיִּם לִפְנֵי אֶהֱרֹן וּלִפְנֵי בְנָיו
וְהִנַּפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה לַיהוָה:
יד וְהִבְדַּלְתָּ אֶת־הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְהָיוּ לִי קְלָוִיִּם: טו וְאַחֲרֵי־
כֵן יָבֹאוּ הַקְלָוִיִּם לְעֹבֵד אֶת־אֹהֶל מוֹעֵד
וְטָהַרְתָּ אֹתָם וְהִנַּפְתָּ אֹתָם תְּנוּפָה:

ONKELÓS

יב מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְהִיו לְמַפְלַח יֵת פְּלַחְנָא דִּי: יב וְלֹאִי
יִסְמְכוּ יֵת יְדֵיהוֹן עַל רִישׁ תּוֹרִיָּא וְעֹבֵד יֵת חַד חֲטָאתָא וְיֵת
חַד עֹלְתָא קָדָם יב לְכַפֵּרָא עַל לֹאִי: יג וְיִתְקִים יֵת לֹאִי קָדָם
אֶהֱרֹן וְקָדָם בְּנוֹחֵי וְיִתְרוֹם יֵתָהוֹן אֶרְמָא קָדָם יב: יד וְיִתְפָּרֵשׁ יֵת
לֹאִי מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיְהִיו מְשֻׁמְשִׁין קָדָם לֹאִי: טו וְיִתְרֹן כֹּן
יַעֲלוּ לֹאִי לְמַפְלַח יֵת מְשֻׁכֹּן זְמָנָא וְיִתְהוֹן וְיִתְרוֹם יֵתָהוֹן אֶרְמָא:

RASHÍ

הַשְּׂנִיָּה לִבְנֵי גֵרְשׁוֹן, לְכַד נֶאֱמַר בָּם: תְּנוּפָה הַקּוֹדֶשׁ, יִרְעוּת וּקְרָסִים הַנֶּרָאִים בְּבֵית
לַה' (לְקַמּוֹ חֲטָא), שָׂאֵף עֲלֵיהֶם הִיָּתָה עֲבֹדַת קֹדֶשׁ הַקְּדָשִׁים. וְהַשְּׁלִישִׁית לִבְנֵי מְרָרִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

La segunda mención es para los hijos de Guereshón; es por eso que respecto a ellos se declara: “Ofrenda de vaivén para el Eterno”,⁵⁰ ya que a ellos también les incumbía un servicio santo: las cortinas y los ganchillos que eran visibles en el lugar Santísimo.⁵¹ Y la tercera mención⁵² para los hijos de Merarí.⁵³

50. En el v. 8:13. Ahí la Torá dice: “Harás que los leviim se paren delante de Aharón y delante de sus hijos, y los mecerás como ofrenda de vaivén para el Eterno.”

51. Aunque la tarea que incumbía al clan de Guereshón era de menor santidad que la que incumbía al clan de Kehat, aun así, puesto que ellos portaban objetos que eran visibles desde el área de mayor santidad —el lugar Santísimo o

kódesch hakodashim—, su servicio también era santo.

52. *Infra* v. 8:15. Ahí la Torá dice: “Y después de eso los leviim vendrán para servir [en] la Tienda de la Cita; los purificarás y los mecerás como ofrenda de vaivén.”

53. El clan de Merarí desempeñaba el servicio con menor grado de santidad del Tabernáculo: los maderos, pilares, basas, etc.

¹⁶Pues los leviim han sido donados, donados han sido los leviim a Mí de entre los Hijos de Israel; en substitución de la abertura de todo vientre, el primogénito de cualquiera de los Hijos de Israel, Yo los he tomado para Mí. ¹⁷Pues Míos son todos los primogénitos de los Hijos de Israel,

טז כִּי נִתְּנִים נִתְּנִים הָמָּה לִּי
מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תַּחַת פֶּטֶר
כָּל־רֶחֶם בְּכוֹר כֹּל מִבְּנֵי
יִשְׂרָאֵל לִקְחָתִי אִתָּם לִּי כִּי
לִי כָל־בְּכוֹר בְּבָנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

טז אָרִי אֶפְרָשָׁא מִפְּרָשִׁין אֲנִיו קְדָמִי מִגֹּב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל חֲלָף פֶּתַח כָּל וְלָדָא בּוֹכְרָא כָּלָא
מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל קְרַבִּית יְתֵהוּן קְדָמִי וְנ"א לְפָלְחִנִּי י" אָרִי דִּילִי כָל בּוֹכְרָא בְּבָנֵי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

(טז) נִתְּנִים נִתְּנִים. נִתְּנִים לְמַשָּׂא, נִתְּנִים הָיוּ הַבְּכוֹרוֹת בְּקוֹ הַדִּין, שֶׁהִנֵּנִתִּי עֲלֵיהֶם לְשִׁיר: פֶּטֶר. פְּתִיחַת: (יז) כִּי לִי כָל בְּכוֹר. שְׁלִי בֵּין בְּכוֹרֵי מִצְרַיִם וְלִקְחָתִי אִתָּם לִי, עַד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. נִתְּנִים נִתְּנִים / DONADOS, DONADOS. Donados para la carga de los utensilios sagrados, y donados para cantar⁵⁴ en el Tabernáculo.⁵⁵

פֶּטֶר / ABERTURA. Este término significa: abertura.⁵⁶

17. כִּי לִי כָל בְּכוֹר / PUES MÍOS SON TODOS LOS PRIMOGÉNITOS. Los primogénitos eran Míos⁵⁷ por las normas del derecho, ya que Yo los protegí al separarlos de los primogénitos de Mitzráim para que no murieran y los tomé para Mí,⁵⁸ hasta que perdieron tal distinción por

54. En el v. 4:47. la Torá declaró que los leviim tenían como tarea לַעֲבֹד עֲבֹדָה, “labor de servicio” y לַעֲבֹד מַשָּׂא, “labor de carga”. Ahí mismo, Rashí explicó que la primera expresión se refiere al “canto” de los leviim, acompañado de música de címbalos y de arpas, actividad que constituía una “labor” destinada a realzar el “servicio”. También explicó que la segunda expresión se refería al trabajo de cargar sobre los hombros.

55. La repetición de la expresión נִתְּנִים, “donados” sugiere que habían sido dados para dos tareas, sobre todo si tomamos en cuenta que en el v. 3:9 la Torá utilizó idéntica expresión doble para indicar que habían sido dados para el servicio (*Masquil leDavid*).

56. En *Shemot* 13:2, s.v. פֶּטֶר כָּל רֶחֶם, Rashí explicó que la palabra פֶּטֶר designa al recién nacido que fue el primero en abrir la matriz, y relaciona ese vocablo con la palabra פוֹטֵר en *Mishlé* 17:14: “Como quien hace irrumpir [פּוֹטֵר] aguas haciendo un agujero en una presa, es quien provoca el inicio de una querella.” Según Rashí, la raíz פטר está

relacionada con la idea de abrir por primera vez. Es aplicada al primogénito porque cuando éste nace, abre por primera vez la matriz. La palabra פֶּטֶר es un sustantivo que literalmente significaría “apertura inicial” (*Beer Itzjak a Shemot* 13:2). La palabra פֶּטֶר es lo mismo que פֶּטֶר, sólo que está en femenino y en estado constructo.

57. En hebreo no se suelen utilizar verbos en presente. Por eso hay muchas frases que, al omitir el verbo, se entiende que se refiere a una acción presente. En este caso, la frase כִּי לִי כָל בְּכוֹר בְּבָנֵי יִשְׂרָאֵל podría ser entendida en presente: “Pues Míos son todos los primogénitos de los Hijos de Israel.” Sin embargo, ello contradiría lo que se dice a continuación en el v. 18: “Yo he tomado a los leviim en substitución de todos los primogénitos de los Hijos de Israel”, lo cual implica que los primogénitos, por decirlo así, ya no están dedicados al servicio a Dios. Por esta razón, Rashí enfatiza que esta frase en realidad lleva implícito el verbo pasado “era” (*Mizraji*).

58. O sea, para que se dedicasen a Mi servicio.

tanto de ser humano como de bestia: el día que abetí a todos los primogénitos en la tierra de Mitzráim los consagré para Mí. 18 Yo he tomado a los leviim en substitución de todos los primogénitos de los Hijos de Israel. 19 Y Yo entregué a los leviim [como] donados a Aharón y a sus hijos de entre los Hijos de Israel, para que desempeñen el servicio de los Hijos de Israel en la Tienda de la Cita y para hacer expiación por los Hijos de Israel, para que en los Hijos de Israel no haya plaga cuando los Hijos de Israel se aproximen al Santuario."

בְּאֲדָם וּבְבְהֵמָה בְּיוֹם הַפְתִּי
כָּל־בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם הַקֹּדֶשְׁתִּי
אַתֶּם לִי: יְהוָה וְאַקַּח אֶת־הַלְוִיִּם
תַּחַת כָּל־בְּכוֹר בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל:
יְהוָה וְאַתָּנָה אֶת־הַלְוִיִּם נְתַנִּים
לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לְעֹבֵד אֶת־עֹבֶדֶת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
בְּאַהֲל מוֹעֵד וּלְכַפֵּר עַל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל
נֶגֶף בְּגִשְׁת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶל־הַקֹּדֶשׁ:

ONKELÓS

בְּאֲנָשָׁא וּבְבַעֲיָרָא בְּיוֹמָא דְקַטְלִית כָּל בּוֹכְרָא בְּאַרְעָא דְמִצְרַיִם אֲקֻדְשִׁית וְתַחוּן קֻדְמִי: יְהוָה וְקֻרְבִּית יְת לְוָא
חֲלוּף כָּל בּוֹכְרָא בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יְהוָה וְיִקְבִּית יְת לְוָא מִסִּירִין לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו מִגּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַפְלַח יְת פְּלָחוּ
בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִשְׁכָּנוֹ זְמַנָּא וּלְכַפֵּרָא עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִהְיֶה בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל מוֹתָא בְּמַקְרַב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְקוּדְשָׁא:

RASHÍ

שְׁפָעוּ בַּעֲגָל. וְעַכְשָׁיו, וְאַקַּח אֶת הַלְוִיִּם (ולעיל ח:יח):
(וַיִּט) וְאַתָּנָה וְגו'. חֲמִשָּׁה פְּעָמִים נֶאֱמַר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּמַקְרָא זֶה, לְהוֹדִיעַ חֲבָתוֹ, שֶׁנִּכְפְּלוּ אֲזָכְרוֹתֶיהָ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

haber errado al rendir culto al Becerro de Oro. Y ahora, en sustitución de ellos, “Yo he tomado a los leviim”.⁵⁹

19. וְאַתָּנָה וְגו' / Y YO ENTREGUÉ. Cinco veces se menciona a “los Hijos de Israel” en este versículo, con el objeto de dar a conocer el cariño que Dios les profesa, lo cual se demuestra por el hecho de que la mención de ellos es repetida en un solo versículo igual al número de los cinco Libros de la Torá.⁶⁰ Así vi en el midrash *Bereshit Rabá*.⁶¹

וְלֹא יִהְיֶה בְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נֶגֶף / PARA QUE EN LOS HIJOS DE ISRAEL NO HAYA PLAGA. Es decir, para que⁶² los israelitas no tengan necesidad de aproximarse al Santuario, pues si se aproximan habrá plaga contra ellos.⁶³

59. *Infra*, v. 8:18.

60. Esta analogía entre los cinco libros de la Torá y el pueblo de Israel (evidenciada por la repetición cinco veces de la frase “Hijos de Israel”) implica que fue en aras de ambas cosas —la Torá e Israel— que el mundo fue creado, como Rashí mismo afirmó en *Bereshit* 1:1 (*Gur Aryé*).

61. En las actuales ediciones del midrash *Bereshit Rabá* no aparece este comentario. Sí aparece, en cambio, en *Vayikrá Rabá* 2:4.

62. El prefijo ו en la palabra וְלֹא no es una conjunción, sino una preposición que indica propósito: “para”.

63. La razón por la que los leviim fueron dados como asistentes de los kohanim fue “para que desempeñen el servicio de los Hijos de Israel en la Tienda de la Cita y para hacer expiación por los Hijos de Israel”. Esto implica que si los leviim no hubieran sido dados a los kohanim, los Hijos de Israel hubieran tenido necesidad de aproximarse al

²⁰ *Moshé y Aharón, y toda la asamblea de los Hijos de Israel, hicieron a los leviim conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé para los leviim; así les hicieron los Hijos de Israel.* ²¹ *Los leviim se purificaron y lavaron sus vestimentas, y Aharón los mecía como ofrenda de vaivén delante del Eterno, y Aharón hizo expiación por ellos para purificarlos.* ²² *Y después vinieron los leviim para desempeñar su servicio en la Tienda de la Cita, delante de Aharón y delante de sus hijos; como el Eterno había ordenado a Moshé respecto a los leviim, así hicieron a ellos.*

כ וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל־עֵדֻת בְּנֵי־
יִשְׂרָאֵל לְלוּיִם כְּכֹל אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה
אֶת־מֹשֶׁה לְלוּיִם בֶּן־עֲשׂוֹ לָהֶם בְּנֵי־
יִשְׂרָאֵל: כֹּא וַיִּתְחַטְּאוּ הַלְוִיִּם וַיִּכְבְּסוּ
בְּגָדֵיהֶם וַיָּנִיף אֶהֱרֹן אֹתָם תְּנוּפָה לִפְנֵי
יְהוָה וַיִּכְפֹּר עֲלֵיהֶם אֶהֱרֹן לְטַהֲרָם:
כב וְאַחֲרֵי־כֵן בָּאוּ הַלְוִיִּם לַעֲבֹד אֶת־
עֲבֹדָתָם בְּאֹהֶל מוֹעֵד לִפְנֵי אֶהֱרֹן
וּלִפְנֵי בָנָיו כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה
עַל־הַלְוִיִּם בֶּן עֲשׂוֹ לָהֶם: ס

ONKELÓS

כ וַעֲבַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל כְּנֻשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְלוּיָא כְּכָל דִּי פָקִיד יֵי יְת מֹשֶׁה לְלוּיָא
כּו עֲבָדוּ לָהּוֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: כֹּא וַאֲדָפִי לְוָא וְחֹרֵי לְבוּשֵׁיהוֹן וְאַרְם אֶהֱרֹן יִתְהוֹן אֲרָמָא
קָדָם יֵי וַכְּפֹר עֲלֵיהוֹן אֶהֱרֹן לְדִכּוּאֵיהוֹן: כב וּבִתֵּר כּו עָלוּ לְוָא לְמַפְלַת יְת פְּלִחְנָהוֹן בְּמִשְׁכַּן
זְמָנָא קָדָם אֶהֱרֹן וְקָדָם בְּנוֹתֵי כְּמָא דִּי פָקִיד יֵי יְת מֹשֶׁה עַל לְוָא כּו עֲבָדוּ לָהּוֹן:

RASHÍ

(כ) וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל עֵדֻת וְגו'. מֹשֶׁה הָעֹמֵד (כב) כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו' כּו עָשׂוּ. לְהַגִּיד שֶׁבַח
וְאַהֲרֹן הַנִּיפִים, וְיִשְׂרָאֵל סָמְכוּ אֶת יְדֵיהֶם: הָעוֹשִׂין וְהַנַּעֲשֶׂה בָהֶם, שֶׁאֵחָד מֵהֶם לֹא עָכַב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן וְכָל עֵדֻת וְגו' / MOSHÉ Y AHARÓN, Y TODA LA ASAMBLEA... HICIERON, ETC. Moshé hacía que los leviim se pararan; Aharón los mecía en vaivén y los israelitas apoyaban sus manos sobre ellos.⁶⁴

22. כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו' כּו עָשׂוּ / COMO EL ETERNO HABÍA ORDENADO... ASÍ [ELLOS LES] HICIERON. Esto fue enunciado para expresar el elogio de los que llevaron a cabo la ceremonia,⁶⁵ así como de aquellos en quienes fue hecha:⁶⁶ que ninguno de ellos se opuso a hacerlo.⁶⁷

Santuario para obtener expiación. Por esta razón, aunque el versículo omite la razón por la que los israelitas tendrían necesidad de aproximarse al Santuario (para obtener expiación), el versículo aquí enfatiza que los leviim actúan como agentes de los israelitas para que éstos no sufran la plaga en caso de necesitar aproximarse al Santuario (*Mizrají*).

64. En este versículo, el verbo וַיַּעַשׂ, que literalmente significa “hizo” debe ser entendido contextualmente según el sujeto al cual se refiera: en el caso de Moshé, los “hizo” pararse; en el caso de Aharón, los “hizo” mecérse en vaivén; y en el caso

de los israelitas, éstos “hicieron” apoyar sus manos sobre ellos (*Mizrají*). Ver también Rashí al v. 8:9, s.v. וַיִּקְהַלְתָּ אֶת כָּל עֵדֻת, así como la nota 45 de esta parashá.

65. Moshé, Aharón y los israelitas.

66. Los leviim.

67. En el v. 8:20, la Torá ya informó que todos los protagonistas de la ceremonia la habían realizado “conforme a todo lo que el Eterno había ordenado”. Por tanto, repetirlo aquí sólo puede tener como propósito elogiarlos por llevar a cabo algo que les

²³ *El Eterno habló a Moshé, para decir:* ²⁴ “*Esto es lo que [se aplica] a los leviim: desde la edad de veinticinco años en adelante entrará para enrolarse en la legión para el servicio de la Tienda de la Cita.*” ²⁵ *Y desde la edad de cincuenta años regresará de la legión del servicio y ya no servirá más.* ²⁶ *Oficiará junto con*

כג וידבר יהוה אל-משה לאמר: כד זאת אשר ללויים מבן חמש ועשרים שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבדת אהל מועד: כה ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבדה ולא יעבד עוד: כו ושרת את-

ONKELÓS

כג ומליל ?? עם משה למימר: כד דא די ללואי מבר חמש ועשרין שניין ולעלא ייתי לחזלא חילא בפקתו משבו זמנא: כה ומבר חמשיין שניין יתוב מחיל פלחנא ולא יפלח עוד: כו וישמש עם

RASHÍ

מבן לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים ששוב אינו רואה: (כה) ולא יעבד עוד. עבודת משא בפתיו, אבל חוזר הוא לנעילת שפירים ולשיר ולטעון עגלות. וזהו ושרת את אחיו ולקמו, ח:כו, עם אחוהי, כתרגומו:

(כד) זאת אשר ללויים. שנים פוסלין בהם ואין המומין פוסלין בהם: מבן חמש ועשרים. ובמקום אחר אומר: מבן שלשים שנה (ולעיל ד:ג). הא כיצד? מבן עשרים וחמש בא ללמוד הלכות עבודה, ולומד חמש שנים, וכן שלשים עובד.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. זאת אשר ללויים / ESTO ES LO QUE [SE APLICA] A LOS LEVIIM. Es decir, la ley que estipula que la edad es lo que los descalifica para el servicio divino,⁶⁸ pero los defectos físicos que tengan no los descalifica.⁶⁹

DESDE LA EDAD DE VEINTICINCO [AÑOS]. Sin embargo, en otro lugar la Escritura declara que su servicio comienza “de treinta años en adelante”.⁷⁰ ¿Cómo pueden ser reconciliados estos versículos? De la siguiente manera: a partir de veinticinco años de edad el leví venía para estudiar las leyes pertinentes al servicio, y estudiaba durante cinco años; y a los treinta años de edad ya podía desempeñar el servicio. De aquí se infiere el principio de que si un discípulo no observa un signo auspicioso en su estudio durante cinco años, ya no lo verá.⁷¹

25. Y YA NO SERVIRÁ MÁS. En el sentido de desempeñar el trabajo de portar sobre el hombro los utensilios del Santuario. Sin embargo, el leví que llegue a esta edad todavía podrá regresar para desempeñar el trabajo de cerrar las puertas del Templo, cantar cantos y cargar carretas con objetos sagrados. Y a esto se refiere la frase “oficiará אחיו”,⁷² que es traducida al arameo por “y oficiará *junto con* sus hermanos”, como la traduce el Targum.⁷³

era conflictivo. En el caso de los israelitas, el hecho de que el servicio sacrificatorio fue quitado de sus primogénitos para entregarlo a la tribu de Leví; en el caso de los leviim, el hecho de que debían someterse al acto de rasurar todo su cuerpo y al acto de ser mecidos [*tenufá*] (*Masquil leDavid*).

68. Menos de veinticinco años y más de cincuenta. Ver *supra*, v. 4:3.

69. *Julín* 24a. La frase זאת אשר ללויים constituye una introducción a la ley enunciada a continuación, que estipula de qué edad a qué edad deben ejercer su

servicio. Enfatiza que lo único que los descalifica es la edad y no un defecto físico, como en el caso de los kohanim.

70. *Supra*, v. 4:3.

71. *Julín* 24a.

72. *Infra*, v. 26.

73. En hebreo, וְ es una partícula gramatical que cumple diversas funciones. La más común de todas es actuar como acusativo, es decir, indicar cuál es el complemento directo de un verbo. Sin embargo,

sus hermanos en la Tienda de la Cita a fin de custodiar el cargo, pero no desempeñará servicio; así harás a los leviim en sus cargos.”

Capítulo 9

¹El Eterno habló a Moshé en el desierto del Sinai, en el segundo año de su salida de la tierra de Mitzráim, en el primer mes, para decir:

אָחִיו בְּאֶהֱל מוֹעֵד לִשְׁמֹר מִשְׁמֶרֶת
וְעַבְדָּהּ לֹא יַעֲבֹד בְּכָה תַעֲשֶׂה לְלוֹיִם
בְּמִשְׁמֶרֶתָם: פ.

פרק ט

שְׁלִישִׁי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה בְּמִדְבָּר־
סִינִי בַשָּׁנָה הַשְּׁנִית לִצְאָתָם מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר:

ONKELÓS

אָחוּהִי בְּמִשְׁכְּנוֹ זְמַנָּה לְמִשְׁר מִטָּרָא וּפְלִחָנָא לֹא יִפְלַח פְּדִין תַּעֲבֹד לְלוֹאִי בְּמִטְרֵתְהוֹן: א וּמְלִיל
יְיָ עִם מֹשֶׁה בְּמִדְבָּרָא דְּסִינִי בַשָּׁתָא תַנִּיתָא לְמַפְקָהוֹן מֵאֶרֶעָא דְּמִצְרַיִם בְּיָרְחָא קַדְמָאָה לְמִימָר:

RASHÍ

(כו) לִשְׁמֹר מִשְׁמֶרֶת. לְחֻנּוֹת סָבִיב לְאֶהֱל וּלְהָקִים
וּלְחֹרִיד בְּשַׁעַת הַמַּסָּעוֹת: (א) בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן. פְּרָשָׁה
שְׁבַרְאֵשׁ הַסֶּפֶר לֹא נֶאֱמָרָה עַד אֵיךְ. לְמִדַּת שְׁאִין
סֶדֶר מוֹקְדִים וּמֵאוּחָר בַּתּוֹרָה. וְלָמָּה לֹא פִתַּח בְּזוֹ?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. לִשְׁמֹר מִשְׁמֶרֶת. / A FIN DE CUSTODIAR EL CARGO. De acampar alrededor de la Tienda de la Cita, así como de erigir y dismantelar el Tabernáculo durante los viajes.⁷⁴

9

1. בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן / EN EL PRIMER MES. La sección que está al principio de este libro⁷⁵ no fue enunciada sino hasta el mes de Iyar.⁷⁶ De este hecho aprendes que no siempre se sigue un orden cronológico preciso en la Torá.⁷⁷ ¿Y por qué razón este libro no dio principio con esta sección,⁷⁸

también puede adoptar otras acepciones, casi todas ellas con un sentido incluyente o aumentativo por el hecho de que hace referencia a la esencia y totalidad de una cosa, lo cual incluye todo aquello que, por pertenecer al mismo orden, le acompaña intrínsecamente (*Gur Aryé; Radak, Séfer haShorashim*, “Et”). En este caso, actúa en lugar de la preposición “con”, de tal modo que la frase del v. 26 וְשָׁרָת אֶת אָחִיו no significa “servirá a sus hermanos”, sino “servirá con sus hermanos”.

74. En el v. 1:53, la Torá dice: “Y los leviim acamparán alrededor del Tabernáculo del Testimonio... y... custodiarán el cargo del Tabernáculo del Testimonio.” El cargo mencionado en este versículo es el mismo que el mencionado allá.

75. En el v. 1:1, la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé... en el primer [día] del *segundo* mes del segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim, para decir.”

76. Iyar es el segundo mes del año. Por tanto, los

hechos que serán narrados a continuación necesariamente ocurrieron después de lo dicho en esa sección, que narra eventos ocurridos en el segundo mes. Aun así, aquella sección es enunciada en la Torá antes que esta sección.

77. *Pesajim* 6b. Este principio es cardinal para la comprensión de los eventos narrados en la Torá. Significa que aunque, en términos generales, la Torá narra una sucesión de eventos históricos (a partir de la Creación hasta la llegada del pueblo judío a los límites de la Tierra de Israel), este orden cronológico tiene sus excepciones. Por esta razón hay hechos que, tras examen minucioso, salta a la vista que no fueron escritos siguiendo estrictamente la concatenación cronológica de eventos. En general, se puede decir que la Torá aúna el orden cronológico a la estructuración temática.

78. Es decir, puesto que esta sección narra eventos ocurridos antes que la sección que da inicio al libro, ¿por qué razón la Torá no la enunció al principio? ¿Qué hay de particular en este caso que le impedía servir de principio a este libro?

² “*Los Hijos de Israel harán la ofrenda de Pésaj en su tiempo fijado.* ³ *En el decimocuarto día de este mes al atardecer la harán, en su tiempo fijado, conforme a todos sus estatutos*

ב וַיַּעֲשׂוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־הַפֶּסַח
בְּמוֹעֲדוֹ: ג בְּאַרְבַּעַה עָשָׂר־יוֹם
בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעֲרִבִים
תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ בְּמֹעֲדוֹ כְּכָל־חֻקֹּתָיו

ONKELÓS

ב וַיַּעֲבִדוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל יְת פֶּסַח בְּזִמְנָה: ג בְּאַרְבַּעַת עָשָׂרָא יוֹמָא
בְּיָרְמָא הַדִּין בֵּין שְׁמַיָא תַּעֲבִדוּ יְתָה בְּזִמְנָה כְּכָל חֻקֵּיהָ

RASHÍ

מִפְּנֵי שֶׁהָיָה גְּנוּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל, שְׂכָל (ג) בְּמוֹעֲדוֹ. אִךְ בַּשַּׁבָּת בְּמוֹעֲדוֹ אִךְ
אַרְבָּעִים שָׁנָה שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל בְּמִדְבָּר בְּטוֹמְאָה: (ו) כָּבֵל חֻקָּיו. אֵלּוּ מִצְוֹת
לֹא הִקְרִיבוּ אֶלָּא פֶּסַח זֶה בְּלֵבָד: שְׁבִגְרוּ, שֶׁה תָּמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

si narra eventos ocurridos antes que la otra? Porque esta sección⁷⁹ constituye un motivo de vergüenza para Israel, pues durante todos los cuarenta años que los israelitas estuvieron en el desierto sólo ofrecieron esta única ofrenda de Pésaj.⁸⁰

2. בְּמוֹעֲדוֹ / EN SU TIEMPO FIJADO. Lo cual implica: **incluso en Shabat**. Y también implica que hay que ofrecerla **incluso en estado de impureza**.^{81,82}

3. כְּכָל חֻקָּיו / CONFORME A TODOS SUS ESTATUTOS. Estos son los **preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal para la ofrenda mientras está vivo**: que sea un cordero, sin defecto físico, macho y de un año de edad.⁸³

79. Que trata acerca de la ofrenda de Pésaj.

80. *Sifri* 67. Pero los restantes años no la ofrecieron. En el tratado *Kidushín* 37b, s.v. הוֹאִיל, Tosafot comentan que el pueblo de Israel no estuvo obligado a ofrecer la ofrenda de Pésaj durante los cuarenta años que duró su vagabundeo. La razón fue porque la mayoría del pueblo no se había circuncidado por el riesgo que ello representaba en el desierto, sin recibir asistencia divina especial para hacerlo a causa del pecado de los espías [ver *infra*, caps. 13-14]. Aunque según la ley no estaban obligados a ofrecer esta ofrenda, puesto que su impedimento fue causado por su participación en el pecado de los espías, lo que les obligó a permanecer cuarenta años en el desierto, ello se considera como un motivo de vergüenza.

81. El “estado de impureza” referido aquí es cuando la mayor parte o toda la congregación se ha contaminado con la impureza transmitida por un cadáver. Pero en un caso individual, ese estado de impureza lo descalifica para ofrecer la ofrenda de

Pésaj (*Gur Aryé*).

82. *Sifri* 65. Es evidente que la ofrenda de Pésaj debe ser ofrecida el 14 de Nisán, como explícitamente se dice en el v. 5. Por tanto, que la Torá enfatice que hay que hacerlo בְּמוֹעֲדוֹ, “en su tiempo previsto”, parece superfluo. La Torá enfatiza esta expresión dos veces, en este versículo y en el v. 3. El midrash entiende que una de ellas fue enunciada para enfatizar que incluso si el 14 de Nisán cae en Shabat, aun así hay que realizar las labores necesarias para ofrendar y comer al animal, lo que normalmente estaría prohibido hacer. La segunda expresión es interpretada como permiso para ofrendar esta ofrenda incluso en estado de impureza, lo que normalmente estaría prohibido hacer (*Masquil leDavid*).

83. *Sifri* 65. Estos requisitos ya han sido enunciados en *Shemot* 12:5: “Un cordero [o cabrito] íntegro, macho, en su primer año; de las ovejas o de las cabras lo tomarán.”

y conforme a todas sus leyes la harán.” **תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ: וּבְכָל-מִשְׁפָּטֵי**
וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

וּבְכָל דְּחֹזִי לָהּ תַּעֲבֹדוּן יְתָה: ד וּמְלִיל מֹשֶׁה עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי. אֵלּוּ מִצְוֹת שֶׁעַל גּוּפוֹ מִמָּקוֹם שָׁנָה. שֶׁעַל גּוּפוֹ: צִלִּי אֵשׁ רֹאשׁוֹ עַל כְּרַעְיוֹ
 אַחֵר, כְּגוֹן שֶׁבַעַת יָמִים לְמִצְוָה וּלְבִיעוּר וְעַל קֶרְבּוֹ. לְגִיפוֹ. מִצְוָה וּבִיעוּר (חֲמִיץ):
 חֲמִץ (מִצְוֹת שֶׁבְּגִיפוֹ): שֶׁה תָּמִים זָכָר בֶּן (ו) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו'. כִּה תִלְמּוּד לֹמַר? וְהִלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי / Y CONFORME A TODAS SUS LEYES. Estos son los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal, pero que proceden de otro lugar.⁸⁴ Por ejemplo, la ley que estipula que durante los siete días del festival de Pésaj se coma pan ázimo [*matzá*], la ley acerca de la eliminación de las sustancias leudadas.⁸⁵ {Los preceptos que intrínsecamente se aplican al cuerpo mismo del animal: que sea un cordero, sin defecto, macho y de un año de edad. Los preceptos que se relacionan con el cuerpo del animal son: que sea asado al fuego, la cabeza junto con las patas y las entrañas.⁸⁶ Los preceptos relacionados con cosas fuera de su cuerpo son: el precepto de comer pan ázimo y la eliminación de las sustancias leudadas.}⁸⁷

4. וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו' / Y MOSHÉ HABLÓ, ETC. ¿Qué viene a enseñar este versículo? ¿Acaso no ha sido

84. Es decir, que sólo se relacionan con el cuerpo mismo del animal de manera indirecta, a diferencia de los “estatutos” mencionados antes, que directamente definen cómo debe ser el animal físicamente.

85. En *Shemot* 12:8, la Torá declara a propósito de la ofrenda de Pésaj: “Esa misma noche [la siguiente a su degüello, la noche del 15 de Nisán] comerán la carne, asada al fuego, con pan ázimo; con hierbas amargas lo comerán.” Y más adelante, en el v. 12:15, la Torá añade: “Durante un periodo de siete días comerán pan ázimo...” El precepto de eliminar las sustancias leudadas [*jámetz*] es enunciado ahí mismo, en el v. 12:14.

86. Este requisito ya había sido enunciado en *Shemot* 12:9: “No lo comerán crudo ni cocido en agua, sino sólo asado al fuego; su cabeza con sus patas y sus entrañas.”

87. El comentario que incluimos entre corchetes es la versión del texto de Rashí que Rambán cita. Él sostiene que la primera versión textual se debe al error de un copista. Según él, la frase **וּבְכָל-מִשְׁפָּטֵי**, “conforme a todos sus estatutos” se refiere a los preceptos que directamente definen cómo debe ser el cuerpo físico del animal: que sea cordero [o cabrito], sin defecto, macho y de un año de edad,

como se dice en el comentario de Rashí. Por su parte, la frase **וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי** y “y conforme a todas sus leyes”, en realidad incluye dos tipos de preceptos: 1) Preceptos que se aplican al cuerpo del animal, es decir, que regulan cómo hay que prepararlo: asado al fuego, la cabeza junto con las patas y las entrañas. 2) Preceptos que no están directa o indirectamente relacionados con el cuerpo del animal, pero que se aplican al festival de Pésaj, como son: comer *matzá* [pan ázimo] y eliminar el *jámetz* [sustancias leudadas]. Sin embargo, el comentario del Maharal de Praga (*Gur Aryé*) discrepa con Rambán y afirma que si fuera como él dice que la frase **וּבְכָל מִשְׁפָּטֵי** también incluye preceptos no relacionados con el cuerpo del animal, como son comer pan ázimo y eliminar las sustancias leudadas, entonces la frase enunciada en el v. 9:14 a propósito del segundo Pésaj [*pésaj shení*]: “Y cuando un prosélito habite con ustedes, deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno; conforme al *estatuto* de la ofrenda de Pésaj y a su *ley*, así la hará...” también debería incluir comer *matzá* y eliminar el *jámetz*. Sin embargo, *pésaj shení* se aplica en un caso excepcional y tiene lugar el 15 de Iyar, cuando la prohibición de *jámetz* no se aplica en absoluto, como Rashí mismo indica en el v. 10, s.v. **אִו בְּרִדָּה רְחֵקָה**.

para hacer la ofrenda de Pésaj. ⁵Ellos hicieron la ofrenda de Pésaj en el primer [mes], en el decimocuarto día del mes al atardecer, en el desierto del Sinai; conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé, así lo hicieron los Hijos de Israel.

⁶Había hombres que habían sido contaminados por un cadáver humano y no habían podido hacer la ofrenda de Pésaj en ese día, por lo que se acercaron delante de Moshé y de Aharón en ese mismo día. ⁷Aquellos hombres le dijeron: “Nosotros hemos sido contaminados por un cadáver humano;

לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח: הָ וַיַּעֲשׂוּ אֶת־
הַפֶּסַח בְּרֵאשׁוֹן בְּאַרְבַּעָה עָשָׂר
יוֹם לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעֶרְבַּיִם בְּמִדְבַּר
סִינַי כָּל־אִשׁר צִוָּה יְהוָה
אֶת־מֹשֶׁה בֶּן עֲשׂוֹ בְנֵי יִשְׂרָאֵל:
וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים
לִנְפֶשׁ אָדָם וְלֹא־יָכְלוּ לַעֲשׂוֹת־
הַפֶּסַח בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּקְרְבוּ לִפְנֵי
מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן בַּיּוֹם הַהוּא:
וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הִהֵמָּה אֵלָיו
אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לִנְפֶשׁ אָדָם

ONKELÓS

לְמַעַבְד פֶּסַח: הָ וַעֲבָדוּ יֵת פֶּסַחא בְּנִיסוּ בְּאַרְבַּעַת עָשָׂרָא יוֹמָא לִירְחָא בִּין שְׁמִשְׁיָא
בְּמִדְבָּרָא דְסִינַי כָּל־דִּי פָקִיד יֵי יֵת מֹשֶׁה כּוֹ עֲבָדוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל: וַיְהוּוּ גְבִרְיָא דִּי הָיוּ
מְסֻאֲבִין לְטָמִי נִפְשָׁא דְאָנְשָׁא וְלֹא יָכִילוּ לְמַעַבְד פֶּסַחא בְּיוֹמָא הַהוּא וַקִּרְבּוּ קֳדָם מֹשֶׁה
וְקֳדָם אַהֲרֹן בְּיוֹמָא הַהוּא: וַיֹּאמְרוּ גְבִרְיָא הָאֵנוּ לֵה אֲנַחְנָא מְסֻאֲבִין לְטָמִי נִפְשָׁא דְאָנְשָׁא

RASHÍ

כָּבֵר נֹאמַר: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת מוֹעֲדֵי ה' (וַיִּקְרָא ו) לְפָנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן. כְּשֶׁשְׁנִיָּהֶם יוֹשְׁבֵין בְּבֵית
כְּגִמְדוֹ. אֵלָּא, כְּשֶׁשָּׁמַע פְּרִשְׁת מוֹעֲדִים מִסִּינַי, הַמְדַרְשׁ, בָּאוּ וּשְׁאַלּוּם. וְלֹא יִתְכַן לומר זֶה אַחֵר
אֲמָרָה לָהֶם וְחֹזֵר וְהִזְהִירָם בְּשַׁעַת מַעֲשֵׂה: זֶה, שָׂאֵם מֹשֶׁה לֹא הָיָה יוֹדֵעַ, אַהֲרֹן מִנֵּין לוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

enunciado ya que “Moshé declaró las festividades designadas del Eterno a los Hijos de Israel”? ⁸⁸ En realidad, la respuesta es que cuando Moshé escuchó la sección que trata de las festividades en el Sinai, la comunicó a los israelitas en ese momento. ⁸⁹ Y de nuevo se las prescribió a la hora del acto. ⁹⁰

6. **לְפָנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי אַהֲרֹן / DELANTE DE MOSHÉ Y DE AHARÓN.** Cuando ambos estaban sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*] los individuos mencionados aquí vinieron y les preguntaron sobre su caso. ⁹¹ Y no es posible decir que les preguntaron a uno después del otro, ⁹² ya que si Moshé no sabía la respuesta a su problema, ¿de dónde podría Aharón saberla? ⁹³

88. *Vayikrá* 23:44. En el capítulo 23 del libro de *Vayikrá*, la Torá describe cuáles son las festividades que el pueblo de Israel debe cumplir, incluyendo, por supuesto, la festividad de Pésaj (en los vv. 23:5-8). Este versículo, por lo tanto, parece superfluo.

89. Y a eso se refieren todos los versículos del capítulo 23 de *Vayikrá* que hablan de las festividades, como los vv. 23:5-8.

90. *Sifri* 66. Es decir, a la hora de llevar a cabo cada festividad, como en este caso la de Pésaj.

91. Es por esta razón que el versículo menciona a ambos, a Moshé y a Aharón.

92. Tal como, al parecer, podría entenderse del hecho de que se menciona primero a Moshé y luego a Aharón.

93. *Sifri* 68.

¿por qué hemos de ser excluidos para no ofrecer la ofrenda del Eterno en su tiempo previsto, entre los Hijos de Israel?" ⁸ Moshé les dijo: "Aguarden y yo escucharé lo que el Eterno ordene para ustedes".

⁹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

לָמָּה נִגְרַע לְבַלְתִּי הַקָּרִיב אֶת־קֶרְבֶּן
יְהוָה בְּמַעְדּוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים מֹשֶׁה עֲמְדוּ וְאִשְׁמְעָה
מִה־יִּצְוֶה יְהוָה לָכֶם: פ
ט וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵּאמֹר:

ONKELÓS

לָמָּה נִתְמַנֵּעַ בְּדִיל דְּלֹא לְקַרְבָּא יֵת קֶרְבְּנָא דִּי בְּזַמְנָה בְּגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ח וַיֹּאמֶר לְחוּן מֹשֶׁה
אוּרִיכוּ עַד דְּאִשְׁמַע מַה דְּאִתְפַּקֵּד מִן קָדָם יי עַל דִּי לְכוּ: ט וּמַלִּיל יי עִם מֹשֶׁה לְמִימְרֵי:

RASHÍ

(ח) לָמָּה נִגְרַע. אָמַר לָהֶם: אֵין קִדְשִׁים קֶרְבִּים בְּטוּמָא. אָמְרוּ לוֹ: יִזְרַק חֲדָם עָלֵינוּ בְּכַהֲנִים טְהוּרִים וַיֹּאכֵל הַבָּשָׂר לְטְהוּרִים. אָמַר לָהֶם: עֲמְדוּ וְאִשְׁמְעָה, כְּתִלְמִיד הַמּוֹבְטָח לְשִׁמוּעַ מִפִּי רַבּוֹ. אֲשֶׁרִי יְלוּד אִשָּׁה שֶׁכָּד מוֹבְטָח! שְׂכַל זָמַן שֶׁהִיא רוּחָה הִיא מְדַבֵּר עִם הַשְׂכִּינָה. וַיֹּאמֶר עַל יְדֵי מֹשֶׁה כִּשְׂאָר כָּל הַתּוֹרָה כְּלָה, אֲלֵא שֶׁזָּכוּ אֵלּוּ שֶׁתֹּאמַר עַל יְדֵיהֶן, שֶׁמְגַלְגִּין זְכוּת עַל יְדֵי זָכֵא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

7. **¿POR QUÉ HEMOS DE SER EXCLUIDOS?** / לָמָּה נִגְרַע. Moshé les había dicho: "Las ofrendas santas [kodashim] no pueden ser ofrecidas en estado de impureza [tumá]." Ellos le respondieron: "¿Por qué eso ha de excluirnos? Que la sangre de la ofrenda de Pésaj sea rociada para nosotros el 14 de Nisán por kohanim puros y que la carne sea comida por nosotros al anoecer, cuando seremos puros."⁹⁴ Moshé les dijo: "Aguarden un poco y yo escucharé lo que Dios me diga respecto a ustedes."⁹⁵ Moshé les dijo esto como un discípulo que está seguro de escuchar la respuesta a su pregunta de boca de su Maestro [Dios]. ¡Afortunado el nacido de mujer que posee tal seguridad! Pues siempre que quería, Moshé hablaba con la Presencia Divina [Dios] respecto a cualquier tema. Y de hecho, esta sección debió haber sido enunciada por Moshé sin necesidad de la intervención de terceros, al igual que todas las demás secciones de la Torá, sólo que ellos—por su celo en cumplir los mandamientos— se hicieron dignos de que fuera enunciada por intervención suya, ya que "se generan nuevos méritos por medio de los individuos que ya poseen méritos".⁹⁶

94. Según el midrash *Sifri*, ellos estaban en el séptimo y último día de impureza, y llegando la noche se volverían puros. Lo que pedían era que la sangre fuera rociada en su provecho en el 14 de Nisán, que era el séptimo día de su impureza y que, al anoecer, una vez puros, comieran de la carne (*Sifré Jajanim*).

95. Como señalamos en la nota 22 de la parashat *Nasó*, el Talmud (*Guitín* 60a) afirma que el día en que el Tabernáculo fue erigido fueron enunciadas ocho leyes de la Torá, una de las cuales es, justamente, la que estipula que había que enviar fuera del campamento a las personas con impureza.

Esto automáticamente descalificaba a estos individuos con impureza de tomar parte en la ofrenda de Pésaj. Por tanto, parecería innecesario que Moshé tuviera que preguntar a Dios qué hacer con individuos con impureza. Rashí cita este análisis del midrash para resolver esta dificultad. Para Moshé era obvio que individuos con impureza no podían tomar parte en la ofrenda de Pésaj. No obstante, aquí había una duda nueva: ¿se puede ofrecer esta ofrenda por alguien que actualmente es impuro, pero que se volverá puro para cuando llegue el momento de comer la ofrenda? (*Mizraji*).

96. *Sifri* 68.

¹⁰ “Habla a los Hijos de Israel, diciendo: Si cualquier hombre se ha contaminado con un cadáver o está en un camino distante, ya sea de ustedes o de sus generaciones, podrá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno. ¹¹ En el segundo mes, en el decimocuarto día al atardecer, la harán; junto con pan ázimo

יְדַבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר
אִישׁ אִישׁ בִּי-יָהִי טָמֵא | לִנְפֹשׁ
אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם אוּ
לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח לַיהוָה:
יֵא בַחֹדֶשׁ הַשְּׁנִי בְּאַרְבַּעָה עָשָׂר יוֹם
בֵּין הָעֲרֵבִים יַעֲשׂוּ אֹתוֹ עַל-מִצּוֹת

ONKELÓS

יְמַלְל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִימְרָא גָבֵר גָּבֵר אֲרִי יְהִי מְסָאָב לְטָמִי נִפְשָׁא דְאִנְשָׁא אוּ בְאַרְחָא רְחִיקָא לָכוֹן אוּ
לְדִרְכִּיכוֹן וְיַעֲבֹד פֶּסַחָא קֳדָם יְיָ יֵא בִּינְרָחָא תְּנִינָא בְּאַרְבַּעַת עָשָׂרָא יוֹמָא בֵּין שְׁמִשְׁנָא יַעֲבֹדוֹן יְתָה עַל פְּסִיר

RASHÍ

(ו) אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה. נִקְוֵד עָלָיו, לֹמֵר לֹא שְׂרְחוּקָה יוֹם טוֹב וְאִין אֲסוּר חֻמָּץ אֶלָּא עִמּוֹ בְּבֵיתָהּ, וְאִין שְׁם
וְדַאי, אֶלָּא שְׁהִיָּה חוּץ לְאַסְקִיפַת הָעֶזְרָה כָּל זְמַן שְׁחִיטָה. פֶּסַח שְׁנִי מִצָּה וְחֻמָּץ עִמּוֹ בְּבֵיתָהּ, וְאִין שְׁם
יוֹם טוֹב וְאִין אֲסוּר חֻמָּץ אֶלָּא עִמּוֹ בְּאַקְלִיתוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אוּ בְדֶרֶךְ רְחֹקָה. / O ESTÁ EN UN CAMINO DISTANTE. En el texto hebreo, el vocablo רְחֹקָה tiene un punto sobre la letra ה.⁹⁷ Ello es para indicar que lo que se define por “camino distante” no se refiere a que el camino es realmente distante, sino a que su ofrenda de Pésaj es pospuesta si es que se encontraba fuera del umbral del Atrio durante todo el tiempo que duraba el degüello del animal.⁹⁸ En la celebración del “segundo Pésaj” uno puede tener junto con él pan ázimo [*matzá*] y sustancias leudadas [*jametz*] al mismo tiempo en su casa. A este día no se le aplica el nombre de *yom tob*, “festividad”,⁹⁹ y no hay prohibición de *jametz* excepto junto con la ofrenda de Pésaj mientras ésta es ingerida.¹⁰⁰

97. En el 3:39, s.v. אֲשֶׁר פָּקַד מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן Rashí explica un caso similar de una palabra con puntos. Ver también las notas 111-112 de la parashá Bemidbar.

98. *Pesajim* 93b. En *Bereshit* 18:9, s.v. וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו, Rashí explicó que cuando en el texto hebreo de la Torá aparecen puntos encima de una palabra, ello sirve para indicar que la palabra en cuestión debe ser interpretada en forma especial. En este caso, el punto sobre la letra ה sirve para señalar que el camino del cual la Torá habla aquí no tiene que ser físicamente lejos del lugar donde se degüella la ofrenda. Es “distante” solamente respecto a la persona y a la ofrenda, no al lugar. En otras palabras, así como si realmente estuviera lejos no podría degollar la ofrenda, así también incluso si físicamente se halla cerca pero no puede degollarla, eso es equivalente a estar “distante” (*Gur Aryé*). Rashí explica el versículo siguiendo la opinión de Rabí Eliézer citada en el Talmud. No obstante, ahí mismo se cita la opinión de Rabí Akibá, para quien

la expresión בְּדֶרֶךְ רְחֹקָה sí indica una distancia lejana respecto al lugar del degüello. Rabí Akibá opina que cuando estaba el Templo en Yerushaláim “un camino distante” se define como “de Modiín hacia fuera [de Israel] en las cuatro direcciones”. Modiín era un poblado que se hallaba a 15 mil de Yerushaláim (aprox. 16 kilómetros).

99. Es decir, el 15 de Iyar, que comienza la noche siguiente al degüello de la ofrenda, que debe ser realizada el 14 de Iyar, como se indica en el v. 11. El precepto de comer esta ofrenda se aplica a partir de la noche del 15.

100. *Pesajim* 95a. La mishná en *Pesajim* dice al respecto: “¿Qué diferencia hay entre el primer Pésaj y el segundo? En el primer Pésaj está prohibido poseer [y comer] *jametz*; pero en el segundo está permitido tener en casa *jametz* simultáneamente con *matzá*. El primer Pésaj requiere que se recite el Hallel [la noche en que] se come la ofrenda, pero el segundo no requiere que se recite el Hallel [la noche en que] se come la ofrenda.”

y hierbas amargas la comerán. ¹²No dejarán de ella hasta la mañana y no quebrarán un hueso de ella; conforme a todo el estatuto de la ofrenda de Pésaj la harán. ¹³Pero el hombre que sea puro y no se halle de camino, y se abstenga de hacer la ofrenda de Pésaj, esa alma será cortada de su pueblo, puesto que no ofreció la ofrenda del Eterno en su tiempo fijado; ese hombre portará su propio pecado. ¹⁴Y cuando un prosélito habite con ustedes, deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno; conforme al estatuto de la ofrenda de Pésaj

וּמִרְרִים יֹאכְלֶהָ: יב לֹא-יִשְׁאִירוּ
מִמֶּנּוּ עַד-בֹּקֶר וְעֵצָם לֹא
יִשְׁבְּרוּ-בּוֹ כָּכָל-חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשֶׂה
אֹתוֹ: יג וְהָאִישׁ אֲשֶׁר-הוּא טָהוֹר
וּבְדָרֶךְ לֹא-הָיָה וְחָדַל לַעֲשׂוֹת
הַפֶּסַח וּנְכִרְתָּה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא
מֵעַמֶּיךָ כִּי | קִרְבֵּן יִהְיֶה לֹא
הַקָּרִיב בְּמַעֲדוֹ חֲטָאוֹ יִשָּׂא הָאִישׁ
הַהוּא: יד וְכִי-יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר
וַעֲשֵׂה פֶסַח לַיהוָה כַּחֲקַת הַפֶּסַח

ONKELÓS

וּמִרְרִין יִיכְלֶנָה: יב לֹא יִשְׁאֲרוּן מִנָּה עַד צֶפְרָא וּגְרָמָא לֹא יִתְבְּרוּן בָּהּ כָּכָל גִּזְרֵת פֶּסְחָא יַעֲבִדוּן יִתָּה: יג וְגִבְרָא דְחֻוּא דְכִי וּבִאֲרַח לֹא הָוָה וְיִתְמַנַּע לְמַעַבְד פֶּסְחָא וְיִשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הַחֻוּא מֵעַמֶּיךָ אֲרִי קִרְבָּנָא דִּי לֹא קָרִיב בְּזִמְנָה חֻוּבָה יִקְבֵּל גִּבְרָא הַחֻוּא: יד וְאֲרִי יִתְגִּיר עִמְכוּן גִּיּוֹרָא וְיַעֲבִד פֶּסְחָא קָדָם יִי כְגִזְרֵת פֶּסְחָא

RASHÍ

(יד) וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וַעֲשֵׂה פֶסַח. יְכוֹל, כָּל הַמִּתְגַּבֵּר אֶלָּא, כִּד מִשְׁמַעוֹ: וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְבֵא עַת וַעֲשֵׂה פֶסַח מִיָּד. תִּלְמוּד לומר: חֻקָּה אַחַת וְגו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. Y CUANDO UN PROSÉLITO HABITE CON USTEDES, DEBERÁ HACER LA OFRENDA DE PÉSAJ. De lo dicho aquí se podría haber pensado que todo el que se convierta al judaísmo debería realizar la ofrenda de Pésaj inmediatamente después de su conversión. ¹⁰¹ Para enseñar lo contrario, este versículo declara: "...un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo de la tierra." ¹⁰² En realidad, el significado de la primera parte del versículo es el siguiente: "Y si un prosélito habita junto con ustedes" y llega el momento de realizar la ofrenda de Pésaj junto con sus compañeros —los demás judíos—, entonces deberá hacerla "conforme al estatuto [que regula] la ofrenda de Pésaj y a su ley". ¹⁰³

101. Incluso si no es el 14 de Nisán. Rashí plantea este problema porque la frase וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וַעֲשֵׂה פֶסַח a primera vista tiene un sentido imperativo, puesto que utiliza el verbo "hacer" de un modo que parece una orden, וַעֲשֵׂה, "entonces hará" en vez de decir simplemente וַעֲשֵׂה, "hará". Por esta razón, se podría haber pensado que aquí la Torá ordena que inmediatamente después de su conversión haga la ofrenda (*Masquil leDavid*).

102. Lo cual obviamente indica que deberá ofrecer la ofrenda de Pésaj en el mismo día que los demás judíos, que es el 14 de Nisán.

103. *Sifri* 71. Rashí señala aquí que la frase "deberá hacer la ofrenda de Pésaj al Eterno" forma parte de la cláusula condicional que da inicio al versículo, "y cuando un prosélito habite con ustedes", de tal modo que ambas forman una sola cláusula subordinada a lo que el versículo dice a continuación: "...conforme al estatuto de la ofrenda de Pésaj y a su ley, así la hará..." El sentido del versículo es que cuando un individuo se convierta y desee ofrecer la ofrenda de Pésaj, no podrá hacerla cuando desee, sino solamente el 14 de Nisán, porque ese es "el estatuto de la ofrenda de Pésaj y su ley" (*Lifshutó shel Rashí*).

y a su ley, así la hará; un solo estatuto habrá para ustedes, tanto para el prosélito como para el nativo de la tierra.”

¹⁵ Y en el día que se erigió el Tabernáculo, la nube cubrió el Tabernáculo que era tienda [para] el Testimonio, y al anochecer había sobre el Tabernáculo como un aspecto de fuego hasta la mañana. ¹⁶ Así sucedía siempre: la nube lo cubría y en la noche había como un aspecto de fuego.

וּבְמִשְׁפָּטוֹ בֵּן יַעֲשֶׂה חֻקָּה אֶחָת
יְהִי לָכֶם וּלְגֵר וּלְאֶזְרָח
הָאָרֶץ: ס רביעי טו וּבַיּוֹם
הַקִּים אֶת־הַמִּשְׁכָּן כֶּסֶה הָעֲנָן
אֶת־הַמִּשְׁכָּן לְאַהֲלֵי הָעֵדוּת וּבָעֶרֶב
יְהִי עַל־הַמִּשְׁכָּן כְּמֵרָאֵה־אֵשׁ
עַד־בֹּקֶר: טז בֵּן יְהִי תָמִיד
הָעֲנָן יִכְסֶּנוּ וּמֵרָאֵה־אֵשׁ לַיְלָה:

ONKELÓS

וּכְדִחוּיָא לֵה בִּן יַעֲבֹד קִימָא חַד יְהִי לְכוֹן וּלְגִיּוּרָא וּלְיַצִּיבָא דְאַרְעָא: טו וּבַיּוֹמָא
דְּאַתְקֻם יֵת מִשְׁכְּנָא חֻפָּא עֲנָנָא יֵת מִשְׁכְּנָא לְמִשְׁכְּנָא דְסִהְדוּתָא וּבְרַמְשָׁא הוּהּ עַל
מִשְׁכְּנָא כְּחַז אֲשֵׁתָא עַד צִפְרָא: טז בִּן הוּהּ תְּדִירָא עֲנָנָא חֻפִּי לֵה וְחַז אֲשֵׁתָא בְּלִילָא:

RASHÍ

(טו) הַמִּשְׁכָּן לְאֶהֱלֵי הָעֵדוּת. הַמִּשְׁכָּן יְהִי עַל הַמִּשְׁכָּן. כְּמוֹ הוּהּ עַל
הָעֵשׂוֹי לְחִיּוֹת אֶהֱלֵי לְלוּחוֹת הָעֵדוּת: הַמִּשְׁכָּן. וְכֵן לָשׁוֹן כָּל הַפְּרָשָׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. הַמִּשְׁכָּן לְאֶהֱלֵי הָעֵדוּת / EL TABERNÁCULO QUE ERA TIENDA [PARA] EL TESTIMONIO. Es decir, el Tabernáculo que está hecho para servir de tienda¹⁰⁴ a las Tablas del Testimonio.¹⁰⁵

יְהִי עַל הַמִּשְׁכָּן / HABÍA SOBRE EL TABERNÁCULO. El verbo יְהִי tiene el sentido de que “estaba” sobre el Tabernáculo.¹⁰⁶ Y de igual modo todo el lenguaje¹⁰⁷ de esta sección.¹⁰⁸

104. En la Torá, el prefijo ל antes de un sustantivo puede cumplir una de dos funciones: indicar un cambio de estado de aquello de lo que se habla o indicar la función o propósito que tiene. En este caso, al igual que en el v. 5:24, en la palabra לְמָרִים, aquí el prefijo ל en la palabra לְאֶהֱלֵי indica el propósito que el Tabernáculo debe tener con respecto a la Tienda del Testimonio: servir de (ser para ella) un techo. Una explicación más detallada sobre el prefijo ל se encuentra en la nota 150 de la parashat Nasó.

105. Rashí enfatiza que la frase הַמִּשְׁכָּן לְאֶהֱלֵי הָעֵדוּת significa “el Tabernáculo que era tienda [para] el Testimonio”, pero no significa “el Tabernáculo para la Tienda del Testimonio”, porque en Bemidbar 3:25, explicó que lo que se llama מִשְׁכָּן, “tabernáculo”, en sentido estricto solamente designa las cortinas inferiores, mientras que lo que se llama

אֶהֱלֵי, “tienda” se refiere a las cortinas de vello de cabra cuyo propósito justamente era servir “a modo de techo” para las cortinas inferiores. Siendo así, entender הַמִּשְׁכָּן לְאֶהֱלֵי הָעֵדוּת en el sentido de “el Tabernáculo para la Tienda del Testimonio”, implicaría que el Tabernáculo servía de techo para la Tienda, cuando la realidad era justamente la opuesta (*Sifté Jajamim*).

106. Aunque el verbo יְהִי gramaticalmente está en futuro, Rashí enfatiza aquí que el sentido que tiene es de presente continuo; es decir, indica una acción no delimitada por un tiempo único, sino algo que suele suceder. En español, la conjugación que tiene ese tipo de verbos se llama pretérito imperfecto.

107. Es decir, el tiempo de los verbos.

108. Aunque aparezcan escritos en futuro, su sentido es el de una acción continua, no acabada.

¹⁷ Y conforme se retiraba la nube de encima de la Tienda de la Cita, después de eso emprendían el viaje los Hijos de Israel; y en el lugar donde se asentase la nube, allí acampaban los Hijos de Israel.

¹⁸ Por mandato del Eterno viajaban

וּלְפִי הָעֲלוֹת הָעֲנָן מֵעַל הָאֹהֶל
וְאַחֲרֵי כֵן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבִמְקוֹם
אֲשֶׁר יִשְׁכֹּן שָׁם הָעֲנָן שָׁם יַחֲנוּ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יח עַל-פִּי יְהוָה יִסְעוּ

ONKELÓS

י וּלְפִי אִסְתַּלְקוּת עֲנָנָא מֵעַלֵּי מִשְׁכְּנָא וּבִתְרַ בִּן נָטְלִין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וּבְאַחֲרָא דְשִׁרִי תַמָּן עֲנָנָא תַמָּן שָׁרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יח עַל מִימְרָא דִּי נָטְלִין

RASHÍ

(יח) הָעֲלוֹת הָעֲנָן. כְּתִירוֹמוֹ: אִסְתַּלְקוּת. וְכֵן וְנִעְלָה הָעֲנָן (וּלְקוֹמוֹ ט.כ.א.) וְלֹא יִתְכּוֹן לְכַתּוּב: הַמִּשְׁכָּן: בֵּינוֹ שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל נוֹסְעִים הָיָה וּלְפִי עֲלוֹת הָעֲנָן וְעִלָּה הָעֲנָן, שָׂאִין זֶה עֲמוּד הָעֲנָן מִתְקַפֵּל וְנִמְשָׁךְ עַל גְּבִי בְּנֵי לְשׁוֹן סִלּוֹק אֶלָּא צְמוּחַ וְעִלָּה, כְּמוֹ הִנֵּה עֵב קִטְנָה כְּכַף אִישׁ עוֹלָה מִיָּם וּמִלְכִּים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. הָעֲלוֹת הָעֲנָן / [Y CONFORME] SE RETIRABA LA NUBE. El verbo הָעֲלוֹת debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el sentido de אִסְתַּלְקוּת, *partida*, *alejamiento*. Y de igual modo debe ser entendido en la frase וְנִעְלָה הָעֲנָן.¹⁰⁹ Y no hubiera sido correcto escribir en este versículo “Y cuando la nube”¹¹⁰ o en el v. 9:21 escribir “וְעִלָּה la nube”,¹¹¹ ya que esa conjugación no expresaría la idea de partida o alejamiento de un lugar, sino la de surgir y subir, como en el versículo: “He aquí que una nube pequeña como la palma de un hombre subía [עִלָּה] del mar”.¹¹²

18. עַל פִּי ה' יִסְעוּ / POR MANDATO DEL ETERNO VIAJABAN. En la *baraitá* que describe la fabricación del Tabernáculo¹¹³ hemos aprendido lo siguiente: Cuando los Hijos de Israel se disponían a viajar, la columna de nube¹¹⁴ que los rodeaba, protegiéndolos, se plegaba y se extendía por encima del campamento de los hijos de Yehudá¹¹⁵ como un madero. En ese momento hacían sonar el corno de carnero y tocaban una *tekía*, luego una *teruá* y de nuevo una *tekía*.¹¹⁶ Y la columna de nube no emprendía la marcha sino hasta que Moshé decía la frase que comienza por las palabras:

109. *Infra*, v. 9:21. En ambos casos el verbo עלה está en el modo pasivo *nifal*, expresando la idea de partir de un lugar, no la de subir.

110. Es decir, utilizar la forma verbal activa *kal*, העֲלוֹת, “se levanta” en vez de la pasiva *nifal* העָלוּת, “era levantada”.

111. Ahí también, Rashí afirma que no hubiera sido correcto escribir el verbo וְעִלָּה en el modo activo *kal*, en vez de וְנִעְלָה, como es el caso.

112. *Melajim* I, 18:44. En ese versículo, el verbo עלה está conjugado en el modo activo *kal*. Sobre verbos derivados de la raíz עלה, Rashí hace una distinción entre el modo pasivo *nifal* y el modo activo *kal*. Cuando están conjugados en el modo pasivo, su sentido es el de partir de un lugar; cuando

están en el modo activo, el sentido que adoptan es el de subir.

113. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 13.

114. En *Shemot* 13:21-22, la Torá dice: “El Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube para hacerlos guiar en el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que marchasen de día y de noche. Él no quitaba la columna de nube de día ni la columna de fuego de noche, de delante del pueblo.”

115. Que marchaba a la cabeza de todas las tribus, como se indica en el v. 2:9.

116. La *tekía* es un sonido prolongado; la *teruá* es un sonido entrecortado.

los Hijos de Israel y por mandato del Eterno acampaban; todos los días que la nube residiera sobre el Tabernáculo ellos acampaban. ¹⁹ Y cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo muchos días, entonces los Hijos de Israel guardaban el encargo del Eterno y no viajaban.

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל־פִּי יְהוָה יַחֲנוּ כָּל־יְמֵי אֲשֶׁר יִשְׁכֵּן הָעֶנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יִחֲנוּ יְיָ וּבַהֲאָרִיץ הָעֶנָן עַל־הַמִּשְׁכָּן יָמִים רַבִּים וְשָׁמְרוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־מִשְׁמֶרֶת יְהוָה וְלֹא יִסְעוּ:

ONKELÓS

בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְעַל מִימְרָא דִּי שָׁרוּ כָּל יוֹמֵי דִּי שָׂרִי עֲנָנָא עַל מִשְׁכְּנָא שָׁרוּ: יְיָ וּבַאֲרִיכוֹת עֲנָנָא עַל מִשְׁכְּנָא יוֹמֵי סְגִיאוֹ וַיִּטְרוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יֵת מִטְרַת מִימְרָא דִּי וְלֹא נָסְלוּ:

RASHÍ

קוֹמָה ה' (לקמן ילה), וְנָסַע דָּגַל מַחֲנֶה יְהוּדָה. בְּנֵי יְהוּדָה, כְּמִין סוּכָה. וְלֹא הָיָה נִפְרָשׁ עַד זֶה בְּסִפְרִי: וְעַל פִּי ה' יַחֲנוּ. כִּי־נִין שָׁהִיו יִשְׂרָאֵל חוֹנִים, עַמּוּד הָעֶנָן מִתְמַר וְעוֹלָה וְנִמְשָׁךְ עַל גְּבִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“¡Levántate, oh Eterno...!”¹¹⁷ Entonces el estandarte¹¹⁸ de Yehudá emprendía la marcha.¹¹⁹ Esto se halla en el midrash *Sifri*.¹²⁰

יַחֲנוּ / Y POR MANDATO DEL ETERNO ACAMPABAN. Cuando los Hijos de Israel se disponían a acampar, la columna de nube se erguía y ascendía, extendiéndose por encima del campamento de los hijos de Yehudá como un cobertizo.¹²¹ Y no se separaba de allí sino hasta que Moshé decía: “¡Reposa, oh Eterno, en las miríadas de los millares de Israel!”¹²² Siendo así, por fuerza debes decir que “por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban”, pero también por medio de Moshé.¹²³

117. *Infra*, v. 10:35.

118. Es decir, la división liderada por la tribu de Yehudá. Siempre que Rashí o el versículo hablan de “estandarte” [דָּגַל], la referencia es a cada una de las cuatro divisiones de tres tribus, como se indicó en la nota 38 de la parashat *Bemidbar*.

119. Aquí el versículo dice que el pueblo de Israel viajaba “por mandato del Eterno”. Aunque el primer indicio de que debían disponerse a viajar lo constituía el hecho de que la Nube de Gloria se extendía sobre el campamento de Yehudá, aun así solamente emprendían la marcha cuando Moshé decía las palabras: “¡Levántate, oh Eterno, y que Tus enemigos sean dispersados, y que huyan los que te aborrecen!” (*Gur Aryé*).

120. *Sifri* 84.

121. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 14.

122. *Infra*, v. 10:36.

123. *Sifri* 84. Este versículo y el v. 23, que afirman que “por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban” parece contradecir lo que afirman los vv. 35-36, según los cuales solamente viajaban (o acampaban) cuando Moshé pronunciaba las palabras enunciadas ahí. Rashí puntualiza que no hay contradicción: si viajaban, efectivamente, por mandato de Dios (cuyo indicio era el desplazamiento de la Nube de Gloria), pero ese mandato divino debía ser rubricado con las palabras de Moshé. Según el midrash, esta situación era comparable a un rey que tenía un amigo muy querido. Cuando el rey se disponía a viajar, decía: “No partiré sino hasta que mi amigo venga.” Y cuando deseaba detenerse, decía: “Solamente acamparé cuando mi amigo se presente.”

²⁰Y había ocasiones en que la nube permanecía algunos días sobre el Tabernáculo; por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban. ²¹Había ocasiones en que la nube permanecía desde el anochecer hasta la mañana, y al retirarse la nube en la mañana, ellos emprendían el viaje; o un día y una noche, y al retirarse la nube, ellos emprendían el viaje; ²²o dos días o un mes, o un año, cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo, para residir encima de él, los Hijos de Israel acampaban y no viajaban, y cuando era levantada, entonces emprendían el viaje. ²³Por mandato del Eterno acampaban y por mandato del Eterno viajaban;

כ וַיֵּשׁ אֲשֶׁר יְהִי הָעֵנָן יָמִים
מִסְפָּר עַל-הַמִּשְׁכָּן עַל-פִּי יְהוָה
יָחֲנוּ וְעַל-פִּי יְהוָה יִסְעוּ: כֹּא וַיֵּשׁ
אֲשֶׁר יְהִי הָעֵנָן מֵעֶרֶב עַד-בֹּקֶר
וְנִעְלָה הָעֵנָן בִּבְקֹר וְנִסְעוּ אֹ
יוֹמָם וּלְיָלָה וְנִעְלָה הָעֵנָן וְנִסְעוּ:
כב אֹ-יָמִים אֹ-חֹדֶשׁ אֹ-יָמִים
בְּהֶאֱרִיד הָעֵנָן עַל-הַמִּשְׁכָּן לִשְׁכֹּן
עֲלָיו יָחֲנוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל וְלֹא יִסְעוּ
וּבִהְעֵלְתוּ יִסְעוּ: כג עַל-פִּי יְהוָה
יָחֲנוּ וְעַל-פִּי יְהוָה יִסְעוּ

ONKELÓS

כ וְאֵית דִּי הָהָה עֲנָנָה יוֹמֵי דְמִנְיָן עַל מִשְׁכְּנָה עַל מִימְרָה דִּי שְׁרֹן וְעַל מִימְרָה דִּי נְטָלִין: כֹּא וְאֵית
דִּי הָהָה עֲנָנָה מִרְמִשָּׁא עַד צִפְרָה וּמִסְתַּלַּק עֲנָנָה בְּצִפְרָה וְנְטָלִין אֹ יוֹמָם וְלֵילִי וּמִסְתַּלַּק עֲנָנָה
וְנְטָלִין: כב אֹ תְרִין יוֹמִין אֹ יָרְחָה אֹ עֵדָן בְּעֵדָן בְּאוֹרְכִית עֲנָנָה עַל מִשְׁכְּנָה לְמִשְׁרֵי עֲלוּהִי
שְׁרֹן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹא נְטָלִין וּבִאֲסִתְלָקוּתָהּ נְטָלִין: כג עַל מִימְרָה דִּי שְׁרֹן וְעַל מִימְרָה דִּי נְטָלִין

RASHÍ

יָמִים	כְּמוֹ	שָׁנָה,	יָמִים.	יָמִים	וּפְעָמִים:	כְּלוֹמֵר,	(ו) וַיֵּשׁ.
יָמִים:	(וּיִקְרָא	נְאֻלָּתוֹ	תְּהִיָּה	(כב) אֹ	מוֹעֲדִים:	יָמִים	מִסְפָּר.
כח: כט):							

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. וַיֵּשׁ / Y EN OCASIONES. Esta expresión quiere decir “a veces”.^{124, 125}

יָמִים מִסְפָּר / ALGUNOS DÍAS. Esta expresión significa: “pocos días”.¹²⁶

22. אֹ / O UN AÑO. Aquí la expresión יָמִים¹²⁷ significa “año”, al igual que en la frase: “Un año [יָמִים] será su periodo de rescate.”¹²⁸

124. La expresión וַיֵּשׁ usualmente significa “hay” en el sentido de “estar” o “existir”, como en *Shemot* 17:7, en la frase: “¿Está [הֲיֵשׁ] el Eterno con nosotros, o no?” (*Gur Aryé*). Aquí, sin embargo, el sentido que tiene es el de “hay veces”.

125. La mayoría del tiempo la Nube de Gloria permanecía encima del Tabernáculo. Rashí señala este hecho en el v. 33:1, s.v. אֵלֶּה מִקְצֵי, donde afirma que durante treinta y ocho años solamente hicieron veinte viajes. Por tanto, aquí enfatiza que solamente a veces se quedaba “pocos días” sobre el

Tabernáculo (*Lifshutó shel Rashí*).

126. La expresión יָמִים מִסְפָּר literalmente significa “días números”. En hebreo se utiliza esta expresión para hablar de pocos días porque éstos son fáciles de contar (*Gur Aryé*).

127. Que usualmente quiere decir “días”.

128. *Vayikrá* 25:29. Ahí mismo, s.v. יָמִים, Rashí puntualiza que en ciertos contextos, los días de un año completo son llamados יָמִים, “días”. Igual significado tiene la palabra יָמִים en *Bereshit* 24:55.

ellos preservaban el encargo del Eterno, según el mandato del Eterno por medio de Moshé.

אֶת־מִשְׁמַרְתִּי יְהוָה שָׁמְרוּ עַל־פִּי יְהוָה
בְּיַד־מֹשֶׁה: פ

Capítulo 10

פרק י

¹El Eterno habló a Moshé, para decir: ²“Haz para ti dos trompetas, de plata batida las harás, y te servirán para la convocación de la asamblea

א וַיֹּדְבַר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
ב עֲשֵׂה לָךְ שְׁתֵּי חֲצוצְרוֹת כֶּסֶף מִקְשָׁה
תַּעֲשֶׂה אֹתָם וְהָיוּ לָךְ לְמִקְרָא הָעֵדָה

ONKELÓS

זֶה מִסֻּרַת מִימְרָא דִּי נְטָרִין עַל מִימְרָא דִּי בִידָא דְּמֹשֶׁה: א וּמַלִּיל יְיָ עִם מֹשֶׁה
לְמִימְרָא: ב עֲבַד לָךְ תְּרֵינִי חֲצוצְרוֹ דְּכֶסֶף כְּגִיד תַּעֲבֹד יִתְהוּן וְיִהוּן לָךְ לְעֲרֵעָא כְּנִשְׁתָּא

RASHÍ

(ב) וְעֲשֵׂה לָךְ. שִׁיחֵינוּ תוֹקְעִין לְפָנֶיךָ כְּמִלְךָ, בָּהֶם וְלֹא אֲחֵרִי: לְמִקְרָא הָעֵדָה. כְּשֶׁתִּרְצֶה
כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: וְיָהִי בִישְׁרוֹן מִלְךָ וּדְבָרִים לְדַבֵּר עִם הַסַּנְהֶדְרִין וּשְׂאֵר הָעָם וְתִקְרְאוּם
לְגַהֵן: וְעֲשֵׂה לָךְ. אֵתָּה עוֹשֶׂה וּמִשְׁתַּמֵּשׁ לְאַסּוֹף אֵלֶיךָ, תִּקְרְאוּם עַל יְדֵי חֲצוצְרוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10

2. **עֲשֵׂה לָךְ / HAZ PARA TI.** Esto implica que ellos hagan sonar las trompetas delante de ti como delante de un rey, ¹²⁹ como se declara: “Él se convierte en rey de Yeshurún...” ¹³⁰

עֲשֵׂה לָךְ / HAZ PARA TI. Esto implica que tú las hagas y sólo tú las utilices, pero nadie más. ¹³¹

לְמִקְרָא הָעֵדָה / PARA LA CONVOCACIÓN DE LA ASAMBLEA. Es decir, cuando desees hablar con el Sanhedrín ¹³² y con el resto del pueblo, y los convoques a reunirse ante ti, los deberás convocar por medio de las trompetas. ¹³³

129. Siempre que en el contexto de un mandato divino la Torá enuncia la expresión לָךְ, “para ti”, ello indica que el contenido del mandato tiene como propósito el beneficio del destinatario del mandato mismo. El caso representativo de esto lo hallamos en *Bereshit* 12:2, donde Dios dice a Abraham: “Vete por ti [לָךְ לָךְ] de tu tierra, etc.”, sobre lo cual Rashí comenta que ahí לָךְ implica “vete por tu propio beneficio y para tu propio bien”. En este caso, לָךְ indica que la fabricación de las trompetas tenía como propósito servir a Moshé como heraldos de su majestad.

130. *Debarim* 33:5; *Tanjumá* 10. El versículo completo es: “Él se convierte en Rey de Yeshurún cuando se reúnen los líderes del pueblo junto con las tribus de Israel.” Según esta interpretación del midrash, ese versículo no se refiere a Dios, sino a Moshé, quien en cierto sentido era como rey de

Israel.

131. *Tanjumá* 10. Según esta interpretación, aquí לָךְ no implica un beneficio para Moshé fuera de la fabricación y la utilización de estas trompetas, ambas prerrogativas exclusivas de Moshé. En *Debarim* 31:28, Rashí apunta que estas trompetas eran tan exclusivas de Moshé que fueron ocultadas antes de que él muriera.

132. El Sanhedrín era el órgano jurídico supremo de Israel. Para mayores detalles, ver la nota 109 de la parashat *Bemidbar*.

133. Este versículo actúa como introducción a los siguientes. En el v. 3, “toda la asamblea [הָעֵדָה]” se refiere a la totalidad del pueblo; en el v. 4, los “líderes” se refiere específicamente al Sanhedrín. Como este versículo es introductorio, Rashí señala que aquí “la convocación de la asamblea” incluye

y para el viaje de los campamentos.
³Cuando las hagan sonar, se reunirá
 ante ti toda la asamblea a la entrada de
 la Tienda de la Cita. ⁴Y si hacen sonar
 una sola, se reunirán ante ti los líderes,

וּלְמַסַּע אֶת־הַמַּחֲנֹת: ג וְיִתְקַעוּ בָהֶן
 וְנוֹעְדוּ אֵלֶיךָ כָּל־הָעֵדָה אֶל־פֶּתַח
 אֹהֶל מוֹעֵד: ד וְאִם־בְּאַחַת
 יִתְקַעוּ וְנוֹעְדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂאִים

ONKELÓS

וּלְאַסְלָא יְת מִשְׁרִיתָא: ג וְיִתְקַעוּ בְּהוּ וְיִזְדַּמְנוּ לְוִתֵּךְ כָּל כְּנָשְׁתָּא
 לְתַרְע מִשְׁפָּן זְמָנָא: ד וְאִם בְּחֵדָא יִתְקַעוּ וְיִזְדַּמְנוּ לְוִתֵּךְ רַבְרַבִּיא

RASHÍ

וּלְמַסַּע אֶת הַמַּחֲנֹת. בְּשַׁעַת סְלוּק מַסְעוֹת תִּתְקַעוּ וְהוּא סִימֹן לְמִקְרָא הָעֵדָה, שְׁנֵאֲמַר: וְנוֹעְדוּ
 בָּהֶם לְסִימֹן. נִמְצְאָתָּ אִתָּהּ אֹמֵר עַל פִּי אֵלֶיךָ כָּל הָעֵדָה אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד: (ה) וְאִם
 בְּאַחַת יִתְקַעוּ: הוּא סִימֹן לְמִקְרָא הַנְּשִׂאִים, שְׁנֵאֲמַר: וְנוֹעְדוּ אֵלֶיךָ הַנְּשִׂאִים, וְאִף הוּ
 יַעֲיִדְתָּן אֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, וּמִגְזֵרָה שְׁוֶה הוּא, בְּשִׁתִּיָּהוּ, תַּעֲשֶׂה בְּהִקְשֵׁת הַקּוֹרֵס: (ו) וְיִתְקַעוּ בָהֶן. בְּשִׁתִּיָּהוּ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y PARA EL VIAJE DE LOS CAMPAMENTOS. A la hora de la partida de los campamentos de Israel para emprender los viajes, harán sonar las trompetas como señal de partida. Por consiguiente, debes decir que “por mandato” de tres agentes viajaban los israelitas: Por mandato del Santo —bendito es—,¹³⁴ por mandato de Moshé¹³⁵ y por “mandato” de las trompetas.¹³⁶

BATIDA. De un pedazo macizo de plata deberá ser hecha, por medio del golpe de martillo.¹³⁷

3. CUANDO LAS HAGAN SONAR. Es decir, a las dos trompetas.¹³⁸ Eso será la señal de convocación de toda la asamblea, como se declara aquí mismo: “Y se reunirá ante ti toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita.”

4. Y SI HACEN SONAR UNA SOLA. Esa será la señal para la convocación de los líderes, como se declara aquí: “Se reunirán ante ti los líderes.” Y también acerca de ellos, el lugar de su reunión será a la entrada de la Tienda de la Cita. Esto se aprende de una *guezará shavá*¹³⁹

tanto al pueblo como al Sanhedrín (*Lifshutó shel Rashí*). En otros contextos, la Torá habla de los נְשִׂאֵי הָעֵדָה, “líderes de la asamblea” para referirse al Sanhedrín.

134. El “mandato” de Dios se evidenciaba cuando la Nube de Gloria que residía sobre el Tabernáculo se desplazaba y se colocaba encima del campamento de Yehudá, como Rashí indicó en el v. 9:18, s.v. עַל פִּי ה'. Ver también las notas 119 y 123.

135. El “mandato” de Moshé eran las palabras que pregonaba cuando el campamento se disponía a partir, como Rashí indicó en el v. 9:18, s.v. עַל פִּי ה'. Ver también las notas 119 y 123.

136. *Baraitá d'Meléjet haMishkán* 13. Es decir, siguiendo la señal de las trompetas.

137. *Sifri* 72. Con idéntico término [מִקְשָׁה, “batido”] la Torá define la hechura del Candelabro en el v. 8:4. Ahí mismo, s.v. מִקְשָׁה, Rashí explicó en detalle el significado de este vocablo.

138. Rashí enfatiza aquí que se precisaba del toque de dos trompetas para convocar a todo el pueblo [“toda la asamblea”], como lo indica la frase “Cuando las hagan sonar”.

139. La *guezará shavá* [lit., “corte análogo”] constituye un método de interpretación de la Torá, mediante el cual alguna cualidad o aspecto enunciado en un contexto es aplicado a otro contexto a partir de una analogía de términos en ambos contextos. *Guezará shavá* es el segundo de los Trece Principios de Interpretación de la Torá enunciados por Rabí Ishmael.

las cabezas de los millares de Israel.

⁵Cuando toquen un sonido corto, emprenderán el viaje los campamentos que acampan al este. ⁶Cuando toquen un segundo sonido corto, emprenderán el viaje los campamentos que acampan al sur; sonidos cortos harán sonar para sus viajes. ⁷Y al reunirse la congregación

רָאשֵׁי אֲלָפֵי יִשְׂרָאֵל: ה וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה וְנִסְעוּ הַמַּחֲנֹת הַחֲנִים קִדְמָה: ו וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה שְׁנִית וְנִסְעוּ הַמַּחֲנֹת הַחֲנִים תִּימָנָה תְּרוּעָה יִתְקַעוּ לְמַסְעֵיהֶם: ז וּבִהְקֵהִל אֶת־הַקְהָל

ONKELÓS

רִישֵׁי אֲלָפִים דְּשִׁעְרָא: ה וּתְתַקְעוּן יִבְבְּתָא וְיִטְלוּן מִשְׁרִיתָא דְּשִׁרָן קְדוּמָא: ו וּתְתַקְעוּן יִבְבְּתָא תְּנִינָת וְיִטְלוּן מִשְׁרִיתָא דְּשִׁרָן דְּרֹמָא יִבְבְּתָא יִתְקַעוּ לְמִסְלָנִיהוּ: ז וּבִמְכַנֵּשׁ יֵת קְהָלָא

RASHÍ

בָּא בְּסִפְרִי: (ה) וּתְקַעְתֶּם תְּרוּעָה. סִימָן מִסַּע הַקְהָל וְגו'. לָכִי שָׁהוּא אוֹמֵר: וְהָיוּ לָךְ לְמִקְרָא הַמַּחֲנֹת תִּקְיעָה תְּרוּעָה וּתְקִיעָה, כִּד הוּא נִדְרָשׁ הַעֲדָה וְלִמְסַע אֶת הַמַּחֲנֹת וְלַעִיל יִבָּ, מִה מִקְרָא בְּסִפְרִי מִן הַמִּקְרָאוֹת הַיְתִירִים: (ז) וּבִהְקֵהִל אֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

enunciada en el midrash *Sifri*.¹⁴⁰

5. *CUANDO TOQUEN UN SONIDO CORTO*. La señal de partida para los campamentos era un sonido prolongado [*tekía*], seguido de un sonido corto [*teruá*] y de nuevo un sonido prolongado. Así es interpretado en el midrash *Sifri*¹⁴¹ a partir de los pasajes que a primera vista son redundantes.¹⁴²

7. *Y AL REUNIRSE LA CONGREGACIÓN, ETC.* Puesto que anteriormente la Torá había enunciado respecto a las trompetas: “Y te servirán para la convocación de la asamblea y para el viaje de los campamentos”,¹⁴³ de la yuxtaposición de esos dos propósitos¹⁴⁴ se puede inferir lo siguiente: Así como para la convocación de la asamblea se tocaba un sonido prolongado [*tekía*] por medio de dos kohanim y con las dos trompetas, como se declara:

140. *Sifri* 73. En este caso, la analogía se basa en que en el v. 3, hablando de la convocación de toda la asamblea, la Torá utiliza el vocablo וְתִקְעִי (que significa “tocar trompeta”), y aquí, hablando de la convocación al Sanhedrín, utiliza idéntico vocablo. El razonamiento es el siguiente: así como en el caso de toda la asamblea la reunión debía tener lugar “a la entrada de la Tienda de la Cita”, lo mismo se aplica respecto a la reunión del Sanhedrín.

141. *Sifri* 73.

142. *Sifri* 73. En sí misma, la raíz verbal תִּקַּע (de la que se derivan los verbos וְתִקְעִי, יִתְקַעוּ, וְתִקְעֶם וְתִקְעוּ que aparecen en este contexto) se refiere a un sonido prolongado [*tekía*]. Por su parte, la raíz תָּרַע (de la que se deriva el sustantivo תְּרוּעָה) se refiere a

un sonido corto [*teruá*]. Cuando este versículo dice וְתִקְעֶם תְּרוּעָה, esta frase literalmente quiere decir “toquen un sonido largo [seguido de] un sonido corto”. Sin embargo, en el v. 6 el versículo dice justamente lo opuesto; al decir וְתִקְעוּ יִתְקַעוּ, allí quiere decir “un sonido corto [seguido de] un sonido largo toquen”. Como ambos versículos hablan de la señal de partida de los campamentos de las tribus, sólo pueden ser reconciliados si se los toma como complementarios, es decir, que había que tocar un sonido largo, seguido de uno corto y finalmente otro largo (*Sifré Jajamim*).

143. *Supra*, v. 2.

144. Por un lado, la convocación de la asamblea: por el otro, el viaje de los campamentos.

tocarán un sonido prolongado, pero no tocarán un sonido corto. ⁸ Y los hijos de Aharón, los kohanim, harán sonar las trompetas, y serán para ustedes un estatuto perpetuo para sus generaciones.

⁹ “Y cuando ustedes entren en guerra en su tierra contra un opresor que los oprima, tocarán sonidos cortos con las trompetas y serán recordados delante del Eterno, Dios de ustedes, y

תִּתְקְעוּ וְלֹא תִרְיעוּ: ח וּבְנֵי
אֶהְרֹן הַכֹּהֲנִים יִתְקְעוּ בַחֲצֹצְרוֹת
וְהָיוּ לָכֶם לְחֻקַּת עוֹלָם
לְדֹרֹתֵיכֶם: ט וְכִי־תָבֹאוּ מִלְחָמָה
בְּאֶרְצְכֶם עַל־הָעָר׃ הָעִיר
אֲתֹכֶם וְהִרְעַתֶם בַּחֲצֹצְרוֹת
וְנִזְכַּרְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם

ONKELÓS

תִּתְקְעוּ וְלֹא תִנְבְּבוּ: ח וּבְנֵי אֶהְרֹן כְּתִנְיָא יִתְקְעוּ בַחֲצֹצְרֵתָא וְיִהוּ לָכֹון לְקִים עָלֶם לְדִרְכֵיכוֹ: ט וְאִרִי תַעֲלוּ לְאַנְחָא קְרָבָא בְּאֶרְעֵכוֹן עַל מַעֲיָקִי דְמַעֲיָקִין לָכֹון וְתִנְבְּבוּ בַחֲצֹצְרֵתָא וְיַעוֹל דִּכְרְנִיכוֹן לְטָבָא קָדָם

RASHÍ

וְתִתְקְעוּ בָהֶן וְגו' (וְלַעֲלִיל יִגֹּא, אִם מִסַּע הַמַּחֲנוֹת בְּשִׁתִּיהֶם. יְכוֹל, מֵה מִסַּע הַמַּחֲנוֹת תּוֹקֵעַ וּמְרִיעַ וְתוֹקֵעַ, אִם מִקְרָא הָעֵדָה תּוֹקֵעַ וּמְרִיעַ וְתוֹקֵעַ, וּמַעֲתָה אֵין חִלּוּק בֵּין מִקְרָא הָעֵדָה לְמִסַּע הַמַּחֲנוֹת, תִּלְמוּד לומר: וּבִהֲקֵהִיל אֶת הַקֹּהֵל וְגו'. לומר שְׂאִין (ח) וּבְנֵי אֶהְרֹן יִתְקְעוּ. בְּמִקְרָאוֹת וּבְמִסְעוֹת הַלֵּל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“Cuando las hagan sonar”, etc. ¹⁴⁵ así también en el caso del viaje de los campamentos se tocaban las dos trompetas. Siendo así, se podría haber pensado que así como en el caso del viaje de los campamentos se tocaba un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y finalmente un sonido prolongado, así también respecto a la convocación de la asamblea había que tocar un sonido prolongado, seguido de un sonido corto y de nuevo un sonido prolongado. ¹⁴⁶ Pero de ello resultaría que no habría ninguna diferencia entre los toques de trompeta de la convocación de la asamblea y los del viaje de los campamentos. Para indicar que no es así, este versículo declara: “Y al reunirse la congregación tocarán un sonido prolongado, pero no un sonido corto.” Esto fue enunciado con el propósito de declarar que no hay que hacer la inferencia anterior y que, por consiguiente, no se toca un sonido corto para la convocación de la asamblea, y lo mismo se aplica a la convocación de los líderes de la congregación. Así, pues, tenemos una señal diferente para cada uno de los tres eventos: La convocación de la asamblea deberá ser hecha con dos trompetas, y la de los líderes con una trompeta; pero tanto en ésta como en aquella no se toca un sonido corto; por su parte, el viaje de los campamentos se hace con dos trompetas mediante un sonido corto y un sonido prolongado antes y después del sonido corto.

8. וּבְנֵי אֶהְרֹן... יִתְקְעוּ / Y LOS HIJOS DE AHARÓN... HARÁN SONAR. Las trompetas, cuando tengan lugar estas convocaciones ¹⁴⁷ y estos viajes.

145. *Supra*, v. 3. En ese versículo, el verbo וְתִתְקְעוּ en la frase וְתִתְקְעוּ בָהֶן “cuando las hagan sonar”, está en plural. Ahora bien, siempre que en la Torá aparece un verbo en plural sin mayor definición, se asume que la acción es realizada por medio de dos personas. Por tanto, la frase

וְתִתְקְעוּ בָהֶן significa que dos kohanim tocaban dos trompetas.

146. *Sifri* 74.

147. La de toda la asamblea y la de los líderes, como se indica en los vv. 3-4.

serán librados de sus enemigos. ¹⁰ Y en el día de su alegría y en sus festividades designadas, así como en sus novilunios, harán sonar las trompetas sobre sus ofrendas de ascensión y sobre las inmoluciones de sus ofrendas de paz; y serán una remembranza para ustedes delante de su Dios; Yo soy el Eterno, Dios de ustedes."

וְנִשְׁעַתְּם מֵאֹיְבֵיכֶם: , וּבְיָוִם
שְׂמִיחַתְכֶם וּבְמוֹעֲדֵיכֶם וּבְרֵאשֵׁי
חֹדְשְׁכֶם וּתְקַעְתֶּם בַּחֲצֹצְרוֹת עַל
עֲלֹתֵיכֶם וְעַל זִבְחֵי שְׁלָמֵיכֶם וְהָיוּ
לָכֶם לְזִכְרוֹן לִפְנֵי אֱלֹהֵיכֶם אֲנִי
יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם: פ

ONKELÓS

י"י אֱלֹהֵינוּ וְתִתְּפָרְקוּן מִסְּנָאִיכוֹן: , וּבְיָוִם חֲדָתְכוֹן וּבְמוֹעֲדֵיכוֹן (נ"א וּבְזִמְנֵיכוֹן) וּבְרֵשֵׁי יָרְחֵיכוֹן וּתְקַעְוּ
בַּחֲצֹצְרֹתָא עַל עֲלֹתְכוֹן וְעַל נִכְסֵת קוֹדֵשִׁיכוֹן וְיִהְיוּ לְכוֹן לְדוּכְרָא קָדָם אֱלֹהֵינוּ אֲנָא י"י אֱלֹהֵינוּ:

RASHÍ

(ו) עַל עֲלֹתֵיכֶם. בְּקָרְבָן צְבוֹר הַכָּתוּב מְדַבֵּר: אֲנִי ה' וְשׂוֹפְרוֹת, שְׁנֵאֲמַר: וּתְקַעְתֶּם, הָרִי שׂוֹפְרוֹת. לְזִכְרוֹן, אֱלֹהֵיכֶם. מִכָּאֵן לְמַדְנוּ מִלִּכְיוֹת עִם זִכְרוֹנוֹת הָרִי זִכְרוֹנוֹת. אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, זֶה מִלִּכְיוֹת וְכו':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. **עַל עֲלֹתֵיכֶם / SOBRE SUS OFRENDAS DE ASCENSIÓN.** Este versículo habla de una ofrenda de ascensión **comunitaria**.¹⁴⁸

אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם / YO SOY EL ETERNO, DIOS DE USTEDES. De aquí hemos aprendido que en los rezos de Rosh Hashaná¹⁴⁹ se recitan *maljuyot*, *zijronot* y *shofarot*,¹⁵⁰ ya que en este versículo se enuncian las siguientes expresiones: "Harán sonar" —esto alude a *shofarot*; "como remembranza" —esto alude a *zijronot*; "Yo soy el Eterno, su Dios" —esto alude a *maljuyot*, etc.¹⁵¹

148. *Sifri* 77. Las ofrendas de ascensión [*olá*] se dividen en comunitarias y personales. Aunque aquí el versículo no especifica a cuál de estas dos clases de ofrendas se refiere, en el tratado *Arajín* 11b, el Talmud afirma que se refiere a ofrendas de ascensión comunitarias. Esto lo aprende por el hecho de que la Torá yuxtapone las ofrendas de paz [*shelamim*] mencionadas aquí con las ofrendas de ascensión. Como las ofrendas de ascensión son *kodshé kodashim*, es decir, tienen el más alto grado de santidad, por analogía se asume que la Torá habla de ofrendas de paz de esta misma categoría. Ahora bien, las únicas ofrendas de paz que son *kodshé kodashim* son las comunitarias, no las personales (éstas son *kodashim kalim*, de menor grado de santidad). Siguiendo la analogía, se asume entonces que las ofrendas de ascensión aquí mencionadas son las comunitarias.

149. El Año Nuevo, el 1 de Tishré.

150. *Maljuyot* [lit., "Soberanías"] son versículos bíblicos que hablan de la soberanía de Dios sobre el universo; *zijronot* [lit., "Remembranzas"] son

versículos bíblicos que hablan de la remembranza divina hacia Israel; *shofarot* [lit., "Toques de Shofar"] son versículos bíblicos que hablan del *shofar* o corno de carnero. Estos versículos son recitados en el rezo de la Amidá de Rosh Hashaná y en Yom Kipur del año del Jubileo [*yobel*].

151. *Sifri* 77. Aunque este versículo no habla específicamente de Rosh Hashaná, sino también de otras festividades y situaciones, el midrash considera que esas tres frases constituyen alusiones a Rosh Hashaná. Ahora bien, en el rezo de la Amidá de Musaf el orden en el que aparecen estos versículos es: *maljuyot*, *zijronot* y *shofarot*, a pesar de que, como Rashí los cita, en este versículo el orden de las frases es diferente: primero la frase "harán sonar" (*shofarot*), luego "como remembranza" (*zijronot*) y finalmente "Yo soy el Eterno, su Dios" (*maljuyot*). Ahí mismo, el midrash explica así este cambio de orden: "¿Por qué razón los Sabios consideraron que hay que decir *maljuyot* [Soberanías] primero y después *zijronot* [Remembranzas] y *shofarot* [Toques de Shofar]? Porque primero debes declarar que Él es

¹¹ Y sucedió que en el segundo año, en el segundo mes, en el vigésimo del mes, la nube fue levantada de encima del Tabernáculo del Testimonio. ¹² Los Hijos de Israel emprendieron el viaje según sus trayectos desde el desierto del Sinai, y la nube se asentó en el desierto de Parán.

חֲמִישִׁי יָא בַּשָּׁנָה וְיָהִי בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בַּעֲשָׂרִים בְּעֶשְׂרֵי יוֹם הָעֵנָן הָעֹלָה הָעֹדֶת: יב וַיֵּסְעוּ בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמַסְעֵיהֶם וַיֵּשְׁבּוּ הָעֵנָן בְּמִדְבַּר פָּאָרָן:

ONKELÓS

יָא וְהָוָה בִּשְׁתָּא תְּנִיתָא בִּירְחָא תְּנִינָא בְּעֶשְׂרִין לִירְחָא אִסְתַּלַּק עֲנָנָא מִעֲלֵי מִשְׁכָּנָא דְּסַהֲדִיתָא: יב וַיֵּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַסְלֵיהוֹן מִמִּדְבָּרָא דְּסִינִי וְיִשְׂרָאֵל עֲנָנָא בְּמִדְבָּרָא דְּפָאָרָן:

RASHÍ

(יָא) (בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית) בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי. נִמְצְאָתָא אִתָּהּ אֹמֵר שְׁנִים עָשָׂר חֹדֶשׁ חֹסֶר עֲשָׂרָה יָמִים עָשׂוּ בְּחֹרֶב, שְׁהָרִי בְּרֹאשׁ חֹדֶשׁ סִיּוֹן חָנוּ שָׁם (וּשְׁמוֹת יִטָּא), וְלֹא נָסְעוּ עַד עֲשָׂרִים בְּאֵיר לְשָׁנָה הַבָּאָה: (יב) לְמַסְעֵיהֶם. כְּמִשְׁפָּט הַמְּכֹרֶשׁ לְמַסַּע דְּגִלְיָהֶם, מִי רֹאשׁוֹן וּמִי אַחֲרָיו: בְּמִדְבַּר פָּאָרָן. קְבָרוֹת הַתַּאֲוָה בְּמִדְבַּר פָּאָרָן הָיָה, וְשָׁם חָנוּ מִמִּסַּע זֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. {בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית} בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי. / {EN EL SEGUNDO AÑO,} EN EL SEGUNDO MES. Por lo tanto, forzosamente debes decir que los israelitas permanecieron doce meses menos diez días en Joreb, ¹⁵² puesto que en el novilunio ¹⁵³ de Siván ¹⁵⁴ acamparon allí ¹⁵⁵ y únicamente partieron de allí hasta el veinte del mes de Iyar ¹⁵⁶ del año siguiente. ¹⁵⁷

12. לְמַסְעֵיהֶם. / SEGÚN SUS TRAYECTOS. Es decir, según el orden explicitado a continuación acerca del viaje de los estandartes, ¹⁵⁸ el cual regulaba quién iba primero y quién después. ¹⁵⁹

בְּמִדְבַּר פָּאָרָן. / EN EL DESIERTO DE PARÁN. El lugar llamado Kibrot-Hataavá ¹⁶⁰ se localizaba en el desierto de Parán, y allí fue donde acamparon después de este viaje.

Rey sobre ti y después solicitar misericordia de Él para que seas recordado ante Él. ¿Y por medio de qué [haces esto]? Por medio del Shofar [que anuncia la libertad].”

152. Joreb {חֹרֶב} es otro de los nombres del Monte Sinai. Según el midrash (*Tanjumá* 7), la Torá llama a ese lugar con tres nombres distintos: “Monte Sinai” (*Shemot* 19:18), “Monte Joreb” (*ibid.* 3:1, 33:6) y “Montaña de Dios” (*ibid.* 3:1).

153. Rosh Jódesh, el primer día de cada mes.

154. Siván es el tercer mes del año.

155. En *Shemot* 19:1, la Torá dice: “En el tercer mes [Siván] después de la salida de los Hijos de Israel de la tierra de Mitzáím, en este día [בַּיּוֹם הַזֶּה] llegaron al desierto del Sinai.” Ahí mismo, Rashí comenta que la frase הַזֶּה בַּיּוֹם, “en este día”, se

refiere a Rosh Jódesh, el 1 del mes de Siván.

156. Iyar es el segundo mes del año.

157. *Séder Olam* 8. Si llegaron al Sinai el 1 de Siván (el tercer mes), y aquí la Torá dice que partieron el 20 de Iyar (el segundo mes), entonces permanecieron ahí doce meses menos diez días.

158. Siempre que Rashí o el versículo hablan de “estandarte” [דָּגֶל], la referencia es a cada una de las cuatro divisiones de tres tribus, como se indicó en la nota 38 de la parashat *Bemidbar*.

159. En el cap. 2 la Torá habla de la distribución de estas divisiones.

160. Ver *infra*, v. 11:34-35 y 33:16. En el v. 33:16, la Torá dice lo mismo que aquí: “Viajaron del desierto del Sinai y acamparon en Kibrot-Hataavá.”

¹³La primera vez emprendieron el viaje por mandato del Eterno a través de Moshé. ¹⁴El estandarte del campamento de los hijos de Yehudá viajaba primero según sus legiones, y sobre su legión estaba Najshón hijo de Aminadab. ¹⁵Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Isajar estaba Netanel hijo de Tzuar. ¹⁶Y sobre la legión de los hijos de Zebulún estaba Eliab hijo de Jelón.

¹⁷El Tabernáculo era desmontado; y entonces emprendían el viaje los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí, los portadores del Tabernáculo.

י וַיֵּסְעוּ בְּרֵאשֶׁנָּה עַל־פִּי יְהוָה
בֵּיד־מֹשֶׁה: י וַיֵּסַע דָּגֵל מַחֲנֵה
בְּנֵי־יְהוּדָה בְּרֵאשֶׁנָּה לְצַבָּאתָם
וְעַל־צָבָאוֹ נַחֲשֹׁן בֶּן־עַמִּינָדָב:
ט וְעַל־צָבָא מִטֶּה בְּנֵי יִשָּׁשְׁכָר
נְתַנְאֵל בֶּן־צוּעַר: טו וְעַל־צָבָא
מִטֶּה בְּנֵי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּן־חֵלֹן:
יז וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן וְנִסְעוּ בְּנֵי־
גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי נֹשְׂאֵי הַמִּשְׁכָּן:

ONKELÓS

י וַיֵּסְעוּ בְּקִדְמִיתָא עַל מִמְרָא דִּין בִּידָא דְּמֹשֶׁה: י וַיֵּסְעוּ טַקֵּס מִשְׁרִית בְּנֵי יְהוּדָה בְּקִדְמִיתָא לְחִילִיחוֹן
וְעַל חִילָה נַחֲשֹׁן בֶּן עַמִּינָדָב: טו וְעַל חִילָא דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי יִשָּׁשְׁכָר נְתַנְאֵל בֶּן צוּעַר: טו וְעַל חִילָא
דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי זְבוּלֹן אֱלִיאָב בֶּן חֵלֹן: יז וּמִתְפָּרֵק מִשְׁכָּנָא וְנִסְלִין בְּנֵי גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי נֹשְׂאֵי מִשְׁכָּנָא:

RASHÍ

(יז) וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן. כִּינֹן שְׁנוּסַע דָּגֵל יְהוּדָה, נִכְנָסוּ אַחֲרֵיהֶם וּבְנֵיהֶם וּפָרְקוּ אֶת הַפָּרֹכֶת וְכִסּוּ בָהּ אֶת הָאָרוֹן, שְׁנֵאֲמַר: וְכֵן אַחֲרָיו וּבְנֵיהֶם בְּנִסְוֹעַ הַמַּחֲנֵה (ולעיל ד:ח). וּבְנֵי גֵרְשֹׁן וּבְנֵי מֶרָרִי פּוֹרְקִין הַמִּשְׁכָּן וְנִסְעוּ אִתּוֹ בְּעֶגְלוֹת (וְנִסְעוּ). וְהָאָרוֹן וְכָלִי הַקֹּדֶשׁ שֶׁל מִשָּׁא בְּנֵי קֹהֵת עוֹמְדִים מְכֻסִּין וְנִתְּנִין עַל הַמוֹטוֹת עַד שֶׁנִּסְעַת דָּגֵל מַחֲנֵה רָאוּבֵן. וְאַחֲרָיו, וְנִסְעוּ הַקֹּהֲתִים (ולעיל י:כא):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **וְהוֹרֵד הַמִּשְׁכָּן / EL TABERNÁCULO ERA DESMONTADO.** Una vez que el campamento de Yehudá emprendía el viaje,¹⁶¹ Aharón y sus hijos entraban al Tabernáculo y desmontaban el Velo [parójet], con el cual recubrían el Arca del Testimonio, como se declara: “Cuando el campamento emprenda el viaje, Aharón y sus hijos vendrán, etc.”¹⁶² Luego los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí desmontaban el Tabernáculo y cargaban todas las partes en las carretas {y emprendían la marcha}. Por su parte, el Arca y los demás utensilios sagrados,¹⁶³ que era la carga incumbente a los hijos de Kehat, permanecían recubiertos y colocados en las varas hechas a sus costados para transportarlos, hasta que emprendía la marcha el campamento de Reubén. Y después, tras de ellos, “emprendían el viaje los kehatim”.¹⁶⁴

161. Rashí no quiere decir que después de que el campamento de Yehudá emprendía la marcha Aharón y sus hijos desmontaban el Tabernáculo, pues es ilógico pensar que ese campamento partía dejando el Tabernáculo todavía en su lugar. Cuando aquí dice: “Una vez que el campamento de Yehudá emprendía el viaje, etc.”, quiere decir una vez que la Nube de Gloria se hubiera desplazado de encima del Tabernáculo, lo cual constituía la señal de que el campamento de Yehudá iniciara la marcha, como

Rashí mismo indicó en el v. 4:5, s.v. בְּנִסְעַת הַמַּחֲנֵה (Gur Aryé).

162. *Supra*, v. 4:5. El versículo completo dice: “Cuando el campamento emprenda el viaje, Aharón y sus hijos vendrán y bajarán el Velo de pantalla y con ella recubrirán el Arca del Testimonio.”

163. El Arca, la Mesa, el Candelabro, los Altares, etc.

164. *Infra*, v. 10:21.

¹⁸ Luego emprendía el viaje el estandarte de los hijos de Reubén según sus legiones, y sobre su legión estaba Elitzur hijo de Shedeur. ¹⁹ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Shimón estaba Shelumiel hijo de Tzurishadai. ²⁰ Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Gad estaba Eliasaf hijo de Deuel.

²¹ Entonces emprendían el viaje los kehatim, los portadores de lo Santo; y erigían el Tabernáculo hasta que llegaron.

יח וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה רְאוּבֵן
לְצִבְאָתָם וְעַל-צִבְאוֹ אֱלִיצוּר
בֶּן-שִׁדְיָאוּר: יט וְעַל-צִבָּא מִטֵּה
בְּנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֹמִיֵּאל בֶּן-צִוְרִישַׁדַּי:
כ וְעַל-צִבָּא מִטֵּה בְנֵי-גָד
אֱלִיסָף בֶּן-דְּעוּאֵל: כא וְנָסְעוּ
הַקְּהָתִים נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ
וְהִקְיֵמוּ אֶת-הַמִּשְׁכָּן עַד-בֹּאֵם:

ONKELÓS

יח וְנָסַע טַקְס מַשְׁרִית רְאוּבֵן לְחִילֵיהוּ וְעַל חִילָה אֱלִיצוּר בֶּן שִׁדְיָאוּר: יט וְעַל חִילָה דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי גָד אֱלִיסָף
דְּשִׁבְטָא דְּבְנֵי שִׁמְעוֹן שְׁלֹמִיֵּאל בֶּן צִוְרִישַׁדַּי: כא וְנָסְעוּ בְנֵי קְהַת נְטָלֵי מִקְדָּשָׁא וּמְקִימוּ יְת מִשְׁכְּנָא עַד מִיתִיהוּ:

RASHÍ

(כא) נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ. נוֹשְׂאֵי דְּבָרִים וּבְנֵי מְרָרִי, שֶׁהֵיוּ קוֹדְמִים לָהֶם מִסַּע
הַמִּקְדָּשִׁים: וְהִקְיֵמוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן. בְּנֵי גֵרְשׁוֹן שְׁנֵי דְּגָלִים, הֵיוּ מְקִימֵי אֶת הַמִּשְׁכָּן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. **נְשָׂאֵי הַמִּקְדָּשׁ / LOS PORTADORES DE LO SANTO.** Es decir, los portadores de los objetos sagrados.¹⁶⁵

וְהִקְיֵמוּ אֶת הַמִּשְׁכָּן / ERIGÍAN EL TABERNÁCULO. Los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí. Ellos, que precedían a los hijos de Kehat con el viaje de dos estandartes,¹⁶⁶ erigían el Tabernáculo

165. Aunque por lo general la Torá utiliza la palabra מִקְדָּשׁ [mikdash] para referirse al “Santuario”, que es el Tabernáculo [mishkán] mismo, en este caso מִקְדָּשׁ no puede referirse a eso, ya que la tarea de portarlo correspondía al clan de Merarí y al de Guereshón, como explícitamente se dice en el v. 10:17. Por ello, aquí הַמִּקְדָּשׁ hay que entenderlo como lo “Santo” y no como el “Santuario”. Lo “Santo” se refiere a los objetos sagrados del Tabernáculo: el Arca, la Mesa, el Candelabro, etc. En el v. 4:4, la Torá dice: “Este es el servicio de los hijos de Kehat en la Tienda de la Cita: lo más santo [קֹדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים].” Ahí mismo, Rashí explica que la expresión “lo más santo” se refiere a los objetos del Tabernáculo “más sagrados de todos: el Arca, la Mesa, el Candelabro y los dos Altares, el Velo, y los demás objetos del servicio.”

166. Es decir, dos divisiones, la de Yehudá y la de

Reubén. La primera división en emprender la marcha era la de Yehudá (v. 14); acto seguido, el clan de Guereshón y el clan de Merarí portando el Tabernáculo (al que previamente habían desmantelado, a la señal de desplazamiento de la Nube de Gloria) detrás de esa división (v. 17). Detrás de ellos emprendía la marcha la división de Reubén (v. 18) y, finalmente, el clan de Kehat, portando el Arca y los demás objetos sagrados (v. 21). Por consiguiente, los clanes de Guereshón y de Merarí en realidad adelantaban al clan de Kehat solamente en una división, la de Reubén, lo que parece contradecir lo que Rashí afirma aquí. En realidad, cuando Rashí dice “que precedían a los hijos de Kehat con el viaje de dos estandartes” meramente quiere enfatizar que la razón por la que a los clanes de Guereshón y de Merarí les daba tiempo de montar el Tabernáculo de nuevo era porque, cuando viajaban, solamente tenían una

²²Luego emprendía el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Efraím según sus legiones, y sobre su legión estaba Elishama hijo de Amihud. ²³Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Menashé estaba Gamliel hijo de Pedatzur. ²⁴Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Binyamín estaba Abidán hijo de Guidoní.

²⁵Luego emprendía el viaje el estandarte del campamento de los hijos de Dan -la retaguardia de todos los campamentos- según sus legiones,

כב וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה בְנֵי-אֶפְרַיִם
לְצִבְאָתָם וְעַל-צִבְאוֹ אֵלִישָׁמַע
בֶּן-עֲמִיהוּד: כג וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה
בְנֵי מְנַשֶּׁה גַּמְלִיאֵל בֶּן-
פְּדָהצֹר: כד וְעַל-צִבְאָה מִטֵּה
בְנֵי בִנְיָמִן אֲבִידֹן בֶּן-גִּידְעוֹנִי:
כה וְנָסַע דָּגֵל מַחֲנֵה בְנֵי-דָן
מֵאַסָּף לְכָל-הַמַּחֲנֵה לְצִבְאָתָם

ONKELÓS

כב ונטל טקס משרית בני אפרים לחיליהו ועל חילה אלישמע בר עמיהוד: כג ועל חילא דשבטא דבני מנשה גמליאל בר פדהצור: כד ועל חילא דשבטא דבני דן מבייש לכל משריתא לחיליהו אבידו בר גדעוני: כה ונטל טקס משרית בני דן מאסף לכל המחנה לציבאתם

RASHI

כָּשֶׁהִיָּה הָעֵנָן שׁוֹכֵן, וְסִימָן הַחֲנִיָּה נִרְאָה בְּדָגֵל
מַחֲנֵה יִהוּדָה וְהֵם חוֹנִים. וְעַדִּיּוֹן בְּנֵי קֹהַת
בָּאִים מֵאַחֲרֵיהֶם עִם שְׁנֵי דָגָלִים הָאֲחֵרִימִן,
הֵיוּ בְנֵי גֵרְשׁוֹן וּבְנֵי מֵרָרִי מְקִימִין אֶת
הַמִּקְדָּשׁ, וְכִשְׁבָּאִים בְּנֵי קֹהַת מוֹצִאִים אוֹתוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando la nube se posaba en un lugar y la señal para acampar era visible en el estandarte del campamento de Yehudá, y allí acampaban. Y mientras los hijos de Kehat todavía venían detrás de ellos junto con los dos estandartes siguientes, los de Efraím y Dan, los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí erigían el Santuario, de tal modo que cuando los hijos de Kehat llegaban al lugar indicado lo hallaban ya instalado. Entonces metían en el Tabernáculo el Arca, la Mesa, el Candelabro y los dos Altares. ¹⁶⁷ Y eso es lo que significa este versículo: “Y” –los que debían erigirlo– ¹⁶⁸ “erigían el Tabernáculo hasta” –o sea, antes de “que llegaran” los hijos de Kehat. ¹⁶⁹

25. מֵאַסָּף לְכָל הַמַּחֲנֵה / LA RETAGUARDIA DE TODOS LOS CAMPAMENTOS. En el Talmud Yerushalmí¹⁷⁰ se halla lo siguiente: Puesto que la tribu de Dan era la más numerosa en

división –la de Yehudá– delante de ellos, mientras que el clan de Kehat tenía dos divisiones delante de ellos –la de Yehudá y la de Reubén (*Beer Heteb*).

167. El Altar interior de oro y el Altar exterior de cobre.

168. Es decir, los clanes de Guereshón y de Merarí.

169. Del versículo se hubiera podido entender que el sujeto de la frase “erigían el Tabernáculo” es el

clan de Kehat, mencionado justo antes (“los kehatim, portadores del Santuario”). Pero ello no es posible, ya que los que portaban y erigían el Tabernáculo mismo eran los clanes de Guereshón y de Merarí. Por esta razón, Rashí enfatiza aquí que esa frase implícitamente se refiere a esos dos clanes (*Mizrají*).

170. El Talmud Jerosolimitano, *Erubín* 5:1.

y sobre su legión estaba Ajiézer hijo de Amishadai. ²⁶Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Asher estaba Paguiel hijo de Ojrán. ²⁷Y sobre la legión de la tribu de los hijos de Naftalí estaba Ajirá hijo de Enán. ²⁸Estos son los viajes de los Hijos de Israel según sus legiones; y viajaron.

²⁹Moshé dijo a Jobab, hijo de Reuel

וְעַל-צָבָאוֹ אַחִיעֶזֶר בֶּן-עַמִּישַׁדַּי:
כֹּו וְעַל-צָבָא מַטֵּה בְנֵי אָשֶׁר
פַּגְעִיאל בֶּן-עֹכְרָן: כֹּו וְעַל-צָבָא
מַטֵּה בְנֵי נַפְתָּלִי אַחִירַע בֶּן-עֵינָן:
כח אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל
לְצָבָאתָם וַיִּסְעוּ: ס כֹּט וַיֹּאמֶר
מֹשֶׁה לְחַבֵּב בֶּן-רְעוּאֵל

ONKELOS

וְעַל חֵילָה אַחִיעֶזֶר בֶּר עַמִּישַׁדַּי: כֹּו וְעַל חֵילָה דְּשַׁבְטָא דְּבְנֵי אָשֶׁר פַּגְעִיאל בֶּר עֹכְרָן: כֹּו וְעַל חֵילָה דְּשַׁבְטָא
דְּבְנֵי נַפְתָּלִי אַחִירַע בֶּר עֵינָן: כח אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֵילָהוֹן וַיִּסְעוּ: כֹּט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְחַבֵּב בֶּר רְעוּאֵל

RASHI

וּמְפִיק לָהּ מִן מַאֲסָף לְכָל הַמַּחֲנוֹת: (כח) אֵלֶּה מַסְעֵי.
זֶה סֹדֶר מַסְעֵיהֶם: וַיִּסְעוּ. בַּיּוֹם הַהוּא נִסְעוּ:
(כט) חַבֵּב. הוּא יִתְרוֹ, שְׁנֵאמַר: מִבְּנֵי חַבֵּב חוּתָן
מֹשֶׁה (שׁוֹפְטִים ד'א). וְהָיָה תִּלְמוּד לומר וְתִבְאֵנָה אֶל

בְּאוֹכְלוֹסִין, הִיא נוֹסֵעַ בְּאַחֲרוֹנָה, וְכָל מִי שֶׁהִיא
מַאֲבֵד דָּבָר הִיא מַחֲזִירוֹ לוֹ. אֵת מֵאֵן דָּאֵמַר:
כְּתִיבָה הִיוּ מְהֻלְכִין, וּמְפִיק לָהּ מִן כְּאֶשֶׁר יָחֲנוּ בֵּן
יִסְעוּ וְלַעֲמִיל ב'יט). וְאֵת דָּאֵמַר: כְּקוֹרָה הִיוּ מְהֻלְכִין,

TRADUCCIÓN DE RASHI

población ¹⁷¹ viajaba en último lugar, y cuando alguien perdía algún objeto se lo regresaban. ¹⁷² Hay quien afirma que las tribus de Israel marchaban en formación militar como una caja ¹⁷³ y ello lo infiere de que está escrito: “Tal como acampen, así viajarán”. ¹⁷⁴ Y hay quien afirma que marchaban en formación militar como un madero, ¹⁷⁵ y ello lo infiere de que está escrito que la tribu de Dan era “la retaguardia de todos los campamentos”.

28. אֵלֶּה מַסְעֵי / ESTOS SON LOS VIAJES. Es decir, este es el orden que adoptarían en sus viajes. ¹⁷⁶

וַיִּסְעוּ / Y VIAJARON. En ese mismo día ¹⁷⁷ emprendieron el viaje.

29. חַבֵּב / JOBAB. Él es Yitró, como se declara: “...de los hijos de Jobab, suegro de Moshé”. ¹⁷⁸ Pero entonces, ¿por qué el versículo declara acerca de las hijas de Yitró: “Ellas fueron a su

171. Aparte de la tribu de Yehudá, que marchaba a la vanguardia por ser la tribu que representa la majestad real, como Yaacob profetizó sobre su hijo Yehudá en *Bereshit* 49:10 (*Gur Aryé*). La tribu de Yehudá contaba con 74,600 varones adultos; la de Dan, con 62,700 varones adultos. Ver más arriba los vv. 1:26 y 1:38, respectivamente.

172. Según esta interpretación, hay que entender la frase וְהָיָה תִּלְמוּד לְכָל הַמַּחֲנוֹת literalmente en el sentido de “El que recogía [מַאֲסָף] lo de todos los campamentos”.

173. O sea, conservando una formación cuadrilátera (con cuatro lados) durante los viajes, en forma semejante a las falanges romanas.

174. *Supra*, v. 2:17.

175. O sea, en fila recta, como una falange rectangular (dos lados estrechos y dos largos).

176. La frase אֵלֶּה מַסְעֵי, “estos son los viajes”, parece una cláusula introductoria, y se espera que el versículo enumere a continuación los diversos trayectos de Israel en el desierto. Pero como ese no es el caso, Rashi explica que es más bien una cláusula concluyente que se refiere al orden que las divisiones deberían seguir en los viajes, descrito antes por la Torá (*Mizraji*).

177. Es decir, en el mismo día enunciado al inicio de esta sección, en el v. 10:11, que era el 20 de Iyar.

178. *Shofetim* 4:11.

el midiani, suegro de Moshé: “Nosotros viajamos al lugar del que el Eterno habló: ‘Ése Yo les entregaré’. Ven con nosotros y te beneficiaremos, ya que el Eterno ha hablado de bien para Israel.”

הַמִּדְיָנִי חֲתָן מֹשֶׁה נֹסְעִים | אֲנַחְנוּ
אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה אֵתָּה
אֲתָן לָכֶם לֶכְהָ אֵתָּנוּ וְהִטְבַּנוּ לָךְ
כִּי-יְהוָה דִּבֶּר-טוֹב עַל-יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

מִדְיָנָא חֲמוּחִי דְּמֹשֶׁה נָטְלִין אֲנַחְנָא לְאַתְרָא דִּי אָמַר יְיָ יִתְהָ אֵתָּה
לְכוּן אֵיתָא עִמָּנָא וְנוֹטִיב לָךְ אָרִי יְיָ מְלִיל לְאַיְתָאָה טָבָא עַל יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

רְעוּאֵל אָבִיהוֹן (שְׁמוֹת בִּיחֻ?) מְלַמֵּד עַד שְׁלֹשָׁה יָמִים אָנוּ נִכְנָסִין לָאָרֶץ.
שְׁחֲתִינוּקוֹת קוֹרִין לְאַבִּי אָבִיהוֹן אָבָא. שְׁבַמְסַע זֶה הָרָאוּן נָסְעוּ עַל מְנַת לְהַכְנִס
וְשְׁמוֹת הָרַבָּה הָיוּ לוֹ: יִתְרוֹ, עַל שֵׁם שְׁתִּיתָר לָאָרֶץ יִשְׂרָאֵל, אֱלָא שְׁחֲטָאוּ בְּמִתְאוּנָנִים.
פְּרָשָׁה אַחַת בְּתוֹרָה. חוֹבֵב, עַל שְׁחֲבַב אֵת וּמִפְנֵי מָה שְׁתִּיתָר מֹשֶׁה עֲצָמוּ עִמָּהּ? שְׁעָדִין
הַתּוֹרָה וְכוּ': נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם. מִיָּד לֹא נִגְזָרָה גְזָרָה עָלָיו, וְכִסְבוֹר שֶׁהוּא נִכְנָס:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

padre Reuel”¹⁷⁹ Este hecho enseña que los hijos también suelen llamar “papá” a su abuelo.¹⁸⁰
Yitró poseía varios nombres: Yitró [יִתְרוֹ], debido a que agregó [יִתְרָ] una sección a la Torá;¹⁸¹
Jobab [חֲבֵב] debido a que amaba [חֲבַב] la Torá,¹⁸² etc.¹⁸³

נֹסְעִים אֲנַחְנוּ אֶל הַמָּקוֹם / NOSOTROS VIAJAMOS AL LUGAR. Quería decir: “De inmediato, dentro de tres días, nosotros entraremos a la Tierra de Israel.” Moshé dijo esto porque en este primer viaje desde su partida del Monte Sinai emprendieron el viaje con el propósito de entrar a la Tierra de Israel, sólo que tal propósito no se cumplió porque pecaron en el incidente de “los que buscan pretextos”.¹⁸⁴ Pero, ¿por qué se incluyó junto con ellos?¹⁸⁵ Porque todavía no había sido promulgado el decreto divino de que no entraría a Israel, y todavía pensaba que podría entrar.¹⁸⁶

179. *Shemot* 2:18.

180. Rashí pregunta: puesto que Yitró y Jobab son la misma persona, como lo afirma el versículo en *Shofetim* 4:11, y aquí la Torá dice que Yitró era hijo de Reuel, ¿por qué en *Shemot* 2:18 la Torá dice que las hijas de Yitró “fueron ante su padre Reuel”, si todo parece indicar que Reuel no era su padre, sino su abuelo?

181. Ver *Shemot* 18:21-23. La sección que “agregó” (es decir, por cuyo mérito fue escrita) se refiere al consejo que dio a Moshé de nombrar jueces sobre todo Israel.

182. El nombre חֲבֵב, Jobab, está relacionado etimológicamente con la palabra חֲבַב, que significa “amaba”.

183. *Sifri* 78. Rashí explicó esto mismo en *Shemot* 4:18, s.v. וַיִּשָּׁב אֶל יִתְרֵי חֲתָנוֹ y en *Shemot* 18:1, s.v. יִתְרוֹ, donde concilia todos los versículos que

mencionan a Yitró bajo distintos nombres.

184. Ver *infra*, v. 11:1-3.

185. Rashí pregunta: puesto que Moshé no estaba destinado a entrar en la Tierra de Israel, ¿por qué dijo aquí: “Nosotros viajamos...”?

186. Este comentario de Rashí asume que Moshé ya sabía que no iba a entrar en la Tierra de Israel porque Dios explícitamente se lo había dicho. Y, en efecto, en *Shemot* 6:1, s.v. עָתָה תֵּרְאֶה וְגו', Rashí comentó que debido a que Moshé había cuestionado los actos divinos, Dios le vaticinó que vería lo que Él haría al Faraón, pero no vería lo que sería hecho a los siete pueblos de Kenán cuando los israelitas entrasen en la Tierra de Israel. Comentarios similares los hace en *Shemot* 4:13 y 15:17. De ahí vemos que de algún modo Moshé ya estaba consciente de que Dios no le había destinado entrar en Israel. Siendo así, ¿cómo se explica que todavía tuviera la esperanza de entrar? El Maharal de Praga

³⁰ [Jobab] le dijo: “No iré, sino que a mi tierra y a mi lugar natal iré.” ³¹ Pero [Moshé] dijo: “Por favor, no nos abandones, puesto que has conocido nuestro acampar en el desierto

וַיֹּאמֶר אֱלִי לֹא אֵלֶיךָ כִּי
אִם-אֶל-אֲרָצִי וְאֶל-מִוְלָדְתִּי אֵלֶיךָ:
לֹא וַיֹּאמֶר אֶל-נָא תַעֲזֹב אֶתְנוּ
כִּי | עַל-כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר לֵה לֹא אֵזֶל אֶקְחוּ לְאֶרְעִי וּלְיִלְדוֹתַי אֵזֶל: לֹא וַיֹּאמֶר לֹא
כְּעוֹ תִשְׁבּוֹק יִתְּנָא אֲרִי עַל כֵּן יָדַעְתָּ כִּד הוֹיָנָא שְׂרוּ בַּמִּדְבָּרָא

RASHÍ

(ו) אֶל אֲרָצִי וְאֶל מִוְלָדְתִּי. אִם בְּשִׁבִּיל נִכְסֵי, אִם בְּשִׁבִּיל מִשְׁפַּחְתִּי: (וּא) אֶל נָא תַעֲזֹב. אֵין נָא וְהִלָּךְ לוֹ: כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר. כִּי
יִתְרוֹ מִחֻבָּה, סָבוּר הָיָה שְׂיֵשׁ לְגֵרִים חֶלֶק
בְּאֶרֶץ. עֲכָשׁוּ שָׂרָאָה שָׂאִין לָהֶם חֶלֶק, הִנִּיחָם
לִשְׁוֹן בְּקֶשֶׁת. שְׁלֹא יֹאמְרוּ: לֹא נִתְּנִיר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. אֶל אֲרָצִי וְאֶל מִוְלָדְתִּי / A MI TIERRA Y A MI LUGAR NATAL. Quería decir: Ya sea por mis bienes o por mi familia he de regresar. ¹⁸⁷

31. אֶל נָא תַעֲזֹב / POR FAVOR, NO [NOS] ABANDONES. La expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego. ¹⁸⁸ Moshé le pidió que no se fuera para que la gente no dijese: “Yitró no se convirtió al judaísmo por amor a Dios y a la Torá. Lo hizo porque pensaba que los prosélitos tendrían una parte —un patrimonio— en la repartición de la Tierra de Israel. Pero ahora que vio que no tienen parte en ella, abandonó a los israelitas y siguió su camino.” ¹⁸⁹

כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ חֲנֻתֵנוּ בַּמִּדְבָּר / PUESTO QUE HAS CONOCIDO NUESTRO ACAMPAR EN EL DESIERTO. Pues

(Gur Aryé) explica que frente a Dios —esto es, cuando hablaba con Él— Moshé asumía que el castigo decretado seguía en pie y, por tanto, actuaba sobre la base de que no iba a entrar en Israel. Sin embargo, cuando hablaba con un ser humano (como en este caso, con Yitró), puesto que el decreto “aún no había sido promulgado” —es decir, aún no había sido hecho público— Moshé se comportaba y hablaba como si el decreto todavía no fuera definitivo.

187. Yitró no quería decir que pensaba abandonar definitivamente al pueblo judío, ya que en el libro de *Shofetim* 1:15 vemos que la Escritura dice que los descendientes de Yitró habitaron en la Tierra de Israel junto con las demás tribus, lo cual demuestra que él se convirtió al judaísmo. Por consiguiente, cuando aquí dice que regresará “a su tierra y a su lugar natal”, lo que quería decir era que iba a regresar por lo que era suyo para después regresar con Israel (Gur Aryé). En *Shemot* 18:27, después de narrar extensamente el encuentro de Yitró con Moshé, la Torá dice que “Moshé despidió a su suegro, y él se marchó a su tierra”. Ahí mismo, s.v.

וּלְיִלָּד לוֹ, Rashí comenta que se marchó “para convertir a los miembros de su familia”. Ver también la nota 106 de la parashat *Yitró*, donde se explica este tema con más detalle.

188. *Berajot* 9a. La expresión נָא ocurre con bastante frecuencia en la Torá. Por regla general es traducido por el Targum como כְּעוֹ, expresión que significa *ahora*. Este es el sentido que el Targum le da en la mayoría de los casos (cuando para el Targum נָא sí implica una petición, la traduce por בְּעֵי). Sin embargo, en muchos versículos Rashí está en desacuerdo con el Targum y explícitamente enfatiza que נָא expresa un ruego o petición. Ejemplos de ello los tenemos en *Bereshit* 19:18, 22:2, 38:25 y 40:14, *Shemot* 11:2 y *Bemidbar* 12:1 y 12:6.

189. *Sifré* 80. Si Yitró partía sin unirse al pueblo judío, una vez que hubo conocido la relación especial de Dios con Israel, la redención y los milagros que Él había hecho por los judíos, ello hubiera traído como consecuencia una profanación del Nombre de Dios [*jilul hashem*] (Gur Aryé).

וְהָיִיתָ לָנוּ לְעֵינַיִם: *y has sido como ojos para nosotros.*

ONKELÓS

וַיִּגְבְּרוּ דֹאֲתַעְבִּידוֹ לָנָא חֲזִיתָא בְּעֵינֵיךָ:

RASHÍ

נָאָה לָךְ לַעֲשׂוֹת זֹאת, עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ (בראשית יח:). כִּי עַל כֵּן בָּאוּ חֲנוּתָנוּ בַּמִּדְבָּר וְרָאִיתָ נָסִים וּגְבוּרוֹת שֶׁנַּעֲשׂוּ לָנוּ: כִּי עַל כֵּן יָדַעְתָּ. כָּמוֹ: עַל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ. כָּמוֹ: כִּי עַל כֵּן לֹא נִתְתִּיחָ לְשִׁלָּה בְּנִי (בראשית לח:כו). כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם (בראשית יח:ה). כִּי עַל כֵּן בָּאוּ (בראשית יח:ח). כִּי עַל כֵּן רָאִיתִי פְּנִיד (בראשית לז:יג): וְהִיֵּיתָ לָנוּ לְעֵינִים. לְשׁוֹן עֶבֶר, כְּתָרְגוּמוֹ: דְּבַר אַחֵר, לְשׁוֹן עֵתִיד. כָּל דְּבַר וְדָבָר שִׁיתַּעֲלֵם מֵעֵינֵינוּ תַּחֲיָה מֵאִיר

TRADUCCIÓN DE RASHI

[וְ] es digno de ti que hagas esto de quedarte, ya que [עַל כֵּן] has conocido nuestro acampar en el desierto, y has visto los milagros y los actos portentosos que fueron hechos por nosotros.¹⁹⁰

על אֲשֶׁר יִדְעֶתָ / PUESTO QUE HAS CONOCIDO. Esta expresión es equivalente a decir יִדְעֶתָ.¹⁹¹ La frase **כִּי עַל כֵּן** es similar en significado a las siguientes: “Razón tiene... ya que **[כִּי עַל כֵּן]** yo no la había dado [como esposa] a mi hijo Shelá”;¹⁹² “puesto que **[כִּי עַל כֵּן]** ustedes han pasado con su siervo”;¹⁹³ “puesto que **[כִּי עַל כֵּן]** han venido”;¹⁹⁴ “puesto que **[כִּי עַל כֵּן]** he visto tu rostro”.¹⁹⁵

וְהָיִיתָ לָנוּ לְעֵינַיִם / Y HAS SIDO COMO OJOS PARA NOSOTROS. El verbo וְהָיִיתָ está conjugado en pasado, como lo traduce el Targum.¹⁹⁶ Otra explicación: está conjugado en tiempo futuro,¹⁹⁷ y el sentido del pasaje es el siguiente: respecto a cualquier cosa que se oculte de nuestros ojos, tú serás quien

190. *Sifri* 80. Rashí separa la expresión causal **כִּי עַל** **כֵּן** en dos, haciendo de la primera [**כִּי**] una introducción a la razón por la que Yitró debía quedarse con Israel. Tomada en conjunto, la expresión **כֵּן עַל כִּי** explica por qué el hecho de que Yitró conoció el campamento de los israelitas en el desierto constituye un argumento a favor de que Yitró permaneciera con ellos.

191. La palabra **כי** es una conjunción causal que expresa la razón o motivo de algo: “porque”, “pues”. Por su parte, la expresión **כי על** puede significar dos cosas: “por eso” o “puesto que” (“ya que”), expresión que también expresa causalidad. Aquí Rashi enfatiza que **כי על** debe ser entendida en su segunda acepción. Según *Lifshutó shel Rashi a Bereshit* 18:5, esto se demuestra porque antes de **על** **כי** va la palabra **כי**.

192. *Bereshit* 38:26.

193. *Bereshit* 18:5.

194. *Bereshit* 19:8.

195. *Bereshit* 33:10. En *Bereshit* 18:5, s.v. **כִּי עַל כֵּן**, Rashí ya había explicado que la expresión **כִּי עַל כֵּן** es equivalente en significado a **עַל אֲשֶׁר**, “porque” o “puesto que”, y que así debe entenderse

cualquier otra expresión idéntica en la Escritura.

196. En el lenguaje de la Torá, muchos verbos están gramaticalmente conjugados en tiempos opuestos al del significado que expresan. El ejemplo más común es el verbo **וַיְדַבֵּר**, que gramaticalmente está en futuro, pero expresa un hecho en pasado: “habló”. Otro ejemplo es el verbo **וַיִּהְיֶה**, que significa “[y] sucedió”. El cambio de tiempo lo opera la letra **ו** [*vav hipuj*, conversiva] que aparece como prefijo del verbo, cuya función es transformar un verbo futuro a pasado, y viceversa. Aunque quizás la mayoría de los verbos en la Torá expresan un tiempo opuesto al denotado por su conjugación escrita y utilizan la **ו** conversiva, ciertos verbos sólo pueden ser explicados tal como están escritos. En este caso, Rashí concuerda con el Targum y señala que el verbo **וַיְהִי** está en pasado tanto gramatical como semánticamente y no utiliza la **ו** conversiva, por lo que significa “has sido” y no “serás”. En este caso, el prefijo **ו** es una conjunción.

197. Como el 𐤒𐤓𐤓 está gramaticalmente en pasado, si entendemos que semánticamente tiene un significado en futuro, “serás”, en tal caso el prefijo 𐤒 es conversivo.

³² *Y sucederá que si vienes con nosotros, con ese bien que el Eterno nos beneficie nosotros te beneficiaremos.*

³³ *[Los Hijos de Israel] viajaron de la montaña del Eterno una distancia de tres días, y el Arca del Eterno viajaba*

לֵב וְהָיָה כִּי־תֵלֵךְ עִמָּנוּ וְהָיָה | הַטֹּב
הַהוּא אֲשֶׁר יֵיטִיב יְהוָה עִמָּנוּ
וְהִטְבָּנוּ לָךְ: לֵךְ וַיֵּסְעוּ מִהָרִּי וְהָיָה דֶּרֶךְ
שְׁלֹשֶׁת יָמִים וְאַרְזֹן בְּרִית־יְהוָה נֹסֵעַ

ONKELÓS

לֵב וְהָיָה אֲרִי תֵלַע עִמָּנָה וְהָיָה קָבֵא הַחֹא דִּי יוֹטִיב יְיָ עִמָּנָה וְנוֹטִיב לָךְ: לֵךְ וַיֵּסְעוּ
מִטּוֹרָא דְאַתְגְּלִי עֲלוּהִי יְקָרָא דִּי מַחֲלָף תִּלְתָּא יוֹמִין וְאַרְזֹן קִמָּנָה דִּי נָטַל וְנָטַל (ו"א נָטַל)

RASHÍ

שִׁיבְנָה בֵּית הַמִּקְדָּשׁ בְּחִלְקוֹ, הוּא יִטְלֵנוּ, וּבִין
כֶּדֶד וּבִין כֶּדֶד נִתְּנוּהוּ לְבָנֵי יִתְרוֹ, לְיוֹנָדָב בֶּן רַכָּב,
שֶׁנֶּאֱמַר: וּבְנֵי קִינִי חֲתָן מֹשֶׁה עָלוּ מִעִיר
הַחֲמָרִים וְגו' (שׁוֹפְטִים א:טז); (וְגו') דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים.
מִחֲלָף שְׁלֹשֶׁת יָמִים הִלְכוּ בַּיּוֹם אֶחָד, שֶׁהָיָה
הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא חָפֵץ לְהַכְנִיסָם לְאַרְצָא מִי:

עֵינֵינוּ. דְּבַר אַחֵר, שֶׁתִּהְיֶה חֲבִיב עֲלֵינוּ כְּגִלְגֵּל
עֵינֵינוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: וְאַהֲבַתְם אֶת הָאֶרֶץ (דְּבָרִים י"ט);
(וְגו') וְהָיָה הַטֹּב הַהוּא וְגו'. מִה טוֹבָה הִיטִיבוּ לוֹ:
אָמַר: כִּשְׁהִי יִשְׂרָאֵל מִחֲלָקִין אֶת הָאָרֶץ, הָיָה
דוֹשְׁנָה שֶׁל יְרִיחוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת אָמָה עַל חֲמֵשׁ
מֵאוֹת אָמָה, וְהִנִּיחוּהוּ מִלְחָלוֹק. אָמַר: מִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ilumine nuestros ojos y nos la señalarás. Según otra explicación, cuando Moshé le dijo que sería como "ojos" para los israelitas, quiso decirle "que serás tan querido para nosotros como la pupila de nuestros ojos", como se declara respecto a los prosélitos: "Amarán al prosélito."¹⁹⁸

32. וְהָיָה הַטֹּב הַהוּא / CON ESE BIEN. ¿Y cuál fue el "bien" con el que los israelitas le beneficiaron? Nuestros Maestros dijeron que cuando los miembros de Israel repartieron la Tierra de Israel, la parte más fértil de Yerijó [Jericó] era de 500 por 500 codos de superficie,¹⁹⁹ la cual dejaron sin adjudicársela a nadie. Ellos dijeron: "Aquel en cuya parcela de territorio sea eventualmente construido el Santo Templo la tomará." Y, mientras tanto, se la cedieron a los descendientes de Yitró, a Yonadab hijo de Rejab, como se declara: "Y los descendientes del kení, suegro de Moshé, subieron de la ciudad de los dátiles..."²⁰⁰

33. דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים / UNA DISTANCIA DE TRES DÍAS. Una distancia de tres días la recorrieron en un solo día, ya que el Santo —bendito es— deseaba hacerlos entrar inmediatamente en la Tierra de Israel.²⁰¹

198. *Debarim* 10:19; *Sifri* 10:11.

199. Es decir, 250,000 codos de superficie. Un codo [*amá*] equivale a aprox. 50 cms. Por tanto, 500 codos son iguales a 2,500 m. [250,000 cm]. Así, pues, el área en cuestión tenía 6,250,000m.² Si una hectárea es igual a 10,000 m.², equivalía a 625 hectáreas.

200. *Shofetim* 1:16; *Sifri* 81. La "ciudad de los dátiles es Yerijó". El versículo completo es el siguiente: "Y los descendientes del kení, suegro de Moshé, subieron de la ciudad de los dátiles junto con los descendientes de Yehudá al desierto de Yehudá que está al sur de [Négueb] Arad; y fueron y se asentaron con el pueblo." Ahí mismo, Rashí comenta

lo mismo que aquí, y agrega que los descendientes de Yitró tuvieron ese territorio como posesión durante 400 años (hasta la construcción del Templo). También agrega que esos "descendientes de Yitró" que fueron al desierto de Yehudá eran discípulos que habían partido a estudiar Torá con Yaabetz, un gran sabio de la época, quien había establecido su academia en el desierto y había rogado a Dios que le enviara discípulos dignos de su enseñanza, como se indica en *Dibré haYamim* I, 4:10.

201. *Sifri* 82. Cuando se utiliza en la Torá la expresión "un דֶּרֶךְ [camino] de tantos días", específicamente se alude a la distancia que separa una cosa de otra, no necesariamente al trayecto

delante de ellos a una distancia de tres días a fin de explorar para ellos un sitio de descanso.³⁴ Y la nube del Eterno estaba encima de ellos de día cuando

לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים
לְתוֹר לָהֶם מְנוּחָה:
לִד וְעַנֵּן יְהוָה עֲלֵיהֶם יוֹמָם

ONKELOS

קִדְמֵיהוֹן מִחֶלֶד תִּלְתָּא יוֹמִין לְאַתְקַנָּא לְהוֹן אֲתֵר בֵּית מִישְׁרֵי: לִד וְעַנֵּן יִקְרָא דִּין (מִטָּל) עֲלֵיהוֹן בִּיקְמָא

RASHÍ

וְאֵרוֹן בְּרִית ה' נֹסֵעַ לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים. עֲלֵיהֶם יוֹמָם. שְׂבָעָה עֲנָנִים כְּתוּבִים בְּמִסְעֵיהֶם. זֶה הָאֵרוֹן חֵיצָא עִמָּהֶם לְמַלְחָמָה וְבוֹ שְׂבָרִי אַרְבָּעָה מֵאַרְבַּע רוּחוֹת, וְאַחַד לְמַעְלָה, וְאַחַד לַחוֹת מִנְּחִים, וּמִקְדָּיִם לְפָנֵיהֶם דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים לְתַקּוֹן לָהֶם מְקוֹם חֲנִיָּה: (וְד) וְעַנֵּן ה' וּמִגְבִּיָּה אֶת הַנֶּמּוֹד וְהוֹרֵג נַחֲשִׁים וְעַקְרָבִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y EL ARCA DEL ETERNO VIAJABA DELANTE DE ELLOS A UNA DISTANCIA DE TRES DÍAS. Esta es el Arca que salía junto con ellos a la guerra y en la cual estaban colocadas los pedazos de las primeras Tablas que Moshé había quebrado.²⁰² El Arca se adelantaba a ellos a una distancia de tres días de camino a fin de prepararles un sitio para acampar.²⁰³

34. Y LA NUBE DEL ETERNO ESTABA ENCIMA DE ELLOS DE DÍA. Siete veces aparece escrito la palabra עַנֵּן, “nube”, en el relato de sus viajes.²⁰⁴ Esto alude a las cuatro nubes que los protegían por los cuatro lados, una nube por encima de sus cabezas, una debajo de sus pies y una delante de ellos, cuya función era nivelar los terrenos elevados y elevar las partes bajas, así como matar las serpientes y los escorpiones.²⁰⁵

recorrido en la práctica. En este caso, si la Torá hubiera querido decir que realmente viajaron esa distancia, simplemente hubiera dicho que viajaron durante “tres días [יָמִים]”. Al utilizar la palabra דֶּרֶךְ, “camino”, el versículo quiere enfatizar que ésa era la distancia que debían marchar, no necesariamente la que realmente recorrieron (*Gur Aryé*).

202. Había dos Arcas: una que Betzalel había hecho, en la cual se guardaban las segundas Tablas que Moshé había recibido [ver *Shemot* 34:1]; la otra que Moshé mismo había hecho para guardar allí las primeras Tablas que había roto [ver *Shemot* 31:18 y 32:19]. Era en ésta donde se depositaron los pedazos de las primeras Tablas. Rashí habla de esta segunda Arca en *Debarim* 10:1.

203. *Sifré* 82. No puede tratarse del Arca donde se guardaban las segundas Tablas porque esta Arca viajaba en medio del campamento de Israel, junto con los demás objetos sagrados [ver *supra*, v. 10:21], no delante de él (*Gur Aryé*). Ver *supra*, v.

10:21 y el comentario de Rashí ahí mismo, s.v. לְפָנֵיהֶם וְהוֹרֵג נַחֲשִׁים.

204. *Sifré* 82. Las siete frases que aluden a estas siete nubes son: 1) “Y cuando la nube se elevaba de encima del Tabernáculo...” [*Shemot* 40:36]; 2) “Y si la nube no se elevaba...” [*ibid.* 40:37]; 3) “Pues la nube del Eterno estaba sobre el Tabernáculo...” [*ibid.* 40:38]; 4) “Y cuando la nube se demoraba sobre el Tabernáculo muchos días...” [*supra*, v. 9:19]; 5) aquí; 6) “...que Tu nube se mantiene encima de ellos...” [*infra*, v. 14:14]; 7) “...y con un pilar de nube Tú marchas delante de ellos de día...” [*idem*].

205. Aunque la Torá habla de la Nube en otros versículos, el midrash sólo interpreta estas siete frases en alusión a siete nubes porque sólo en esas frases específicamente se dice que ellas acompañaban a los israelitas en sus viajes; en otros versículos la Torá habla de la nube con otro propósito (*Gur Aryé*).

viajaban del campamento.

³⁵Y sucedía que cuando el Arca emprendía el viaje, Moshé decía: “¡Levántate, oh Eterno, y que Tus enemigos sean dispersados, y que huyan

בְּנִסְעָם מִן־הַמַּחֲנֶה: ז שִׁי לֵה וַיְהִי
וַיֹּאמֶר הָאָרֶץ בְּנִסְעָ
יְהוָה קוֹמָה מֹשֶׁה
וַיִּנָּסוּ אֵיבָיו וַיִּפְצְרוּ

ONKELÓS

בְּמִסְלָחוֹן מִן מִשְׁרֵיתָא: לֵה וַיְהִי בְּמִסְלָ אֶרֶץ וַאֲמַר מֹשֶׁה אֶתְגַּלִּי יְיָ וַיִּתְּבְּרוּן סְנָאִיד וַיַּעֲרְקוּן

RASHÍ

מִן הַמַּחֲנֶה. מִמָּקוֹם חֲנִיתָן: (וְהָיָה בְּנִסְעָ הָאָרֶץ. עֲשֵׂה לֹא סִימְנוֹת מִלְּפָנָיו וּמִלְּאַחֲרָיו, לֹאמַר שֶׁאֵין זֶה מִקוֹמוֹ. וְלָמָּה נִכְתָּב בָּאוּ כִּדִּי לְהַפְסִיק בֵּין פּוֹרְעָנוֹת לְפּוֹרְעָנוֹת וְכוּ', כִּדְאִיתָא בְּכָל כְּתָבִי הַקָּדָשׁ: קוֹמָה ה'. לְפִי שֶׁהָיָה מִקְדִּים לְפָנֵיהֶם מִחֻלָּד שְׁלֹשֶׁת יָמִים, הָיָה מֹשֶׁה אוֹמֵר: עָמוּד וְהִמָּתֵן לָנוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

DEL CAMPAMENTO. Es decir, del lugar donde acampaban.²⁰⁶

35. Y SUCEDÍA QUE CUANDO EL ARCA EMPRENDÍA EL VIAJE. Dios hizo señales divisorias²⁰⁷ para este relato, al principio y al final de él,²⁰⁸ a fin de indicar que éste no es su lugar.²⁰⁹ Entonces, ¿por qué razón fue escrito aquí? Con el propósito de insertar una pausa entre un relato que contiene una calamidad y otro que también se refiere a otra calamidad,²¹⁰ como se declara en el capítulo talmúdico “Kol Kitbé Hakódesh”.²¹¹

LEVÁNTATE, OH ETERNO! Como la Presencia Divina²¹² iba por delante de ellos a una distancia de tres días, al decir esto Moshé, en efecto, decía: “¡Detente, oh Eterno, y espéranos; y

206. No del campamento mismo, que es el conjunto de personas y objetos ahí asentado, sino del lugar donde éstos estaban asentados.

207. Dos letras ך invertidas en el texto hebreo.

208. Es decir, justo antes del v. 35 e inmediatamente después del v. 36.

209. Los vv. 10:35-36 interrumpen el relato de la partida de los israelitas del Sinai, el cual cronológicamente prosigue en el v. 11:1, con el relato de las quejas del pueblo. Como estos versículos narran el modo usual en que se efectuaban los viajes, hubiera sido más lógico destinarle un lugar en la sección que describe la distribución que asumía el campamento de Israel cuando viajaba, en el cap. 2, posiblemente en el v. 2:17.

210. El Talmud (*Shabat* 115b) afirma que la segunda calamidad se refiere a lo sucedido cuando el pueblo de Israel se quejó contra Dios, que será narrado a continuación. En cuanto a la primera, se halla aludida en el v. 10:33: “Viajaron de la montaña del Eterno una distancia de tres días...” Aunque a primera vista ese versículo no describe

ningún conflicto, el sabio Rabí Jamá hijo de Rabí Janiná afirma que implícitamente sugiere que desde el momento de su partida tenían ya la intención de apartarse de Dios en cierto modo. Ahí mismo, Rashí explica que eso se demuestra por el hecho mismo de que en el breve lapso de tres días de su partida el pueblo tuvo un ataque de ansias desmedidas por carne [ver *infra*, v. 11:4].

211. *Shabat* 115b. Rashí cita sólo una de las dos opiniones que el Talmud presenta para explicar por qué estos dos versículos son considerados como una sección aparte. Pero ahí mismo, el Talmud también cita la opinión de Rabí Yehudá Hanasí, quien sostiene que estos dos versículos constituyen un libro en sí mismo, de tal modo que el libro de *Bemidbar* podría ser considerado como compuesto por tres libros, y la Torá misma por siete libros. La alusión a esto se hallaría en *Mishlé* 9:1, donde el versículo dice: “[Con] sabiduría ella construyó su casa; esculpió sus siete pilares.”

212. La manifestación de la Presencia Divina era indicada por la Nube de Gloria.

los que te aborrecen!" ³⁶ Y cuando se asentaba decía: "¡Reposa, oh Eterno, sobre las miríadas de millares de מִשְׁנֵאִיד מִפְּנִיךָ: לוֹ וּבְנִחָה יֹאמַר שׁוּבָה יְהוָה רַבְבוֹת אֲלֵפֵי

ONKELÓS

בְּעָלִי דְבָבָד מִן קְדָמָה: לוֹ וּבְמִשְׁרוּחֵי אֲמַר (נ"א ימרו) תוב יי שְׂרִי בִיקְרָךְ בְּגוֹ רַבּוֹת (נ"א רבון) אֲלֵפֵינָא

RASHÍ

וְאֵל תִּתְרַחֵק יוֹתֵר בְּמִדְרַשׁ תִּנְחוּמָא בְּוִיכְהָל: וְהָיָה הָעוֹלָם, שְׁנֵאֲמַר: וּמִשְׁנֵאִיד נְשָׂאוֹ רֹאשׁ וּנְפִצּוֹ אֲנִיבִיד. הַמְכַנְסִין: וְנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד. אֵלֹו (תהלים פגג). וּמִי הֵם? עַל עַמּוֹד יַעֲרִימוּ סוֹד הָרוֹדְפִים: מִשְׁנֵאִיד. אֵלֹו שׁוֹנְאֵי יִשְׂרָאֵל, שְׂכָל (תהלים פגד): (וְהוּא שׁוּבָה ה'). מְנַחֵם תִּרְבְּמוּ לְשׁוֹן הַשׁוֹנֵא אֶת יִשְׂרָאֵל שׁוֹנֵא אֶת מִי שְׁאֲמַר מְרוֹעַ, וְכֵן: בְּשׁוּבָה וְנַחַת תִּנְשְׁעוּן (ושעיה לטו):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

no te alejes más de nosotros!" Esto se halla en el midrash *Tanjumá*, en la parashat *Vayakhel*.²¹³

וּנְפִצּוֹ אֲנִיבִיד / Y QUE TUS ENEMIGOS SEAN DISPERSADOS. Estos son los que se reúnen contra Ti.²¹⁴

וּנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד / Y QUE HUYAN LOS QUE TE ABORRECEN. Estos son los que persiguen a Israel.²¹⁵

וּנִסּוּ מִשְׁנֵאִיד / LOS QUE TE ABORRECEN. Estos son los que odian al pueblo de Israel. Pues todo aquel que odia a Israel en efecto odia a Aquel que habló y el mundo fue,²¹⁶ como se declara con respecto a Él: "Y los que te aborrecen han alzado la cabeza..."²¹⁷ Y quiénes son ellos? El versículo que sigue dice que son aquellos que "contra Tu pueblo han tramado secretos".²¹⁸

36. שׁוּבָה ה' / REPOSA, OH ETERNO! Menajem ben Saruk²¹⁹ traduce la palabra שׁוּבָה en el sentido de "reposo". Y asimismo vemos que esta palabra tiene un significado similar en: "En reposo [בְּשׁוּבָה] y tranquilidad serán salvados."²²⁰

213. *Tanjumá*, *Vayakhel* 7. Rashí seguramente enfatiza que esta interpretación se halla en el midrash *Tanjumá* porque más arriba, en el v. 9:18, s.v. יִסְעוּ פִּי ה', Rashí citó al midrash *Sifrí*, que afirma que la Nube emprendía la marcha cuando Moshé decía las palabras de este versículo: "¡Levántate, oh Eterno....!" Hay, pues, dos versiones midráshicas distintas sobre a qué se referían estas palabras de Moshé. El midrash *Tanjumá* explícitamente dice que aquí la expresión קִימָה implica detenerse. Siendo así, su significado sería similar al que tiene en español, ya que se puede decir "¡Párate!" tanto para ordenar que alguien se levante como para que se detenga.

214. *Sifrí* 84.

215. *Sifrí* 84.

216. Es decir, a Dios, por cuya Palabra el universo fue creado.

217. *Tehilim* 83:3.

218. *Tehilim* 83:4.

219. Rabí Menajem ben Saruk fue un sabio nacido en España, en el siglo X (posiblemente entre los años 920-980) de la era común. Fue uno de los más destacados gramáticos de la lengua hebrea, autor del *Majbéret*, un diccionario etimológico del hebreo que Rashí cita con bastante frecuencia. Menajem ben Saruk sostuvo una famosa controversia con el otro gran gramático medieval, Donash ben Labrat [ver *infra*, nota 264], respecto a la constitución de las raíces del hebreo. Entre los principios gramaticales del hebreo que dejó está el principio de que las raíces hebreas en general están constituidas por tres letras por lo menos (trilaterales). Su discípulo más famoso fue Itzjak ben Guikatila, quien afirmó que las raíces pueden ser de dos letras (bilaterales), e incluso de una.

220. *Yeshayahu* 30:15. Según Menajem ben Saruk, la raíz del verbo שׁוּבָה es שׁב, la misma que da origen al verbo לָשׁוּב, "regresar". Sin embargo, opina que en este contexto su significado es el de asentar o reposar. Rashí aquí difiere del Targum, que sí tradujo este verbo por תִּב, que significa "¡Regresa!"

Israel!"

יִשְׂרָאֵל:

Capítulo 11

פרק יא

¹Y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos del

א וַיְהִי הָעָם כְּמִתְאַנְנִים רַע בְּאָזְנֵי

ONKELÓS

דִּישְׂרָאֵל: א וְהוּא עָמָא בְּד מִסְתַּקְפִּין בִּיש קָדָם

RASHÍ

רַבּוּת אֲלָפֵי יִשְׂרָאֵל. מִגִּיד שֶׁאִין הַשְׂכִּינָה שׁוֹרָה בְּיִשְׂרָאֵל פְּחוּתִים מִשְׁנֵי אֲלָפִים וּשְׁתֵּי רַבּוּת: וְאֹמֵר: מָה אֲעֲשֶׂה לָּךְ (מִיכָה הֲג): כְּמִתְאַנְנִים. אִין מִתְאַנְנִים אֵלָּא לְשׁוֹן עֲלִילָה, מִבְּקָשִׁים עֲלִילָה הָאִיד לְפָרוּשׁ הוּא אֹמֵר: מָה אֲעֲשֶׂה לָּעַם הַזֶּה (שְׁמוֹת יִד).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

רַבּוּת אֲלָפֵי יִשְׂרָאֵל / LAS MIRÍADAS DE MILLARES DE ISRAEL. Este pasaje nos informa que la Presencia Divina no reside en el pueblo de Israel cuando hay menos de veintidós mil judíos.²²¹

11

1. **Y EL PUEBLO ESTABA COMO BUSCANDO PRETEXTOS.** El epíteto **הָעָם**, “el pueblo”²²² sólo puede referirse a individuos malvados. Y de igual modo la Torá dice: “¿Qué haré con este pueblo [הָעָם]?”²²³ Y también declara: “Este pueblo [הָעָם] malvado.”²²⁴ Pero cuando habla de individuos éticamente decentes, la Torá los llama **עַמִּי**, “Mi pueblo”,²²⁵ como se declara: “Envía fuera a mi pueblo”;²²⁶ y similarmente en: “Pueblo Mío, ¿qué te he hecho?”^{227, 228}

כְּמִתְאַנְנִים / COMO BUSCANDO PRETEXTOS. La palabra **כְּמִתְאַנְנִים**²²⁹ sólo designa a gente que busca un pretexto para justificar sus actos. En este caso, ellos buscaban un pretexto para separarse del

221. *Yebamot* 63b. Esto se deriva del hecho de que la palabra **רַבּוּת**, que se refiere a decenas de miles (miríadas), está en plural y, en sentido estricto, designa por lo menos a dos decenas de miles. Lo mismo ocurre con la palabra **אֲלָפֵי**, “miles”, que también está en plural y, por lo tanto, en sentido estricto designa a dos mil.

222. Es decir, este epíteto solo, sin un adjetivo que lo califique.

223. *Shemot* 17:4. Este ejemplo que Rashí cita es otro de los incidentes en que se rebelaron contra Dios.

224. *Yirmeyahu* 13:10.

225. Es decir, el pueblo de Dios.

226. *Shemot* 8:16.

227. *Mijá* 6:3.

228. *Sifri* 85. Rashí no quiere decir que siempre que la Escritura utiliza el epíteto **הָעָם**, “el pueblo”, se refiere a malvados, ni tampoco que cuando los llame

עַמִּי, “Mi pueblo”, se refiera a justos, ya que existen bastantes casos que indican justamente lo contrario. Justo antes de la entrega de la Torá [*Shemot* 19:8], por ejemplo, el versículo dice: “Todo *el pueblo* respondió al unísono, y dijeron: Todo lo que habló el Eterno haremos.” Y ahí mismo, en el v. 12:27, dice: “Entonces *el pueblo* se inclinó y se prosternó.” Asimismo, “Mi pueblo” también puede ser utilizado en sentido derogatorio, como en *Yirmeyahu* 4:22: “Pues *Mi pueblo* es tonto; no me han reconocido”, y en *Yeshayahu* 1:3: “El toro conoce al que lo adquiere, y el asno la ceba de su dueño; [pero] Israel no sabe, *Mi pueblo* no discierne.” Lo que Rashí quiere decir es que *por regla general* es así: el nombre que mejor define a los malvados es “el pueblo” y el que mejor define a los justos es “Mi pueblo”. Sin embargo, ello no implica que no haya excepciones, cada una de las cuales debe ser entendida dentro de su contexto (*Masquil leDavid*).

229. Aquí con el prefijo comparativo **כְּ** [כְּמִתְאַנְנִים].

Eterno; el Eterno escuchó y se encendió וַיִּשְׁמַע יְהוָה וַיִּחַר
Su ira, y ardió en ellos un fuego del אֵשׁ וַתִּבְעַר-בָּם אֵפוֹ

ONKELÓS

וַיִּשְׁמַע יְהוָה וַיִּחַר וַתִּבְעַר בָּם אֵשׁ וַיִּחַר אֵפוֹ

RASHÍ

מֵאֲחֵרֵי הַמָּקוֹם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּשִׁמְשׁוֹן: כִּי שֶׁתִּבֶּא בְּאָזְנוֹי וַיִּקְנִיט. אָמְרוּ: אוֹי לָנוּ כְּמָה תִּאָּנָה הוּא מִבְּקֶשׁ (שׁוֹפֵטִים י"ד:): רַע בְּאָזְנֵי ה'. לְבִטְנוּ בְּדֶרֶךְ הַזֶּה, שְׁלֹשָׁה יָמִים שֶׁלֹּא נָחֲנוּ תוֹאֲנָה שֶׁהִיא רָעָה בְּאָזְנֵי ה', שְׁמֵתִכּוֹנִים מַעֲנֵי הַדֶּרֶךְ: וַיִּחַר אֵפוֹ. אֲנִי הִיִּיתִי מִתְכַּוֵּן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Omnipresente. Y de igual modo, la Escritura utiliza una expresión similar cuando declara con respecto a Shimshón: “Pues pretexto [תִּאָּנָה] él buscaba.”²³⁰

‘Malévolamente en los oídos del Eterno. Es decir, buscaban un pretexto que fuera malévolamente²³¹ en los oídos del Eterno,²³² ya que tenían la intención de que sus quejas llegasen a Sus oídos y se enfureciera.²³³ A fin de lograrlo, dijeron: “¡Ay de nosotros! ¡Qué tanto nos hemos fatigado en esta marcha! Ya han transcurrido tres días²³⁴ que no hemos descansado del tormento del camino.”²³⁵

וַיִּחַר אֵפוֹ / Y se encendió su ira. Dios, en efecto, dijo: “Yo lo hice con la intención de hacerles un

230. *Shofetim* 14:4; *Sifri* 85. Rashí asocia la palabra **מִתְאָנִים** al vocablo **תִּאָּנָה**, que significa “pretexto”. Según esto, la palabra **מִתְאָנִים** literalmente significaría “como buscadores de pretextos”. La frase, entonces, habría que entenderla así: “El pueblo de Israel actuaba en forma semejante a aquellos que malévolamente buscan pretextos para alejarse de Dios.” Sin embargo, el midrash en el que Rashí se inspira en este comentario explica **מִתְאָנִים** por medio de **מִתְרַעְמִים**, palabra que significaría algo así como “personas con motivos de queja”. Lo más seguro es que Rashí piense que **מִתְאָנִים** sí significa “buscadores de pretextos”, sólo que el midrash añade que actuaban como si tuvieran motivos de resentimiento y queja justamente porque no tenían justificación alguna en quejarse, ya que disponían de alimento suficiente (*Beer baSadé*). Por otra parte, cabe señalar que Ibn Ezrá opina que **מִתְאָנִים** está relacionada con **אָוֶן**, palabra que denota un pensamiento inicuo y malvado. Rambán, sin embargo, discrepa con esta filiación semántica y opina que se deriva de la raíz **אָוֶן**, que denota un gran pesar y luto (**אָוֶן** es una persona en duelo). Según él, el versículo describe el sentimiento de confusión y dolor que sintieron los israelitas cuando en su primer viaje desde el Sinai llegaron al extremo del desierto inclemente y se preocuparon en extremo

por lo que les podría ocurrir y por su sustento.

231. La palabra **רַע** es un adjetivo, y como tal necesita modificar a un sustantivo. Sin embargo, la frase **רַע בְּאָזְנֵי ה'** no contiene ningún sustantivo al cual se podría remitir el adjetivo **רַע**. Tomada literalmente, esta frase diría “como buscadores de pretextos malos [רַע] en los oídos del Eterno”, lo cual no tendría sentido. Por esta razón, Rashí explica que hay que entender la frase como si tuviera el sustantivo “palabra” implícito. La frase entonces se entendería así: “Estaban como buscando pretextos [con palabras] malévolas ante los oídos del Eterno” (*Beer Itzjak*).

232. La frase **רַע בְּאָזְנֵי ה'** no pretende informarnos que la queja malévola que ellos profririeron haya llegado “a los oídos del Eterno”. Decir eso sería superfluo, ya que la frase siguiente afirma que “el Eterno escuchó” (*Emek haNetzib*).

233. *Sifri* 85.

234. En el v. 10:33, la Torá dice que “Viajaron de la montaña del Eterno un camino de tres días...” Ahí mismo, s.v. **דֶּרֶךְ שְׁלֹשֶׁת יָמִים**, Rashí acota que en realidad no viajaron durante tres días, sino que recorrieron en un día la distancia normal que se viaja en tres días.

235. *Sifri* 84.

Eterno y consumió en la extremidad del campamento. ²El pueblo clamó a Moshé, y Moshé rezó al Eterno y el fuego se hundió. ³Entonces llamó a ese lugar Taberá, ya que allí ardió en ellos el

יְהוָה וְתֹאכַל בְּקֶצֶה הַמַּחֲנֶה: ב וַיִּצְעַק
הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיִּתְּפֵל מֹשֶׁה אֶל-
יְהוָה וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ: ג וַיִּקְרָא שֵׁם-
הַמָּקוֹם הַהוּא תַבְעֵרָה כִּי-בִעֲרָה בָם

ONKELÓS

וַיִּצְעַק מֹשֶׁה וְעַל מֹשֶׁה וְעַל מֹשֶׁה קָדָם יי
וַאֲשֶׁתִּקְעַת אֶשְׁתָּא: ג וַיִּקְרָא שֵׁםָּא דְּתַבְעֵרָה הָהוּא דְּלִקְתָּא אֲרִי דְּלִקְתָּ בְּהוֹן

RASHÍ

לְטוֹבֹתָכֶם שֶׁתִּכְנְסוּ לָאָרֶץ מִיָּד: בְּקֶצֶה אֶל מֹשֶׁה. מִשָּׁל לְמַלְכָּד בְּשָׂר וְדָם שֶׁכָּעַס
הַמַּחֲנֶה. בְּמוֹקְצִין שֶׁבָּהֶם לְשִׁפְלוּת, אֵלּוּ עַל בְּנוֹ וְהַלֵּד הָבִן אֲצֵל אוֹהָבוֹ שֶׁל
עֶרֶב רַב. רַבִּי שְׁמַעוֹן בֶּן מִנְסִיָּא אוֹמֵר: אֲבִיו וְאָמֵר לוֹ: צֵא וּבְקֵשׁ עָלִי
בְּקִצִּינִים שֶׁבָּהֶם וּבְגִדוּלִים: (ג) וַיִּצְעַק הָעָם מֵאֲבָא: וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ. שִׁקְעָה בְּמוֹקְמָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

bien, para que ustedes entraran a la Tierra de Israel inmediatamente.”²³⁶

בְּקֶצֶה הַמַּחֲנֶה / EN LA EXTREMIDAD DEL CAMPAMENTO. El fuego de Dios consumió a los relegados²³⁷ que había entre ellos por su bajeza; ellos eran la muchedumbre abigarrada.²³⁸ Por su parte, Rabí Shimón ben Menasiá dijo: “Se refiere a los distinguidos que había entre ellos y a los más grandes.”²³⁹

2. וַיִּצְעַק הָעָם אֶל מֹשֶׁה / EL PUEBLO CLAMÓ A MOSHÉ. Esto que ocurrió es comparable a un rey mortal²⁴⁰ que se enojó contra su hijo, y el hijo fue con el amigo más querido de su padre y le dijo: “Vé e intercede por mí ante mi padre.”²⁴¹

וַתִּשְׁקַע הָאֵשׁ / Y EL FUEGO SE HUNDIÓ. Se hundió en ese mismo lugar donde había consumido

236. *Sifri* 84. Ver más arriba lo que Rashí dice en el v. 10:29, s.v. נִסְעִים אֲנִיחֵנוּ אֶל הַמָּקוֹם. A simple vista, del versículo parecería que los israelitas tenían razón en quejarse, ya que Dios les había obligado a forzar la marcha más de lo normal. Sin embargo, Él lo había hecho justamente por el bien de ellos y, por lo tanto, tenía razón en enojarse.

237. En hebreo, “relegados” se dice מִיֻּקְצִין, palabra relacionada con קֶצֶה, “extremo”. Citando el midrash, Rashí interpreta la expresión בְּקֶצֶה, “en el extremo” como una alusión a los individuos que, a causa de su baja evolución espiritual, se hallaban apartados en el extremo del campamento de Israel.

238. En hebreo, *éreb rab*. En *Shemot* 12:38, s.v. עֶרֶב רַב, Rashí explicó que la “muchedumbre abigarrada” era una mezcla de conversos de diversas naciones que se unió al pueblo de Israel cuando éste salió de Mitzráim.

239. *Sifri* 85. En hebreo se utiliza la palabra קִצִּין [de la raíz קָץ, lo mismo בְּקֶצֶה] para designar a oficiales u otros individuos que ocupen un cargo de

autoridad sobre las masas. En este caso, Rabí Shimón ben Menasiá interpreta בְּקֶצֶה como una alusión a individuos que, a diferencia de los relegados que menciona en su primer comentario, eran justamente los más distinguidos y con mayor autoridad. Según esto, ellos merecieron ser castigados primero justamente porque debido a su posición eran los encargados de calmar la rebelión del pueblo (*Beer Itzjak*). Rashí cita estos dos comentarios para explicar por qué el versículo enfatiza que el fuego del Eterno consumió “la extremidad del campamento” si ya había dicho que “ardió en ellos”, lo cual ya implica que los había consumido. Como la frase בְּקֶצֶה הַמַּחֲנֶה parece supeflua, Rashí la entiende como una alusión a los elementos más “extremistas” o “destacados” en el campamento, tanto en bajeza como en autoridad (*Masquil leDavid*). En hebreo, la palabra מִיֻּקְצֵה está relacionada con קֶצֶה y designa a un elemento separado de un conjunto (*Beer baSadé*).

240. Literalmente, “de carne y sangre”.

241. *Sifri* 86.

fuego del Eterno. ⁴ Y la chusma agregada que estaba en su interior sintió ansias y, de nuevo, también los Hijos de Israel lloraron junto con ellos; y dijeron: “¿Quién nos diera a comer carne!

אֵשׁ יְהוָה: דַּ וְהַאֲסַפְסָף אֲשֶׁר בְּקִרְבּוֹ הִתְאָוָו תִּאֲוָה וַיֵּשְׁבוּ וַיִּבְכוּ גַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ מִי יֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר:

ONKELÓS

אֲשֶׁתָּא מִן קָדָם יִי: דַּ וְעִרְבְּרִין דִּי בִינְיָחוּן שְׁאִילוּ שְׁאֵלָתָא
תְּבוּ וּבְכוּ אִף בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמָרוּ מָאן יִכְלִנְנָא בָּסְרָא:

RASHÍ

בְּאֶרֶץ שְׂאֵלֻו חֲזָרָה לְאַחַת הָרוּחוֹת הֵיטָה מִסְפֶּלֶת וְהוֹלֶכֶת כָּל אוֹתוֹ הָרוּחַ: (ו) וְהַאֲסַפְסָף. אֵלֻו עֶרֶב רַב, שְׁנָאֲסָפוּ עֲלֵיהֶם בְּצִאתָם מִמִּצְרָיִם: וַיֵּשְׁבוּ. גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּבְכוּ עִמָּהֶם: וְכִי לֹא הָיָה לָהֶם בָּשָׂר? מִי יֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר. וְהֵלֵא כָּבֵד נֹאמָר: וְגַם עֶרֶב רַב עָלָה אִתָּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dentro de la tierra, ya que si hubiera regresado al lugar de donde vino por uno de los lados del campamento, hubiera arrollado progresivamente todo ese lado. ²⁴²

4. וְהַאֲסַפְסָף / Y LA CHUSMA AGREGADA. Este término se refiere a la multitud abigarrada, ²⁴³ la cual se había agregado [נִאָסְפָן] a los israelitas cuando salieron de Mitzráim. ²⁴⁴

וַיֵּשְׁבוּ / Y, DE NUEVO. “Y, de nuevo, también los Hijos de Israel lloraron” junto con ellos, la chusma agregada. ²⁴⁵

וְיֵאָכְלֵנוּ בָּשָׂר / QUIÉN NOS DIERA A COMER CARNE! Pero, ¿acaso realmente no tenían carne? ¿Acaso la Torá no ha dicho ya: “Y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos,

242. *Sifri* 86. Y tampoco se retiró hacia arriba, como es la naturaleza del fuego, cuya flama asciende. De haberlo hecho, la gente quizás hubiera dicho que así como se extinguió siguiendo su naturaleza, también había llegado debido a causas naturales. Pero como se hundió en la tierra, quedó en evidencia que constituía un castigo divino (*Masquil leDavid*).

243. Ver más arriba la nota 238.

244. *Sifri* 86. El nombre וְהַאֲסַפְסָף se deriva de la raíz אסף, que significa “reunir”, “agregar”. Rashí explica el versículo siguiendo una de las dos opiniones que el midrash *Sifri* cita. Sin embargo, ahí mismo también cita la opinión de Rabí Shimón ben Menasí, quien afirma que אֲסַפְסָף es un nombre que designa a los sabios ancianos de Israel, sobre los que en el v. 11:16 Dios dice a Moshé: “Reúne [אַסְפֶה] para Mí setenta varones de los ancianos de Israel...” Este comentario de Rashí es paralelo a su primer comentario en el v. 11:1, s.v. בְּקִצָּה הַמִּחְנֶה, cuando dice que los que iniciaron la búsqueda de pretextos malévolos fueron los de la “muchedumbre

abigarrada”. Sin embargo, aquí Rashí no cita la opinión de Rabí Shimón ben Menasí que es paralela con el segundo comentario que hizo ahí.

245. *Sifri* 86. Rashí invierte el orden sintáctico de la frase en hebreo, pasando la palabra וַיֵּשְׁבוּ al inicio de la frase “...y lloraron también los Hijos de Israel”, de tal modo que se lea así: “...y de nuevo [וַיֵּשְׁבוּ] lloraron también los Hijos de Israel”. Sin este cambio de sintaxis, podría haberse entendido que וַיֵּשְׁבוּ se refiere a la “chusma agregada” mencionada al inicio del versículo. De ser así, וַיֵּשְׁבוּ no podría ser entendida como un verbo que signifique que “volvieron” a llorar, sino que significaría que la chusma “regresó [וַיֵּשְׁבוּ]” de su actitud, es decir, que se arrepintió de haberse dejado llevar por sus ansias (*Gur Aryé*). Otros comentaristas explican que si וַיֵּשְׁבוּ se refiere a la chusma, la frase estaría diciendo que la chusma lloró una vez y “volvió” a llorar, y entonces los Hijos de Israel lloraron con ellos. El problema con esta explicación es que el versículo no dice que la chusma haya llorado (*Lifshutó shel Rashí*).

⁵Recordamos el pescado que solíamos comer gratis en Mitzráim; los pepinos,

ה זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים

— ONKELÓS —

ה דכירו אנחנו את נוינא דהוינא אכלין במצרים מן ית בוצינא

— RASHÍ —

וצאו ובקרו וגו' (שמות יב:לח). ואם תאמר: אכלום, והלא בכניסתם לארץ נאמר: ומקנה רב הנה לבני ראובן וגו' (לקמן לב:א), אלא שמבקשים עלילה: (ה) אשר נאכל במצרים חנם. אם תאמר שמצריים נותנים להם דגים חנם, והלא כבר נאמר: ותבן לא ינתן לכם (שמות ה:יח). אם תבן לא היו נותנים להם חנם, דגים היו נותנים להם חנם? ומהו אומר: חנם? חנם מן המצות: את הקשאים. אומר רבי שמעון: מפני מה הפון משתנה לכל דבר חוץ מאלו: מפני שהם קשים למיניקות. אומרים לאשה: אל תאכלי שום ובצל מפני התינוק. משל למלך כו' כדאיתא בספרי: הקשאים. הם קוקומברי"ש בלע"ז.

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

y ovinos y reses, un ganado muy numeroso"? ²⁴⁶ Y si dices que aunque sí tuvieron carne al salir de Mitzráim, ahora ya no tenían porque se la habían comido toda, no puede ser, ya que, ¿acaso no se declara respecto al momento de su entrada a la Tierra de Israel: "Los hijos de Reubén... poseían abundante ganado..."? ²⁴⁷ Por consiguiente, sólo buscaban una excusa para rebelarse contra Dios. ²⁴⁸

5. **אשר נאכל במצרים חנם** / QUE SOLÍAMOS COMER GRATIS EN MITZRÁIM. Si dices que estaban acostumbrados a comerlo porque los mitzrim les daban pescado gratis, ello no puede ser, pues, ¿no ha sido enunciado ya que los mitzrim los trataban tan mal que les dijeron: "Y ahora, vayan y trabajen. No se les entregará paja"? ²⁴⁹ Si ni paja les daban gratis, ¿acaso les hubieran dado pescado gratis? Entonces, ¿por qué la Torá dice que ellos afirmaron que comían pescado "gratis"? Se refiere a que lo obtenían gratis de mandamientos divinos. ²⁵⁰

את הקשאים / LOS PEPINOS. Rabí Shimón dijo: ¿Por qué el maná tenía la propiedad de transformar su gusto en el de cualquier otro alimento, excepto estos mencionados aquí? ²⁵¹ Porque estos alimentos son perjudiciales para las mujeres que amamantan. La prueba de ello es que la gente suele decir a una mujer que amamanta: "No comas ajo ni cebolla por la salud de tu niño." Esto es comparable a un rey, etc., como se declara en el midrash *Sifri*. ²⁵²

הקשאים / LOS PEPINOS. Estos son los llamados *cocombres* en francés antiguo. ²⁵³

246. *Shemot* 12:38. El versículo completo dice: "Y también una muchedumbre abigarrada subió con ellos, y ovinos y reses, un ganado muy numeroso." Vemos, pues, que obviamente sí tenían carne.

247. *Infra*, v. 32:1. Esto demuestra que incluso durante su travesía en el desierto tuvieron carne en abundancia.

248. *Sifri* 86.

249. *Shemot* 5:18.

250. *Sifri* 87. Es decir, sin tener que cargar con el cumplimiento de la voluntad divina para obtenerlo, como en nuestros días, que el sustento llega como

resultado del cumplimiento de los preceptos (*Mizraji*).

251. Puesto que ellos ansiaban específicamente estos alimentos, de ello se infiere que el maná que solían comer no les proporcionaba estos gustos.

252. *Sifri* 89. En esa parábola, un rey encargó su hijo desobediente a un preceptor, indicándole que no le diera a comer ciertos alimentos perjudiciales para su salud. Pero el hijo se enojó con su padre, porque pensó que su propósito era justamente privarlo de los alimentos que a él le gustaban.

253. En francés moderno, *concombres*.

las sandías, el puerro, las cebollas y los ajos. ⁶Pero ahora nuestra alma está seca y no hay nada, salvo el maná [que está ante] nuestros ojos.” ⁷Y el maná era como la semilla de cilantro,

וְאֵת הָאֲבִטֶחִים וְאֵת הַחֲצִיר וְאֵת הַבָּצְלִים וְאֵת הַשּׁוּמִים: וְעַתָּה נִפְשָׁנוּ יִבֶּשֶׁה אֵין כָּל בִּלְתִּי אֶל-הַמָּן עֵינֵינוּ: זְ וְהָמָן כְּזֶרַע-גֶּד הוּא

ONKELÓS

וְאֵת אֲבִטֶחִים וְכָרְתִּי וּבִצְלֵי וְתוּמִי: וּכְעָן נִפְשָׁנָא תִּיאִבָּא לִית
כָּל מִדָּעָם אֶלְהוּ לְמָנָא עֵינָנָא: זְ וּמָנָא כְּבֵר זֶרַע גֶּדָא הוּא

RASHÍ

אֲבִטֶחִים. בּוּדִיק"ש: הַחֲצִיר. כְּרִישִׁין, פּוּרִיל"ש. הָמָן עֵינֵינוּ, וְהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא הַכְּתִיב
וְתִרְגּוּמוֹ יֵת בּוּצִינִיָּא וְכו': (ו) אֶל הָמָן עֵינֵינוּ. מִן
בִּשְׁחַר מִן בְּעָרְב: (ו) וְהָמָן כְּזֶרַע גֶּד. מִי שְׁאָמַר
זֶה לֹא אָמַר זֶה. יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: בִּלְתִּי אֶל הוּא חָשׁוּב: כְּזֶרַע גֶּד. עֵגוּל כְּגִידָא זֶרַע

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

SANDÍAS. Estos son los llamados *bodeques* en francés antiguo.²⁵⁴

EL PUERRO. Esto es lo mismo que *“pueros”*. En francés antiguo, *porels*.²⁵⁵ Y el Targum traduce todos estos vocablos por *יֵת בּוּצִינִיָּא וְכו' los pepinos, etc.*²⁵⁶

SALVO EL MANÁ [QUE ESTÁ ANTE] NUESTROS OJOS. Maná en la mañana y maná en la noche.²⁵⁷

Y EL MANÁ ERA COMO LA SEMILLA DE CILANTRO. El que haya dicho aquello²⁵⁸ no dijo esto que se dice aquí. Los israelitas dijeron: “No hay nada, salvo el maná [que está ante] nuestros ojos.” Pero, por su parte, el Santo –bendito es– hizo escribir en Su Torá: “Y el maná era como la semilla de cilantro...”, como diciendo: “Miren, gente del mundo, de qué se quejan Mis hijos, siendo que el maná en realidad es tan bueno.”²⁵⁹

COMO LA SEMILLA DE CILANTRO. Quiere decir: redondo como la semilla de cilantro.²⁶⁰

254. En francés moderno, *pastèques*. Según otros, *אַבִּטֶחִים* también puede referirse a melones.

255. En francés moderno, *poireaux*.

256. El Targum tradujo la palabra hebrea *קֶשְׂאִים* por *בּוּצִינִיָּא*, *pepinos*; *אַבִּטֶחִים* por *אַבִּטֶחִים*, *sandías*; *בִּצְלֵי* por *חֲצִיר*, *pueros*; *חֲצִיר* por *חֲצִיר*, *cebollas*; y finalmente, *תּוּמִי* por *שּׁוּמִים*, *ajos*. Rashí cita la traducción del Targum al arameo para demostrar su afirmación de que *חֲצִיר* es puerro, ya que el vocablo arameo *חֲרִי* es análogo al hebreo *חֲצִיר*. Lo que sucede es que en arameo se sustituyó la letra ש por la ת, un fenómeno semántico muy común entre ambos idiomas.

257. *Sifri* 89. El midrash señala que el maná adoptaba el gusto que la persona deseara. Aun así, se quejaban porque estaban obligados a ver maná desde la mañana hasta la noche. No obstante, también tenían carne, como Rashí señaló en el v.

11:4, s.v. *יֵאֲכִילֵנוּ בָּשָׂר*.

258. Es decir, la descripción anterior del maná, citada al final del versículo anterior.

259. *Sifri* 88. El v. 11:6 cita la opinión que el pueblo de Israel tenía del maná. Pero este versículo refleja la caracterización que Dios mismo da del maná en la Torá.

260. La frase *כְּזֶרַע גֶּד*, “como la semilla de cilantro”, no constituye una caracterización del color del maná, ya que la semilla del cilantro tiene un tinte amarillento oscuro, mientras que el maná era como transparente. En *Shemot* 16:31, el versículo dice que el maná era “como semilla de cilantro, blanca”. Ahí mismo, s.v. *כְּזֶרַע גֶּד לָבָן*, Rashí precisa que la semilla del cilantro es redonda, pero no blanca, mientras que el maná tenía un tono blanquecino. Por ello, sólo es comparado con el maná porque ambos tienen una forma redonda.

y su aspecto era como el cristal. ⁸El pueblo deambulaba y lo recogía, y lo molían en molino o lo machacaban en mortero, y lo cocían en marmita, y de él hacían pasteles; y su sabor era como el sabor de humedad de aceite.

וְעִינוֹ בְּעֵין הַבְּדֹלֶחַ: ח שָׁטוּ
הָעָם וּלְקָטוּ וּמָחֲנוּ בְּרָחִים
אוֹ דָּכוּ בַּמִּדְכָּה וּבְשֵׁלוֹ
בַּפָּרוֹר וַעֲשׂוּ אֹתוֹ עֲגוֹת וְהִיָּה
טַעְמוֹ כְּטַעַם לֶשֶׁךְ הַשָּׁמֶן:

ONKELÓS

וְחִזְוִיהָ כְּחִזְוֵה בְּדֹלֶחַ: ח שְׁטִינָא עָמָא וּלְקָטִין דְּצָבִי טַחֲנוּ בְּרִיחָא אוֹ דְּצָבִי דְּאִיד
בַּמִּדְכָּתָא וּמִבְשָׁלִין לֵה בַּקֹּדֶרָא וַעֲבָדִין יִתָּה גְרִיצוֹ וְחִזְוֵה טַעְמָה כְּטַעַם דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא:

RASHÍ

קוליינד"ר: בְּדֹלֶחַ. שֵׁם אֶבֶן טוֹבָה קְרִיסְטָל: בַּקֹּדֶרָה וְלֹא בַּמִּדְכָּה אֲלֵא מִשְׁתַּנָּה הָיָה טַעְמוֹ
(ח) שָׁטוּ. אֵין שְׁיט אֲלֵא לְשׁוֹן טִיּוֹל. אִישְׁבְּנִי"ר. לְנִטְחָנִין וּלְנִדְוִכִין וּלְמִבְשָׁלִין: בְּפָרוֹר. קֹדֶרָה: לֶשֶׁךְ
בְּלֹא עָמָל: וּמָחֲנוּ בְּרָחִים וְגו'. לֹא יָרַד בְּרָחִים וְלֹא הַשָּׁמֶן. לְחָלוֹחַ שֶׁל שָׁמֶן. כִּד פֶּרֶשׁוֹ דּוֹנָשׁ. וְדוֹמָה לוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

En francés antiguo, la palabra גָּד significa *coliandre*.²⁶¹

בְּדֹלֶחַ / CRISTAL. Este es el nombre de una piedra preciosa. En francés antiguo se llama *cristal*.

8. שָׁטוּ / DEAMBULABA. Cualquier palabra derivada de la raíz שׁוּט no significa otra cosa que “pasearse” o “deambular”. En francés antiguo, *esbanier*. Esto indica que el maná lo obtenían sin esfuerzo.²⁶²

וְטַחֲנוּ בְּרָחִים וְגו' / Y LO MOLÍAN EN MOLINO, ETC. En realidad, el maná nunca entraba en un molino, una marmita o un mortero, sino que su gusto se transformaba, según el gusto de cada uno, en cualquier alimento molido, batido o cocido.²⁶³

בַּפָּרוֹר / MARMITA. Este vocablo significa marmita u olla.

לֶשֶׁךְ הַשָּׁמֶן / DE HUMEDAD DE ACEITE. El vocablo לֶשֶׁךְ designa la humedad de aceite. Así lo explicó el comentarista y lingüista Donash ben Labrat.²⁶⁴ Otro ejemplo similar a él lo vemos en la frase:

261. En francés moderno, *coriandre*.

262. *Sifri* 89. El verbo שָׁטוּ se deriva de la raíz שׁוּט (Rashí emplea la palabra שְׁיט, el gerundio de שׁוּט), que indica un movimiento suelto, sin dirección fija y sin prisa. En *Iyob* 1:7, vemos un término análogo, donde el Satán responde a Dios cuando Él le pregunta de dónde viene: “De vagar [מְשׁוּט] y pasear por la tierra.”

263. *Sifri* 89. A primera vista, la frase “lo molían en molino o lo machacaban en mortero, y lo cocían en marmita”, parece decir que tenían que hacer todos estos preparativos para que el maná llegara a tener el sabor de harina con aceite y pudieran comerlo. Sin embargo, si se entiende así la frase, contradice el propósito mismo del versículo, que es justamente alabar las propiedades únicas del maná.

Por ello, Rashí explica que no hay que entender esta frase literalmente, sino que quiere decir que el maná adoptaba el sabor de cualquier alimento, ya sea molido, batido o cocido.

264. Donash ben Labrat fue un sabio medieval nacido en España que vivió en el siglo X de la era común y murió aproximadamente en el año 990. Además de gramático fue un excelente compositor de *piyutim* —poemas litúrgicos— siendo uno de sus más famosos el poema *Deror Yikrá*, que hasta la actualidad se canta en la mesa de Shabat. Ben Labrat escribió un tratado de gramática hebrea en el que frecuentemente está en desacuerdo con las explicaciones gramaticales de Menajem ben Saruk [ver *supra*, nota 219]. Su principal desacuerdo radica en la derivación de las raíces hebreas.

RASHÍ

נִהְפֵד לְשָׂדֵי בְּחֶרְבוֹנֵי קִיץ וְהַלֵּם"ד נִהְפֵד לְחִלּוֹתֵי בְּחֶרְבוֹנֵי קִיץ. וְרִבּוֹתֵינוּ יִסּוּד, נִהְפֵד לְשָׂדֵים, אֵד אֵין עֲנִן שְׂדִים אֶצֶל שָׁמֶן. וְאִי אֶפְשָׁר לֹמַר לְשָׂדֵי הַשָּׁמֶן לְשׁוֹן: וְיִשְׁמֶן יִשְׁוּרוּן וְדָבָרִים לִבִּיטוֹ, שָׂאֵם כֵּן הָיָה הַמִּי"ם נִקְוָד

קִמָּץ קָטָן וְיִעָמֹד לְמִטָּה תַּחַת הַמִּי"ם. עֲכָשְׁיוֹ שְׁהַמִּי"ם נִקְוָד פֶּתַח קָטָן וְהַטָּעַם תַּחַת הַשִּׁי"ן, לְשׁוֹן שָׁמֶן הוּא, וְהַשִּׁי"ן הִנְקוּדָה בְּקִמָּץ גָּדוֹל וְאֵינָה נִקְוָדָה בְּפֶתַח קָטָן, מִפְּנֵי שֶׁהוּא סוּף פָּסוּק. דְּבָר אַחֵר: לְשָׂדֵי, לְשׁוֹן נוֹטְרִיקוֹן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

265. *Tehilim* 32:4. La letra ל de la palabra לְשָׂדֵי forma parte de la raíz de la palabra [לשד]. Su significado es: “Mi savia [לְשָׂדֵי] cambió por efecto de la sequía de verano.”²⁶⁶ Y nuestros Maestros interpretaron el vocablo לְשָׂדֵי en el sentido de pechos.²⁶⁷ Pero no hay relación temática entre los pechos y el aceite.²⁶⁸ Y no es posible decir que en la frase לְשָׂדֵי הַשָּׁמֶן la palabra הַשָּׁמֶן tiene el mismo sentido que en el pasaje: “Pero Yeshurún engordó [וְיִשְׁמֶן],”²⁶⁹ pues de ser así la letra מ hubiera sido vocalizada con *kamatz katán*²⁷⁰ y el acento hubiera estado en la última sílaba, debajo de la מ [הַשָּׁמֶן]. Pero ahora que la מ está vocalizada con *pataj katán*²⁷¹ y el acento está debajo de la letra ש [הַשָּׁמֶן] forzosamente significa “aceite”.²⁷² Y la razón por la que la letra ש está vocalizada con *kamatz gadol* [שֶׁ] y no está vocalizada con *pataj katán* [שֵׁ] se debe a que esta palabra está al final del versículo.²⁷³ Según otra explicación, la palabra לְשָׂדֵי es un acrónimo de las

265. *Tehilim* 32:4.

266. Según esta primera explicación, לְשָׂדֵי es un sustantivo derivado de la raíz לשד, y designaría la humedad, turgencia o lozanía de una persona o cosa. En nuestro versículo se referiría a la frescura y humedad del aceite; en el versículo que Rashí cita, se referiría a la lozanía y turgencia de una persona, estropeada por la sequía.

267. *Sifri* 89. En hebreo, “pechos” o “senos” se dice שָׁדִים, palabra cuya raíz es שד. Según esta segunda explicación, la letra ל en la palabra לְשָׂדֵי es un prefijo.

268. Según la interpretación de los Maestros, el sentido de la frase sería que así como, en cierto modo, se podría decir que el lactante degusta cualquier sabor en la leche de su madre, así también los israelitas degustaban cualquier sabor en el maná. Sin embargo, aunque cita esta interpretación, Rashí se apresura a señalar que es difícil sostener esta interpretación, ya que en un sentido simple no hay relación alguna entre los pechos y el aceite.

269. *Debarim* 32:15. Si en este versículo la palabra הַשָּׁמֶן tuviera el mismo sentido que en el versículo de *Debarim*, el significado de la frase sería: “Y su gusto era similar al de un pecho gordo”, siendo הַשָּׁמֶן el adjetivo del sustantivo לְשָׂדֵי.

270. Rashí llama *kamatz katán* a la vocal que en la

actualidad se llama *tzeré* [...].

271. Rashí llama *pataj katán* a la vocal que en la actualidad se llama *segol* [...].

272. En el texto de la Torá, el acento tónico es indicado por una rayita vertical debajo de la letra, llamada *méteg*. Si la palabra הַשָּׁמֶן fuera un adjetivo, la letra מ debería estar vocalizada con *tzeré* [מֶ] y tener el *méteg* debajo de ella. Sin embargo, el texto vocaliza la מ con *segol*, y el *méteg* está debajo de la letra ש, indicio de que הַשָּׁמֶן es un sustantivo que significa “aceite”.

273. En el texto de la Torá, siempre que debe hacerse una pausa fuerte (fenómeno que suele ocurrir al final de un versículo, aunque a veces también a mitad de un versículo), se suele cambiar las vocales cortas por largas en las sílabas acentuadas. Por esta razón, en la palabra הַשָּׁמֶן la ש se transforma en שֶׁ, puesto que se halla al final de un versículo y está acentuada. Las vocales largas son: *kamatz gadol* [ָ]; *tzeré* [ֶ]; *jirik gadol* [ֹ]; *jolam* [ֻ] o [ֺ]; *shuruk* [ֹ]. Las vocales cortas son: *pataj* [ַ]; *segol* [ֿ]; *jirik katán* [ֿ]; *kubutz* [ֻ]; y *kamatz katán* [ָ], pronunciado “o”. También hay cuatro semivocales, cuyo sonido es muy breve: *jataf pataj* [ְ]; *jataf segol* [ֿ]; *jataf kamatz* [ֿ] y finalmente, *shevá na* [ְ]. La llamada *shevá naj* [también denotada como ְ] no tiene sonido propio.

⁹ Y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él.

¹⁰ Moshé oyó que el pueblo lloraba según sus familias, cada hombre a la

ט וּבְרֵדַת הַטֹּל עַל-הַמַּחֲנֶה
לַיְלָה יָרַד הַמָּן עָלָיו:
וַיִּשְׁמַע מֹשֶׁה אֶת-הָעָם
בָּכָה לְמִשְׁפְּחֹתָיו אִישׁ

ONKELÓS

ט וכך נחת טלל על משריתא ליליא נחת מנא עלוהי: וישמע משה ית עמא בכו לזרעיתיהון גבר

RASHÍ

ליש, שֶׁמֶן, דָּבֵשׁ. כַּעֲסָה הַנְלוּשָׁה בְּשֶׁמֶן וְקִטּוּפָה בְּדָבֵשׁ. וְתַרְגּוּם שֶׁל אֲוִנְקֵלוֹס דְּמַתְּרָגִם דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא, נוֹטָה לְפַתְרוֹנוֹ שֶׁל דּוֹנָשׁ, שְׁהַעֲסָה הַנְלוּשָׁה בְּשֶׁמֶן לַחֲלוּחִית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

palabras לִישׁ, “masa”, שֶׁמֶן, “aceite”, דָּבֵשׁ, “miel”, queriendo decir que el maná era como harina amasada con aceite y salpicada con miel.²⁷⁴ Y la traducción del Targum de Onkelós, quien traduce esta frase por דְּלִישׁ בְּמִשְׁחָא, como el sabor de harina con aceite, se inclina más hacia la explicación de Donash ben Labrat, ya que en la harina amasada con aceite hay humedad del aceite.²⁷⁵

10. בָּכָה לְמִשְׁפְּחֹתָיו / LLORABA SEGÚN SUS FAMILIAS. Quiere decir que muchas familias se reunían juntas para llorar, a fin de difundir sus quejas en público.²⁷⁶ Y nuestros Maestros dijeron que la palabra לְמִשְׁפְּחֹתָיו significa que lloraban por el asunto de “las familias”,²⁷⁷ es decir, por las relaciones incestuosas que se les habían prohibido.^{278, 279}

274. Sifri 89.

275. Rashí enfatiza que la traducción del Targum no se inclina hacia la explicación que hace de la palabra לִישׁ un acrónimo de לִישׁ, “masa”, שֶׁמֶן, “aceite”, דָּבֵשׁ, “miel”, ya que el Targum no mencionó en absoluto a la miel (*Gur Aryé*).

276. Sifri 90. Según esta explicación, hay que entender el prefijo לְ como preposición que indica distribución u orden (“según” o “conforme a familias”).

277. Según esta explicación, hay que entender el prefijo לְ como preposición que indica causa o motivo (“por las familias”).

278. Sifri 90; Yomá 75a. Rashí cita aquí la opinión de Rabí Nehorai, quien afirmó que cuando Moshé les dijo que debían dejar de tener relaciones incestuosas [*arayot*] entre ellos, el pueblo se entristeció y lloró. El midrash agrega que antes de que la Torá lo prohibiera, los hombres solían casarse

con sus hermanas y sus tías.

279. Parece no haber relación alguna entre los eventos narrados en esta sección y el hecho de que los israelitas de aquella época hubieran llorado por las relaciones incestuosas que se les habían prohibido. También parece poco probable que hubieran llorado por algo que ya se les había prohibido tiempo antes [las relaciones prohibidas son descritas en *Vayikrá*, cap. 18; las penas que conllevan son enunciadas en el cap. 20]. Pero eso es sólo en apariencia. En realidad, como lo que aquí estaba en juego era el conflicto entre los deseos materiales de la gente y la visión espiritual de la realidad, era perfectamente lógico que además de llorar por los alimentos que solían comer en Mitzráim, cuyo disfrute lo obtenían sin necesidad de cumplir la voluntad divina, ello los condujera a llorar por cualquier otro placer material y carnal que Dios les hubiera prohibido, incluso el de las relaciones carnales con sus parientes (*Gur Aryé*).

puerta de su tienda, y la ira del Eterno se encendió mucho, y fue malo a los ojos de Moshé. ¹¹ Moshé dijo al Eterno: “¿Por qué has hecho mal a Tu siervo, y por qué no he hallado gracia en Tus ojos, para que impongas la carga de todo este pueblo sobre mí? ¹² ¿Acaso yo concebí a todo este pueblo? ¿O acaso yo lo engendré, para que me digas: Cárgalo en tu seno, como el institutor carga al infante, sobre la tierra que juraste a sus ancestros? ¹³ ¿De dónde obtendré yo

לִפְתָּח אֶהְיֶה וַיַּחַר-אַף יְהוָה מְאֹד וּבְעֵינַי מְשֹׁה רָע: יֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-יְהוָה לָמָּה הִרְעֵתָ לְעַבְדְּךָ וּלְמַה לֹא-מִצַּתִּי חֵן בְּעֵינֶיךָ לָשׂוּם אֶת-מִשְׁאֵל כָּל-הָעָם הַזֶּה עָלַי: יֵב הֲאֵנֹכִי הִרְיֵתִי אֶת כָּל-הָעָם הַזֶּה אִם-אֵנֹכִי יִלְדֵתִיהוּ כִּי-תֹאמַר אֵלַי שְׂאֵהוּ בְּחִיקוֹךָ כְּאִשֶּׁר יִשָּׂא הָאִמָּן אֶת-הַיֶּלֶךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתָּיו: יֵג מֵאֵין לִי

ONKELÓS

בְּתֵרַע מִשְׁכְּנָה וַתִּקּוֹף רִגְזָא דִּי לְתֵדָא וּבְעֵינַי מִשְׁהָ בִּישׁ: יֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה קְדָם יְיָ לְמָא אֲבָאִשְׁתָּא לְעַבְדְּךָ וּלְמָא לֹא אֲשַׁפְּחִית רַחֲמִין קְדָמְךָ לְשׂוּאָה יְת מְטוּל כָּל עַמָּא הָדִין עָלַי: יֵב הָאֵב אֵנָּה לְכָל עַמָּא הָדִין אִם בְּנֵי אָנוּ אֲרִי תִימָר לִי סוּבְרָהִי בְּתִקְפֶּךָ כְּמָא דְּמִסוּבְרָא תְּרַבְּנָא יְת יִנְקָא עַל אֲרַעָא דִּי קִימְתָּא לְאַבְתָּוִהִי: יֵג מִנָּן לִי

RASHÍ

(יֵב) כִּי תֹאמַר אֵלַי. שְׂאֵתָה אוֹמֵר אֵלַי: שְׂאֵהוּ (שְׂמוֹת רִיגָא) עַל מְנַת שְׂיֵהִי סוּקְלִין אֶתְכֶם בְּחִיקוֹךָ. וְהִכֵּן אָמַר לוֹ כִּי לֹךְ נִחָה אֶת הָעָם וּמִחֲרָפִין אֶתְכֶם: עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ (שְׂמוֹת לְבִלְדוֹ). וַאֲמָר: וַיִּצְוֶם אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאַבְתָּיו. אֶתָּה אוֹמֵר לִי לְשִׂאתָם בְּחִיקִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. **יֵב תֹאמַר אֵלַי / PARA QUE ME DIGAS.** Esto significa “que me digas: ²⁸⁰ Cárgalo en tu seno”. ¿Y dónde fue que Dios le dijo esto? Se lo implicó al decirle: “Y ahora vé y conduce al pueblo.” ²⁸¹ Y, también en la frase: “...y les encomendó acerca de los Hijos de Israel”, ²⁸² lo cual implica que debían asumir su tarea incluso si los israelitas los apedrean o los insultan. ²⁸³

יֵג עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתָּיו / SOBRE LA TIERRA QUE JURASTE A SUS ANCESTROS. Tú, Dios, me dices que yo los cargue en mi seno. ²⁸⁴

280. Aunque el verbo תֹאמַר gramaticalmente está en futuro, implica una acción presente continua, por lo que la frase significa “me digas”, en vez de “me dirás”.

281. *Shemot* 32:34.

282. *Shemot* 6:13. En ese versículo se enuncia la misión de Moshé y de Aharón hacia el pueblo de Israel. El versículo completo dice: “Y el Eterno habló a Moshé y a Aharón, y les encomendó acerca de los Hijos de Israel y acerca del Faraón, rey de Mitzráim, para sacar a los Hijos de Israel de la tierra de Mitzráim.”

283. *Sifri* 91. O sea, incluso asumiendo el riesgo de que el pueblo de Israel los atacara.

284. En hebreo, la sintaxis de la frase וַיִּשָּׂא אֶת הָאִמָּן אֶת הַיֶּלֶךְ עַל הָאֲדָמָה אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתָּ לְאַבְתָּיו se presta a confusión. Parece decir que “el institutor carga al infante sobre la tierra que juraste a sus ancestros”, como si la tarea de un institutor fuera justamente cargarlo sobre esa tierra. Por ello, Rashí separa la frase en dos cláusulas indepedientes, y conecta la cláusula “como el institutor carga al infante” con la frase anterior, “cárgalo en tu seno”, separándola de la cláusula “sobre la tierra que juraste a sus ancestros” (*Mizrají*). Por razones estilísticas, en la traducción al español hemos decidido encerrar la cláusula “como el institutor carga al infante” dentro de comas, de este modo también separándola de la cláusula que le sigue.

carne para dar a todo este pueblo, el cual llora a mí, diciendo: Danos carne, para que comamos? ¹⁴ Yo solo no puedo cargar a todo este pueblo, pues es más pesado que yo. ¹⁵ Y si de este modo Tú me haces, te ruego que me des muerte, si es que he hallado gracia en tus ojos, para que yo no vea mi mal.”

בָּשָׂר לָתֵת לְכָל-הָעָם הִזָּה בִּי-
יָבֹכּוּ עָלַי לֵאמֹר תִּנְהַלְנוּ בָּשָׂר
וְנֹאכְלָהּ: יֵד לֹא-אוֹכֵל אֲנִכִּי לְבָדִי
לִשְׂאֵת אֶת-כָּל-הָעָם הִזָּה בִּי כְבֹד
מִמֶּנִּי: טו וְאִם-כִּכָּה | אֶת-עֲשֵׂה לִי
הֲרַגְנִי נָא הָרֹג אִם-מַצְאֵתִי חֵן
בְּעֵינֶיךָ וְאֶל-אַרְצָה בְּרַעֲתִי: פ

ONKELÓS

בְּסָרָא לְמִיתָא לְכָל עָמָא הָדִין אָרִי בָּבֹו עָלִי לְמִיכָר הַב לָנָא בְּסָרָא וְנִיכֹול: יד לִית
אַנָּה יָכִיל בְּלַחֲדֵי לְסוּבְרָא יֵת כָּל עָמָא הָדִין אָרִי יָקִיר מִנִּי: טו וְאִם כְּדִין
אֶת עֶבֶד לִי קִטְלָנִי כְּעוֹ מִקְטוֹל אִם אֶשְׁכַּחִית רַחֲמִין קְדָמָךְ וְלֹא אֶחְזִי בְּבִישָׁתִי:

RASHÍ

(טו) וְאִם כִּכָּה אֶת עֲשֵׂה לִי. תִּשָּׁשׁ כַּחוֹ שֶׁל מֹשֶׁה לְפָנָיו: אִם כֵּן, הֲרַגְנִי תַחֲלָה: וְאֶל אַרְצָה
כְּנָקְבָה בְּשִׁתְרָאָהּ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא הַפּוֹרְעָנוֹת בְּרַעֲתִי. בְּרַעֲתָם הִיָּה לוֹ לְכַתּוּב, אֶלָּא שְׂכָנָה
שֶׁהוּא עֲתִיד לְהִבְיֵא עֲלֵיהֶם עַל זֹאת. אָמַר הַפְּתוּב. וְזֶה אֶחָד מִתְקוּנֵי סוּפְרִים בַּתּוֹרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. Y SI DE ESTE MODO TÚ²⁸⁵ ME HACES. Las fuerzas de Moshé decayeron como las de una mujer²⁸⁶ cuando el Santo –bendito es– le mostró el castigo que habría de traer sobre ellos a causa de esto.²⁸⁷ Moshé dijo delante de Dios: “Si es así, entonces mátame primero.”²⁸⁸

PARA QUE YO NO VEA MI MAL. De hecho, la Torá debió haber escrito “para que yo no vea el mal de ellos”, sólo que no lo hizo así porque la Escritura utilizó una expresión eufemística.²⁸⁹ Y éste es un ejemplo de las correcciones estilísticas en la Torá semejantes a las de

285. El pronombre אַתָּה, “tú”, está aquí en femenino, en vez del masculino אַתָּה. Rashí explicará esta anomalía.

286. Aunque en el hebreo bíblico sí es posible utilizar el pronombre אַתָּה en femenino para dirigirse tanto a hombres como mujeres, el pronombre masculino אַתָּה sólo puede ser utilizado exclusivamente para dirigirse a un ser masculino. En este caso, Moshé hablaba a Dios, y como la Torá siempre utiliza un lenguaje masculino para aludir a Él, lo correcto gramaticalmente hubiera sido que utilizara el pronombre masculino (Séfer haZikarón). Esta interpretación midráshica puede ser explicada si separamos la frase לִי עֲשֵׂה אֶת כִּכָּה en dos partes: primero, וְאִם כִּכָּה, “y si es de este modo”; segundo, אֶת עֲשֵׂה לִי, “me haces”, es decir, me haces como una mujer, carente de fuerza.

287. A primera vista, Moshé parece querer decir

que Dios debía matarlo simplemente porque la carga del pueblo era demasiado grande para él. Pero eso es absurdo; ello no constituía motivo suficiente para preferir morir. Por ello, Rashí explica que la única razón plausible por la que Moshé podría pedir su muerte sería a causa del castigo que Dios en el futuro traería sobre Israel por su mal comportamiento (Mizraji).

288. Sifri 91.

289. Tanjumá, Beshalaj 16. En este momento, Moshé estaba dedicado en cuerpo y alma a tratar de aplacar la ira divina contra Israel. Por consiguiente, sería incongruente que hablara de un posible mal contra él mismo. Necesariamente, pues, lo que quería decir es que no deseaba ver el mal que Dios planeaba traer sobre Israel. Pero aun así no deseó hablar de esa calamidad explícitamente (Najalat Yaacob).

טז וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אֲסַפֶּה־לִּי שִׁבְעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי

¹⁶ *El Eterno dijo a Moshé: “Reúne para Mí setenta varones de los ancianos*

ONKELÓS

טז וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה כְּנֹשׁ קִדְמִי שִׁבְעִין גְּבָרָא מִסְבִּי

RASHÍ

לְכַנְּנִי וּלְתַקּוֹן לְשׁוֹן: (טז) אֲסַפֶּה לִּי הָרִי תְּשׁוּבָה וְהִלָּא אִף בְּמִצְרַיִם יָשְׁבוּ עִמָּהֶם, שְׁנֵאמַר: לְתַלְוִינָתָךְ, שְׁאֵמַרְתָּ: לֹא אוֹכַל אֲנִכִּי לְבָדִי לֶךְ וְאֲסַפֶּה אֶת זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל (שְׁמוֹת ג:טז) וְלַעִיל יֵאֵיִד, וְהַזִּקְנִים הָרַשׁוֹנִים הֵיכָן הֵיוּ? אֲלֹא בָּאֵשׁ תִּבְעֶרָה מֵתָה, וְרַאיוֹם הָיוּ מְסִינִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los escribas, hechas con el propósito de mejorar el lenguaje bíblico.^{290, 291}

16. וַיֹּאמֶר יְיָ / REÚNE PARA MÍ. He aquí la respuesta a tu queja,²⁹² cuando dijiste: “No podré yo solo cargar con todo este pueblo.”²⁹³ Pero, ¿dónde estaban los primeros setenta ancianos?²⁹⁴ ¿Acaso ellos no se sentaron en asamblea junto con Moshé y Aharón incluso en Mitzráim, como se declara: “Vé y reúne a los ancianos de Israel”?²⁹⁵ En realidad, la respuesta es que los primeros ancianos perecieron en el fuego enviado por Dios en Taberá.²⁹⁶ Y desde su proceder en el Sinai

290. En términos generales, una “corrección estilística” [*tikún sofrim*] en el texto de la Torá se refiere a cuando la Torá misma utiliza una expresión que modifica el sentido literal según el contexto con el propósito de evitar una expresión que, aunque exacta, sería irreverente hacia Dios (*Rashbá; Mizrají*). Por ningún motivo quiere decir que los escribas modificaron el lenguaje de la Torá por iniciativa propia. En *Zejariá* 3:12, el comentario *Minjat Shai* ofrece una larga y detallada explicación de todos los lugares en la Escritura en que aparece una “corrección estilística”, y explica el concepto general, así como la razón de cada una. En *Beresheit* 18:22, s.v. ה' לִפְנֵי עֹדֵדִי וְאַבְרָהָם עֹדֵדִי עֹדֵדִי לִפְנֵי ה', Rashí señala otro caso en el que la Torá también modificó el lenguaje para evitar una alusión a Dios que podría interpretarse erróneamente.

291. En este caso, Rashí quiere señalar que Dios mandó escribir a Moshé la frase “para que yo no vea mi mal” en vez de decirle que escribiera lo que seguramente dijo, “para que yo no vea el mal de ellos”. Cabe señalar, sin embargo, que en su comentario a *Iyob* 32:3, Rashí explícitamente dice que aquí debería decir “para que yo no vea Tu mal”, implicando así que el mal estaba, por decirlo así, en Dios. Según esa versión textual, lo que aquí Rashí quiere decir es que Moshé pidió a Dios que lo matara porque no deseaba ver el mal que “estaba en Dios” hacer contra Israel (*Dibré David*). Esta

explicación es muy plausible, porque las “correcciones estilísticas” generalmente se hacen para evitar una expresión que alude a Dios, la cual podría ser malinterpretada. Pero si la versión correcta del comentario de Rashí es “para que yo no vea el mal de ellos”, no se explica por qué la Torá juzgó necesario modificar la frase.

292. Si Dios meramente quería decir a Moshé que reuniera a setenta sabios, era innecesario que dijera reunir a esos sabios justamente para quitarse de encima la queja de Moshé (*Gur Aryé*).

293. *Supra*, v. 11:14.

294. Si Dios aquí le pide que reúna a setenta ancianos, ello implica que no había. Sin embargo, como Rashí demostrará, la Torá ya habló de setenta ancianos anteriormente. Rashí se pregunta qué había pasado con ellos.

295. *Shemot* 3:16.

296. Ver *supra*, v. 11:1. Ahí mismo, s.v. בָּקָה רַבִּי, Rashí había citado la opinión de Rabi Shimón ben Menasiá en el sentido de que Dios consumió con fuego a los miembros más importantes de Israel. Rashí sigue aquí su opinión: los setenta ancianos que formaban el consejo

de Israel que tú hayas conocido que ellos son los ancianos del pueblo y sus oficiales; tómalos a la Tienda de la Cita,

יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי־הֵם זִקְנֵי הָעָם
וּשְׁטָרְיוֹ וּלְקַחְתָּ אֹתָם אֶל־אֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל דִּי יָדַעְתָּ אַרִי אֲנִיו סְבִי עִמָּא וְסִרְכְּחִי וּתְדַבֵּר וְתִהְיוּ לְמִשְׁכֹּן זִמְנָא

RASHÍ

לְבָד, דְּפָתִיב: וַיַּחֲזוּ אֶת הָאֱלֹהִים (שמות כד:יא), שְׁנַהֲגוּ קְלוּת רֹאשׁ כְּנוֹשֵׁף פֶּתוֹ וּמִדְּבַר בְּפָנֵי הַמֶּלֶךְ. וְזֶה: וַיֹּאכְלוּ וַיִּשְׁתּוּ (שמות כד:יא), וְלֹא רָצָה הַקֹּדֶשׁ בְּרֹדָה לָתֵן אֲבִלוּת בְּמִתָּן תּוֹרָה וּפָרַע לָהֶם כָּאוֹ: אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם וְגו'. אוֹתָן שָׂאתָ מִכִּיר שְׁנִתְּמַנְנוּ עֲלֵיהֶם

וּשְׁטָרִים בְּמִצְרַיִם בְּעִבּוּדֵי פָרֹד, וְהָיוּ מִרְחָמִים עֲלֵיהֶם וּמִכִּים עַל יָדָם, שְׁנֵאֲמַר: וַיִּכּוּ שְׁטָרֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל (שמות ה:יד). עֲתָה יִתְּמֵנוּ בְּגִדּוּלָתָן כְּדָרֹד שְׁנֵצְטָעְרוּ בְּצָרָתָן: וּלְקַחְתָּ אֹתָם. קָחַם בְּדָבָרִים: אֲשֶׁרֵיכֶם שְׁנִתְּמַנְיָתָם. פְּרִנָּסִים עַל בְּנָיו שֶׁל מָקוֹם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

se habían merecido la muerte, como está escrito: “Ellos contemplaron a Dios, y comieron y bebieron”,²⁹⁷ lo que significa que se comportaron con irreverencia hacia Dios, como un plebeyo que muerde su pan mientras está hablando con el rey. Y a esto se refiere lo que se declara de ellos: “...pero comieron y bebieron.”²⁹⁸ Pero el Santo —bendito es— no les dio muerte en ese momento porque no quiso causar luto en el supremo acontecimiento de la entrega de la Torá, por lo que les retribuyó en esta circunstancia.²⁹⁹

‘אֲשֶׁר יָדַעְתָּ כִּי הֵם וְגו’ / QUE TÚ HAYAS CONOCIDO QUE ELLOS SON, ETC. Es decir, escoge a aquellos que tú ya conoces, los mismos que fueron nombrados oficiales sobre el pueblo de Israel en Mitzráim en lo concerniente al trabajo quebrantador que los mitzrim les impusieron, y ellos se apiadaron de los israelitas, lo que provocó que ellos fueran golpeados a causa de los israelitas, como se declara: “Y los oficiales de los Hijos de Israel... fueron golpeados.”³⁰⁰ Que ahora, en recompensa a su rectitud, sean nombrados para una posición prominente cuando los israelitas ocupan una posición de grandeza, así como habían sufrido cuando los israelitas experimentaban tribulaciones.³⁰¹

וּלְקַחְתָּ אֹתָם / TÓMALOS. Es decir, “tómalos” con las palabras:³⁰² “Afortunados son por haber sido nombrados dirigentes de los hijos del Omnipresente.”³⁰³

supremo en Mitzráim formaban parte de aquellos que murieron en ese castigo. Ahora bien, según la opinión del otro sabio también citado por Rashí, que afirma que los que murieron en ese castigo no fueron los miembros más destacados de Israel, sino al revés, los relegados, no se explica entonces qué pasó con los setenta sabios originales. Es posible que, como señala el midrash *Tanjumá*, hayan muerto en el castigo que Dios trajo como consecuencia del Becerro de Oro (*Beer baSadé*). Ver también las notas 237-240 de esta parashá.

297. *Shemot* 24:11. El versículo completo dice: “Y contra los nobles de los Hijos de Israel [Dios] no

envió Su mano; ellos contemplaron a Dios, pero [aun así] comieron y bebieron”.

298. *Shemot* 24:11.

299. *Tanjumá* 16.

300. *Shemot* 5:14.

301. *Sifri* 92.

302. O sea, persuádelos con palabras convincentes de aceptar su nuevo cargo. Lo mismo comentó Rashí respecto a la iniciación de los levíim en su nuevo cargo, como se indica en el v. 8:6, s.v. קָח אֶת הַלְוִיִּם. Ver también la nota 25 de esta parashá.

303. *Sifri* 92.

וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ: י וְיִרְדְּתִי וְדִבַּרְתִּי
 y que se paren firmemente allí contigo. 17 Yo descenderé y hablaré contigo allí;
 incrementaré del espíritu que está עִמָּךְ שָׁם וְאֶצְלָתִי מִן־הָרוּחַ אֲשֶׁר

ONKELÓS

וְיִתְעַדְדוּ תִּפְמוֹ עִמָּךְ: י וְאֶתְגַּלִּי וְאֶמְלֵל עִמָּךְ תִּפְמוֹ וְאֶרְבִּי מִן רִיחָא דִּי

RASHÍ

וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ. כְּדִי שֶׁיֵּרְאוּ יִשְׂרָאֵל וְיִנְהֲגוּ בָהֶם
 בְּתוֹרָה: וְדִבַּרְתִּי עִמָּךְ. וְלֹא עִמָּהֶם: וְאֶצְלָתִי. כְּתִנְגֻמוֹ:
 וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ. כְּדִי שֶׁיֵּרְאוּ יִשְׂרָאֵל וְיִנְהֲגוּ בָהֶם
 בְּתוֹרָה: וְדִבַּרְתִּי עִמָּךְ. וְלֹא עִמָּהֶם: וְאֶצְלָתִי. כְּתִנְגֻמוֹ:
 וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ. כְּדִי שֶׁיֵּרְאוּ יִשְׂרָאֵל וְיִנְהֲגוּ בָהֶם
 בְּתוֹרָה: וְדִבַּרְתִּי עִמָּךְ. וְלֹא עִמָּהֶם: וְאֶצְלָתִי. כְּתִנְגֻמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. י וְיִרְדְּתִי / YO DESCENDERÉ. Este es uno de los diez casos en que está escrita en la Torá la expresión metafórica “descender” referida a Dios.³⁰⁵
 17. י וְיִרְדְּתִי / YO DESCENDERÉ. Este es uno de los diez casos en que está escrita en la Torá la expresión metafórica “descender” referida a Dios.³⁰⁵

י וְיִרְדְּתִי / Y HABLARÉ CONTIGO. Pero no con ellos.³⁰⁶

י וְיִרְדְּתִי / INCREMENTARÉ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: וְאֶרְבִּי, y Yo incrementaré. Es similar en significado a su homólogo en la frase: “Y contra los nobles [אֶצְלִי] de los Hijos de Israel...”³⁰⁷

304. *Sifri* 92. El versículo ya indicó dónde debían pararse. Por ello, el énfasis en que debían pararse “allí contigo” (es decir, junto con Moshé) implica que en cierto modo Dios los estaba poniendo en pie de igualdad con Moshé (*Najalat Yaacob*).

305. *Yalkut Shimoni*, Bereshit 27; *Sifri* 93. En diez casos la Torá habla de que Dios “bajó” al mundo. Aunque no en todos los casos utiliza la expresión “descender”, el midrash analiza cada uno de los versículos y concluye que todos ellos implican una especie de “descenso” divino. Todas esas expresiones remiten a una forma concreta en que Dios manifiesta su soberanía y unicidad en el mundo. Son los siguientes: 1) En el Jardín de Edén: “Oyeron la voz del Eterno Dios que se paseaba por el jardín” [*Bereshit* 3:8]. 2) En la Torre de Babel: “El Eterno descendió para observar la ciudad y la torre que edificaban los hijos del Hombre” [*Bereshit* 11:5]. 3) En Sedom: “Descenderé ahora y veré; si como el clamor que ha llegado hasta Mí han hecho, [habrá] aniquilación” [*Bereshit* 18:21]. 4) A Yaacob: “Yo descenderé contigo a Mitzráim, y ciertamente Yo también te haré subir [de allí]” [*Bereshit* 46:4]. 5) A Moshé: “Descenderé para salvarlo [a Israel] de manos de los mitzrim” [*Shemot* 3:8]. 6) En el Sinai: “El Eterno descendió sobre la

montaña del Sinai, sobre la cima de la montaña” [*Shemot* 19:20]. 7) A Moshé, después del Becerro de Oro: “Y sucederá que cuando pase Mi gloria, te pondré en una hendidura de la roca, y te cubriré con mi mano hasta que Yo haya pasado” [*Shemot* 33:22]. 8) En este versículo. 9) En la Tienda de la Cita: “El Eterno descendió en un pilar de nube y se mantuvo a la entrada de la Tienda” [*infra*, v. 12:5]. 10) En el futuro: “En ese día [final], Sus pies se pararán en el Monte de los Olivos” [*Zejará* 14:4].

306. *Sifri* 93. El propósito de que esos ancianos entrasen a la Tienda de la Cita no era para que Dios revelase algún mensaje, sino meramente para que el pueblo aprendiera a valorarlos y respetarlos, como Rashí afirmó en el v. 11:16, s.v. וְהִתְיַצְבוּ שָׁם עִמָּךְ.

307. *Shemot* 24:11. Rashí opina que אֶצְלִי literalmente significa “grandes” o “aquellos que se incrementan”, y es por eso que se utiliza este término para hablar de hombres nobles o grandes por su posición social. Sin embargo, en su comentario a *Bereshit* 27:36, s.v. אֶצְלָתִי, Rashí dice que la raíz אצל significa “poner aparte”. Ahí mismo, afirma que el verbo וְיִצָּלֵל en el v. 11:25 significa “apartó”.

sobre ti y lo pondré sobre ellos, y ellos portarán junto contigo la carga del pueblo, para que tú no la portes solo.

¹⁸ Y al pueblo dirás: Prepárense para mañana y comerán carne, pues ustedes han llorado en los oídos del Eterno,

עליך ושמתי עליהם ונשא אתך
במשא העם ולא תשא אתה לבדך:
יח ואלה העם תאמר התקדשו למחר
ואכלתם בשר כי בכיתם באזני יהוה

ONKELÓS

עלך ונאשוי עליהו ויסבירו עמך במטול עמא ולא תסובר את בלחודך:
יח וילעמא תימר אודמנו למחר ותיכלו בסרא ארי בכיתו קדם יי

RASHÍ

וסרבנים: ולא תשא אתה לבדך. הרי תשובה למה
שאמרתי: לא אוכל אנכי לבדי ולעיל יא"ח:
(יח) התקדשו. הזמני עצמכם לפורענות, וכן
הוא אומר: והקדשם ליום הרגה (ירמיה יב:ג):

ושמתי עליהם. למה משה דומה באותה שעה? לנר
שמונח על גבי מנורה והכל מדליקין הימנו ואין
אורו חסר כלום: ונשא אתך. התנה עמהם על
מנת שיקבלו עליהם טורח בני שהם טרחנים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y LO PONDRÉ SOBRE ELLOS. ¿A qué se parecía Moshé en aquel momento? A una sola candela colocada sobre un candelabro, de la cual todos encendían sus propias candelas, y cuya luz no disminuía en nada.³⁰⁸

Y ELLOS PORTARÁN JUNTO CONTIGO. Estipúlales que son nombrados líderes de Israel a condición de que acepten sobre sí mismos la carga de Mis hijos, quienes son gravosos y obstinados.³⁰⁹

PARA QUE TÚ NO LA PORTES SOLO. He aquí la respuesta a lo que dijiste: "No podré yo solo cargar con todo este pueblo."³¹⁰

PREPÁRENSE. Es decir, prepárense para el castigo que habrá de seguir.³¹¹ Y de igual modo la Escritura declara en el mismo sentido: "Prepárense [והקדשם] para el día de la matanza."³¹²

308. *Sifri* 93.

309. *Sifri* 93. La frase no dice simplemente "y ellos portarán la carga del pueblo", sino que la portarán "junto contigo", lo cual implica que debían portar la carga de igual modo que Moshé, es decir, bajo las mismas condiciones (*Najalat Yaacob*).

310. *Supra*, v. 11:14; *Sifri* 93. Dios ya había dicho a Moshé en este mismo versículo: "... y ellos portarán junto contigo" la carga del pueblo. Repetirlo aquí sería superfluo a menos que se interprete esta frase como una respuesta específica a la queja de Moshé enunciada en el v. 11:6 (*Gur Aryé*).

311. En términos generales, la raíz קדש etimológicamente significa separar un objeto o persona para un propósito específico. De ahí que,

por extensión, también signifique "santificar" en el sentido de consagrar un objeto o persona a una tarea especial. Por lo mismo, en ciertos contextos, las expresiones derivadas de קדש también podrían referirse a una "santidad" en el sentido de estado separado de lo normal y profano (generalmente —aunque no siempre— se aplica a personas o cosas separadas de las demás porque sus cualidades particulares son espiritualmente superiores a las de los demás). Ahora bien, según el contexto, ese acto de separar algo para destinarlo a una tarea especial podría implicar que debía prepararse o alistarse para un evento especial, como en este versículo el verbo התקדשו. En *Shemot* 19:10, Rashí también explicó el verbo וקדשם en el sentido de "haz que se preparen".

312. *Yirmeyahu* 12:3; *Sifri* 94.

diciendo: '¡Quién nos diera a comer carne! Pues bueno era para nosotros en Mitzráim'. Por eso, el Eterno les dará carne y comerán. ¹⁹No un día comerán, ni dos días, ni cinco días, ni diez días ni veinte días; ²⁰[sino] hasta un mes completo, hasta que les salga por sus narices y se vuelva repulsivo para

לֵאמֹר מִי יֵאָכְלֵנוּ בִּשְׂרֵךְ בִּישׁוֹ
לָנוּ בְּמִצְרַיִם וְנָתַן יְהוָה לָבֶם בִּשְׂרֵךְ
וְאֵכְלָתֶם: יֵשׁ לֹא יוֹם אֶחָד תֵּאָכְלוּ
וְלֹא יוֹמִים וְלֹא חֲמִשָּׁה יָמִים
וְלֹא עֶשְׂרֵה יָמִים וְלֹא עֶשְׂרִים יוֹם:
כַּעֲדָה חֲדָשׁ יָמִים עַד אֲשֶׁר־יֵצֵא
מֵאַפְכֶם וְהָיָה לָבֶם לְזֹרָא

ONKELÓS

למימר מן יוכללנא בסרא ארי טב לנא במצרים ויתן יי לכוו בסרא
ותיכללו: יט לא יומא חד תיכללו ולא תרין יומין ולא חמשה יומין ולא עשרה
יומין ולא עשרין יומין: כ עד ירח יומין עד די תקוצון ביה ויהי לכוו לתקלא

RASHÍ

(ט) עד חדש ימים. זו בפשרים שמתמצין והפשרים הפשר עודנו בין שניהם: עד
על מטותיהן ואחר כך נשמתן יוצאה. אשר יצא מאפכם. כתרגומו: די תקוצון ביה.
וברשעים הוא אומר: הפשר עודנו בין יהא דומה לכם כאלו אכלתם מפניו
שניהם (לקמן יא:ג). כך הוא שנויה יותר מדאי עד שיוצא ונגעל לחוץ דרך
בספרי. אבל במכילתא שנויה חלופי, האף: והיה לכם לזרא. שתהיו מרחקין אותו
הרשעים אוכלין ומצטערין שלשים יום יותר ממה שקרבתם. ובדברי רבי משה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. **עד חדש ימים / HASTA UN MES COMPLETO.**³¹³ Esto fue enunciado sobre los individuos relativamente decentes, quienes como resultado de comer la carne languidecían en sus camas y sólo después sus almas salían; pero en referencia a los malvados, la Torá declara que murieron cuando “todavía estaba la carne entre sus dientes”.³¹⁴ Así se enseña en el midrash *Sifri*.³¹⁵ Pero en el midrash *Mejiltá*³¹⁶ se enseña lo opuesto: los malvados comían y sufrían por efecto de la carne durante treinta días, mientras que los relativamente decentes murieron mientras “todavía estaba la carne entre sus dientes”.³¹⁷

עד אשר יצא מאפכם / HASTA QUE LES SALGA POR SUS NARICES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: *די תקוצון ביה*, hasta que se asqueen de ella. Quería decir: Les parecerá como si hubieran comido de la carne más de lo debido, hasta el punto tal que brote y sea expulsada afuera a través de la nariz.

וְהָיָה לָבֶם לְזֹרָא / Y SE VUELVA REPULSIVO PARA USTEDES. Esta frase significa que la alejarán de ustedes más de lo que la habían acercado al principio.³¹⁸ Pero en la obra de Rabí Moshé

313. Literalmente, “hasta un mes de días”.

314. *Infra*, v. 11:33.

315. *Sifri* 94.

316. *Mejiltá* es un comentario específico al libro de *Shemot*, de igual modo que *Sifri* es el comentario a *Bemidbar*.

317. *Mejiltá*, Beshalaj 4:3.

318. *Sifri* 94. Según esta explicación, la palabra זָרָא significa algo tan extraño y repugnante que uno lo aleja de sí. La palabra זָרָא está relacionada con זָר, que significa “extraño”. Ver, por ejemplo, *Vayikrá* 22:12-13 y *supra*, v. 1:51. Lo más probable es que su raíz sea זָרָה, sólo que cambió la letra final ה por la ז, un fenómeno bastante frecuente en hebreo (*Mizraji*).

ustedes, como consecuencia de que ustedes han despreciado al Eterno que está en el interior de ustedes y han llorado delante de Él, diciendo: ¿Para qué hemos salido de Mitzráim?”

²¹ Moshé dijo: “De seiscientos mil a pie es el pueblo en cuyo seno yo estoy, ¿y Tú me dices: Yo les daré carne, y comerán treinta días? ²² ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos

יֵעַן כִּי־מֵאַסְתֶּם אֶת־יְהוָה אֲשֶׁר
בְּקֶרְבְּכֶם וַתִּבְּפוּ לִפְנֵי לַאֲמֹר לָמָּה
זֶה יֵצְאוּ מִמִּצְרַיִם: כֹּא וַיֹּאמֶר
מֹשֶׁה שְׁש־מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי הָעָם
אֲשֶׁר אֲנִי בְּקֶרְבּוֹ וְאַתָּה אָמַרְתָּ
בְּשֵׁר אֶתֶּן לָהֶם וַאֲכָלוּ חֹדֶשׁ
יָמִים: כֹּכ הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט לָהֶם

ONKELÓS

חֲלַף דִּקְצָתוֹן יְת מִימְרָא (ו"א בְּמִימְרָא) דִּי דִּשְׁכִּנְתָּה שְׂרִית בִּינִיכוֹן וּבְכִיתוֹן קְדָמוּהִי לְמִימֵר
לְמָא דְּנֹן נִפְקָנָא מִמִּצְרַיִם: כֹּא וַאֲמֹר מֹשֶׁה שִׁית מָאָה אֲלֵפִין גְּבָרָא רַגְלָאָה עֲמָא דִּי אֲנִי
בִּינִיחוֹן וְאַתָּה אָמַרְתָּ בְּסָרָא אֲתוֹ לָחוֹן וַיִּכְלוּ יָרַח יוֹמִי: כֹּכ הָעוֹן וְתוֹרִין יִתְנַסּוֹן לָחוֹן

RASHÍ

הַדְרָשׁוֹן, רָאִיתִי שֵׁשׁ לָשׁוֹן שְׁקוֹרִין לַחֲרֵב זָרָא: אֵת
ה' אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּכֶם. אִם לֹא שְׁנִטְעִיתִי שְׁכִינְתִּי בִּינִיכֶם
לֹא גָבַה לְבַבְכֶם לְכַנֵּס לְכָל הַדְּבָרִים הַלְלוּ:
(כא) שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי. לֹא חָשׁ לְמִנּוֹת אֵת הַפֶּרֶט
שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים הֵיטְרִים. וְרַבִּי מֹשֶׁה הַדְרָשׁוֹן פֶּרֶשׁ
שֶׁלֹּא בָּכוּ אֶלָּא אוֹתוֹן שֵׁינְצָאוּ מִמִּצְרַיִם:
(כב) הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט. זֶה אֶחָד מֵאַרְבָּעָה דְּבָרִים
שֶׁהִיָּה רַבִּי עֲקִיבָא דּוֹרֵשׁ, וְאִין רַבִּי שְׁמַעוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Hadarshán³¹⁹ vi que existe una lengua en el mundo en donde se llama זָרָא a una espada.³²⁰

ה' אֲשֶׁר בְּקֶרְבְּכֶם / AL ETERNO QUE ESTÁ EN EL INTERIOR DE USTEDES. Es decir, si no fuera porque Yo implanté Mi Presencia Divina entre ustedes, su corazón no se hubiera ensoberbecido tanto como para adentrarse en todas estas cosas.³²¹

21. שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלֵי / DE SEISCIENTOS MIL A PIE. Al decir esto, Moshé no se cuidó en ser preciso y mencionar a los tres mil hombres restantes.³²² Y Rabí Moshé Hadarshán explicó que sólo lloraron los mismos que salieron de Mitzráim.³²³

22. הֵצֵאן וּבִקֵּר יִשְׁחַט / ¿ACASO GANADO OVINO Y BOVINO SERÁ DEGOLLADO? Este es uno de los cuatro pasajes de la Torá que Rabí Akibá interpretaba de cierto modo y que Rabí Shimón no

319. Rabí Moshé Hadarshán ["el Expositor"] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI, e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con relativa frecuencia.

320. Según esto, la frase significaría que la carne les saldría por la nariz a causa de que sería tan dañina para ellos como una espada.

321. *Sifri* 94. La frase "al Eterno que está en medio de ustedes" no es meramente una queja porque los israelitas habían rechazado a Dios. Al contrario, Rashí la entiende precisamente como la razón por la que ellos adoptaron esta actitud de rechazo. De otro modo, si Dios no hubiera estado tan presente entre

ellos, no lo hubieran rechazado de este modo (*Mizrafi*).

322. En el v. 1:46, la Torá dice que los israelitas varones adultos eran "seiscientos tres mil quinientos cincuenta".

323. Cuyo número era seiscientos mil [ver *Shemot* 12:37]. Según Rabí Moshé Hadarshán, es por esta razón que Moshé sólo los mencionó a ellos, ya que sólo ellos sentían nostalgia por lo que habían comido en Mitzráim y, por consiguiente, sólo ellos pudieron haber dicho que "recordaban el pescado que comieron en Mitzráim, etc." (*Mizrafi*).

RASHÍ

המוריד ולקמו כי? אלא לפי שלא אמר ברבים חסד לו הכתוב ולא נפרע ממנו, וזו של מריבה היתה בגלוי, לפיכך לא חסד לו הכתוב. רבי שמעון אומר: חס ושלום! לא עלתה על דעתו של אותו צדיק כך. מי שכתוב בו:

דורש כמותו. רבי עקיבא אומר: שש מאות אלה רגלי. ואתה אמרת בשר אתו להם ואכלו חדש ימים? הצאן ובקר וגו'. הכל כמשמעו, מי יספיק להם, כענין שנאמר: ומצא כדי גאלתו (ויקרא כה:כו). ואילו קשה, זו או: שמעו נא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

interpretaba como él. Rabí Akibá decía que los versículos que dicen: “Seiscientos mil a pie... y Tú [Dios] dices: Yo les daré carne, y comerán durante un mes completo. ¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado para ellos y se hallará para ellos...” deben ser interpretados en su totalidad según implican las palabras.³²⁴ Y la frase וּמִצָּא לָהֶם debe ser entendida en el sentido de: ¿acaso les será suficiente para un mes completo? Esta frase tiene el mismo sentido que su homóloga en el versículo que dice: “...y posee lo suficiente [וּמִצָּא] para su rescate.”³²⁵ Ahora bien, ¿qué error de Moshé fue peor?³²⁶ ¿Este o cuando dijo: “¡Escuchen ahora, rebeldes!”³²⁷ Esto que Moshé dijo fue peor, sólo que como no lo había dicho en público la Escritura le evitó publicitar el error y no le castigó por ello,³²⁸ mientras que el caso de las aguas de Meribá tuvo lugar en público, y por esta razón la Escritura no se lo evitó.³²⁹ Por su parte, Rabí Shimón decía: ¡Dios nos guarde! A ese justo no se le pudo haber ocurrido semejante idea. El hombre de quien está escrito que Dios

324. Rabí Akibá no quiere decir que Moshé dudaba de la *capacidad* de Dios para proveer carne para todo Israel. Suponer eso sería absurdo; Moshé había comprobado sobradamente la capacidad de Dios para hacer milagros. Según Rabí Akibá, Moshé pensaba que, como los milagros tienen como propósito aumentar la percepción de lo divino en el mundo, Dios no haría ningún milagro por ellos, ya que su demanda de carne había surgido por medio del pecado de rebelarse contra Dios. Moshé pensaba que Dios no haría milagros por un ser humano que peca, ya que ello contradiría el propósito mismo de los milagros. Sin embargo, su error fue no tomar en cuenta que Dios podría hacer milagros incluso por individuos que pecan, si juzga que con ello Su honra sería exaltada en el mundo de algún modo inescrutable para el ser humano (*Gur Aryé*).

325. *Vayikrá* 25:26. El versículo completo dice: “Y si un hombre no tiene redentor, pero sus medios alcanzan y posee lo suficiente para su rescate.” En ese versículo, la Torá utiliza la expresión וּמִצָּא, que literalmente significa “y halla”, para implicar que algo está disponible. De igual modo aquí, Rashí dice que la frase וּמִצָּא לָהֶם no significa que literalmente “se hallará” en el sentido de encontrar algo perdido, sino en el sentido de poder disponer de algo.

326. Rashí entiende estas palabras de Moshé como un error de su parte, porque implicaban que cuestionaba lo que Dios había dicho en el sentido de que daría carne a todo el pueblo. La prueba de que cometió un error es que en el versículo siguiente Dios le recrimina sus palabras.

327. *Infra*, v. 20:10. En ese versículo, Moshé espetó al pueblo en el incidente de las aguas de Meribá, recriminándoles por su rebelión. Su enojo lo llevó a equivocarse y a golpear la roca respecto a la cual Dios simplemente le había dicho que le hablara.

328. Es decir, no escribió explícitamente que Moshé había cometido un error ni que había sido castigado por ello. Sin embargo, en el incidente de las aguas de Meribá, Dios dijo a Aharón y a Moshé: “Porque ustedes no creyeron en Mí a fin de santificarme a la vista de los Hijos de Israel, por eso ustedes no llevarán a esta congregación a la tierra que Yo les he entregado” (*infra*, v. 20:12).

329. Rashí añade esta comparación entre los dos errores de Moshé para explicar por qué, según Rabí Akibá, la Torá no dice explícitamente que Moshé fue castigado, si según él Moshé sí cometió un error al decir: “¿Acaso ganado ovino y bovino será degollado, etc.”?

y se hallará para ellos? Si todo el pescado del mar es recogido para ellos, ¿se hallará para ellos?”³³⁰ Entonces el Eterno dijo a Moshé: “¿Acaso es corta la mano del Eterno? Ahora verás

וּמִצָּא לָהֶם אִם אֶת־כָּל־דִּגְי הַיָּם
יֵאָסֵף לָהֶם וּמִצָּא לָהֶם: פ
כג וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה הִיד
יְהוָה תִּקְצֹר עֲתָה תִרְאֶה

ONKELÓS

הַיָּם פִּקְקוֹן לַהוֹן אִם יֵת כָּל נוּגֵי יָמָא יִתְכַנְשׁוּן לַהוֹן הַיָּם פִּקְקוֹן
לַהוֹן: כג וַיֹּאמֶר יְיָ לַמֹּשֶׁה הַמִּימָרָא דִּי מִתְעַקֵּב כְּעוֹ תַחֲזִי

RASHÍ

בְּכָל בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא וּלְקַמּוֹ יִבְזֹז, יֹאמֶר: אֵין
הַמָּקוֹם מִסְפִּיק לָנוּ? אֵלֶּא כֹךְ אָמַר: שֵׁשׁ
מֵאוֹת אֶלֶף רִגְלֵי וְגו', וְאַתָּה אָמַרְתָּ בָּשָׂר
אֲתָן לְחֹדֶשׁ יָמִים, וְאַחֵר כֹּךְ תִּהְרֹג אוֹמָה
גְּדוֹלָה כְּזֹז? הֲצֹאן וּבָקָר יִשְׁחַט לָהֶם כְּדִי
שְׂיִהְרֹגוּ וְתִהְיֶה אֲכִילָה זֶה מִסְפָּקָתָן עַד עוֹלָם?
וְכִי שְׂבַחְדָּהּ הוּא זֶה? אוֹמְרִים לוֹ לְחֵמּוֹר: טוֹל
כֹּר שְׂעוּרִים וְנִחְתּוֹד רֹאשָׁד? הַשִּׁיבּוֹ הַקְדוּשׁ
בְּרוּךְ הוּא: וְאִם לֹא אֲתָן, יֹאמְרוּ שְׂקִצְרָה
יְדִי. הַטּוֹב בְּעֵינֶיךָ שִׁיד ה' תִּקְצֹר בְּעֵינֵיהֶם?
יֹאבְדוּ הֵם וּמֵאָה כִּיּוֹצֵא בָהֶם וְאֵל תִּהְיֶה
יְדִי קִצְרָה לַפְּנִיָּהם אֲפִילוֹ שְׁעָה אַחֲתָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dijo: “Confiable es él en toda Mi casa”,³³⁰ ¿acaso sería capaz de decir, en efecto, que “el Omnipresente no puede proveernos lo suficiente”?³³¹ En realidad, esto es lo que quiso decir: “‘Seiscientos mil a pie... y Tú [Dios] dices [ahora]: Yo les daré carne, y comerán durante un mes completo...’, ¿y después serás capaz de matar a una nación tan grande como ésta? ‘...acaso ovinos y reses serán degollados para ellos’ con el propósito de que mueran y esta comida les sea suficiente para siempre?”³³² ¿Acaso ello constituiría un acto digno de elogio para Ti?³³³ ¿Acaso la gente le dice a un asno: Toma [come] este *kor*³³⁴ de cebada y te cortaremos la cabeza?” Entonces el Santo —bendito es— le respondió a Moshé: “Pero si no les doy la carne, dirán que Mi mano es corta.³³⁵ ¿Te parece bien que la mano del Eterno sea percibida como corta por ellos? ¡Que perezcan ellos y cien como ellos, y que Mi mano no sea percibida como corta ante ellos, incluso un solo instante!”³³⁶

330. *Infra*, v. 12:7.

331. Según Rabí Shimón, Moshé no pudo haberse equivocado en pensar que Dios sólo hacía milagros bajo ciertos lineamientos estrictos, como pensaba Rabí Akibá [ver la nota 324]. Rabí Shimón consideraba que Moshé era perfectamente consciente de que Dios puede hacer milagros según lo juzgue conveniente para los propósitos que Su voluntad decida (*Gur Aryé*).

332. Según Rabí Shimón, la frase וּמִצָּא לָהֶם, “y se hallará para ellos”, no quiere decir que se hallará disponible literalmente, sino que se convertirá para ellos en la última comida de que dispondrán, ya que Moshé pensaba que Dios planeaba darles carne y luego castigarlos con la muerte.

333. Es decir: ¿acaso ello conducirá a que la humanidad perciba Tu grandeza hacia Tu creación y te alabará por ello?

334. *Kor* era una antigua medida de capacidad para granos. En términos modernos equivale a 246 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

335. Es decir, dirán que el poder de Dios es insuficiente incluso para proveerles de carne, como ellos piden.

336. *Toseftá*, Sotá 6:4. Aquí, según Rabí Shimón, Dios concluye con las palabras del versículo siguiente: “¿Acaso es corta la mano del Eterno? Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti o no”, con lo cual quería decir que les daría la carne, incluso si después tenía que castigarlos matándolos.

si Mi palabra se cumple en ti o no.”

אִם-לֹא:

דְּבָרִי

הִיָּקָרְדְּ

ONKELÓS

הִיעָרְעַנְד פִּתְגָמִי אִם לֹא:

RASHÍ

אֵתָהּ נֹתֵן לָהֶם דִּקָּה, יֹאמְרוּ: נֶסֶה בְּקִשְׁנוּ, חֵיהָ וְעוֹף בְּקִשְׁנוּ, דְּגִים וְחִגְבִּים בְּקִשְׁנוּ. אָמַר לוֹ: אִם כֵּן, יֹאמְרוּ שֶׁקֶצֶרָה יָדִי. אָמַר לְפָנָיו: הֲרִינִי הוֹלֵךְ וּמִכִּסֵּן. אָמַר לוֹ: עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי, שֶׁלֹּא יִשְׁמְעוּ לָךְ. הֲלֹךְ מִשָּׁה לְפָנֶיךָ. אָמַר לָהֶם: הִיָּד ה'

(כג) עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי. רַבֵּן גַּמְלִיאֵל בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הִנָּשִׂיא אוֹמֵר: אִי אֶפְשָׁר לַעֲמֹד עַל הַתִּפְל. מֵאַחַר שֶׁאֵינוֹ מִבְּקִשִּׁים אֲלֵא עֲלִילָה, לֹא תִסְפִּיק לָהֶם סוּפֹן לָדוֹן אַחֲרָיֶךְ. אִם אֵתָהּ נֹתֵן לָהֶם בְּשֹׁר בְּחֵמָה נֶסֶה, יֹאמְרוּ: דִּקָּה בְּקִשְׁנוּ. וְאִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

{23. *עֵתָה תִּרְאֶה הִיָּקָרְדְּ דְּבָרִי* / AHORA VERÁS SI MI PALABRA SE CUMPLE EN TI...} ³³⁷ Rabán Gamliel, hijo de Rabí Yehudá Hanasí, decía: El diálogo entre Dios y Moshé sucedió así: Moshé dijo: Es imposible complacer a la mala fe. ³³⁸ Puesto que sólo están buscando un pretexto para provocarte, no podrás darles lo suficiente. ³³⁹ No importa qué o qué tanto les des, al final te lo reprimirán. Si Tú les das carne de ganado mayor, ³⁴⁰ dirán: “No queremos ésa; pedimos carne de ganado menor.” ³⁴¹ Y si Tú les das carne de ganado menor, dirán: “No queremos ésa; pedimos de ganado mayor” o “carne de animales silvestres y aves pedimos” o “pescado y langostas pedimos”. ³⁴² Entonces Dios le dijo: “Si es así, ³⁴³ dirán entonces que Mi mano es corta.” Pero Moshé le dijo: “Yo iré y los apaciguaré.” Entonces Dios le respondió con las palabras de este versículo: “Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti...”, es decir, que no te escucharán. ³⁴⁴ Moshé fue e intentó apaciguarlos. Les dijo: “¿Acaso la mano del Eterno es

337. En algunas ediciones se omite este encabezado y el comentario que sigue aparece como continuación del anterior.

338. Es decir, es imposible complacer a un individuo que *a priori* actúa con mala fe, siempre buscando excusas y pretextos para rechazar cualquier cosa que le ofrezcas (*Séfer haZikarón*). La palabra que aquí traducimos por “mala fe” es תִּפְל, palabra de difícil traducción; el sentido que le damos es el que le da *Séfer haZikarón*. El diccionario de términos talmúdicos *Aruj*, sin embargo, lo traduce en el sentido de “irracional” o “insensato”. Según esto, se trataría de la misma palabra [תִּפְל] que en otros contextos es utilizado para designar lo carente de sustancia o secundario.

339. Rabán Gamliel opina que Moshé arguyó ante Dios que, como Israel estaba actuando de mala fe, no se podía confiar en que su exigencia de carne fuera real y, por ello, lo más seguro era que no se calmarían una vez que Dios les diera carne. Era por esta razón que Moshé cuestionaba la intención de Dios de darles carne.

340. Es decir, carne de vaca.

341. Es decir, carne de ovejas y cabras.

342. Según Rabán Gamliel, la frase וּמִכִּסֵּן לָהֶם quiere decir: “¿acaso les sería suficiente?”, en el sentido de: ¿acaso ello les satisfará?

343. Es decir, si no debo darles la carne que piden porque nunca quedarán satisfechos con lo que les dé.

344. Según Rabán Gamliel, lo que Moshé cuestionaba no era si Dios cumpliría o no su plan de darles carne, sino la idea misma de hacerlo, arguyendo que ello no serviría de nada. Así, pues, Moshé pensaba que lo único que se podía hacer era, justamente, tratar de calmarlos antes de darles carne. A esto Dios respondió con las palabras finales del v. 23: “Ahora verás si Mi palabra se cumple en ti o no”. Según Rabán Gamliel, estas palabras no constituyen una respuesta a una supuesta duda de parte de Moshé, sino una afirmación de que la estrategia de Moshé tampoco serviría de nada, ya que el pueblo no le escucharía (*Gur Aryé*).

²⁴ Moshé salió y habló al pueblo las palabras del Eterno; y reunió setenta varones de los ancianos del pueblo, y los hizo pararse alrededor de la Tienda. ²⁵ El Eterno descendió en una nube y le habló, e incrementó el espíritu que había en él y lo puso sobre los setenta varones, los ancianos. Y cuando el espíritu se posó en ellos, profetizaron, pero no continuaron. ²⁶ Habían quedado

כד וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל-הָעָם אֵת דְּבַר יְהוָה וַיֵּאסֹף שְׁבַעִים אִישׁ מִזִּקְנֵי הָעָם וַיַּעֲמֵד אֹתָם סְבִיבֹת הָאֹהֶל: כה וַיֵּרֶד יְהוָה וַיַּעֲנֶן וַיְדַבֵּר אֵלָיו וַיֵּאצֵּל מִן-הָרוּחַ אֲשֶׁר עָלָיו וַיִּתֵּן עַל-שְׁבַעִים אִישׁ הַזִּקְנִים וַיְהִי כְּנֹחַ עֲלֵיהֶם הָרוּחַ וַיִּתְּנָבְּאוּ וְלֹא יָסֻפוּ: כו וַיִּשָּׁאֲרוּ

ONKELÓS

כד וַיִּפֶּק מֹשֶׁה וּמִלִּיל לַעֲמֹא יֵת פִּתְגָמָא דִּי וְכַנֵּשׁ שְׁבַעִין גְּבָרָא מִסְבִּי עֲמָא וְאַקִּים יִתְחֹן סְחֹר סְחֹר (ו"א סוֹחֲרָנוּת) לְמִשְׁכָּנָא: כה וַאֲתַגְלִי יֵי בַעֲנָנָא וּמִלִּיל עֲמָא וְרַבִּי מִן רוּחָא דִּי עֲלוּהִי וַיְהִי עַל שְׁבַעִין גְּבָרָא סְבִינָא וַיְהִי כְּד שְׁרֵת עֲלֵיהֶן רוּחַ נְבוּאָה וַיִּתְּנָבְּאוּ וְלֹא פְסָקִין: כו וַאֲשָׁתְּאֲרוּ

RASHÍ

תִּקְצֹר, הֵן הִפָּה צוֹר וַיִּזְוְבוּ מִים וְגו', הִגֵּם לָחֶם יוֹכֵל תֵּת (וּתְהִלִּים ע"כ). אָמַר: פִּשְׁרָה הִיא זֶה, אֵין בּוֹ כֹחַ לְמַלְאוֹת שְׁאֵלְתָנּוּ. וְזֶה שְׁנֵאֵמַר: וַיֵּצֵא מֹשֶׁה וַיְדַבֵּר אֶל הָעָם. כִּיּוֹן שֶׁלֹא יָסֻפוּ לוֹ, וַיֵּאסֹף שְׁבַעִים אִישׁ וְגו': (כח) וְלֹא יָסֻפוּ. לֹא נִתְּנָבְּאוּ אֶלָּא אוֹתוֹ הַיּוֹם לְבַדּוֹ. כִּד מְפֹרֵשׁ בְּסִפְרִי. וְאַנְקִלוֹס תִּרְגֵּם: וְלֹא פְסָקִין, שֶׁלֹא פְסָקָה נְבוּאָה מֵהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

³⁴⁵ “He aquí que Él golpeó la roca, y aguas manaron... también puede dar pan...” ³⁴⁶ Entonces el pueblo dijo: “Esto que dices es sólo un compromiso.” ³⁴⁷ Él no tiene el poder de satisfacer nuestra demanda.” A esto se refiere lo que se declara en el versículo siguiente: “Moshé salió y habló al pueblo.” Pero como no le escucharon, entonces “reunió a setenta hombres de los ancianos de Israel, etc.” ³⁴⁸

25. וְלֹא יָסֻפוּ / PERO NO CONTINUARON. Es decir, profetizaron sólo en ese mismo día; así es explicado en el midrash *Sifri*. ³⁴⁹ Pero el Targum de Onkelós tradujo esta frase por **וְלֹא פְסָקִין**, queriendo decir que la profecía no cesó ³⁵⁰ de ellos. ³⁵¹

345. Para intentar calmar al pueblo, Moshé primero les repitió las mismas palabras que Dios le había dicho. Luego prosigue con palabras que más tarde serían enunciadas por el salmista.

346. *Tehilim* 78:20. El versículo completo dice: “He aquí que Él golpeó la roca, y aguas manaron y arroyos fluyeron; pero, ¿también puede dar pan? ¿Preparará carne para Su pueblo?” Moshé les citó la frase “¿también puede dar pan?”, pero les dio un tono afirmativo: así como Él golpeó la roca y salió agua, así también les podrá dar pan.

347. Es decir, una forma de calmarnos, pero sin base en la realidad.

348. *Toseftá*, *Sotá* 6:3–4; *Sifri* 95. Esto explica el nexo lógico que hay entre el diálogo entre Dios y Moshé y el hecho de que inmediatamente después

haya salido para reunir a los ancianos del pueblo: quería evitar que el pueblo pecara más todavía, porque ello provocaría el castigo divino.

349. *Sifri* 95.

350. En hebreo, “cesó” se dice פָּסַק, verbo hebreo relacionado con el arameo פִּסְקִין, *cesaron*, que utiliza el Targum para traducir יָסֻפוּ.

351. Según la primera explicación que Rashí da, citando el midrash *Sifri*, el verbo יָסֻפוּ se deriva de la raíz יָסַף, que implica “continuidad” o “aumento”. Pero según la traducción del Targum, la raíz de יָסֻפוּ es אָסַף, una raíz relacionada con la primera en su acepción de “recoger” en el sentido de quitar. Conforme a la primera explicación, la frase quiere decir que ya “no continuaron” profetizando. Según la segunda explicación, significa que ya “no

dos hombres en el campamento; el nombre de uno era Eldad y el nombre del segundo era Medad, y el espíritu se posó sobre ellos —y ellos estaban entre los inscritos—, pero no salieron a la Tienda y profetizaron en el campamento.

שְׁנֵי־אֲנָשִׁים | בַּמַּחֲנֶה שֵׁם הָאֶחָד |
אֶלְדָּד וְשֵׁם הַשֵּׁנִי מֵדָד וַתָּנַח
עֲלֵיהֶם הָרוּחַ וְהֵמָּה בִּפְתָּחַיִם וְלֹא
יָצְאוּ הָאֵהָלָה וַיִּתְנַבְּאוּ בַּמַּחֲנֶה:

ONKELÓS

תָּרִין גְּבָרִין בְּמִשְׁרִיתָא שׁוּם חָד אֶלְדָּד וְשׁוּם תְּנִינָא מֵדָד וְשִׁרְתָּ עֲלֵיהוֹן
רוּחַ דְּנִבְיָאָה וְאַנְוִן בְּכְתִיבָא וְלֹא נִפְקוּ לְמִשְׁכְּנָא וְאַתְנַבְּאוּ בְּמִשְׁרִיתָא:

RASHÍ

(כו) וַיִּשְׁאַרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים. מֵאֲתָתָן שְׁנֵיבְחָרוּ. אָמְרוּ: אֵין אָנוּ כְּדָאִין לְגִדּוּלָה זֹ: וְהֵמָּה בִּפְתָּחַיִם. בְּמִבּוֹרָרִים שְׂבָחָם לְסִנְהֶדְרִין וְנִכְתְּבוּ כָלָם נְקוּבִים בְּשִׁמּוֹת וְעַל יְדֵי גוֹרֵל, לְפִי שְׁהַחֲשָׁבוֹן עוֹלָה לְשָׁנִים עֶשֶׂר שְׁבָטִים, שְׁשָׁה שְׁשָׁה לְכָל שְׁבֵט וְשְׁבֵט, חוּץ מִשְׁנֵי שְׁבָטִים שְׁאִין מִגִּיעַ אֲלֵיהֶם אֵלָּא חֲמִשָּׁה חֲמִשָּׁה. אָמַר מֹשֶׁה: אֵין

שְׁבֵט שׁוֹמֵעַ לִי לְפָחוֹת מִשְׁבָּטוֹ זָקֵן אֶחָד. מָה עָשָׂה? נָטַל שְׁבָעִים וְשָׁנִים פְּתָקִין וְכָתַב עַל שְׁבָעִים זָקֵן, וְעַל שְׁנַיִם חֻלָּה, וּבִרַר מִכָּל שְׁבֵט וְשְׁבֵט שְׁשָׁה, וְהָיוּ שְׁבָעִים וְשָׁנִים. אָמַר לָהֶם: טָלוּ פְתָקִיכֶם מִתּוֹךְ קַלְפֵי מִי שְׁעָלָה בְּיָדוֹ זָקֵן נִתְקַדֵּשׁ, וּמִי שְׁעָלָה בְּיָדוֹ חֻלָּה, אָמַר לוֹ: הַמָּקוֹם לֹא חִפֵּץ בָּךְ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. **וַיִּשְׁאַרוּ שְׁנֵי אֲנָשִׁים / HABÍAN QUEDADO DOS HOMBRES.** De los setenta que habían sido escogidos.³⁵² Se quedaron en el campamento³⁵³ porque dijeron: “No somos dignos de semejante grandeza.”³⁵⁴

וְהֵמָּה בִּפְתָּחַיִם / Y ELLOS ESTABAN ENTRE LOS INSCRITOS. Es decir, entre los seleccionados de los israelitas para constituir el Sanhedrín.³⁵⁵ Pues todos ellos habían sido inscritos explícitamente por sus nombres, sólo que se llegaba al número de setenta mediante un sorteo de las papeletas escritas con sus nombres. Pues el número de setenta miembros requería que, por ser doce tribus, fueran seis individuos por cada tribu,³⁵⁶ excepto dos individuos de dos tribus, a quienes sólo les tocaba cinco seleccionados. Moshé se dijo: “¿Qué haré? Ninguna tribu querrá obedecerme en disminuir de sus seleccionados a un anciano.” ¿Qué fue lo que hizo? Tomó setenta y dos papeletas, y en setenta de ellas escribió “anciano [seleccionado]”, y dos de ellas las dejó en blanco. Acto seguido, seleccionó seis individuos de cada tribu, con lo que sumaban setenta y dos. Luego les dijo: “Tomen sus papeletas del interior de la urna.” El que había obtenido una papeleta con la palabra “anciano” era puesto aparte; y al que había obtenido una de las dos papeletas en blanco, Moshé le decía: “El Omnipresente no desea que tú formes parte del Sanhedrín.”³⁵⁷

recogieron” su profecía, o sea, que siguieron profetizando (*Lifshutó shel Rashí*). En *Bereshit* 38:26, aparece el verbo יָסַף, que es similar a éste, ya que comparte la misma ambigüedad. Ahí mismo, s.v. וְלֹא יָסַף עוֹד, Rashí lo explica tanto en el sentido de no “volvió” como en el de no “cesó”.

352. Ver *supra*, v. 11:24.

353. En vez de congregarse en la Tienda de la Cita.

354. *Sifri* 95.

355. El Sanhedrín era el órgano jurídico supremo de Israel. Para mayores detalles, ver la nota 109 de la parashat *Bemidbar*.

356. Lo que daba un total de setenta y dos.

357. *Sifri* 95; *Sanhedrín* 17a. Ahora bien, a los dos que quedaron —Eldad y Medad— sí les correspondían papeletas con la palabra “anciano” escrita en ellas, sólo que no fueron para tomarlas a causa de su humildad.

²⁷ El joven corrió y se lo comunicó a Moshé, y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. ²⁸ Y Yehoshúa hijo de Nun, servidor de Moshé desde su juventud, exclamó y dijo: “¡Mi señor Moshé, acábalos!” ²⁹ Moshé le dijo: “¿Acaso celas tú por mí? ¿Quién diera

בו וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה: כח ויען יהושע בין-לנו משרת משה מבחריו ויאמר אדני משה בלאם: כט ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן

ONKELÓS

כו ויהט עולמא וחי למשה ואמר אלדד ומידד מתנבאן במשריתא: כח ואתיב יהושע בר נון משמשנה דמשה מעולמותה ואמר רבוני משה אסרנו: כט ואמר לה משה הקנאתי את מקני לי רעינא פון דיהון

RASHÍ

(כז) וירץ הנער. יש אומרים גרשם בן משה היה: (כח) בלאם. הטל עליהם צרכי צבור והם כלים מאליהם. דבר אחר, תנם אל בית

הכלא, לפי שהיו מתנבאים: משה מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ: (כט) המקנא אתה לי. הקנאי אתה לי? הקנאתי אתה מקנא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

27. וירץ הנער / EL JOVEN CORRIÓ. Hay quienes dicen que era Guereshom, hijo de Moshé.³⁵⁸

28. בלאם / ACÁBALOS. Es decir, impón sobre ellos los asuntos de la comunidad y, de este modo, se acabarán por sí solos.³⁵⁹ Según otra explicación, el mozueto le dijo: “Ponlos en la cárcel [בית הכלא].”³⁶⁰ El joven le recomendó esto porque profetizaban lo siguiente: “Moshé morirá y Yehoshúa será el que haga entrar a los israelitas a la Tierra de Israel.”³⁶¹

29. המקנא אתה לי / ¿ACASO CELAS TÚ POR MÍ? Esta frase significa: ¿acaso eres celoso por mí? ¿Mi propio celo tú lo celas?³⁶²

358. *Tanjumá* 12. La palabra הנער, lleva como prefijo el artículo determinado, indicado por la ה. Por consiguiente, significa “el joven” y no “un joven”. Ahora bien, sólo se utiliza el artículo determinado cuando se habla de alguien que el texto da por supuesto y conocido, y ése sólo puede ser el hijo de Moshé, mencionado en *Shemot* 18:3 (*Gur Aryé*).

359. *Sanhedrín* 17a. Según esta interpretación, el verbo בלאם se deriva de la raíz כלה, que significa “acabar” o “consumir”. Según el Talmud, como Eldad y Medad no habían cometido ningún crimen que mereciera la muerte, lo que Yehoshúa quería decir es que Moshé hiciera que su profecía “acabara”. Como sabía que el espíritu profético sólo reside en un hombre con alegría, sugirió a Moshé hacerlos cargar con los problemas de la comunidad, y de este modo perderían su estado de alegría y, por ende, su profecía cesaría. Sin embargo, el midrash *Sifri* 96 parece implicar que Yehoshúa sí quería decir que Moshé debía hacer algo para que fueran aniquilados del mundo (*Najalat Yaacob*).

360. Según esta interpretación, el verbo בלאם se deriva de la raíz כלא, que significa “apresar” o “encerrar”.

361. *Sifri* 96. Según el midrash, la intención de Yehoshúa parece ser que era castigarlos por haber anunciado anticipadamente la mala noticia de la futura muerte de Moshé. Sin embargo, el comentario *Beer baSadé* opina que Yehoshúa no pretendía castigarlos. En efecto, si la profecía era cierta, sería en beneficio de Israel y Yehoshúa mismo tenía que aceptarla, pues a él le correspondería llevarla a cabo. En realidad, Yehoshúa no estaba seguro de que fuera una profecía verdadera; personalmente no la creía, pero como ambos profetizaban lo mismo, le surgió la duda. Por ello, recomendó a Moshé encerrarlos hasta que se aclarara si lo que profetizaban era verdad o no.

362. Al igual que en español, en hebreo el verbo קנא, “celar”, puede tener dos significados: tener envidia de alguien o preocuparse por el honor o bienestar de alguien. Aquí Rashí señala que la frase המקנא אתה לי no significa que Yehoshúa estaba

que todos [en] el pueblo del Eterno fueran profetas, si el Eterno pusiera Su espíritu sobre ellos!"

³⁰ *Moshé se recogió hacia el campamento, él y los ancianos de Israel.*

כָּל־עַם יְהוָה נְבִיאִים בִּיְיָתָן
יְהוָה אֶת־רוּחוֹ עֲלֵיהֶם:
שְׂבִיעִי ל וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה אֶל־
הַמַּחֲנֶה הוּא וְזִקְנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

כָּל עַמָּא דִּי נְבִיאִין אָרִי יִתּוּ יִי יֵת רוּחַ נְבוּאָתָה עֲלֵיהוֹן: ל וְאַתְּכִנֵּשׁ מֹשֶׁה לְמִשְׁרִיתָא הוּא וְסְבִי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

לִי כִּמוֹ בְּשִׁבְלִי כָּל לָשׁוֹן קִנְיָהּ, אָדָם אֶל הַמַּחֲנֶה. נִכְנְסוּ אִישׁ לְאַהֲלוֹ: וַיֵּאָסֶף.
הַנוֹתֵן לֵב עַל הַדָּבָר אוֹ לְנִקּוּם אוֹ לָשׁוֹן כְּנִיסָה אֶל הַבַּיִת, כִּמוֹ: וַאֲסִפְתּוּ
לְעִזּוֹר. אֲנַפְרָנְמֵנִיט בְּלַע"ז. אוֹחֻז בְּעִבִּי אֶל תּוֹךְ בֵּיתְךָ (דְּבָרִים כִּבִּי) וְאַב לְכֻלָּם:
הַמִּשְׁאֵל: (ט) וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה. מִפְתַּח אֹהֶל מוֹעֵד: יִצְבוֹר וְלֹא יָדַע מִי אֲסָפָם (תַּחֲלִים לט"ז).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לִי / POR MÍ. Esta palabra es similar en significado a בְּשִׁבְלִי, "por mí".³⁶³ Cualquier expresión derivada de la raíz קנא se aplica a un hombre que dedica fuertemente su corazón a algo, ya sea para cobrar venganza o para ayudar. En francés antiguo, *emprenment*.³⁶⁴ Se aplica al que se agarra de lo grueso de un asunto.³⁶⁵

30. וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה / MOSHÉ SE RECOGIÓ. De la entrada de la Tienda de la Cita.³⁶⁶

אֶל הַמַּחֲנֶה / HACIA EL CAMPAMENTO. Esto implica que cada hombre entró en su tienda.³⁶⁷

וַיֵּאָסֶף / SE RECOGIÓ. El verbo וַיֵּאָסֶף significa "meter a casa". Es similar a su homólogo en la frase: "Lo meterás [וַאֲסִפְתּוּ] al interior de tu casa."³⁶⁸ Y el paradigma para todos los casos es el siguiente: "Amontonará [riquezas], mas no sabrá quién los recogerá al interior [אֲסָפָם]."³⁶⁹

celoso de Moshé, sino que se inflamó de celo por él. Al primer sentimiento se le llama envidia; al segundo, celo y dedicación.

363. Al explicar la preposición לִי en el sentido de "por mí", Rashí enfatiza que aquí el verbo הִמְקִנָּה no significa "envidiar", sino "celar".

364. En español, "arrebato", "celo". El antiguo vocablo francés *emprenment* literalmente significa "dejarse tomar", y denota lo que en español se diría "dejarse llevar" por un sentimiento. En francés moderno se dice *empressement*. Otra variante textual de Rashí dice *emportement* ["dejarse portar"], pero el significado parece ser el mismo.

365. O sea, al que se compromete a llevarlo a cabo hasta las últimas consecuencias.

366. Ver la nota siguiente.

367. La frase וַיֵּאָסֶף מֹשֶׁה pudo haber sido entendida en el sentido de que Moshé se hallaba fuera del campamento y que se metió en él junto con los ancianos. Sin embargo, como se indica en el v.

11:24, Moshé se hallaba junto a la entrada de la Tienda de la Cita —que estaba dentro del campamento— junto con ellos. Por consiguiente, וַיֵּאָסֶף no significa que "se metió" al campamento, sino que de la entrada de la Tienda de la Cita "se recogió" o "retiró" hacia la parte restante del campamento junto con los ancianos. Ahora bien, como el versículo no indica hacia dónde específicamente se retiraron, se asume que fue para que cada uno entrase en su propia tienda (*Gur Aryé*).

368. *Debarim* 22:2.

369. *Tehilim* 39:7. La raíz אסף tiene dos acepciones básicas, ambas relacionadas entre sí: la primera, "reunir", "recolectar"; la segunda, "meter", "recoger", "entrar". Rashí puntualiza que en este versículo el verbo וַיֵּאָסֶף tiene la segunda acepción, y significa que Moshé entró en su tienda. En español no existe un término equivalente que exprese con precisión las diversas acepciones de אסף. Por ello, cualquier verbo derivado de esta raíz será traducido según el contexto. En este caso, como el verbo וַיֵּאָסֶף

³¹ Y un viento de parte del Eterno se desplazó e hizo volar codornices desde el mar y las esparció sobre el campamento, como a una distancia de un día de este lado y como a una distancia de un día del otro lado alrededor del campamento, y como a dos codos sobre la superficie de la tierra.

³² El pueblo estuvo levantado todo ese

לא וְרוּחַ נָסַע | מֵאֵת יְהוָה
וַיִּגְזַל שְׁלֹוִים מִן־הַיָּם וַיִּטֵּשׁ
עַל־הַמַּחֲנֶה בְּדֶרֶךְ יוֹם זֶה
וּבְדֶרֶךְ יוֹם זֶה סְבִיבוֹת
הַמַּחֲנֶה וּכְאַמְתִּים עַל־פְּנֵי
הָאָרֶץ: לֵב וַיָּקָם הָעָם כָּל־

ONKELÓS

לא וְרוּחָא נָסַל מִן קָדָם יְיָ וַאֲפִרַת שְׁלֵוִי מִן יָמָא וַרְמָא עַל מַשְׁרִיתָא כְּמַחֲלָד יוֹמָא לְכָא וּכְמַחֲלָד יוֹמָא לְכָא סָחוּר סָחוּר לְמַשְׁרִיתָא וּכְרוּם תְּרַתִּין אַמְוִין עַל אַפִּי אֲרַעָא: לֵב וַקָּם עָמָא כָּל

RASHÍ

מִלְמַד שֶׁלֹא הֵבִיא עֲלֵיהֶם פּוֹרְעָנוּת עַד שֶׁנִּכְנְסוּ
הַצְּדִיקִים אִישׁ לְאַהֲלוֹ: (וְאֵל וַיִּגְזַל וַיִּפְרִיחַ וְכוּן,
כִּי גַז חֵישׁ וְתַהֲלִים צִיָּה וְכוּן: נִגְזַז וְעֶבֶר וְנָחוּס
אִיבֹ: וַיִּטֵּשׁ וַיִּפְשׁוּט, כְּמוֹ: וְהִנֵּה נִטְשִׁים עַל פְּנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Lo ocurrido enseña que Dios no trajo la retribución sobre Israel sino hasta que cada uno de estos justos hubiese entrado a su tienda.³⁷⁰

31. HIZO VOLAR. Este verbo significa: hizo volar.³⁷¹ Y de igual modo en la frase: “Vuela [וַיִּגְזַל] pasando.”³⁷² Y asimismo en: “Pasarán volando [וַיִּגְזַל] y se irá.”³⁷³

[LAS] ESPARCIÓ. Este verbo significa: extendió.³⁷⁴ Es similar a los siguientes: “Y he aquí que fueron esparcidos [וַיִּטֵּשׁ] sobre la superficie de toda la tierra”;³⁷⁵ “te extendí [וַיִּטֵּשׁ] sobre el desierto”.³⁷⁶

Y COMO A DOS CODOS. De altura, volaban las codornices, hasta que llegaban a estar frente al corazón de una persona,³⁷⁷ para que no hubiera esfuerzo en recogerlas, ya sea para alzarse o para agacharse.³⁷⁸

está conjugado en el modo pasivo *nif'al*; como tal, su significado literal es “fue metido”. Por ello lo traducimos por “se recogió”.

370. *Sifri* 96. Es por esta razón que la Torá primero relató el hecho de que tanto Moshé como los ancianos entraron a sus tiendas y sólo después relató el castigo divino.

371. Según Rashí, la raíz del verbo וַיִּגְזַל es גַּז, que denota algo que pasa volando, en forma pasajera. Un verbo similar lo vemos en *Tehilim* 90:10: “Nuestros años en ellos son setenta años, y [aun] con fuerza, ochenta; pero su logro máximo es fatiga y dolor, ya que rápidamente pasa [וַיִּגְזַל] y vuela.”

372. *Tehilim* 90:10.

373. *Najum* 1:12.

374. La raíz del verbo וַיִּטֵּשׁ es נִטַּשׁ, “esparcir”, “extender”.

375. *Shemuel* I, 30:16.

376. *Yejezkel* 29:5.

377. Es decir, a la altura del pecho.

378. *Sifri* 97. La frase וּכְאַמְתִּים no significa que las codornices eran apiladas hasta una altura de dos codos (aprox. un metro), ya que en tal caso las codornices superiores hubieran aplastado a las inferiores y éstas hubieran muerto, lo que hubiera provocado que no las pudieran comer (*Mizraji*).

día y toda esa noche, así como todo el día siguiente, y recogieron las codornices -el que menos recogió diez montones- y las extendieron completamente alrededor del campamento.
³³ Todavía estaba la carne entre sus dientes, antes de haber sido masticada, cuando la ira del Eterno se encendió contra el pueblo, y el Eterno abatió al pueblo con una mortandad muy tremenda. ³⁴ Y llamó el nombre de

הַיּוֹם הַזֶּה וְכָל-הַלַּיְלָה וְכָל יוֹם
הַמָּחָרָת וַיֹּאסְפוּ אֶת-הַשְּׁלֹו
הַמִּמְעִיט אֶסְף עֲשָׂרָה חֲמֵרִים
וַיִּשְׂטְחוּ לָהֶם שֹׁטוֹת סְבִיבוֹת
הַמַּחֲנֶה: לִג הַבָּשָׂר עוֹדְנוּ בֵּין
שִׁנֵּיהֶם טָרֵם יָכַרְתָּ וְאַף יִהְיֶה
חֲרָה בָעָם וַיֵּךְ יְהוָה בָּעָם מִכָּה
רַבָּה מְאֹד: לֵד וַיִּקְרָא אֶת-שֵׁם

ONKELÓS

יומא תהוא וְכָל לַיְלָא וְכָל יוֹמָא דְבִתְרוּחֵי וּכְנָשׁוּ יְת שְׁלֵו דְאַזְעַר כְּנֵשׁ עֲשָׂרָה דְגוּרִין
וּשְׂטָחוּ לַהוֹן מִשְׁטִיחִין סְחוּר סְחוּר לְמִשְׁרִיתָא: גִּב בְּסָרָא עַד כְּעוֹ (נ"א דְהוּא) בֵּין שְׁנֵיהוֹן
עַד לָא פִסָּק וְרָגְזָא דִּי תִקְרִי בְּעַמָּא וְקָטַל יֵי בְּעַמָּא קָטוֹל סִגִּי לְתַדָּא: לֵד וַיִּקְרָא יְת שְׁמָא

RASHI

(גב) הַמִּמְעִיט. מִי שֶׁאֶסְף פָּחוֹת מִכָּלֶם, (וט טָרֵם יָכַרְתָּ. כְּתִרְגוּמוֹ: עַד לָא
הַעֲלִים וְהַתְגַּרִּים אֶסְף עֲשָׂרָה חֲמֵרִים: פִּסָּק. דָּבָר אַחֵר, אֵינּוּ מִסְפִּיק
וַיִּשְׂטְחוּ. עָשׂוּ אוֹתָן מִשְׁטִיחִין מִשְׁטִיחִין: לְפִסּוֹקוֹ בְּשִׁנָּיו עַד שֶׁנִּשְׁמָתוֹ יוֹצֵאָה:

TRADUCCIÓN DE RASHI

32. הַמִּמְעִיט / EL QUE MENOS. Incluso quienes recogían menos que todos los demás –los flojos y los lisiados–³⁷⁹ recogieron diez montones.³⁸⁰

וַיִּשְׂטְחוּ / Y LAS EXTENDIERON. Las extendieron en capas.³⁸¹

33. טָרֵם יָכַרְתָּ / ANTES DE HABER SIDO MASTICADA. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: עַד לָא פִסָּק, *antes de haber cesado*.³⁸² Según otra explicación, significa que todavía no había tenido suficiente tiempo para morderlo con sus dientes cuando se le salió el alma del cuerpo.³⁸³

379. La palabra הַמִּמְעִיט puede ser explicada en dos sentidos: primero, como el que “recogía menos”. En tal caso, sólo puede referirse a los que por lo general actúan más lentamente que otros: los perezosos por naturaleza y los lisiados (*Najalat Yaacob*). Segundo, podría ser entendida literalmente en el sentido de “el reducido”. En tal caso, también se refiere a las personas cuya actividad es reducida.

380. Aunque traducimos חֲמֵרִים [*jamarim*] por “montones”, en realidad denota una antigua medida de capacidad, equivalente al *kor*; ver al respecto la nota 334.

381. Es decir, una sobre la otra. Como la Torá alude al hecho de que las extendieron sobre el suelo mediante dos verbos, וַיִּשְׂטְחוּ, “esparció”, y וַיִּשְׁטְחוּ,

“extendió”, se asume que se refiere a un acto que fue hecho repetidas veces (*Gur Aryé*).

382. Es decir, antes de que la carne hubiera “cesado” de sus bocas, o sea, antes de que terminaran de comerla. Según el Targum, el verbo יָכַרְתָּ, que se deriva de la raíz כָּרַת, “cortar”, en este contexto implica la aniquilación o desaparición de la carne, no el acto de cortarla.

383. *Sifri* 98. Según esta explicación, el verbo יָכַרְתָּ tiene aquí el sentido literal de que la carne todavía no había sido cortada. Dependiendo de cómo se entienda este verbo, la frase significa que la furia de Dios recayó sobre ellos antes de que terminaran de comer (Targum) o antes de que comenzaran a comer (segunda explicación).

ese lugar Kibrot-Hataavá porque allí sepultaron a la gente que había sentido ansias. ³⁵De Kibrot-Hataavá el pueblo partió a Jatzerot, y permanecieron en Jatzerot.

הַמָּקוֹם הַהוּא קִבְרוֹת הַתְּאֻוָּה בִּיָּשָׁם
קִבְרוּ אֶת־הָעָם הַמִּתְאֲוִים:
לֵה מִקְבְּרוֹת הַתְּאֻוָּה נִסְעוּ הָעָם חֲצֵרוֹת
וַיְהִי בַחֲצֵרוֹת: פ

Capítulo 12

פרק יב

¹Miriam habló, y Aharón [también],

וַיְדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן

ONKELÓS

דַּתְרָא הָהוּא קִבְרִי דְּמִשְׁאַלִי אֲרִי תִּמְן קִבְרִי יֵת עֲמָא דְּשְׂאִילִי: לֵה מִקְבְּרִי
דְּמִשְׁאַלִי נִסְלוּ עֲמָא לְחֲצֵרוֹת וְחוּ בַחֲצֵרוֹת: א וּמִלֵּלֵת מִרְיָם וְאַהֲרֹן

RASHÍ

(א) וַיְדַבֵּר. אֵין דְּבוּר בְּכָל מָקוֹם אֱלָא תַּחֲנוּנִים. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וַיֹּאמֶר אֵל נָא
לְשׁוֹן קָשָׁה, וְכֵן הוּא אוֹמֵר: דְּבַר הָאִישׁ אַחֵי תִרְעוּ (בראשית יט:). וַיֹּאמֶר: שְׂמְעוּ
אֲדוֹנֵי הָאָרֶץ אֲתָנּוּ קִשּׁוֹת (בראשית מב:). נָא דְּבַרִי (לקמן יב:). כָּל נָא לְשׁוֹן בְּקִשָּׁה:
וְאֵין אֲמִירָה בְּכָל מָקוֹם אֱלָא לְשׁוֹן וַיְדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן. הִיא פְּתִיחָה בְּדְבוּר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12

1. וַיְדַבֵּר / HABLÓ. La raíz דַּבַּר, “hablar”³⁸⁴ en todo lugar de la Escritura siempre implica un lenguaje duro. Y asimismo la Torá declara: “El varón, el señor de la tierra, nos habló [דַּבַּר] con dureza.”³⁸⁵ Por su parte, la raíz אָמַר, “decir”, en todo lugar siempre implica una petición. Y asimismo la Torá declara: “Y dijo [וַיֹּאמֶר]: Por favor, hermanos míos, no cometan [esta] maldad.”³⁸⁶ Y además en este contexto se declara: “Él dijo [וַיֹּאמֶר]: Por favor escuchen Mis palabras...”^{387,388} Además, la expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego.^{389,390}

וַיְדַבֵּר מִרְיָם וְאַהֲרֹן / MIRIAM HABLÓ, Y AHARÓN [TAMBIÉN]. Ella fue la que comenzó a hablar de

384. De la cual se deriva este verbo וַיְדַבֵּר, “habló”.

385. Bereshit 42:30.

386. Bereshit 19:7.

387. *Infra*, v. 12:6.

388. *Sifri* 99. Para referirse al acto de comunicarse, la Torá emplea dos expresiones: לְדַבֵּר, “hablar” y לֵאמֹר, “decir”. En términos generales, לְדַבֵּר implica un tipo de comunicación en el que la voz es articulada con precisión y claridad. Por esta razón también es utilizada para designar un mensaje duro y estricto, o una comunicación directa cara a cara, ya que en ambos casos se enfatiza la claridad y la precisión del mensaje. En cambio, לֵאמֹר implica una comunicación en términos suaves, más relacionada con el contenido del mensaje y la capacidad del recipiente. Aquí el versículo utiliza como única expresión וַיְדַבֵּר, “habló” para referirse a lo que Aharón y Miriam dijeron de Moshé. Ahora bien,

como לְדַבֵּר, “hablar”, por sí solo implica un lenguaje estricto y preciso, Rashí observa que Aharón y Miriam hablaron duramente de Moshé (*Gur Aryé*). Con mucha frecuencia la Torá emplea la expresión וַיְדַבֵּר ה' אֵל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, diciendo...”, aunando el lenguaje suave [לֵאמֹר] con el estricto [וַיְדַבֵּר] y yuxtaponiendo el Nombre ה', que denota el Atributo de Misericordia. Por ello esa expresión no tiene un carácter estricto (*Gur Aryé a Shemot* 6:2).

389. *Sifri* 99; *Berajot* 9a. Esto ya lo había explicado Rashí en el v. 10:31, s.v. אֵל נָא תַעֲבֹב. Esta expresión es explicada con mayor detalle en la nota 188 de esta parashá.

390. Rashí agrega esto para enfatizar que, aunque en el v. 12:6 Dios regaña a Aharón y a Miriam, aun así expresó ese regaño en forma conciliatoria, lo que apoya su afirmación de que ahí el verbo וַיֹּאמֶר, “dijo”, implica una comunicación suave.

בְּמִשָּׁה עַל-אֲדוֹת הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית de Moshé con respecto a la mujer cushit

ONKELÓS

בְּמִשָּׁה עַל עֵסַק אֲתִתָּא שְׁפָרְתָּא

RASHÍ

תְּחִלָּה, לְמִיכָד הִקְדִּימָה הַכְּתוּב תְּחִלָּה. וּמִנֵּיין הִיִּתָּה יוֹדַעַת מְרִים שְׁפָרַשׁ מִשָּׁה מִן הָאִשָּׁה? רַבִּי נָתָן אוֹמֵר: מְרִים הִיִּתָּה בְּצַד צְפוּרָה בְּשַׁעַת שְׁנֵאֲמַר לְמִשָּׁה: אֶלְדָּד וּמִידָד מִתְּנַבְּאִים בְּמִוֶּחֱנָה וּלְעֵיל יֵאָכֵז. בִּיּוֹן שְׁשֻׁמְעָה צְפוּרָה, אֲמַרְתָּ: אוֹי לְנִשְׁוֹתֶיהֶן שֶׁל אֵלֹהִים אֵם הֵם נִזְקָקִים לְנִבְוָאָה, שִׁיְהִי מוֹרְשֵׁינָן מִנִּשְׁוֹתֶיהֶן כְּדָרְךָ שְׁפָרַשׁ בְּעַלִּי מִפְּנֵי וּמִשָּׁם יִדְעָה מְרִים וְהִגִּידָה לְאַהֲרֹן. וּמִה מְרִים שֶׁלֹּא נִתְּכֹנֶנָה לְגִנּוּתוֹ כִּד נִגְנֶנְשָׁה, קַל וְחִמּוֹד לְמִסְפָּר בְּגִנּוּתוֹ שֶׁל חֲבֵרוֹ: הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית. מִגִּיד שֶׁחָכַל מוֹדִים בְּלִפְנֵיהֶם כֶּשֶׁם שֶׁחָכַל מוֹדִים בְּשַׁחֲרוּתוֹ שֶׁל כּוֹשִׁי בְּשִׁית. בְּגִימְטְרִיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Moshé primero, y es por ello que la Escritura la antepone antes que a Aharón. ¿Y de dónde sabía Miriam que Moshé se había separado de su esposa?³⁹¹ Para responder a esta pregunta, Rabí Natán dijo: Miriam estaba al lado de Tziporá³⁹² en el momento en que le fue dicho a Moshé: “Eldad y Medad profetizan en el campamento.”³⁹³ Cuando Tziporá oyó esto, se dijo: “¡Ay de las mujeres de esos hombres si ellos están sujetos a la profecía, pues se separarán de sus esposas de la misma forma que mi esposo se separó de mí!” De estas palabras supo Miriam que Moshé se había separado de su esposa, y se lo dijo a Aharón. Ahora bien, si Miriam —que no tuvo intención de injuriar a Moshé cuando habló de él—³⁹⁴ fue castigada de tal forma, con tzaráat, con mayor razón será castigado severamente quien intencionalmente hable mal de su prójimo.³⁹⁵

הָאִשָּׁה הַכֻּשִּית / LA MUJER CUSHIT. Esta expresión informa que todos concordaban que era muy bella, de igual modo que todos concuerdan en la tez oscura de una mujer cushit.^{396, 397}

יָפֶת מְרָאָה / CUSHIT. El valor numérico de esta palabra equivale al de la expresión יָפֶת מְרָאָה.

391. Es obvio que Tziporá misma no había revelado este hecho a nadie, ya que no es propio de mujeres recatadas como ella informar a los demás de qué modo sus esposos se comportan con ellas íntimamente (*Mizrají*).

392. Esposa de Moshé. Ver *Shemot* 2:21 y 18:2.

393. *Supra*, v. 11:27. Esto explicaría la yuxtaposición de la profecía de Eldad y Medad con este incidente.

394. La intención de Miriam (y de Aharón) no era injuriar a Moshé o amonestarlo sin propósito constructivo alguno. Por el contrario, el midrash afirma que su propósito era demostrar a Moshé que el hecho de ser profeta no excluía la vida familiar. Según Rab S. R. Hirsch, su intención era proteger el bienestar de Tziporá, esposa de Moshé. Es por eso que el versículo dice que hablaron הָאִשָּׁה עַל אֲדוֹת הָאִשָּׁה. En hebreo, la expresión עַל אֲדוֹת usualmente significa “respecto a”. No obstante, en los casos en que es utilizada

implica también actuar “en favor de” una persona y no solamente “respecto a”, como en *Bereshit* 21:11 y *Shemot* 18:8 (*The Pentateuch, translated and explained by S. R. Hirsch, Judaica Press, 1982*).

395. *Sifri* 99.

396. Según Rashí, el adjetivo הַכֻּשִּית, “cushit”, no debe ser entendido literalmente, en el sentido de que su esposa era de Cush, una región septentrional de África situada en la zona de la actual Etiopía. La prueba de ello es que en *Shemot* 2:16-21, la Torá explícitamente afirma que la esposa de Moshé —Tziporá— era de Midián. Por tanto, “cushit” es utilizado aquí como una alusión figurada a su belleza.

397. Tziporá era llamada “cushit” como adjetivo de contraste: por lo general, las mujeres de color oscuro destacan de las demás mujeres; de igual modo, la belleza de Tziporá era tal que sobresalía por encima de la belleza de las demás mujeres (*Gur Aryé*).

que él había tomado, pues él había **כִּי־אִשָּׁה** **לָקַח** **אִשֶּׁר**
tomado una mujer cushit. ²Ellos dijeron: **וַיֹּאמְרוּ** **ב** **לָקַח:** **כְּשִׁית**

ONKELÓS

די נָסִיב אָרִי אַתָּא שְׁפָרְתָּא דְנָסִיב רְחִיק: ב וַיֹּאמְרוּ

RASHÍ

יָפֶת מִרְאֶה: עַל אֲדוּת הָאִשָּׁה. עַל אֲדוּת זֹאת נָאָה בְּכָל: הָאִשָּׁה הַכְּשִׁית. עַל
גְּרוּשִׁיהָ: כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח. מֶה תִּלְמֹד שֶׁם נוֹיָה נִקְרָאת כְּשִׁית, כְּאָדָם הַקּוֹרָא
לֹמַר? אֵלָּא יֵשׁ לָךְ אִשָּׁה נָאָה בְּנִיָּה אֶת בְּנוֹ נָאָה כְּשִׁי כְּדִי שֶׁלֹּא תִשְׁלֹט בּוֹ
וְאִין נָאָה בְּמַעֲשֵׂיהָ. בְּמַעֲשֵׂיהָ וְלֹא בְּנִיָּה, עַיִן רָעָה: כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח. וְעַתָּה גְּרָשָׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“mujer de bello aspecto”.³⁹⁸

עַל אֲדוּת הָאִשָּׁה / CON RESPECTO A LA MUJER. Es decir, respecto a que Moshé se había divorciado de ella.³⁹⁹

כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח / PUES ÉL HABÍA TOMADO UNA MUJER CUSHIT. ¿Qué viene a enseñar aquí esta frase?⁴⁰⁰ En realidad, es enunciada aquí para aludir al hecho de que hay mujeres que son agradables por su belleza, pero no agradables por sus actos, y también lo inverso: agradables por sus actos, pero no agradables por su belleza. Pero esta mujer era agradable en todos los aspectos.⁴⁰¹

הָאִשָּׁה הַכְּשִׁית / LA MUJER CUSHIT. Por su belleza era llamada “cushit”, siendo ésta una expresión figurada comparable a cuando un hombre llama a su hijo guapo “negrito”, con el objeto de que el mal de ojo no tenga poder sobre él.⁴⁰²

כִּי אִשָּׁה כְּשִׁית לָקַח / PUES ÉL HABÍA TOMADO UNA MUJER CUSHIT. Y ahora la había divorciado.⁴⁰³

398. *Tanjumá*, *Tzav* 13. Tomando la palabra “cushit” como si estuviese escrita en forma completa (con la letra ו en lugar de la vocal *kubutz*, כְּשִׁית, el valor numérico [*guematriá*] de esta palabra es 736: כ=20; ו=6; ש=300; י=10 y ת=400. Por tanto, 20+6+300+10+400=736. Por su parte, el valor numérico de la expresión **יָפֶת מִרְאֶה** es 736: י=10; פ=80; ת=400; מ=40; ר=200; א=1 y ה=5. Por consiguiente, 10+80+400+40+200+1+5=736.

399. Rashí emplea la palabra **גְּרוּשִׁיהָ**, que literalmente significa “el divorcio de ella”. Sin embargo, según el comentario *Mizraji*, Moshé no divorció a Tziporá; meramente se separó de ella. En tal caso, **גְּרוּשִׁיהָ** debe ser entendida en el sentido de “separación”.

400. Esta frase parece redundante, puesto que la Torá ya dijo que su esposa era cushit.

401. *Sifri* 99. Esto explica por qué la Torá repite que era “cushit”. La primera vez fue para enfatizar su belleza, como Rashí ya afirmó; esta segunda vez que lo repite es para enfatizar que también era

“cushit” —es decir, *distintiva*— en sus actos (*Sifré Jajamim*).

402. *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esta explicación que Rashí da del término “cushit” es según el sentido simple; sirve como eufemismo que refracte el posible efecto negativo del mal de ojo a causa de la impresionante belleza de Tziporá. La explicación anterior que mencionó en el sentido de que todos “concordaban que era muy bella, lo mismo que todos concuerdan en la tez oscura de una cushit” es una interpretación midráshica (*Gur Aryé*).

403. Rashí prosigue aquí la explicación del versículo según el sentido simple. (Según la explicación midráshica que presentó antes, la frase “pues él había tomado una mujer cushit” aludía a la belleza de sus actos.) Según el sentido simple, el versículo explica por qué Miriam y Aharón criticaron a Moshé: él se había casado con una mujer “cushit” y ahora la había divorciado, sin razón aparente.

“¿Acaso exclusivamente con Moshé habló el Eterno? ¿Acaso no habló Él también con nosotros?” Y el Eterno oyó.³ Y el varón Moshé era sumamente humilde, más que todos los hombres que están sobre la faz de la tierra. ⁴Entonces el Eterno dijo súbitamente a Moshé,

הֲרַק אֶת־בְּמֹשֶׁה דְּבַר יְהוָה
הֲלֹא גַם־בָּנוּ דְּבַר וַיִּשְׁמַע יְהוָה:
וְהָאִישׁ מֹשֶׁה עָנּוּ מְאֹד מְכַל
הָאָדָם אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי הָאָדָמָה:
וַיֹּאמֶר יְהוָה פְּתָאֵם אֶל־מֹשֶׁה

ONKELÓS

הֲלִתּוּד בְּרַם בְּמֹשֶׁה מְלִיל יְיָ הֲלֹא אִף עֲמָנָא מְלִיל וְשִׁמְיָע קָדָם יְיָ יִגְבֵּרָא
מֹשֶׁה עָנִיתּוּ לְחֻדָּא מְכַל אֲנָשָׁא דִּי עַל אִפִּי אֲרַעָא: וַיֹּאמֶר יְיָ בְּתַכְפָּר לְמֹשֶׁה

RASHÍ

(ו) הֲרַק אֶת־בְּמֹשֶׁה דְּבַר יְהוָה: הֲלֹא גַם־בָּנוּ דְּבַר. וְלֹא פָּרְשְׁנוּ מִדֶּרֶךְ אֲרָץ: (א) עָנּוּ. שָׁפַל וְסִבְלָן: (ו) פְּתָאֵם. נִגְלָה עֲלֵיהֶם פְּתָאֵם וְהֵם טִמְאִים בְּדֶרֶךְ אֲרָץ, וְהָיוּ צוֹעֲקִים: מִים, מִים: לְחֻדִּיעָם שְׂכִינָה עָשָׂה מֹשֶׁה שִׁפְרָשׁ מִן הָאִשָּׁה, מֵאַחֵר שְׂנֵגְלִית עָלָיו שְׂכִינָה תְדִיר וְאִין עַת קְבוּעָה לְדְבֹר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. ¿ACASO EXCLUSIVAMENTE? ⁴⁰⁴ Es decir, ¿acaso sólo con él habló el Eterno? ⁴⁰⁵

¿ACASO NO [HABLÓ] ÉL TAMBIÉN CON NOSOTROS? Y a pesar de ello nosotros no nos separamos de la usanza del mundo: las relaciones íntimas. ⁴⁰⁶

3. HUMILDE. Esta palabra significa: humilde y paciente. ⁴⁰⁷

4. SÚBITAMENTE. Dios se reveló a los tres súbitamente, estando ellos –Aharón y Miriam– impuros a consecuencia de haber tenido relaciones íntimas con sus cónyuges, y andaban gritando: “¡Agua! ¡Agua!” ⁴⁰⁸ Dios se les reveló de este modo con el objeto de enfatizarles que Moshé había actuado correctamente al separarse de su mujer, tomando en cuenta que la Presencia Divina se le revelaba a él constantemente y no había un momento preciso para que recibiera la Palabra divina. ⁴⁰⁹

404. En forma literal, “¿acaso sólo exclusivamente?” Tanto רַק como אֶת son términos con sentido limitativo.

405. En el v. 12:1, la palabra בְּמֹשֶׁה significa que Miriam y Aharón hablaron “de Moshé”. Sin embargo, en este versículo, בְּמֹשֶׁה tiene un significado distinto; significa “con Moshé”.

406. Sifrí 100; Tanjumá, Tzav 13. En hebreo, *dérej éretz*, expresión que literalmente significa “el camino del mundo”. En este contexto, se refiere a la relación conyugal.

407. Sifrí 100; Tanjumá, Tzav 13. La palabra עָנּוּ (leída como עָנִין) se deriva de la raíz עָנָה, que en otros contextos podría significar “pobre” o “humillado” (*Najalat Yaacob*). La Torá afirma en este lugar que Moshé era “humilde” para

enfatar que su decisión de separarse de su esposa no había sido motivada por un sentimiento espurio de grandeza o intolerancia (*Lifshutó shel Rashí*).

408. Es decir, pedían agua para purificarse de su impureza.

409. Tanjumá, Tzav 13. El versículo no precisaba decir que Dios se les reveló “súbitamente”, ya que cualquier comunicación profética ocurre siempre en forma súbita e inesperada, pues Dios no tiene un momento fijo para revelar Su mensaje a sus profetas. Si lo enuncia es justamente para enfatizar que a causa de su estado de impureza, el mensaje divino cayó sobre Aharón y Miriam de un modo más inesperado e incómodo que lo normal (*Najalat Yaacob*).

a Aharón y a Miriam: “Salgan ustedes tres a la Tienda de la Cita.” Y los tres salieron.

⁵El Eterno descendió en una columna de nube y se mantuvo a la entrada de la Tienda, y llamó: “¡Aharón y Miriam!”, y ambos salieron. ⁶[El Eterno] dijo:

וְאֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-מִרְיָם וְצֵאוּ
שְׁלֹשֶׁתְכֶם אֶל-אֹהֶל מוֹעֵד וַיֵּצְאוּ
שְׁלֹשֶׁתָם: ה' וַיֵּרֶד יְהוָה בְּעַמּוּד עָנָן
וַיַּעֲמֵד פֶּתַח הָאֹהֶל וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן
וּמִרְיָם וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם: וַיֹּאמֶר

ONKELÓS

וּלְאַהֲרֹן וּלְמִרְיָם פּוֹקֵד תִּלְתִּיכוֹן לְמַשְׁכַּן זְמַנָּא וּנְפִקוּ תִלְתִּיהוֹן: ה' וַאֲתַגְלִי יֵי
בְּעַמּוּדָא דְעָנָן וְקָם בְּתַרְעַ מַשְׁכְּנָא וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וּמִרְיָם וּנְפִקוּ תִרְוִיהוֹן: וַיֹּאמֶר

RASHÍ

שְׁנֵיהֶם: ה' אִישׁ מִלְחָמָה וּשְׁמוֹת טְרוּגָו, וַיֵּצֵא
לְשָׁלוֹם בְּאוֹכְלוֹסִין, שְׁנֵיהֶם: רָכַב אֱלֹהִים
רִבְתִּים אֶלְפֵי שְׁנָאֵן (וְהֵלִים סְחִיחִ): וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן
וּמִרְיָם. שִׁיחֵיו נִמְשָׁכִין וַיֵּצְאוּ מִן הַחֲצֵר לְקִרְיַת
הַדְּבִיר: וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם. וּמִפְּנֵי מַה מְשָׁכֵן וְהַפְּרִישָׁן
מִמֶּנּוּ? לְפִי שְׂאוֹמְרִים מִקְצַת שְׁבָחוֹ שֶׁל אָדָם

צֵאוּ שְׁלֹשֶׁתְכֶם. מִגִּיד שֶׁשְׁלֹשֶׁתָן נִקְרְאוּ בְּדִבּוּר
אֶחָד, מַה שְּׂאִי אֶפְשָׁר לָפֶה לִזְמֹר וּלְאָזֵן לְשִׁמּוֹעַ:
(ו) בְּעַמּוּד עָנָן. יֵצֵא יְחִידִי שֶׁלֹּא כְּמֹדֶת בְּשָׂר וָדָם.
מִלֵּךְ בְּשָׂר וָדָם, כְּשִׁיּוֹצֵא לְמִלְחָמָה יוֹצֵא
בְּאוֹכְלוֹסִין, וְכִשִּׁיּוֹצֵא לְשָׁלוֹם יוֹצֵא בְּמוֹעֲטִים.
וּמֹדֶת הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, יוֹצֵא לְמִלְחָמָה יְחִידִי,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

צֵאוּ שְׁלֹשֶׁתְכֶם / SALGAN USTEDES TRES. Esto nos informa que los tres fueron llamados mediante un solo enunciado divino,⁴¹⁰ algo que es imposible que la boca humana pronuncie y el oído humano escuche.⁴¹¹

5. בְּעַמּוּד עָנָן / EN UNA COLUMNA DE NUBE. Dios salió solo para castigar a Aharón y Miriam, actuando de forma diferente a la usanza de los mortales:⁴¹² cuando un rey mortal sale a la guerra lo hace junto con sus tropas numerosas; y cuando sale para hacer la paz, lo hace con pocas tropas. Pero el modo de proceder del Santo —bendito es— consiste en que Él sale a la guerra solo, como se declara: “El Eterno [solo] es Señor de guerra.”⁴¹³ Y cuando sale para la paz lo hace acompañado de tropeles, como se declara: “La carroza de Dios es veinte mil, millares de ángeles agudos.”⁴¹⁴

וַיִּקְרָא אֶהֱרֹן וּמִרְיָם / Y LLAMÓ: ¡AHARÓN Y MIRIAM! Para que prosiguieran andando y salieran del Atrio al encuentro del origen de la Palabra divina.⁴¹⁵

וַיֵּצְאוּ שְׁנֵיהֶם / Y AMBOS SALIERON. ¿Y por qué razón Dios hizo que prosiguieran hacia la Tienda de la Cita, separándolos de Moshé? Porque se relata una parte del elogio de una persona en su

410. A pesar de que no todos se hallaban en el mismo sitio. Si cada uno estaba en un lugar distinto, que Dios dijera “ustedes tres” implica que los llamó simultáneamente trascendiendo los límites del espacio.

411. *Sifri* 102. En la frase precedente, el versículo ya dice que Dios llamó “a Moshé, a Aharón y a Miriam”. Por consiguiente, parecería superfluo que dijese: “Salgan ustedes tres.” Por ello, si la Torá lo reitera es para enfatizar que Dios los llamó mediante un solo llamado (*Mizraji*).

412. Literalmente, “de carne y sangre”.

413. *Shemot* 15:3.

414. *Tehilim* 68:18; *Sifri* 102. Según Rashí y *Metzudat David*, ese versículo habla de la entrega de la Torá en el Sinai.

415. La Palabra divina se había manifestado en la entrada de la Tienda de la Cita. Dios llamó a Aharón y a Miriam para que, del lugar donde estaban, siguieran caminando en dirección hacia la Tienda de la Cita.

"Por favor, escuchen Mis palabras: si hubiese un profeta entre ustedes, Yo, el Eterno, por medio de una visión me daré a conocer a él; en un sueño

שְׁמַעוּנָא דְּבַרִּי אִם־יִהְיֶה
נְבִיאֲכֶם יְהוָה בְּמִרְאָה
אֱלֹוֹי אֲתוֹדַע בְּחִלּוֹם

ONKELÓS

שְׁמַעוּ כְּעוֹ פִּתְגָּמִי אִם יְהוָה לְכוּ נְבִיאִין אֲנָא בְּחִלּוֹם מִתְגַּלִּי לְהוּוֹ בְּחִלְמִינָא

RASHÍ

בְּפָנָיו וְכָל שְׁלֹא בְּפָנָיו, וְכֵן מְצִינֵנוּ בְּנֹחַ. שְׁלֹא בְּפָנָיו נֶאֱמָר: אִישׁ צָדִיק תִּמְכִּים (בראשית וט). וּבְפָנָיו נֶאֱמָר: כִּי אֲתֹדַע רְאִיתִי צָדִיק לְפָנָי (בראשית זא). דְּבַר אַחֵר, שְׁלֹא יִשְׁמַע בְּנִזְיָתוֹ שֶׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

presencia, y todo su elogio cuando no está presente.⁴¹⁶ Y asimismo hallamos en el caso de Nóaj, de quien no estando él presente se declaró: "Nóaj era un varón justo, íntegro..."⁴¹⁷ Pero cuando él estaba presente se declara que Dios le dijo: "Pues a ti he visto justo delante de Mí."⁴¹⁸ Según otra explicación, Dios los separó de Moshé para que éste no escuchase la reconvención que Él haría a Aharón.⁴¹⁹

6. שְׁמַעוּנָא דְּבַרִּי / POR FAVOR, ESCUCHEN MIS PALABRAS. La expresión נָא no implica otra cosa que solicitud o ruego.⁴²⁰

אִם־יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם / SI HUBIESE UN PROFETA ENTRE USTEDES. Esta frase significa: si es que hay profetas de ustedes.⁴²¹

יְהוָה בְּמִרְאָה אֱלֹוֹי אֲתוֹדַע / YO, EL ETERNO, POR MEDIO DE UNA VISIÓN ME DARÉ A CONOCER A ÉL. La manifestación de Mi Nombre no le será revelada a través de un "lente diáfano",⁴²² sino por medio de un sueño y una visión.⁴²³

416. *Sifri* 102. Esto explica por qué Dios no quería que Moshé estuviese presente cuando les hablaba a ellos y, por ello, los hizo avanzar hacia la Tienda de la Cita, separándolos así de Moshé.

417. *Bereshit* 6:9.

418. *Bereshit* 7:1. En ese versículo, Dios habla directamente a Nóaj, y ahí no repitió que también era íntegro, cualidad que había mencionado en el v. 6:9.

419. *Sifri* 102.

420. *Sifri* 103. Lo mismo había señalado Rashí en el v. 10:31, s.v. אֵל נָא תַעֲזֹב. Esta expresión es explicada en la nota 188 de esta parashá. En el v. 12:1, s.v. וְתִדְבֵּר, Rashí justamente citó la expresión נָא que aparece aquí para apoyar su afirmación de que en ese versículo el verbo וַיֹּאמֶר implica un tipo de comunicación divina suave. Aquí implica que aunque Dios regaña a Aharón y a Miriam, aun así expresó ese regaño en forma conciliatoria.

421. Aquí Rashí hace notar que hay que separar la

frase אִם־יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם יְהוָה en dos cláusulas independientes. La primera cláusula está compuesta por las primeras tres palabras, אִם־יִהְיֶה נְבִיאֲכֶם, y su significado es "si hay profeta entre ustedes". La palabra יְהוָה, "el Eterno", no pertenece a esta frase, sino que forma parte de la frase siguiente: יְהוָה בְּמִרְאָה אֱלֹוֹי אֲתוֹדַע בְּחִלּוֹם אֲדַבֵּר בּוֹ, y lo que significa es: "...[Yo,] el Eterno, por medio de una visión me daré a conocer a él; en un sueño Yo le hablaré." Si no se introdujera tal separación, la frase podría erróneamente ser entendida como si el profeta entre ustedes fuera divino (*Gur Arye*).

422. Es decir, una manifestación directa y clara.

423. *Sifri* 103. Es decir, por medio de una manifestación cuya percepción no será diáfana ni clara. Al respecto, el Talmud en *Yebamot* 49b afirma: "Todos los profetas contemplaron. [el mensaje divino] a través de un lente opaco; pero nuestro maestro Moshé lo contempló a través de un lente diáfano."

Yo le hablaré. ⁷No así con Mi siervo Moshé; en toda Mi casa él es confiable.

⁸Boca a boca Yo le hablo, a través de visión clara y no en enigmas,

אֲדַבְרֶבּוֹ: ז' לֹא-כֵן עֲבָדִי מֹשֶׁה

בְּכָל-בֵּיתִי נֶאֱמָן הוּא: ח פֶּה אֶל-פֶּה

אֲדַבְרֶבּוֹ וּמֵרָאָה וְלֹא בְחִידָת

ONKELÓS

אָנָּה מִמֶּלֶל עִמָּהוּן: ז' לֹא כֵן עֲבָדִי מֹשֶׁה בְּכָל בֵּיתִי מִהִימָן
הוּא: ח מִמֶּלֶל עִם מִמֶּלֶל מִלֵּלָא עִמָּה בְּחִידָת וְלֹא בְחִידָת

RASHÍ

מִפְּרֵשׁ לוֹ דְּבָרַי בְּמֵרָאָה פְּנִים שְׂבוּ וְאֵינִי סוֹתֶמּוּ
לוֹ בְּחִידוֹת, כְּעֵינִן שְׁנֵאֵמַר לִיחֻזְקָאֵל: חוּד חִידָה
וְגו' (וִיחֻזְקָאֵל יוֹב). יְכוֹל מֵרָאָה שְׂכִינָה, תִּלְמִיד
לוֹמֵר: לֹא תוֹכֵל לִרְאֹת אֶת פָּנָי (שְׁמוֹת לִבְבוֹ)

(ח) פֶּה אֶל פֶּה. אֲמַרְתִּי לוֹ לִפְרוֹשׁ מִן הָאִשָּׁה. וְהִיכֵן
אֲמַרְתִּי לוֹ בְּסִינִי: לֵךְ אֲמַר לָהֶם שׁוּבוּ לָכֶם
לְאַהֲלֵיכֶם וְאַתָּה פֶּה עֲמֵד עִמָּדִי (וּדְבָרִים ח:כז):
וּמֵרָאָה וְלֹא בְחִידָת. וּמֵרָאָה זֶה מֵרָאָה דְּבוּר. שְׁאֵינִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. פֶּה אֶל פֶּה / BOCA A BOCA. Quiere decir: De Mi boca Yo le dije que se separase de su esposa.⁴²⁴
¿Y dónde fue que se lo dije? En el Monte Sinai, cuando le dije: “Vé, diles: Regresen a sus tiendas.
Pero tú párate junto conmigo aquí y Yo te hablaré.”⁴²⁵

אֲדַבְרֶבּוֹ / A TRAVÉS DE VISIÓN CLARA Y NO EN ENIGMAS. Esta visión es la visión del
comunicado divino, es decir, que Yo le expreso Mi comunicación bajo el aspecto más claro que
posee, sin velarlo mediante enigmas,⁴²⁶ en el mismo sentido que lo dicho al profeta Yejezkel:
“Propón un enigma, etc.”⁴²⁷ Siendo así, se podría haber pensado que Dios se manifestaba a Moshé
a través de la visión de la Presencia Divina misma.⁴²⁸ Para indicar que no es así, el versículo
declara: “No podrás ver mi rostro.”⁴²⁹

424. La expresión “boca a boca” no debe ser entendida al pie de la letra, como un énfasis en el hecho de que Moshé era más grande en profecía que Aharón y Miriam. En efecto, que Dios arguyera eso no respondía a la queja de ellos de por qué Moshé se separó de su esposa. ¿Qué diferencia hace que un profeta sea mayor o menor respecto al tema de separarse de su esposa? Por esta razón, Rashí entiende que aquí la expresión “boca a boca” significa que Dios *explícitamente* dijo a Moshé que se separase de su esposa (*Mizraji*).

425. *Debarim* 5:27; *Shabat* 87a. Según el Talmud, en ese versículo la expresión “tiendas” constituye un eufemismo que alude a las esposas.

426. Por lo general, la Escritura utiliza la expresión מֵרָאָה, “visión” para referirse a una percepción profética que implica —en mayor o menor grado— el empleo de imágenes. Ver, por ejemplo, *Shemot* 3:3 y 25:9, donde del contexto únicamente resulta claro que sólo se puede explicar esta expresión

aplicándola a algo con contenido visual. Sin embargo, en el caso de Moshé ello no implica que el mensaje divino fuera difuso o poco claro. Rashí enfatiza que, a diferencia de los demás profetas, la “visión” profética de Moshé implicaba un grado de claridad y objetividad tal que él era capaz de comprender el mensaje plenamente.

427. *Yejezkel* 17:2.

428. Es decir, en un sentido concreto, no sólo en lo tocante a la percepción del mensaje divino.

429. *Shemot* 33:20; *Sifri* 103. Contemplar el “Rostro” de Dios implicaría una percepción directa de lo que Él es, algo que no es dable a ningún ser humano. En cambio, la percepción de Su “espalda” alude a los efectos que Él deja tras de sí al actuar en el mundo, semejante a cuando se ve la espalda, “lo que se deja detrás” de una persona (*The Pentateuch, translated and explained by S. R. Hirsch, Judaica Press, 1982*).

y él contempla la imagen del Eterno. Entonces, ¿por qué no tuvieron ustedes temor de hablar de Mi siervo, de Moshé?" ⁹ La ira del Eterno se encendió contra ellos, y se fue.

וּתְמַנֶּת יְהוָה יְבִיט וּמְדוּעַ
לֹא יֵרְאוּם לְדַבֵּר
בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה: ט וַיַּחַר-
אַף יְהוָה בָּם וַיֵּלֶךְ:

ONKELÓS

וּדְמוּת יִקְרָא דִּי מְסַתְפֵּל וּמָא דִּין לֹא דְחִלְתֵּנוּ לְמַלְלָא בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה: ט וַיִּתְקִיף רוּגְזָא דִּי בְּהוּן וְאִסְתַּלֵּק:

RASHÍ

וּתְמַנֶּת ה' יְבִיט. זֶה מֵרָאָה אַחֲרֵיהֶם, כְּעֵנֶן שֶׁנֶּאֱמָר: וְעַבְדְּ מִלֹּד, מִלֹּד. הִיָּה לָכֶם לֹמֶר: אֵין הַמִּלֹּד אוֹחֵב וְרֵאִיתָ אֶת אַחֲרֵי (וּשְׁמוֹת לִגְבוּ): בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה. אֵינוֹ אוֹמֵר: בְּעַבְדִּי מֹשֶׁה, אֲלָא בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה. בְּעַבְדִּי אֵין עַל פִּי שְׂאִינוֹ מֹשֶׁה, בְּמֹשֶׁה אֲפִילוֹ אֵינוֹ עַבְדִּי, כְּדֹאי הֵייתָם לִירָא מִפְּנֵי, וְכָל שֶׁכֵּן שֶׁהוּא עַבְדִּי.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

יְבִיט / Y ÉL CONTEMPLA LA IMAGEN DEL ETERNO. La "imagen" aquí se refiere a la visión de la espalda de Dios, en el mismo sentido que se declara: "Y verás mi espalda."⁴³⁰

בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה / DE MI SIERVO, DE MOSHÉ. El versículo no dice "de Mi siervo Moshé", sino "de Mi siervo, de Moshé."⁴³¹ Con ello Dios quería indicarles que habían cometido el error de hablar "de Mi siervo", aunque no fuera Moshé,⁴³² y también "de Moshé", aunque no fuera Mi siervo. Les quiso decir: "Debieron sentir temor de él, por ser él quien es –Moshé–, y con mayor razón porque él es Mi siervo. Pues el siervo de un rey es como un rey para los demás, y ustedes se debieron decir: 'No por nada el Rey del Universo le ama'.⁴³³ Y si dicen que Yo no conozco sus actos,⁴³⁴ entonces esta declaración sería peor que la precedente."⁴³⁵

9. וַיַּחַר אֵף ה' בָּם וַיֵּלֶךְ / LA IRA DEL ETERNO SE ENCENDIÓ CONTRA ELLOS, Y SE FUE. Después de haberles dado a conocer la gravedad de su ofensa, Dios decretó contra ellos el ostracismo.⁴³⁶ Del modo en que Dios actuó al castigarlos aprendemos que con más razón los seres humanos deben actuar así: que una persona no se enoje con su prójimo sin antes haberle hecho conocer su ofensa.⁴³⁷

430. *Shemot* 33:23. En un sentido metafórico, la "espalda" de Dios alude a los efectos posteriores de Sus actos. Ver al respecto la nota anterior.

431. La frase בְּעַבְדִּי בְּמֹשֶׁה está separada en dos cláusulas independientes. Esta separación está indicada por el empleo de la preposición בִּ in la palabra בְּמֹשֶׁה.

432. Es decir, por su calidad misma de siervo de Dios.

433. Por consiguiente, si Dios en efecto ama a Moshé, ello demuestra que su forma de proceder con su esposa está justificada; de otro modo, no le amaría (*Najalat Yaacob*).

434. Es decir, que le amo inmerecidamente, puesto que no estoy al tanto de lo que hizo con su esposa;

pero si supiera lo que hizo no le amaría tanto (*Séfer haZikarón*).

435. *Tanjumá, Tzav* 13. La última declaración sería peor, porque cuestionaría la omnisciencia divina (*Séfer haZikarón*).

436. En hebreo, *nidui*, término que designa la exclusión y separación temporal de un individuo de la comunidad. En español, esta pena recibe el nombre de "ostracismo".

437. *Sifri* 104; *Tanjumá, Tzav* 13. Es por esta razón que al inicio del v. 12:6, Dios les dijo: "Por favor, escuchen Mis palabras..." Quería decirles: Escuchen y comprendan el error que cometieron, y entérense bien de por qué son castigados, para que no piensen que el castigo es injustificado (*Najalat Yaacob*).

¹⁰Luego de que la nube se hubo retirado de encima de la Tienda, he aquí que Miriam había sido aquejada de tzaráat, [blanca] como la nieve. Aharón se volteó hacia Miriam, y he aquí que estaba con tzaráat. ¹¹Aharón dijo a Moshé: “Por favor, mi señor, no pongas pecado sobre nosotros, pues hemos actuado con insensatez y hemos pecado.

וְהָעֶנָן סָר מֵעַל הָאֹהֶל וְהִנֵּה
מִרְיָם מְצֻרֶעֶת בְּשָׁלֵג וַיִּפֹּן אֶהְרֹן
אֶל-מִרְיָם וְהִנֵּה מְצֻרֶעֶת:
יֵא וַיֹּאמֶר אֶהְרֹן אֶל-מֹשֶׁה בִּי
אֲדֹנָי אֵל-נָא תִשֶׁת עָלֵינוּ חַטָּאת
אֲשֶׁר נֹאֲלָנוּ וְאֲשֶׁר חָטֵאנוּ:

ONKELÓS

י וְעֵנָא אִסְתַּלַּק מֵעַלְי מִשְׁכָּנָא וְהָא מִרְיָם חֲזָרָא כְּתִלְגָא וְאַתְפְּנִי אֶהְרֹן לְוֹת מִרְיָם וְהָא
סִגִּידַת: יֵא וַאֲמַר אֶהְרֹן לְמֹשֶׁה בְּבָעוּ רַבּוּנִי לָא כַּעַן תִּשּׁוּי עָלָנָא חוּבָא דְאַסְפִּשְׁנָא וְדִי סְרַחְנָא:

RASHÍ

י וְהָעֶנָן סָר. וְאַחֲרַי כִּד, וְהִנֵּה מִרְיָם מְצֻרֶעֶת בְּנִי אֶבֶל לֹא תִרְדְּנוּ עַד שֶׁאֵלֶּךְ מֵאֲחֶלְךָ
כְּשֶׁלֶג מְשַׁל לְמִלְכָּה שֶׁאֵמַר לְפָדְגוֹ: רְדֵה אֶת שְׂרַחְמִי עָלָי: יֵא נֹאֲלָנוּ. כְּתִרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן אֲוִיל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. וְהָעֶנָן סָר / LUEGO DE QUE LA NUBE SE HUBO RETIRADO. Es decir, y después de ello, “he aquí que Miriam había sido aquejada de tzaráat⁴³⁸ como la nieve”.⁴³⁹ El hecho de que la nube⁴⁴⁰ se fuese es comparable a un rey que dijo al preceptor de su hijo: “Disciplina a mi hijo, pero no comiences a disciplinarlo sino hasta después de que me vaya de ti, pues yo siento piedad por él.”⁴⁴¹

11. נֹאֲלָנוּ / PUES HEMOS ACTUADO CON INSENSATEZ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum.⁴⁴² Está relacionado con la palabra אֲוִיל, “insensato”.⁴⁴³

438. Tzaráat era una severa afección cutánea cuya descripción y tratamiento es presentada en el libro de *Vayikrá*, caps. 13 y 14. En términos generales, era enviada directamente por Dios para castigar la maledicencia [*lashón hará*] y la calumnia, y tenía la particularidad de causar impureza. Ver al respecto la nota 27 de la parashat *Nasó*.

439. Rashí puntualiza que en esta frase el verbo סָר no expresa el pretérito simple, sino el pretérito anterior, indicando una acción pasada que transcurrió antes de otra acción también pasada. En este caso, la nube primero se retiró y luego Miriam fue afectada con tzaráat. La Torá frecuentemente emplea verbos en pasado para indicar una acción futura, anteponiéndoles el prefijo ו conversivo, cuya función es cambiar el verbo de pasado a futuro. Ahora bien, también es relativamente usual que algunos de los verbos en pretérito que no estén precedidos por la ו conversiva indiquen el pretérito anterior [“hubo sucedido”] o el pluscuamperfecto

[“había sucedido”]. En *Bereshit* 4:1, por ejemplo, el verbo וָדַע, que gramaticalmente está en pretérito simple, indica un acción pasada respecto a otra, y significa “hubo conocido”.

440. La nube constituía una expresión concreta de la manifestación divina.

441. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esto explica por qué Dios (cuya manifestación representaba la nube) primero se fue y sólo después Miriam fue afectada por la plaga de tzaráat.

442. El Targum traduce נֹאֲלָנוּ por דְאַסְפִּשְׁנָא, *actuamos tontamente*. Esta palabra aramea está relacionada con la raíz hebrea טִפַּשׁ, que también significa “actuar tontamente”. En hebreo, טִפֵּשׁ quiere decir “tonto”, “estúpido”.

443. Aunque la raíz del verbo נֹאֲלָנוּ es יֵאל, mientras que la de la palabra אֲוִיל es אִוֵּל, ambas raíces están relacionadas entre sí y, por consiguiente, ambos vocablos comparten significados semejantes (*Miraji*).

¹²Por favor, que no sea ella como **כָּמֶת** תְּהִי אֵל־נָא יב
un muerto, que a su salida del **מִרְחָם** בְּצֵאתוֹ אֲשֶׁר
vientre de su madre la mitad de **בְּשָׂרוֹ** חֲצִי וַיֹּאכַל אָמֹ

ONKELÓS

יב לָא כְּעֹן תִּתְרַחֵק דָּא מִבִּינָא אַרִי אֲחֵתָא הִיא צְלִי כְּעֹן עַל בְּסָרָא מִיתָא הָדִין דִּי בָהּ וַיִּתְּסִי:

RASHÍ

(יב) אֵל נָא תְּהִי. אֲחֻתָּנוּ זֶה: **כָּמֶת**. אֵלָּא שְׂפָנָה הַכְּתוּב. וְכֵן, חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ
שֶׁהַמְצוּרֶע חָשׁוּב כָּמֶת. מֵה מֵת מְטִמָּא הִיָּה לוֹ לֹאמֹר, אֵלָּא שְׂפָנָה הַכְּתוּב.
בְּבִיָּאָה, אֵף מְצוּרֶע מְטִמָּא בְּבִיָּאָה: אֲשֶׁר מֵאַחַר שִׁינְצָאָה מִרְחָם אָמֵנוּ הִיא לָנוּ
בְּצֵאתוֹ מִרְחָם אָמוּ. אָמֵנוּ הִיָּה לוֹ לֹאמֹר, כֹּאֵלוּ נֹאכַל חֲצִי בְּשָׂרֵנוּ, כְּעֵנֶן שְׁנֵאמֹר: כִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. תְּהִי נָא אֵל / POR FAVOR, QUE NO SEA ELLA. Esta hermana nuestra.⁴⁴⁴

כָּמֶת / COMO UN MUERTO. Pues la persona afectada con tzaráat es considerada como un muerto, en el siguiente sentido: así como un muerto transmite impureza mediante la entrada al lugar donde el cadáver está, así también la persona afectada con tzaráat transmite impureza mediante la entrada al lugar donde ella está.⁴⁴⁵

וְאֲשֶׁר בְּצֵאתוֹ מִרְחָם אָמוּ / QUE A SU SALIDA DEL VIENTRE DE SU MADRE. Se debió haber enunciado “del vientre de nuestra madre”,⁴⁴⁶ sólo que la Escritura modificó el lenguaje. Y lo mismo se aplica a la frase siguiente: “La mitad de su carne”; se debió haber enunciado “la mitad de nuestra carne”, sólo que la Escritura modificó el lenguaje.⁴⁴⁷ Lo que Aharón quiso decir: “Puesto que ella también salió del vientre de nuestra misma madre, en su condición actual ella es para nosotros como si se hubiera consumido la mitad de nuestra carne.”⁴⁴⁸ Esto⁴⁴⁹ es similar a lo que se declara: “Pues

444. En hebreo, los verbos cuya letra servil es la ת pueden indicar que están conjugados en masculino de la segunda persona del singular [“él”] o en femenino de la tercera persona del singular [“ella”]. Rashí enfatiza que en esta frase el verbo תְּהִי está conjugado en femenino de la tercera persona del singular, y significa “ella sea”; no indica el masculino de la segunda persona del singular, “él sea” (Mizraji).

445. Sifri 105; Tanjumá, Tzav 13. En el v. 19:14, la Torá dice: “Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda: todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días.” De ahí se aprende que un cadáver transmite impureza a todo lo que se halle bajo el mismo techo que el cadáver. De igual modo, si una persona con tzaráat entra a un lugar, contaminará todo lo que se halla bajo el mismo techo. A diferencia de un cadáver y del que tiene tzaráat, otros tipos de impureza no

contaminan estando bajo el mismo techo, sino mediante el contacto directo.

446. Puesto que Miriam era hermana de Moshé y de Aharón.

447. Es decir, aunque en sentido estricto Aharón debió haber dicho “del vientre de nuestra madre”, no quiso mencionar explícitamente que un miembro de su familia sufría esta afección y, por tanto, se expresó de un modo eufemístico. Lo mismo se aplica a la frase “la mitad de su carne”.

448. Rashí entiende que en esta frase la palabra וְאֲשֶׁר no significa meramente “que”, sino “porque”. Con ello, hace de la frase “su salida del vientre de su madre” la razón por la que Aharón podía, lógicamente, implicar que si Miriam era afectada en su carne, ello equivalía a que Aharón y Moshé se sintieran también afectados ellos mismos en su propia carne (Lifshutó shel Rashí).

449. Es decir, el describir a un hermano o hermana como parte de la propia carne de uno.

¹³ *Entonces Moshé clamó al Eterno, para decir: "¡Oh Dios, te ruego que la cures,* **וַיִּצַק מֹשֶׁה אֶל יְהוָה לֵאמֹר**

ONKELÓS

י וַיִּצַּל מֹשֶׁה קֶדֶם יְיָ לְמִימְרֵי אֱלֹהִים בְּבָעוּ אִסִּי

RASHÍ

אֲחִינוּ בְּשָׂרֵנוּ הוּא (בראשית לז:כו). וּלְפִי מִשְׁמָעוֹ, אִי הוּא נֶרְאָה כִּי: אֵין רֵאוּי לֶאֱחָ לְהִנִּיחַ אֶת אֲחֻתּוֹ לְהִיּוֹת כְּמֵת: אֲשֶׁר בְּצֻאָתוֹ. מֵאַחֵר שֶׁיִּצָּא זֶה מֵרַחֵם אִמּוֹ שֶׁל זֶה שֵׁשׁ כַּח בִּידּוֹ לַעֲזֹר וְאִינוּ עוֹזְרֵי, הָרִי נֶאֱכַל חֲצִי בְּשָׂרוֹ שֶׁאֲחִיו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

él es nuestro hermano, nuestra propia carne.”⁴⁵⁰ E incluso según se entiende literalmente también parece ser que así es su significado: No es correcto que un hermano deje a su hermana como muerta.⁴⁵¹

וְאֲשֶׁר בְּצֻאָתוֹ / QUE A SU SALIDA. Puesto que en el caso de dos hermanos, este individuo salió del mismo vientre de madre que aquél, cuando el primer individuo posee el poder de ayudarlo y no lo hace, dejándolo morir, he aquí que el efecto es como si se hubiera consumido la mitad de su propia carne, por cuanto que su hermano es su propia carne.⁴⁵² Otra explicación: la frase “Por favor, que no sea ella como un muerto” significa que, en efecto, Aharón le dijo a Moshé: “Si tú no la curas gracias a la oración que pronuncies a Dios, ¿quién la confinará?”⁴⁵³ ¿Y quién la declarará pura?”⁴⁵⁴ Aunque soy kohén, yo no puedo examinarla,⁴⁵⁵ puesto que soy su pariente, y la ley estipula que un pariente no puede ver para dictaminar el tipo de afecciones cutáneas de otro. Y no hay otro kohén en el mundo que no sea su pariente.”⁴⁵⁶ Este es el significado de la frase **וְאֲשֶׁר בְּצֻאָתוֹ** **מֵרַחֵם אִמּוֹ**.⁴⁵⁷

450. Bereshit 37:27.

451. Rashí explica aquí que incluso si no entendemos que el versículo se expresa con eufemismos y que Aharón en vez de decir “nuestra madre” y “nuestra carne” dijo “su madre” y “su carne”, aun así se puede entender la expresión “como un muerto” no en referencia específica al caso de Miriam, sino en referencia a un caso general (*Sifé Jajamim*).

452. Aquí Rashí prosigue la explicación del versículo según su sentido simple, comenzada en el comentario anterior. Según esta explicación, no es necesario suponer que la Torá se expresó en forma eufemística; la relación fraternal natural implica que si un hermano es afectado, el otro hermano siente lo mismo (*Gur Aryé*).

453. Las personas aquejadas de tzaráat requerían ser confinadas como parte de su proceso de

purificación, como se declara en *Vayikrá*, cap. 13. El que dictaminaba si alguien debía ser confinado era el kohén.

454. Como se indica en *Vayikrá* 13:6 y otros versículos, es el kohén el que tiene que declarar pura a una persona que fue afectada con tzaráat.

455. Es decir, yo no puedo examinarla y dictaminar la naturaleza de su afección.

456. Los hijos de Aharón, Elazar e Itamar, también eran kohanim, pero los sobrinos, al igual que los hermanos, también quedan descalificados para cumplir el rol de kohén que el proceso de examen y purificación de la tzaráat requiere (*Séfer haZikarón*).

457. *Sifré* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Según esta última explicación, la frase **וְאֲשֶׁר בְּצֻאָתוֹ מֵרַחֵם אִמּוֹ** es entendida en el sentido de “sólo tú puedes curarla, ya que el único que la puede declarar pura es el que ha salido del vientre de su madre”.

por favor!”

נא לה: פ

ONKELÓS

כעו יתה:

RASHÍ

וַיֹּאמֶר אֵל אֶל נָא וְנָא לָהּ. בָּא הַכְּתוּב לְלַמֶּדֶד דָּרָךְ
 אֶרֶץ, שֶׁהַשּׂוֹאֵל דִּבֶּר מִחֲבֵרוֹ צָרִיד לֹאמַר שְׁנִים אִו
 שְׁלֹשָׁה דְּבָרֵי תַּחֲנוּנִים וְאַחֵר כִּד יִבְקֹשׁ שְׁאֵלוֹתָיו:
 לֵאמֹר. מַה תִּלְמֹד לֹאמַר? אָמַר לוֹ: הַשִּׁיבֵנִי אִם
 אֶתָּה מִרְפָּא אוֹתָהּ אִם לֹא, עַד שֶׁהִשְׁבִּיבוּ עֲתָה תִּרְאֶה
 יִרְשׁ יִרְק וְגו'. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמַר:
 בְּאַרְבָּעָה מְקוֹמוֹת בִּקְשׁ מֹשֶׁה מִלִּפְנֵי הַקְּדוֹשׁ
 בְּרוּךְ הוּא לְהַשְׁבִּיבוֹ אִם יַעֲשֶׂה שְׁאֵלוֹתָיו אִם לֹא.
 כִּי־צָא בּוֹ: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה לִפְנֵי ה' לֵאמֹר וְגו' (שְׁמוֹת
 ויב). מַה תִּלְמֹד לֹאמַר? הַשִּׁיבֵנִי אִם
 גּוֹאֲלִים אֶתָּה אִם לֹא, עַד שֶׁהִשְׁבִּיבוּ עֲתָה תִּרְאֶה
 וְגו' (שְׁמוֹת ויא). כִּי־צָא בּוֹ: וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה'
 לֵאמֹר: יִפְקֹד ה' אֱלֹהֵי הָרִחוּת לְכָל בָּשָׂר וְלִקְמוֹ
 כִּי־טוֹ-טוֹ. הַשִּׁיבֵנוּ קַח לָךְ (לִקְמוֹ כִּי־טוֹ). כִּי־צָא בּוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. OH DIOS, TE RUEGO QUE LA CURES, POR FAVOR. Este pasaje viene a enseñarte el proceder correcto que hay que seguir en el mundo: que el que le pida alguna cosa a su compañero debe decir dos o tres palabras de súplica y luego pedirle el favor.⁴⁵⁸

PARA DECIR. ¿Qué significado expresa aquí este verbo?⁴⁵⁹ Moshé le dijo a Dios: “Respóndeme si la vas a curar o no”,⁴⁶⁰ hasta que finalmente Dios le respondió con las palabras del versículo: “Si su padre la hubiera escupido...”⁴⁶¹ Rabí Elazar ben Azariá dijo: En cuatro lugares de la Torá Moshé solicitó del Santo —bendito es—, que le respondiera si es que cumpliría su petición o no. Similar a este caso tenemos los siguientes: “Moshé habló delante del Eterno, diciendo [לֵאמֹר]...”⁴⁶² ¿Qué significado expresa ahí el verbo לֵאמֹר? Quería decirle: “Respóndeme si es que vas a liberarlos o no”, hasta que Dios le respondió: “Ahora verás lo que Yo le haré al Faraón.”⁴⁶³ Otro caso similar a este lo vemos en: “Moshé habló al Eterno, para decir [לֵאמֹר]: Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre...”⁴⁶⁴ Y Dios le respondió: “Toma para ti a Yehoshúa hijo de Nun...”⁴⁶⁵ Otro caso similar a este es

458. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13. Esto explica por qué Moshé enunció dos veces la expresión de súplica נָא.

459. El verbo לֵאמֹר literalmente significa “para decir”. Ahora bien, generalmente indica que aquello que se dice hay que repetirlo a otros. Por ejemplo, en la frase usual que introduce muchos versículos, וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, para decir [לֵאמֹר]...”, ahí la expresión “para decir” significa que Moshé debía “decir” el mensaje divino a Israel. Aquí, sin embargo, eso no se aplica.

460. Rashí explica que aquí לֵאמֹר, “para decir” quiere indicar que Moshé dijo sus palabras para que Dios le dijese una respuesta.

461. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13.

462. *Shemot* 6:12. El versículo completo dice: “Moshé habló delante del Eterno, para decir: He aquí que los Hijos de Israel no me escucharon; ¿cómo entonces ha de escucharme el Faraón, siendo

yo obstruido de labios?”

463. *Shemot* 6:1. El versículo completo dice: “Entonces el Eterno dijo a Moshé: Ahora verás lo que le haré al Faraón, pues por mano fuerte los enviaré fuera, y con mano fuerte los expulsará de su tierra.” Aunque esto no parece corresponderse con exactitud, pues Moshé expresó su pregunta (aludida en la palabra לֵאמֹר, “para decir”) después de las palabras dichas por Dios, se asume que estas palabras de Dios constituyen la respuesta a la pregunta que Moshé formularía después.

464. *Infra*, vv. 27:15-16. Los versículos completos dicen: “Moshé habló al Eterno, para decir: Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre a un hombre sobre la asamblea, que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos, y que los saque y los traiga, para que la asamblea del Eterno no sea como un rebaño que no tiene pastor.”

465. *Infra*, v. 27:18.

¹⁴El Eterno dijo a Moshé: “Si su **אֶל-מֹשֶׁה יְהוָה וַיֹּאמֶר יְד**
padre le hubiese escupido en el rostro, **בְּפָנָיו יֶרֶק יֶרֶק וַאֲבִיהַּ**

ONKELÓS

יְד וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְאֵלֹ אֲבוּתָהּ מִנְּזֹר נִזְיֵר בָּהּ

RASHÍ

וַאֲתַחֲנוּן אֶל ה' בַּעַת הַהוּא לֵאמֹר (וּדְבָרִים אֲחֻתּוֹ הוּא מֵאֲרִיד
גִּבּוֹר, הִשְׁבִּיבֵנו רַב לָךְ (וּדְבָרִים גִּבּוֹר) וְרַמָּא נָא לָהּ. בַּתְּפִלָּה, אֲבָל בְּשִׁבְלֵנוּ אֵינוּ מֵאֲרִיד בַּתְּפִלָּה):
מִפְּנֵי מָה לֹא הֵאֲרִיד מֹשֶׁה בַּתְּפִלָּה? שְׁלֹא (וְיָ) וַאֲבִיהַּ יֶרֶק בְּפָנָיו. וְאִם אֲבִיהַּ הִרְאָה
יְהוָה יִשְׂרָאֵל אוֹמְרִים: אֲחֻתּוֹ עוֹמֶדֶת בְּצִרָה לָהּ פָּנִים זֹעֶפּוֹת, הֲלֹא תִפְלֵם שְׁבַעַת יָמִים?
וְהוּא עוֹמֵד וּמִרְבָּה בַּתְּפִלָּה. (וְדָבָר אַחֵר, שְׁלֹא קָל וְחִמָּר לְשִׁכְנָהּ, אֲרֻבָּעָה עָשָׂר יוֹם. אֲלֹא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el siguiente: “En aquel momento imploré al Eterno, para decir [לֵאמֹר]...”⁴⁶⁶ y Dios le respondió: “¡Que te baste ya!”^{467, 468}

וְרַמָּא נָא לָהּ / QUE LA CURES, POR FAVOR. ¿Por qué razón Moshé no alargó su rezo?⁴⁶⁹ Para que los israelitas no dijese de él: “Su hermana se encuentra en situación de sufrimiento y él reza en exceso.”⁴⁷⁰ {Otra explicación: Para que los israelitas no dijese de él: “A favor de su hermana él alarga sus oraciones, pero por nosotros no alarga sus oraciones.”⁴⁷¹}

14. וַאֲבִיהַּ יֶרֶק בְּפָנָיו / SI SU PADRE LE HUBIESE ESCUPIDO EN EL ROSTRO. Es decir, y si⁴⁷² su padre le hubiera mostrado un semblante enfurecido,⁴⁷³ ¿acaso ella no se sentiría avergonzada por lo menos durante siete días? Con mayor razón por la Presencia Divina⁴⁷⁴ deberá permanecer confinada por lo menos durante catorce días. Sin embargo, puesto que existe la regla

466. *Debarim* 3:23-25. El versículo completo dice: “En aquel momento imploré al Eterno, para decir: Mi Señor Dios, Tú has comenzado a mostrar a Tu siervo Tu grandeza y Tu mano poderosa, pues ¿qué poder hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer como Tus obras y como Tus actos poderosos? Te ruego que me dejes pasar y ver esta buena tierra que está al otro lado del Yardén, esta buena montaña y el Lebanón.”

467. *Debarim* 3:26. El versículo completo dice: “Pero el Eterno se encolerizó conmigo a causa de ustedes y no me escuchó; el Eterno me dijo: “¡Que te baste ya! No continúes hablándome más de este asunto.”

468. *Sifri* 105.

469. Es decir, ¿por qué razón dijo estas cortas palabras y no incluyó en su oración una alabanza a Dios? En momentos de intenso peligro, es preferible acortar la oración sin excederse en alabanzas a Dios. Lo mismo comentó Rashí en *Shemot* 14:15, s.v. מָה תִּצְעַק אֵלַי, donde señala que después del Éxodo, perseguidos por los mitzrim

de un lado y teniendo el Mar de Suf enfrente, Moshé estaba parado y rezaba a Dios para que los salvase. Entonces Dios le dijo: “¿Por qué clamas a Mí?”, queriéndole decir: “Este no es momento para extenderse en rezos, mientras Israel está en estado de aflicción. Lo que se necesita es actuar” (*Beer baSadé*).

470. *Sifri* 105; *Tanjumá*, *Tzav* 13.

471. *Sifri* 105.

472. Aunque careza del condicional אם, “si”, la frase וַאֲבִיהַּ יֶרֶק בְּפָנָיו no puede ser entendida en un sentido categórico como si su padre realmente la hubiera escupido. Por ello, Rashí explica que la frase lleva el condicional implícito y hay que entenderla como “Y si su padre la hubiese escupido en el rostro” (*Gur Aryé*).

473. “Escupir en el rostro” es una expresión figurada que realmente quiere decir “estar enojado”. A esto se refiere el “semblante enfurecido” que Rashí menciona aquí (*Sifé Jajamim*).

474. Es decir, cuando Dios la reprende de tal forma.

¿acaso no se sentiría humillada durante siete días? Que sea confinada durante siete días fuera del campamento y después podrá ser recogida. ¹⁵ *Miriam fue confinada fuera del campamento durante siete días, y el pueblo no emprendió el viaje sino hasta que Miriam fue recogida.* ¹⁶ *Y después el pueblo viajó de Jatzerot, y acamparon en el desierto de Parán.*

הָלֹא תִבְלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר
שִׁבְעַת יָמִים מִחוּץ לַמַּחֲנֶה וְאַחַר
תֵּאָסֵף: טו וְתִסָּגֵר מִרְיָם מִחוּץ לַמַּחֲנֶה
שִׁבְעַת יָמִים וְהָעָם לֹא נָסַע עַד-הָאָסֵף
מִרְיָם: טז וְאַחַר נָסְעוּ הָעָם מִחֲצֵרוֹת
וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר פָּאֲרָן: פפפ

ONKELÓS

הָלֹא תִבְלֵם שִׁבְעַת יָמִים תִּסָּגֵר שִׁבְעָא יָמִין מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא וּבִתְרָא כֹּן
תִּתְכַּנֵּשׁ: טו וְאַסְתָּגֵר מִרְיָם מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא שִׁבְעָא יָמִין וְעָמָא לֹא נָטַל עַד
דִּאתְכַּנֵּשׁת מִרְיָם: טז וְאַחַר כֹּן נָטְלוּ עָמָא מִחֲצֵרוֹת וּשְׂרִי בְּמִדְבַּר דְּפָאֲרָן: פ פ פ

RASHÍ

הַמַּחֲנֶה. לְכֹד כְּתוּבָה בּוֹ אֲסִיפָה, לְשׁוֹן הַכְּנָסָה:
(טו) וְהָעָם לֹא נָסַע. זֶה הַכְּבוֹד חָלַק לָהּ הַמָּקוֹם בְּשִׁבִּיל
שָׁעָה אַחַת שְׁנֵתְעַכְבָּה לְמֹשֶׁה כְּשֶׁהִשְׁלַךְ לִיאֹר,
שֶׁנֶּאֱמַר: וְתִתְצַב אַחֲרָיו מִרְחוֹק וְגו' (שְׁמוֹת ב:ד):

דִּין לָבֵא מִן הַדִּין לְהִיטֵי כְּנֻדוֹ. לְכִיכֹד, אִף בְּנִיזְיָתָי
תִּסָּגֵר שִׁבְעַת יָמִים: וְאַחַר תֵּאָסֵף. אוֹמֵר אֲנִי כָּל
הָאֲסִיפּוֹת הָאֲמֻרוֹת בְּמִצְרָעִים עַל שֵׁם שְׁהוּא
מִשְׁלַח מִחוּץ לַמַּחֲנֶה, וְכִשְׁהוּא נִרְפָּא נֶאֱסֵף אֶל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de que “es suficiente para un caso derivado de un *kal vajómer*”⁴⁷⁵ que únicamente sea tan estricto como el caso del cual se deriva”,⁴⁷⁶ por esta razón incluso en este caso de Mi reprensión sólo permanecerá confinada durante siete días.⁴⁷⁷

וְאַחַר תֵּאָסֵף / Y DESPUÉS PODRÁ SER RECOGIDA. Yo afirmo que todos los términos derivados de la raíz אָסַף, “meter” o “recoger al interior”, enunciados respecto a los aquejados de *tzaráat*, son empleados porque él es expulsado del campamento.⁴⁷⁸ Y cuando dicho individuo se cura, entonces puede entrar al campamento. Por esta razón está escrito un término derivado de la raíz אָסַף, que significa “meter”.⁴⁷⁹

15. וְהָעָם לֹא נָסַע / Y EL PUEBLO NO EMPRENDIÓ EL VIAJE. Este honor de que todo el pueblo la esperase le adjudicó el Omnipresente a Miriam debido a una sola hora que ella se había detenido por Moshé cuando éste fue arrojado al río Nilo, como se declara: “Su hermana se mantuvo a cierta distancia para saber qué sería de él.”⁴⁸⁰

475. En términos generales, el razonamiento que en hebreo se llama *kal vajómer* es lo mismo que la inferencia *a fortiori* (también llamada “argumento de menor a mayor”). Consiste en un razonamiento según el cual, si a un caso leve se aplica cierta particularidad, con mayor razón se aplicará a un caso más grave del mismo orden.

476. Por ello, aunque a primera vista se asumiría que, tratándose de Dios, habría que ser más estrictos, en este caso el que ella permaneciese confinada durante siete días ya era una circunstancia derivada por un *kal vajómer*. Por

tanto, sólo se le podía aplicar la misma severidad que la inferencia original marcaba, no una severidad adicional.

477. *Sifri* 106.

478. En *Vayikrá* 13:46, la Torá dice respecto al aquejado de *tzaráat*: “Aislado deberá permanecer; fuera del campamento será su morada.”

479. Rashí comentó ya sobre el significado del verbo אָסַף en el v. 11:30, s.v. וַיִּאָּסֶף. Ver también la nota 369 de esta parashá.

480. *Shemot* 2:4; *Sifri* 106.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT BEHAALOTEJÁ

- 380. *Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pésaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisán (9:11).*
- 381. *Precepto de comer la segunda ofrenda de Pésaj con matzá y hierbas amargas (9:11).*
- 382. *Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pésaj para el día siguiente (9:12).*
- 383. *Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pésaj (9:12)..*
- 384. *Precepto de tocar las trompetas en el Santuario y en la guerra (10:9).*

פרשת שלח

PARASHAT SHELAJ

Capítulo 13

פרק יג

- א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: ב שְׁלַח לְךָ גִבֹּרִים
- ¹ *El Eterno habló a Moshé, para decir:* אֶל-מֹשֶׁה
- ² *“Envía por ti hombres para que* אֲנָשִׁים

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה למימר: ב שלח לך גבירין

RASHÍ

(ב) שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים. לְמַה נִּסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת עַל עֶסְקֵי דָבָה שְׂדֵדְבָרָה בְּאַחִיהָ, מִרְיָמִים לְפֶרֶשֶׁת מִרְיָם? לָפִי שְׁלָקְתָּהּ וּרְשָׁעִים הִלְלוּ רָאוּ וְלֹא לָקְחוּ מוֹסֵר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13

2. **שְׁלַח לְךָ אֲנָשִׁים / ENVÍA POR TI HOMBRES.** ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la presente sección, que habla de que los exploradores calumniaron a la Tierra de Israel, a la sección que habla de Miriam?¹ Porque ella había sido castigada a causa de la calumnia que dijo de su hermano Moshé, y estos malvados vieron el castigo infligido a ella, pero aun así no asimilaron la lección.^{2,3}

1. En *Debarim* 1:1, s.v. וְהִצַּרְתָּ, Rashí comenta que la rebelión suscitada por Kóraj, que es el tema de la parashá siguiente, tuvo lugar en Jatzerot. Ahora bien, el incidente con los exploradores ocurrió en el desierto de Parán, lugar al cual llegaron *después* de haber estado en Jatzerot, como el v. 12:16 lo indica expresamente: “Y después el pueblo viajó *de* Jatzerot, y acamparon en el desierto de Parán.” Y en el v. 3, la Torá explícitamente dice que Moshé envió a los exploradores “del desierto de Parán”. Por lo tanto, siendo que la rebelión de Kóraj ocurrió antes que el incidente con los exploradores, lo lógico hubiera sido que la sección que narra la rebelión de Kóraj fuera escrita en la Torá *antes* que la sección que narra el incidente de los exploradores, en contigüidad con la sección que narra lo ocurrido a Miriam. Como no es así, sino que la sección de los exploradores ha sido yuxtapuesta a la de Miriam al margen de toda consideración cronológica, Rashí explicará la razón de esta anomalía (*Mizraji*).

2. *Tanjumá* 5. El orden que la Torá sigue aquí no es cronológico, sino temático. No describe la sucesión de los hechos en el tiempo, sino que tiene un propósito de carácter ético: enfatizar el hecho de que los exploradores debieron haber aprendido de lo ocurrido a Miriam a causa de su calumnia a Moshé y aplicar esa lección en la misión que se les había encomendado de explorar la Tierra de Israel.

3. Cabe señalar que esta explicación de Rashí contradice lo que él mismo comenta en el v. 16:4,

s.v. וַיִּפֹּל עַל פָּנָיו, donde afirma que la rebelión de Kóraj constituía la cuarta ofensa que los Hijos de Israel cometían contra Dios, mientras que la calumnia de los exploradores solamente era la tercera, implicando así que había ocurrido antes que la de Kóraj. En realidad, la cronología de ambos incidentes constituye un motivo de desacuerdo entre los Sabios talmúdicos, y Rashí utiliza dos midrashim distintos para explicar la cronología. Aquí explica según la opinión contenida en el midrash *Debarim Rabá* (ed. Liberman, 9), según la cual el incidente de los exploradores ocurrió *después* del de Kóraj, y es por eso que, citando el midrash *Tanjumá* 5, proporciona una razón de contenido ético para explicar el orden de la narrativa. En el v. 16:4, sin embargo, Rashí sigue una opinión citada en el midrash *Sifri* 1, según la cual el incidente de los exploradores ocurrió *antes* del de Kóraj. Esta opinión se corresponde con la segunda explicación que da en *Debarim* 1:1, s.v. וְהִצַּרְתָּ, según la cual el incidente al que Moshé alude cuando habla de Jatzerot no se refiere a la rebelión de Kóraj, sino a la calumnia proferida por Miriam. Forma parte del método explicativo de Rashí que, cuando se ve precisado a citar midrashim para explicar los versículos, en ocasiones cita dos midrashim distintos, e incluso contrapuestos, en su comentario a ciertos pasajes específicos. Generalmente hace esto porque, como él mismo apuntó, su propósito es explicar el sentido simple de los pasajes bíblicos.

וַיִּתְּרוּ אֶת-אֶרֶץ כְּנָעַן אֲשֶׁר-אָנִי

exploren la tierra de Kenaan que Yo

ONKELÓS

וַיִּאֲלֵלוּ יְת אֶרְעָא דְכְנַעַן דִּי אָנָּא

RASHÍ

שְׁלַח לָךְ. לְדַעְתָּךְ, אָנִי אֵינִי מִצְוָה לָךְ, אִם בְּשִׂכְנֶיךָ. אָמַר: אָנִי אֲמַרְתִּי לָהֶם שְׁחִיָּא תִרְצָה שְׁלַח. לָפִי שְׁבָאוּ יִשְׂרָאֵל וְאָמְרוּ: טוֹבָה, שְׁנֵאֲמַר: אֲעֲלֶה אֶתְכֶם מִעֲנֵי מִצְרַיִם נִשְׁלַח אֲנָשִׁים לִפְנֵינוּ, כְּמָה שְׁנֵאֲמַר: וְתִקְרְבוּ וְאֵלֵי כָלְכֶם וְגו' וּדְבָרִים אֲכֻבָּה, וּמִשָּׁה נִמְלֹךְ לְטַעוֹת בְּדַבְרֵי הַמְּרַגְלִים, לְמַעַן לֹא יִירָשׁוּהָ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שְׁלַח לָךְ / ENVÍA POR TI. Es decir, conforme a tu parecer, como si hubiera dicho a Moshé: “Yo [Dios] no te ordeno hacerlo; si tú quieres, envíalos.”⁴ Dios le dijo esto porque los israelitas vinieron ante Moshé y dijeron: “Enviemos hombres delante de nosotros [para explorar la Tierra de Israel]”, como se declara: “Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: Enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra...”⁵ y Moshé consultó al respecto con la Presencia Divina. Dios le dijo: “¿Por qué quieren enviar exploradores? Yo ya les he dicho que la Tierra de Israel es buena”, como se declara: “Yo los haré subir de la aflicción de Mitzráim a la tierra del kanaaní... a una tierra que mana leche y miel.”⁶ Dios prosiguió: “¿Por sus vidas! Puesto que no les basta con lo que Yo les he dicho de esa tierra, Yo les daré oportunidad de errar a través de las palabras de los exploradores, con el objeto de que no tomen posesión de ella.”⁷

según su contexto, y en algunos lugares específicos considera que un cierto midrash explica mejor el sentido que otro, mientras que en otros lugares el contexto requiere otra explicación midráshica (*Mizrají; Baer Heteb*).

4. La preposición pronominal לָךְ literalmente significa “por ti” o “para ti”. Enunciada en el contexto de un mandato, implica que el contenido del mandato está relacionado con el sujeto al cual se dirige el mandato. En *Bereshit* 12:1, el mandato לָךְ, dado por Dios a Abraham, literalmente significa “vete por ti”. Como Rashí señala, al decirle eso Dios quería decirle que su partida era en beneficio de Abraham mismo. De igual modo, en el v. 10:2, s.v. עֲשֵׂה לָךְ, la palabra לָךְ también implica un beneficio para el destinatario de la orden. En este caso, la palabra לָךְ obviamente no implica un beneficio para Moshé, pero sí implica que él de algún modo estaba directamente relacionado con el mandato divino de enviar exploradores. Rashí explica que eso se debe a que la idea de hacerlo tuvo la aprobación de Moshé, pero no la de Dios.

5. *Debarim* 1:22. El versículo completo dice: “Entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron: Enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra y nos traigan un

informe: el camino por el que hemos de subir y las ciudades a las que hemos de llegar.”

6. *Shemot* 3:17.

7. *Tanjumá* 5. La palabra שְׁלַח constituye un imperativo: “¡Envía!” Tomada individualmente, se podría haber entendido que de su propia iniciativa Dios ordenó a Moshé enviar exploradores. Pero como a esa palabra Dios agrega לָךְ, “por ti”, la frase implica que Dios meramente consintió en enviarlos, pero que la iniciativa no procedía de él, sino de Moshé, como respuesta a una petición inicial del pueblo (*Débek Tob*). En el tratado *Sotá* 34b, el Talmud aduce como prueba de que la iniciativa no salió de Dios el hecho de que al final tuvo consecuencias catastróficas. (Como Rashí explica ahí mismo, s.v. כְּלָמִים יֵשׁ אֲדָם, “si Dios hubiera sido el que ordenó [enviar los exploradores], ¿acaso hubiera ordenado algo que desembocara en una catástrofe?”) Ahora bien, la razón por la que Dios finalmente consintió en enviarlos fue justamente para dar al pueblo la libertad de actuar según su voluntad, a despecho de la promesa de Dios, para que de ese modo, si escogían enviar a los exploradores, castigarlos por su falta de confianza en Dios (*Najalat Yaacob*).

entrego a los Hijos de Israel. A un hombre por cada tribu de sus ancestros enviarán, todos líderes entre ellos.”³ Moshé los envió del desierto de Parán según la palabra del Eterno; todos eran hombres [distinguidos], cabezas de los Hijos de Israel eran ellos.⁴ Y estos son sus nombres: de la tribu de Reubén, Shamúa hijo de Zajur; ⁵de la tribu de Shimón, Shafat hijo de Jori; ⁶de la tribu

נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם: וישלח אתם משה ממדבר פארן על-פי יהוה כלם אנשים ראשי בני-ישראל המה: ואלה שמותם למטה ראובן שמוע בן-זכור: ה למטה שמעון שפט בן-חורי: ו למטה

ONKELÓS

יהב לבני ישראל גברא חד לגברא חד לשבטא דאבהתוהי תשלחו כל רבא דבחון: ג ושלח יתהון משה ממדברא דפארן על מימרא דיי כלחון גברין רישי בני ישראל אנון: ד ואליו שמחתהון לשבטא דראובן שמוע בר זכור: ה לשבטא דשמעון שפט בר חורי: ו לשבטא

RASHÍ

(ג) על	פי	ה'	ברשותו,	שלא	אנשים	שבמקרא	לשון	חשיבות.
עבב	על	ידו:	כלם אנשים.	כל	ואותה	שעה	כשרים	היו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. **על פי ה' / SEGÚN LA PALABRA DEL ETERNO.** Aquí esta expresión significa: con Su permiso,⁸ es decir, que Él no le impidió a Moshé enviarlos.⁹

אנשים / TODOS ERAN HOMBRES. Siempre que se utiliza el apelativo **אנשים**, “hombres”¹⁰ en la Escritura, expresa dignidad e importancia.¹¹ Aquí la Escritura los llama así porque en ese momento todavía eran individuos honestos.¹²

8. A diferencia de otros versículos, aquí la frase על פי ה' no debe entenderse en el sentido de que Moshé envió a los exploradores “por mandato del Eterno”, ya que en ningún momento Dios ordenó enviarlos de Su propia iniciativa, como Rashí indicó anteriormente. Dios meramente dio su consentimiento para enviarlos (*Sifté Jajamim*).

9. Rashí agrega que Dios “no impidió” que fueran enviados, a pesar de que justo antes señaló que Dios había dado su permiso, frase que parecería un tanto redundante. En realidad, Rashí habla de dos cosas distintas: respecto a la idea misma de enviarlos, Dios “dio su permiso”. Y respecto a quiénes formarían parte del grupo de exploradores, Dios “no impidió” la selección de los elegidos para la tarea (*Masquil leDavid*).

10. O su equivalente en singular, איש, “hombre”.

11. Es decir, dignidad e importancia en el sentido de valía moral.

12. Según el comentario de *Mizraji*, lo que Rashí

dice de que este apelativo siempre implica dignidad e importancia, ello sólo se aplica cuando esa palabra es enunciada como adjetivo que complementa a un sustantivo o a otra descripción. En este caso, la Torá ya dijo en el v. 1 que eran “hombres”, por lo que enfatizarlo de nuevo sólo puede indicar que en este caso la palabra “hombres” no describe su género sexual, sino que constituye una descripción de su talla moral (es semejante a como en español se dice de alguien: “Es todo un hombre”). Sin embargo, en *Bemidbar Rabá* 16:5, el midrash explícitamente afirma que esta palabra *siempre* designa a individuos “justos”. Por ello, el comentario *Gur Aryé* opina que esa palabra siempre se refiere a individuos honestos. Los exploradores comenzaron a actuar mal a partir de que fueron enviados, no antes. El problema, concluye, fue que los que decidieron enviarlos no eran individuos justos, y los exploradores, como actuaban por encargo de ellos, se dejaron influir por ellos, lo que los condujo a perder su integridad moral.

de Yehudá, Caleb hijo de Yefuné; ⁷ de la tribu de Isajar, Yigal hijo de Yosef; ⁸ de la tribu de Efraím, Hoshea hijo de Nun; ⁹ de la tribu de Binyamín, Paltí hijo de Rafú; ¹⁰ de la tribu de Zebulún, Gadiel hijo de Sodí; ¹¹ de la tribu de Yosef, de la tribu de Menashé, Gadí hijo de Susí; ¹² de la tribu de Dan, Amiel hijo de Guemalí; ¹³ de la tribu de Asher, Setur hijo de Mijael; ¹⁴ de la tribu de Naftalí, Najbi hijo de Vofsí; ¹⁵ de la tribu de Gad, Gueuel hijo de Mají. ¹⁶ Estos son los nombres de los hombres que Moshé envió para explorar la tierra; y Moshé llamó a Hoshea hijo de Nun, Yehoshúa.

¹⁷ Moshé los envió para explorar la tierra de Kenaan, y les dijo: “Suban por aquí en el sur, y asciendan a la montaña.

יְהוֹדָה כָּלֵב בֶּן־יִפְנֶה: ז' לְמֹשֶׁה יִשָּׁשְׁכָר
יִגָּאֵל בֶּן־יֹסֵף: ח' לְמֹשֶׁה אֶפְרַיִם הוֹשֵׁעַ
בֶּן־נֹון: ט' לְמֹשֶׁה בִּנְיָמִן פִּלְטִי בֶן־רַפּוּא:
י' לְמֹשֶׁה זְבֻלֹן גַּדְיָאֵל בֶּן־סוּדִי:
יא' לְמֹשֶׁה יוֹסֵף לְמֹשֶׁה מְנַשֶּׁה גַּדִּי בֶן־
סוּסִי: יב' לְמֹשֶׁה דָּן עַמִּיאֵל בֶּן־גִּמְלִי:
יג' לְמֹשֶׁה אֲשֶׁר סֵטוּר בֶּן־מִיכָאֵל:
יד' לְמֹשֶׁה נַפְתָּלִי נַחֲבִי בֶן־זֶפְסִי:
טו' לְמֹשֶׁה גָּד גִּאוּאֵל בֶּן־מָכִי: טז' אֵלֶּה
שְׁמוֹת הָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר־שָׁלַח מֹשֶׁה
לְתוֹר אֶת־הָאָרֶץ וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ
בֶּן־נֹון יְהוֹשֻׁעַ: יז' וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה
לְתוֹר אֶת־הָאָרֶץ כְּנָעַן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם
עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב וְעֲלִיתֶם אֶת־הָהָר:

ONKELÓS

דיחודה כלב בר יפנה: ז' לשבטא דיששכר יגאל בר יוסף: ח' לשבטא דאפרים הושע בר נון: ט' לשבטא דבנימין פלטי בר רפוא: י' לשבטא דזבולון גדיאל בר סודי: יא' לשבטא דיוסף למנשה גדי בר סוסי: יב' לשבטא דדן עמיאל בר גמלי: יג' לשבטא דאשר סתור בר מיכאל: יד' לשבטא דנפתלי נחבי בר זפסי: טו' לשבטא דגד גאואל בר מכי: טז' אליו שמחת גבריא די שלח משה לאלקא ית ארעא וקרא משה להושע בר נון יהושע: יז' וישלח יתהון משה לאלקא ית ארעא דכנען ואמר להון סקו דא בדרומא ותסקון לטורא:

RASHÍ

(טז) וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ וְגו'. הַתְּפִלָּל עָלָיו: יז' יוֹשִׁיעַד מַעֲצַת מְרַגְלִים: (יז) עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. 'וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשֵׁעַ וְגו'. / MOSHÉ LLAMÓ A HOSHEA, ETC. Esto implica que Moshé rezó por él,¹³ como diciéndole: “Que el Eterno te salve¹⁴ del consejo de los exploradores.”¹⁵

{17. עָלוּ זֶה בְּנֹגֵב / SUBAN POR AQUÍ EN EL SUR.¹⁶ Moshé les indicó que se dirigieran por el sur porque

13. Rashí quiere decir que el hecho de cambiarle el nombre y llamarlo יהושע, implicaba que Moshé, en efecto, había rezado por él, y que el cambio de nombre simbolizaba su esperanza de que Dios lo protegiera.

14. El nombre יהושע, Hoshea, se deriva de la raíz יָשַׁע, que significa “salvar”. En sí mismo, no contiene una alusión directa a Dios, sino sólo al concepto de salvamento. Al cambiarle el nombre a יהושע, Moshé le agregó la letra ה, junto a la ה, de este modo añadiendo a su nombre el Nombre divino יה, forma abreviada de יהוה, “el Eterno”. Así, pues, el nombre יהושע puede ser entendido como “el Eterno salvará”.

15. Sotá 34b. Esto parece indicar que, aunque todavía no habían mostrado un comportamiento desleal, Moshé albergaba reservas respecto a ellos, y es por eso que rezó a Dios para que preservase a Yehoshúa de unirse a ellos. La razón por la que rezó especialmente por él, pero no lo hizo por Caleb, se debe a que Yehoshúa era su discípulo directo, y constituiría una afrenta especialmente grave que él, más que cualquier otro, se comportase incorrectamente (*Gur Aryé*).

16. En la primera edición impresa de Rashí (Soncino, 1487), tanto este comentario como el siguiente no aparecen. Sí lo hacen en las demás ediciones impresas antiguas.

¹⁸ *Observen la tierra, qué tal es, y al pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, poco o numeroso;* ¹⁹ *y cómo es la tierra en la que habita: si buena o*

יִה וְרָאִיתֶם אֶת-הָאָרֶץ מֵהָהוּא וְאֶת-הָעָם הַיֹּשֵׁב עָלֶיהָ הַחֹזֶק הוּא הַרְפָּה הַמְעַט הוּא אִם-רַב: יֵט וּמָה הָאָרֶץ אֲשֶׁר-הוּא יֹשֵׁב בָּהּ הַטּוֹבָה הוּא אִם-

ONKELÓS

יִה וְתַחֲזוּן יֵט אֶרְעָא מָה הִיא וְיֵט עֲמָא דְיָתֵב עָלֶיהָ תַּתְּקִיר הוּא אִם חֲלָשׁ הַזֶּעַר הוּא אִם סָגִי: יֵט וּמָה אֶרְעָא דִּי הוּא יָתֵב בָּהּ הַטְּבָא הִיא אִם

RASHÍ

יֵשׁ מְגִדֻּלַּת אוֹכְלוֹסִין וְיֵשׁ מִמְעָטֹת אוֹכְלוֹסִין: הַחֹזֶק הוּא הַרְפָּה. סִימָן מִסֵּר לָהֶם: אִם בְּפָרִזִּים יוֹשְׁבֵינָה, חֲזָקִים הֵם, שְׁסוּמְכִין עַל גְּבוּרָתָם. וְאִם בְּעָרִים בְּצוּרוֹת הֵם יוֹשְׁבֵינָה, חֲלָשִׁים הֵם:

הוּא הִיָּה הַפְּסוּלֹת שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שֶׁכֵּן דָּרָד הַתְּגָרִים, מֵרָאִים אֶת הַפְּסוּלֹת תַּחֲלָה וְאַחֵר כֵּד מֵרָאִים אֶת הַשְּׂבִיחַ: (יֵה) אֶת הָאָרֶץ מֵהָהוּא. יֵשׁ אֶרֶץ מְגִדֻּלַּת גְּבוּרִים וְיֵשׁ אֶרֶץ מְגִדֻּלַּת חֲלָשִׁים,

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

esa región era la peor de la Tierra de Israel. Les dijo esto porque ese es el modo en que proceden los mercaderes cuando desean demostrar el valor de algo: primero muestran lo peor y después muestran la mejor parte de un objeto.^{17}}

{18. *LA TIERRA, QUÉ TAL ES.* Hay tierras cuya naturaleza produce habitantes fuertes, y hay otras tierras que producen habitantes débiles. Por otra parte, hay algunas que producen poblaciones numerosas y hay otras que producen poblaciones poco numerosas.^{18}}}

SI ES FUERTE O DÉBIL. A fin de averiguar esto, Moshé les dio un signo: si habitan en poblados abiertos,¹⁹ ello es signo de que son fuertes, ya que confían en su fuerza para defenderse, no en las murallas; y si habitan en ciudades amuralladas, ello es signo de que son débiles, y es por eso que precisan de murallas para defenderse.²⁰

17. *Tanjumá* 6. Lo lógico hubiera sido que los enviase por el camino del norte, que constituía la ruta normal de entrada a la Tierra de Israel. Siendo un desierto, la región sur de Israel (el Négueb, נֶגֶב) representaba un desvío innecesario para ellos. Por lo tanto, si aun así los envió por el camino del sur, era justamente para acentuar el valor del país, contrastando lo peor con lo mejor (*Baer Heteb; Najalat Yaacob*).

18. *Tanjumá* 6. En tres versículos distintos Moshé habla de las características de la Tierra de Israel: “Observen la tierra qué tal es...” (este versículo); “y cómo es la tierra...” (v. 19); “y cómo es la tierra...” (v. 20). Cada una de estas tres instancias se refiere a un aspecto distinto. En este versículo, la pregunta por la tierra (“qué tal es”) alude a las características del país (geografía, clima, etc.) en términos del efecto que tiene sobre su población, tanto en términos cualitativos como

cuantitativos. Así, pues, hay que entender la segunda parte del versículo, “y el pueblo que habita en ella, si es fuerte o débil, poco o numeroso” como *explicación* de la frase inicial del versículo: “Observen la tierra qué tal es...” En tal caso, no hay que entender el prefijo ו de la frase וְאֵת הָעָם, “y el pueblo” como conjunción (“y”), sino como prefijo adicional que no posee función gramatical (*Mizraji*).

19. Es decir, en poblados o aldeas sin murallas.

20. *Tanjumá* 6. Según esta explicación, el v. 19, que pregunta por la naturaleza de las ciudades y poblados de la Tierra de Israel, en realidad constituye una continuación de la pregunta enunciada en este versículo. En otras palabras, en el siguiente versículo Moshé les ordena averiguar las características específicas de los centros habitacionales del país para responder a la pregunta de “si es fuerte o débil”.

mala; y cómo son las ciudades dentro de las que habita: si son campamentos o fortificaciones; ²⁰y cómo es la tierra: si es fértil o magra; si hay en ella árboles o no. Fortalezcanse y tomen del fruto de la tierra.” Y esos días eran la

רָעָה וּמַה הָעָרִים אֲשֶׁר־הוּא יוֹשֵׁב
בְּהֵנָה הַבְּמַחֲנִים אִם בְּמִבְצָרִים:
כּ וּמַה הָאָרֶץ הַשְּׂמֵנָה הִוא אִם־דְּרוֹה
הִישִׁיבָה עַל אִם־אֵין וְהַתְּחִזְקָתָם
וְלִקְחָתָם מִפְּרֵי הָאָרֶץ וְהַיָּמִים

ONKELÓS

בִּישָׁא וּמָא קְרוּנָא דִּי הוּא יָתֵב בְּהוּ הַבְּפָצְחִין אִם בְּכַרְפִּין: כּ וּמָא אֶרְעָא הָעִתִּירָא
הִיא אִם מִסְבְּנָא הָאִית בַּה אֵילָנִין אִם לֹא וְהַתְּפָקִין וְהַסְבִּין מֵאֲבָא דְאֶרְעָא וְיוֹמִיא

RASHÍ

(יט) הַבְּמַחֲנִים. תְּרַגְמוּ הַבְּפָצְחִין, כְּרַכִּין פְּצוּחִין וְתַהוֹמוֹת טוֹבִים וּבְרִיאִים: (כ) הִישִׁיבָה עַל. אִם
וּפְתוּחִין מֵאֵין חוּמָה: הַטּוֹבָה הוּא. בְּמַעֲנִיּוֹת יֵשׁ בָּהֶם אָדָם כָּשֶׁר שִׁינָן עֲלֵיהֶם בְּזִכְרוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **הַבְּמַחֲנִים** / SI SON CAMPAMENTOS. Este vocablo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: **הַבְּפָצְחִין**, término que se refiere a ciudades abiertas y expuestas sin murallas.²¹

הַטּוֹבָה הוּא / SI BUENA. Respecto a manantiales y fuentes subterráneas cuyas aguas sean buenas y saludables.²²

20. **הִישִׁיבָה עַל** / SI HAY EN ELLA ÁRBOLES.²³ Quería decir: Si hay en ellas un hombre íntegro que las proteja con su mérito.^{24,25}

21. Al diferencia de la palabra **מִבְצָרִים**, que designa ciudades fortificadas con murallas.

22. Si en este versículo Moshé se estuviera refiriendo a la calidad de la tierra en términos de su capacidad para producir frutos, entonces la frase “si buena o mala” sería redundante, ya que en el versículo siguiente habla de la tierra en términos de “fértil o magra”. Por consiguiente, Rashí explica que en este caso “si buena o mala” no se refiere a la fertilidad del suelo, sino a la condición general de la tierra y de su efecto en sus habitantes, lo cual se comprueba por la calidad de sus aguas (*Séfer haZikarón*).

23. Literalmente, “si hay en ella un árbol”. Ver la nota siguiente.

24. *Babá Batrá* 15a. Según Rashí, en este versículo la frase **הִישִׁיבָה עַל** no tiene un sentido literal, por lo que no significa “si hay en ella árboles”. Por dos razones: primero, porque Moshé ya inquirió por la tierra en términos de su fertilidad al decir: “Si es fértil o magra”. Por consiguiente, no tendría sentido que preguntase por la existencia de árboles plantados; si la tierra es buena y fértil, seguro es

capaz de producir árboles. Segundo, porque la frase literalmente dice **עַל**, “árbol” en singular. Si Moshé estuviese preguntando por la existencia de árboles, lo lógico hubiera sido que los nombrara en plural. Por estas dos razones, Rashí concluye, aquí la palabra **עַל** constituye una expresión figurada que alude a un hombre éticamente superior (*Masquil leDavid*). En los libros del Tanaj (la Escritura) es usual designar al hombre justo como “árbol”. Ver, por ejemplo, *Tehilim* 1:3.

25. En la fuente talmúdica de la que Rashí toma este comentario (*Babá Batrá* 15a) hay una diferencia de opinión respecto a la identidad del “hombre íntegro” del cual Moshé habla aquí. Según Ravá, el justo Iyob vivió en Kenaan en la época de los espías, y Moshé específicamente pensaba en él cuando aludió al “árbol” (es decir, al “hombre íntegro”). Pero los demás sabios opinan que Iyob no vivió en esa época y, por consiguiente, Moshé simplemente se refería a la existencia de un hipotético hombre justo cuyo mérito fuera capaz de demorar o impedir la entrada de los israelitas a la Tierra de Israel (*Najalat Yaacob*).

temporada de maduración de uvas.

²¹Ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Tzin hasta Rejob, llegando a Jamat. ²²Subieron por el sur, y él llegó hasta Jebrón. Y allí estaban

יָמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים: שְׁנֵי כֹא וַיַּעֲלוּ
וַיֵּתְרוּ אֶת־הָאָרֶץ מִמִּדְבַּר־צִן
עַד־רְחֹב לְבָא חֲמַת: כֹּב וַיַּעֲלוּ
בְּנֶגֶב וַיָּבֹא עַד־חֶבְרוֹן וְשָׁם

ONKELÓS

יָמֵי בִּכּוּרֵי עֲנָבִים: כֹּא וּסְלִיקוּ וְאֵלִילוּ יֵת אֶרְעָא מִמִּדְבַּרָא דְצִין
עַד רְחֹב לְמַטֵּי חֲמַת: כֹּב וּסְלִיקוּ בְּדִרְוֹמָא וְאַתָּא עַד חֶבְרוֹן וְתַמָּן

RASHÍ

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים. יָמִים שֶׁהָעֲנָבִים מֵתְבַשְּׁלִין עַד הַיָּם שֶׁהֵימָּה, הוּא גְבוּל מִעֲרָבִי, וּמִשָּׁם
בְּבִכּוּר: (כֹּא) מִמִּדְבַּר צֶן עַד רְחֹב לְבָא חֲמַת. חֲזָרוּ וְחָלְכוּ כָּל גְבוּל מִעֲרָבִי עַל שְׂפַת הַיָּם
חָלְכוּ בְּגִבּוּלֶיהָ בְּאַוֶּרֶךְ וּבְרוֹחַב, כְּמִין גָּאֵם, עַד לְבָא חֲמַת, שֶׁהוּא אֶצֶל הַר הָהָר
חָלְכוּ רוּחַ גְבוּל דְּרוֹמִית מִמְּקוֹצֵעַ מִזְרָח עַד בְּמִקְצוֹעַ מִעֲרָבִית צְפוֹנִית, כְּמוֹ שֶׁמְפֹרֵשׁ
מִקְצוֹעַ מִעֲרָב, כְּמוֹ שֶׁצָּנַח מִשָּׁה: עָלוּ זֶה בְּגִבּוּלֹת הָאָרֶץ בְּפֶרֶשֶׁת אֵלֶּה מִסְעֵי: (כֹּב) וַיָּבֹא
בְּנֶגֶב וְלַעֲלִי יֵיזֵא, דֶּרֶךְ גְבוּל דְּרוֹמִית מִזְרָחִית עַד חֶבְרוֹן. כָּלֵב לָבְדוּ הַלֵּךְ שָׁם וְנִשְׁתַּטַּח עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בִּכּוּרֵי עֲנָבִים / MADURACIÓN DE UVAS. Es decir, la época en que las uvas maduran, en su primer estado de maduración.²⁶

21. מִמִּדְבַּר צֶן עַד רְחֹב לְבָא חֲמַת / DESDE EL DESIERTO DE TZIN HASTA REJOB, LLEGANDO A JAMAT. Ellos marcharon siguiendo las fronteras de la Tierra de Israel a lo largo y a lo ancho, siguiendo una trayectoria en forma de *gama* invertida.²⁷ Primero marcharon del lado que forma la frontera sur, desde el extremo oriental al extremo occidental, como Moshé les había ordenado cuando les dijo: “Suban por aquí en el sur”,²⁸ es decir, por la ruta fronteriza sureste hasta el Mar Mediterráneo, ya que el Mar forma la frontera occidental de la Tierra de Israel. Y de allí se dieron vuelta y marcharon por toda la frontera occidental a lo largo de la costa hasta que llegaron a Jamat, que se localiza cerca del Monte Hor en el extremo noroccidental,²⁹ como se explica en los pasajes que describen las fronteras de la Tierra de Israel, en la sección *Ele Masé*.³⁰

22. וַיָּבֹא עַד חֶבְרוֹן / Y ÉL LLEGÓ HASTA JEBRÓN. Caleb solo fue allí y se prosternó sobre los

26. En hebreo, la palabra בִּכּוּרִים [o בִּכּוּרֵי en estado constructo] designa a los frutos que maduran primero en la temporada, las “primicias” o frutos primerizos. Eso es lo que significa, por ejemplo, en *Shemot* 23:19. Si aquí tuviera idéntico significado, la frase se traduciría en el sentido de “primicias de uvas”. Sin embargo, en sentido estricto, las uvas no producen primicias, sino el árbol de la vid. Por consiguiente, Rashí entiende que aquí בִּכּוּרֵי no es un sustantivo que designe a un objeto (las primicias), sino un sustantivo que designa el acto de madurar (*Lifshutó shel Rashí*).

27. *Gama* es la tercera letra del alfabeto griego [Γ]. La trayectoria se asemejaba a una *gama* invertida porque los israelitas se hallaban en el sur, y el recorrido a lo ancho que hicieron tuvo lugar en la

parte “baja” (es decir, sur) de la Tierra de Israel.

28. *Supra*, v. 17.

29. El desierto de Tzin se localiza en el extremo sureste de la Tierra de Israel; Rejob y Jamat, por su parte, se localizan en el extremo noroccidental. En vez de atravesar ambos puntos en línea recta, siguiendo una ruta diagonal, se dirigieron primero hacia el oeste, hasta la costa del Mar Mediterráneo, y de ahí avanzaron en línea recta hacia el norte. Rashí toma como símil de su trayecto la letra *gama* invertida [Γ]. Pero también se puede explicar utilizando como símil la letra latina L mayúscula.

30. Ver *infra*, vv. 34:7-8. Ahí se describen los límites de la frontera norte de la Tierra de Israel. Las demás fronteras se describen en los vv. 34:1-13.

Ajimán, Sheshai y Talmi, progenie de los gigantes; y Jebrón fue edificada siete años antes que Tzoan de

אַחִימָן שְׁשֵׁי וְתַלְמִי יְלִידֵי הַגִּנְתִּים
וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֶעֶן

ONKELÓS

אַחִימָן שְׁשֵׁי וְתַלְמִי בְנֵי גִבְרָא וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים אֶתְבְּנִיאת קִדָּם טָנִס

RASHÍ

קִבְרֵי אֲבוֹת, שֶׁלֹּא יִהְיֶה נֶסֶת לַחֲבָרִי לְהִיּוֹת
בְּעֶצְתָם. וְכֵן הָיָה אוֹמֵר: וְלוֹ אֶתְּנוּ אֶת
הָאָרֶץ אֲשֶׁר דָּרָךְ בָּהּ (וּדְבָרִים אֵלֶּה), וְכִתְּבִי:
וַיִּתְּנוּ לְכָלֵב אֶת חֶבְרוֹן (וּשְׁפָטִים אֵלֶּה): שֶׁבַע

שָׁנִים נִבְנְתָה. אֶפְשָׁר שֶׁבְּנָה חָם אֶת חֶבְרוֹן
לְכַנְעֵן בְּנוֹ הַקָּטָן קוֹדֵם שֶׁיִּבְנֶה אֶת צֶעֶן
לְמִצְרַיִם בְּנוֹ הַגָּדוֹל? אֲלֹא, שֶׁהִיְתָה מִבְּנֵה
בְּכָל טוֹב עַל אֶחָד מִשְׁבָּעָה בְּצֶעֶן.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sepulcros de los Patriarcas³¹ para rezarle a Dios que le ayudase a no dejarse llevar por sus colegas para formar parte de su consejo.³² Y por eso vemos que se declara en referencia a Caleb: "...y a él Yo entregaré la tierra que pisó."³³ Y también está escrito: "A Caleb le dieron Jebrón."³⁴

הָיָה נִבְנְתָה / FUE EDIFICADA SIETE AÑOS. Pero, ¿acaso es posible que Jam³⁵ haya edificado Jebrón para Kenaan, su hijo menor,³⁶ antes de edificar Tzoan para Mitzáim, su hijo mayor?³⁷ En realidad, este versículo no habla de una edificación de casas, sino al hecho de que había sido "edificada" con todas las excelencias de un lugar³⁸ siete veces más que Tzoan.³⁹ Y al decir esto,

31. Abraham, Itzjak y Yaacob, y sus esposas: Sará, esposa de Abraham; Ribká, esposa de Itzjak; y Leá, esposa de Yaacob (Rajel no fue sepultada junto con Yaacob, sino en el camino a Efrat).

32. Puesto que Moshé los había enviado como grupo, si todos hubieran ido a Jebrón, lo lógico es que la Torá utilizara el verbo וָבָאוּ, "llegaron", en plural, en forma paralela al verbo וַיַּעֲלִי, "subieron", al inicio del versículo. El Talmud (Sotá 34b) afirma que Caleb se separó del grupo para ir a rezar a Dios en la tumba de los Patriarcas porque Moshé ya había rezado para que Dios protegiese a Yehoshúa [ver Rashí al v. 16, s.v. וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְהוֹשִׁעַ וְגו', pero no había rezado por él (Mizrají)].

33. *Debarim* 1:36.

34. *Shofetim* 1:20; *Sotá* 34b. Si el versículo afirma que Caleb recibió Jebrón, ello fue en cumplimiento de la promesa divina enunciada en *Debarim* 1:36.

35. Hijo de Nóaj. Ver al respecto *Bereshit* 5:31.

36. Kenaan era el cuarto hijo de Jam, como se indica en *Bereshit* 10:6: "Y los hijos de Jam: Cush, Mitzáim, Put y Kenaan." De éste descienden los kenaanim, habitantes de la Tierra de Israel en esa época.

37. "Mayor" respecto a Kenaan. Se asume que el primogénito era Cush, ya que es mencionado en

primer lugar.

38. Las "excelencias" de un lugar se refiere a la calidad de sus frutos (*Baer Heteb*).

39. Aquí Rashí responde a dos dificultades que plantea el texto. Primero, ¿qué propósito podría haber en que la Torá nos informe que Jebrón fue construida antes que Tzoan? Segundo, aun si se asume que su propósito es de carácter cronológico, ello plantearía la incongruencia de cómo es posible que Jam haya construido Jebrón antes que Tzoan (*Baer Heteb*). A esto Rashí responde que, en efecto, aquí la Torá no pretende proporcionarnos una información de carácter cronológico, sino enfatizar las cualidades intrínsecas de la Tierra de Israel. Y el modo en que lo hace es comparando a Jebrón con Tzoan. Así, pues, la expresión נִבְנְתָה, "edificada", no se refiere a la construcción de casas o edificios, sino a la constitución intrínseca de la geografía y el clima del país. Y la palabra שָׁנִים no hay que entenderla en el sentido de "años", sino que indica los "cambios" [שְׁנוֹנִים], es decir, los grados en los cuales ambas ciudades difieren entre sí. Por consiguiente, la frase וְחֶבְרוֹן שֶׁבַע שָׁנִים נִבְנְתָה לִפְנֵי צֶעֶן debe ser entendida del siguiente modo: "Y Jebrón fue edificada [constituida] siete veces [שְׁנִיִּים] mejor que Tzoan de Mitzáim" (*Najalat Yaacob; Gur Aryé*).

Mitzráim. ²³ Llegaron hasta el valle de Eshcol, y de allí cortaron un sarmiento y un racimo de uvas –portándolo con una percha entre dos–, y de las granadas

מִצְרַיִם: כג וַיָּבֹאוּ עַד-נַחַל
אֶשְׁכּוֹל וַיַּכְתּוּ מִשָּׁם זְמוּרָה
וְאֶשְׁכּוֹל עֲנָבִים אֶחָד וַיִּשָּׂאֻהוּ
בְּמוֹט בְּשָׁנִים וּמִן-הַדְּרָבָנִים

ONKELÓS

דְּמִצְרַיִם: כג וַאֲתוּ עַד נַחֲלָא דְאַתְבֵּלָא וַקְצוּ מִתְמֵן עוֹבְרָתָא
וְאַתְכֵּל עֲנָבִין חַד וַיְטִלוּהוּ בְּאַרְיָחָא בְּתֵרֵין וּבִין דְּמוֹנִיָּא

RASHÍ

שָׂרִי (ישעיה לז), וְהִיְתָה חֲבֵרוֹן טוֹבָה מִמֶּנָּה
שְׁבַעַת חֲלָקִים: (כג) זְמוּרָה. שׁוֹכֵת גֶּפֶן, וְאֶשְׁכּוֹל
שֶׁל עֲנָבִים תְּלוּי בָּהּ: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים.
מִשָּׁמַע שְׁנָאֵמַר: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט, אֵינִי יוֹדֵעַ
שֶׁהוּא בְּשָׁנִים? מֵה תִּלְמֹד לֹמַר: בְּשָׁנִים? בְּשָׁנִי
מוֹטוֹת. הֵא כִּיצַד? שְׁמֹנֶה נִטְלוּ אֶשְׁכּוֹל, אֶחָד

וּבֹא לְהוֹדִיעַ שְׁבַחָהּ שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, שָׂאִין לָךְ
טְרַשִׁין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל יוֹתֵר מִחֲבֵרוֹן, לְפִיכָד
הַקְצוּהָ לְקַבְרוֹת מֵתִים, וְאִין לָךְ מַעֲלָה בְּכָל
הָאֲרָצוֹת כְּמִצְרַיִם, שְׁנָאֵמַר: כִּגוֹ ה' כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם
(וּבְרֵאשִׁית יג). וְצוּעֵן הִיא הַמַּעֲלָה שֶׁבְּאֶרֶץ מִצְרַיִם,
שֶׁשָּׁם מוֹשֵׁב הַמִּלְכִּים, שְׁנָאֵמַר: כִּי חָיו בְּצוּעֵן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Torá desea informarte acerca de la excelencia de la Tierra de Israel. Pues en la Tierra de Israel no hay una región más pedregosa que la de Jebrón, y es por ello que fue designada para servir de sepultura para los muertos.⁴⁰ Por otro lado, en todas las tierras del mundo no hay una tierra tan excelente como Mitzráim, como se declara: “Como un jardín del Eterno, como la tierra de Mitzráim.”⁴¹ Ahora bien, la región de Tzoan era la mejor de Mitzráim, ya que allí se localizaba la sede de los reyes [faraones] mitzrim, como se declara: “Pues sus príncipes estaban en Tzoan.”⁴² Así, pues, a pesar de que Tzoan era una región excelente, aun así Jebrón era siete veces mejor que ella.⁴³

23. זְמוּרָה / SARMIENTO. Este término designa a una rama de la vid, de la cual cuelga el racimo de uvas.

וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים / PORTÁNDOLO CON UNA PERCHA ENTRE DOS. De lo que implica lo que se dice aquí, que “lo portaron con una percha”, ¿no sé ya que tuvo que ser cargada entre dos hombres?⁴⁴ Entonces, ¿qué pretende enseñar la frase “entre dos”? En realidad significa que fue portado con dos perchas.⁴⁵ ¿De qué forma? Ocho de los exploradores tomaron entre sí el racimo,⁴⁶ uno solo

40. Es por esa razón que ahí fueron sepultados los Patriarcas y sus esposas.

41. Bereshit 13:10. Ahí la Torá dice que el valle del Yardén era “como huerto del Eterno, como la tierra de Mitzráim”. Ahí mismo, Mizrají explica que la descripción “como huerto [גֶּן] del Eterno” alude al huerto [גן] que Dios había plantado en Edén: el Jardín de Edén. En Debarim 11:10, la Torá misma atestigua que la tierra de Mitzráim era fértil en la producción de semillas para sembrar.

42. Yeshayahu 30:4.

43. Sotá 34b.

44. En hebreo, la palabra מוֹט designa un palo largo, semejante a una percha. Como lo usual es portar este tipo de palo entre dos personas, la frase “entre dos” parece redundante (Séfer haZikarón).

45. Rashí explica aquí que la frase בְּשָׁנִים, que literalmente significa “con dos”, no indica que el racimo tuvo que ser cargado entre dos hombres, sino con dos varas.

46. La frase וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט בְּשָׁנִים literalmente dice: “Lo portaron con percha, con dos.” Según Rashí, si el versículo quisiera indicar que solamente fueron dos perchas, hubiera debido decir: וַיִּשָּׂאֻהוּ בְּמוֹט שְׁנַיִם.

y de los higos. ²⁴ A ese lugar lo llamó Valle de Eshcol, a causa del racimo que cortaron de allí los Hijos de Israel.

וּמִן־הַתְּאֵנִים: כִּד לְמָקוֹם הַהוּא קָרָא
נָחַל אֶשְׁכּוֹל עַל אֲדוֹת הָאֶשְׁכּוֹל
אֲשֶׁר־כָּרְתוּ מִשָּׁם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

וּמִן תְּאֵנִים: כִּד לְאֶתְרָא תְּחִיָּא קָרָא נָחַל דְּאֶתְקָלָא עַל עֵסַק אֶתְקָלָא דְּקָצוּ מִתְּמָן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

נָטַל תְּאֵנָה, וְאַחַד רִמּוֹן. יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב לֹא
נָטְלוּ כְּלוּם, לָמִי שָׁכַל עֲצָמָם לְהוֹצִיא דָּבָה
נִתְכַּנּוּ: בָּשָׂם שְׁפָרְיָהּ מִשְׁנָה, בְּדַ עֲמָה מִשְׁנָה.
וְאִם חָפֵץ אֶתָּה לִידַע כַּמָּה מִשְׁאֵי אֶחָד
מֵהֶם, צֵא וְלִמַּד מֵאֲבָנִים שֶׁחִקְמוּ בְּגִלְגָּל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tomó un higo y otro una granada. ⁴⁷ Esto suma diez hombres. Pero Yehoshúa y Caleb no tomaron nada, ya que el ser entero de los exploradores ⁴⁸ al tomar estos frutos estaba puesto en calumniar la Tierra ante los demás israelitas, como diciendo: “Así como sus frutos son insólitos por lo gigantescos, así también el pueblo que en ella habita es insólito por su estatura descomunal.” Y si deseas saber en cuánto consistía la carga de cada uno, ve y aprende del peso de las piedras que erigieron en Guilgal, pues se relata que cada hombre levantó una piedra del río Yardén —el río Jordán— sobre su hombro, y las erigieron en Guilgal. ⁴⁹ Y nuestros Maestros calcularon el peso de cada piedra en cuarenta *seá*. ⁵⁰ Y es sabido que la carga que un solo hombre es capaz de portar sobre sus hombros es únicamente la tercera parte de la carga que puede portar cuando le ayudan a levantarla. ⁵¹

“lo portaron con dos perchas”, omitiendo el prefijo preposicional *בְּ* de la palabra *בְּשָׁנִים*. Ese prefijo permite introducir una división en la frase, separándola en dos cláusulas. Hay que entender, pues, las dos cláusulas de la frase *וַיִּשְׂאוּהוּ בְּמֹט בְּשָׁנִים* como independientes, cada una de las cuales alude a dos perchas. En sí misma, la primera cláusula, *וַיִּשְׂאוּהוּ בְּמֹט*, implica dos perchas: “...lo portaron con [dos] percha[s]”; la segunda cláusula, *בְּשָׁנִים*, significa “dos [perchas]”. Eran, pues, cuatro perchas, dos de las cuales eran perpendiculares a las otras dos. Por tanto, como eran necesarios dos hombres para portar una percha, el total de hombres que portaron el racimo fueron ocho (*Baer baSadé; Séfer haZikarón*).

47. *Sotá* 34a. Rashí cita aquí la opinión del sabio talmúdico Rabí Itzjak, quien opina que es razonable asumir que los diez exploradores que al final calumniaron a la Tierra de Israel, desde el inicio participaron en portar los frutos como prueba de la

supuesta veracidad de su calumnia. Por consiguiente, él sostiene que, si un solo individuo era capaz de portar un higo, y otro una granada, es lógico suponer que fue necesario la participación de los ocho restantes para portar el racimo de uvas (*Séfer haZikarón*).

48. Quiere decir que no tenían otra intención más que calumniar la Tierra de Israel.

49. Ver al respecto *Yehoshúa* 4:1-10.

50. Una *seá* es una medida de capacidad que aproximadamente equivale a 8.2 litros. Por tanto, cuarenta *seim* equivalen a 328 litros. Como la *seá* es una medida de volumen y no de peso, el equivalente moderno es, forzosamente, en litros. Su peso real varía de acuerdo con la consistencia de la carga.

51. *Sotá* 34a. Puesto que se asume que se ayudaron entre sí, cada uno cargó tres veces 40 *seim*, o sea, 120 *seim*; y entre los ocho cargaron 930 *seim*. Ello equivaldría al volumen de 7,872 litros.

כה וַיָּשְׁבוּ מִתֹּרֵי הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם: כו וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־כָּל־

ONKELÓS

כה וַתָּבוּ מִלְּאֲלֹלָא יַת אֶרְעָא מִסּוּף אַרְבַּעַין יוֹמִין: כו וַאֲזָלוּ וַאֲתוּ לִוְת מֹשֶׁה וְלִוְת אַהֲרֹן וְלִוְת כָּל

RASHÍ

(כה) וַיָּשְׁבוּ מִתֹּרֵי הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם. וְרַחֲבָהּ, אֵלָּא שְׁגָלוּ לִפְנֵי הַקֹּדֶשׁ בְּרוּךְ וְהֵלָּא אַרְבַּע מֵאוֹת פָּרָסָה עַל אַרְבַּע מֵאוֹת פָּרָסָה הִיא, וַיִּמְחֲלֻךְ אָדָם בֵּינוֹנִי עֶשֶׂר פָּרָסָאוֹת לְיוֹם? הֲרִי מִחֲלֻד אַרְבָּעִים יוֹם מִן הַמִּזְרָח לַמַּעֲרָב, וְהֵם חֲלָכוּ אַרְבַּע בַּעֲצָה רָעָה, אִף חֲלִיכְתָּן בַּעֲצָה רָעָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. *וַיָּשְׁבוּ מִתֹּרֵי הָאָרֶץ מִקֵּץ אַרְבָּעִים יוֹם* / VOLVIERON DE EXPLORAR LA TIERRA AL FINAL DE CUARENTA DÍAS. ¿Pero acaso no tiene la Tierra de Israel un área de cuatrocientos *parsaot*⁵² por cuatrocientos *parsaot*?⁵³ Ahora bien, el recorrido promedio de una persona normal es de diez *parsaot* por día.⁵⁴ Por tanto, el recorrido de la Tierra de Israel del este al oeste, en condiciones normales toma por sí solo cuarenta días. Además, ellos no solamente fueron de este a oeste, sino que **marcharon a lo largo y a lo ancho**.⁵⁵ En realidad, revelado era ante el Santo —bendito es— que Él habría de decretarles que permanecerían en el desierto durante cuarenta años,⁵⁶ un año por cada día de su recorrido, por lo que les **acortó el camino**.⁵⁷

26. *וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ* / FUERON Y VINIERON. ¿Qué significa que “fueron”?⁵⁸ Su propósito es **comparar su partida a su llegada: así como su llegada al campamento de Israel fue con mala intención, así también su partida fue con mala intención**.⁵⁹

52. La *parasá* es una antigua medida de longitud. Esta basada en la *parasang* persa. Según el estudio de R. Aryeh Carmell (*Siyatá Ligmará*, pág. 77), su equivalente moderno aproximado es 4,320 m. Esto haría que 400 *parsaot* equivalieran a 1,728 k. (Usualmente suele traducirse *parasá* por “legua”. La legua es una medida de itinerario que abarca 5,572 m.).

53. *Meguilá* 3a. Si esta medida que dieron los Sabios se refiere al área, resulta entonces que la Tierra de Israel ocupa una superficie de 160,000 *parsaot*. Tomando la medida de 4.3 km. (4,320 m.) como equivalente de cada *parasá*, el resultado es un área de 688,000 km. Esta medida desborda las medidas que usualmente se atribuyen a la superficie de la Tierra de Israel. El presente comentarista ignora si esta medida de 400 por 400 *parsaot* es literal o si hay que entenderla de otro modo.

54. *Pesajim* 93b. Esto equivaldría a 43.2 km.

55. Es decir, tanto de sur a norte como de este a oeste, lo que obviamente presupone otros cuarenta

días.

56. El decreto sería consecuencia de sus actos, no un decreto divino independiente de ellos. Rashí quiere decir que Dios sabía que como consecuencia de las calumnias que los exploradores expresarían sobre la Tierra de Israel y la resultante rebelión del pueblo de Israel, Él finalmente les decretaría permanecer cuarenta años en el desierto.

57. *Tanjumá* 8. Rashí quiere decir que Dios hizo que recorrieran una distancia larga rápidamente, en poco tiempo.

58. En el versículo precedente la Torá ya nos informó que “volvieron”. Por tanto, ¿a qué puede referirse la mención, aparentemente innecesaria, de que “fueron”? (*Sifté Jajamim*).

59. Aunque Rashí mismo afirmó en el v. 13:3, s.v. *וַיֵּלְכוּ* que antes de que partieran en su misión eran individuos “honestos”, ello solamente se aplica a antes de que fueran seleccionados para su misión. Ver al respecto lo que dice el comentario *Gur Aryé* al final de lo nota 12.

la asamblea de los Hijos de Israel, al desierto de Parán en Kadesh, y trajeron de vuelta el reporte a ellos y a toda la asamblea, y les mostraron el fruto de la tierra. ²⁷Ellos le relataron y dijeron: “Llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente es una [tierra] que mana leche y miel; y éste es su fruto.” ²⁸Sin embargo, el pueblo que habita en la tierra es vigoroso, y las ciudades son fortificadas e inmensas, y también vimos allí a la progenie del gigante. ²⁹Amalek

עדת בני ישראל אל-מדבר פארן
קדשה וישיבו אתם דבר ואת-
כל-העדה ויראום את-פרי הארץ:
כו ויספרו-לו ויאמרו באנו אל-
הארץ אשר שלחתנו וגם זבת
חלב ודבש הוא וזה-פריה:
כח אפס כיעזו העם הישב בארץ
והערים בערות גדולת מאד וגם-
ילדי הענק ראינו שם: כט עמלק

ONKELÓS

בְּנֵשֶׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַדְבָּרָא דְּפָאֲרוּ לְרִקְסָא וְאַתִּיבּוּ יְתָחוּן פְּתִיגְמָא וְיֵת כֹּל בְּנִשְׁתָּא וְאַחֲזִיגְמוּן יֵת אָבָא
דְּאַרְעָא: כו וְאַשְׁתַּעֲיָאוּ לֵהּ וְאַמְרוּ אֲתִינָא לְאַרְעָא דִּי שְׁלַחְתָּנָא וְאַף עֲבָדָא חֲלָב וּדְבַשׁ הִיא וְדִין אָבָה: כח לְחוּד
אַרִי תִסְרִי עֲמָא דִּיִּתֵב בְּאַרְעָא וְקִרְוִיָּא כְּרִיכוּ רַבְּרָבוּ לְחֻדָּא וְאַף בְּגִי גִבְרִיָּא חֲזִינָא תַּפְּוּ: כט עַמְלֻקָּאָה

RASHÍ

וַיִּשְׁיבוּ אֹתָם דָּבָר. אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אֶהֱרֹן: אֵין מִתְקִים בְּסוֹפּוֹ: (כה) בְּצֻרוֹת. לְשׁוֹן
(כו) זֶבֶת חֲלָב וּדְבַשׁ הוּא. כָּל דָּבָר שֶׁקֶר חֲזִיק, וְתִרְגֻּמוֹ כְּרִיכוּ, לְשׁוֹן בִּינִיּוֹת
שְׂאִין אוֹמְרִים בוֹ קֶצֶת אֶמֶת בְּתַחֲלָתוֹ עֲגֻלוֹת. וּבְלִשׁוֹן אֲרָמִי, כְּרִידָה, עֲגוּלָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיִּשְׁיבוּ אֹתָם דָּבָר / Y TRAJERON DE VUELTA EL REPORTE A ELLOS. A Moshé y a Aharón.⁶⁰

27. זֶבֶת חֲלָב וּדְבַשׁ הוּא / ES UNA [TIERRA] QUE MANA LECHE Y MIEL. Cualquier palabra de mentira en la cual no se dice algo de verdad al principio, no podría mantenerse al final.⁶¹

28. בְּצֻרוֹת / FORTIFICADAS. Este término expresa la idea de fortaleza.⁶² La traducción del Targum es כְּרִידָה, término utilizado para designar una fortaleza circular, ya que en la lengua aramea כְּרִידָה significa *redondo*.⁶³

60. No parece claro a quién se refiere el pronombre אֹתָם, “a ellos”. Al inicio del versículo se menciona que los exploradores vinieron “ante Moshé y Aharón, y ante toda la asamblea de los Hijos de Israel”. Ahora bien, como la Torá a continuación dice que además de “a ellos” trajeron el reporte “a toda la asamblea”, ello implica que “a ellos” se refiere a Moshé y a Aharón (*Gur Aryé*).

61. *Sotá* 35a. Esto explica por qué primero reconocieron que la Tierra de Israel, efectivamente, sí manaba leche y miel. Primero hablaron bien de ella para, al final, calumniarla (*Mizraji*).

62. La raíz בצר tiene dos acepciones opuestas. Por un lado, “debilitar” o “disminuir”, como el verbo

יִבְצֹר, “cortará” en *Tehilim* 76:13. Por otro lado, fortalecer, como el verbo לְבַצֵּר, “fortificar”, en *Yeshayahu* 22:10. Rashí precisa que aquí tiene la segunda acepción (*Gur Aryé*; *Lifshutó shel Rashí*). Según Rashí, en el v. 13:18 Moshé había dicho a los exploradores que si los habitantes de Kenaan habitaban en ciudades fortificadas o amuralladas, ello constituía indicio de que eran débiles. Ahora bien, como en el inicio de este versículo ellos dijeron que “el pueblo que habita en la tierra es vigoroso”, se podría haber pensado que aquí la palabra בְּצֻרוֹת significaba que sus ciudades eran débiles (*Lifshutó shel Rashí*).

63. En arameo, la raíz כרד significa “circular” o “envolver”.

habita en la región del sur, y el jiti, el yebusi y el emorí habitan en la montaña, y el kenaaní habita cerca del mar y junto al Yardén.”

³⁰ Caleb hizo callar al pueblo para Moshé, y dijo: “¡Ciertamente hemos de

יֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב וְהַחֲתִי וְהַיְבוּסִי
וְהָאֱמֹרִי יֹשֵׁב בְּהָר וְהַכְּנַעֲנִי יֹשֵׁב
עַל-הַיָּם וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן: לֹא וַיְהִי כָלֵב
אֶת-הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמֶר עֲלֵה

ONKELÓS

יֵתֵב בְּאֶרֶץ דְּרוֹמָא וְחַתָּא וַיְבוּסָא וְאֱמֹרָא יֵתֵב בְּטוֹרָא וּכְנַעֲנָא
יֵתֵב עַל יָמָא וְעַל כִּיף יַרְדֵּנָא: לֹא וַאֲצִית כָּלֵב יֵת עִמָּא לְמֹשֶׁה וַאֲמַר מִסָּק

RASHÍ

(כס) עֲמֶלֶק יֹשֵׁב וְגו'. לְכִי שָׁנִכּוּ בְּעֶמְלֶק כְּבָר
הַזְכִּירוּהוּ מְרָגְלִים כְּדִי לִירָאָם: וְעַל יַד הַיַּרְדֵּן.
יַד כְּמִשְׁמַעוֹ, אֲצֵל הַיַּרְדֵּן וְלֹא תוּכְלוּ לַעֲבוֹר:
וְ(וַיְהִי כָלֵב. הַשְׁתִּיק אֶת כָּלָם: אֶל מֹשֶׁה.
לְשִׁמּוֹעַ מֶה שִׁידְבֵּר בְּמִשְׁנֵה צֹחַ וַאֲמַר: וְכִי
זו בלבד עשה לנו בן עמלק? השומע היה
סבור שְׂבָא לְסַפֵּר בְּגִנוּתוֹ, וּמִתּוֹךְ שָׁהִיָּה
בְּלִבָּם עַל מֹשֶׁה בְּשִׁבִּיל דְּבָרֵי הַמְּרָגְלִים,
שִׁתְּקוּ כָלָם לְשִׁמּוֹעַ גְּנוּתוֹ. אָמַר: וְהִלָּא קָרַע
לָנוּ אֶת הַיָּם וְהוֹרִיד לָנוּ אֶת הַמָּן וְהִגִּינוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. עֲמֶלֶק יֹשֵׁב וְגו' / AMALEK HABITA, ETC. Puesto que los israelitas ya habían sido “quemados” por Amalek en una ocasión anterior, los exploradores lo mencionaron con el propósito de infundirles miedo.⁶⁴

יַד הַיַּרְדֵּן / Y JUNTO AL YARDÉN. El vocablo יַד debe ser entendido según implica: junto al Yardén.⁶⁵ Con ello querían implicar: “No podrán cruzarlo para entrar a la Tierra de Israel.”

30. וַיְהִי כָלֵב / CALEB HIZO CALLAR. Esto quiere decir: hizo callar a todos.⁶⁶

אֶל מֹשֶׁה / PARA MOSHÉ. Los hizo callar para que escuchasen lo que hablaría de Moshé.⁶⁷ A fin de imponerles silencio, utilizó la estratagema siguiente: gritó y dijo: “¡Y qué! ¿Acaso sólo esto nos ha hecho el hijo de Amram [Moshé]?” El que escuchaba estas palabras pensaba que Caleb había dicho esto porque quería relatar algo más en oprobio de él. Y puesto que en sus corazones albergaban algo en contra de Moshé a causa de las palabras de los exploradores, todos se callaron para escuchar su oprobio. Pero justo entonces dijo: “¿Acaso no ha partido el Mar de Suf por nosotros, ha hecho descender el maná para nosotros e hizo volar las

64. *Tanjumá* 9. Amalek no formaba parte de los siete pueblos de Kenaan cuyo territorio Dios había prometido a Israel. Por tanto, no había razón alguna para que lo mencionasen, y mucho menos que lo nombraran en primer lugar (*Gur Aryé*).

65. La palabra יַד, además de significar “mano”, también tiene la acepción de “junto a” o “próximo a”. En *Shemot* 2:5, s.v. עַל יַד הָיָרָא, Rashí explicó que la Torá utiliza la expresión יַד para implicar cercanía y proximidad porque se deriva de la acepción literal de “mano”, ya que la mano del hombre es lo más próximo a él.

66. Aunque el texto no dice explícitamente que el

pueblo estuviese vociferando, como sí afirma que Caleb “calló al pueblo”, se implica que hizo callar a todos y no solamente a los exploradores, cuyas palabras son enunciadas en el versículo precedente.

67. El Targum tradujo el verbo וַיְהִי por וַאֲצִית, término arameo que significa “hacer que escuchen”. El verbo וַיְהִי tiene sentido causativo, por lo que significa que Caleb los hizo callar para algo. Rashí explica que Caleb hizo que se callaran para que escuchasen lo que tenía que decir de Moshé. Utilizó esto como estratagema para finalmente afirmar la falsedad de la actitud derrotista de los exploradores (*Lifshutó shel Rashí*).

subir y tomarla en posesión, pues sin duda podemos hacerlo!”³¹ Pero los hombres que habían subido con él dijeron: “¡No podremos subir a ese pueblo, pues es más poderoso que

נַעֲלֶה וְיִרְשָׁנוּ אֹתָהּ כִּי־יָכוֹל
נוֹכַח לָהּ: לֹא וְהָאֲנָשִׁים אֲשֶׁר
עָלוּ עִמּוֹ אָמְרוּ לֹא נוֹכַח
לַעֲלֹת אֶל־הָעָם כִּי־חָזָק הוּא

ONKELÓS

נִסָּק וְנִירַת יְתֵה אָרִי מְכוּל נָכוֹל לָהּ: לֹא וְגִבְרִיָּא דִּי סָלִיקוּ
עִמָּה אָמְרוּ לֹא נָכוֹל לְמִיִּסָּק לֹת עָמָא אָרִי תַּקִּיף הוּא

RASHÍ

לָנוּ אֵת הַשָּׁלִיוֹ: עֲלֶה נַעֲלֶה. אֲפִילוּ בַּשָּׁמַיִם וְהוּא אֹמֵר: עֲשׂוּ סִלְמוֹת וְעָלוּ שָׁם, נַצְלִיחַ
בְּכָל דְּבָרֵינוּ: וַיֵּהֱס. לְשׁוֹן שְׁתִּיקָה. וְכוּ: הֵס לְשִׁתָּק אֲגוּדַת אֲנָשִׁים, אֹמֵר: שִׁי"ט:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

codornices para nosotros, para procurarnos alimento?”⁶⁸

עֲלֶה נַעֲלֶה / CIERTAMENTE HEMOS DE SUBIR. Incluso si tuviéramos que subir hasta el cielo,⁶⁹ si él [Moshé] nos dijera: “Fabriquen escaleras y suban allí”, tendríamos éxito en el cumplimiento de todas sus palabras.⁷⁰

וַיֵּהֱס / HIZO CALLAR. Este verbo implica silencio. Y de igual modo vemos un término análogo en los versículos: “Callen [הֵס], toda carne”;⁷¹ “calla [הֵס], porque no debemos mencionar [el Nombre de Dios]”.⁷² {Así suele hacer la gente: cuando alguien desea hacer que se calle un grupo de personas, les dice: “¡Shht!”}⁷³

68. *Sotá* 35a.

69. En el texto hebreo de la Torá, en repetidas ocasiones las expresiones verbales se duplican, como en este caso la expresión עֲלֶה נַעֲלֶה. Las expresiones verbales dobles están compuestas del *makor*, el infinitivo absoluto (en este caso, עָלָה) más el mismo verbo conjugado con sus desinencias (en este caso, נַעֲלֶה). Aquí la expresión עֲלֶה נַעֲלֶה literalmente significaría “subir, subiremos”. La razón gramatical de la duplicación es que el infinitivo absoluto alude al concepto de la acción, mientras que el verbo conjugado describe los términos de la acción. Por ello mismo, no todas las duplicaciones verbales son interpretadas para aludir a un significado adicional, como Rashí hace en este lugar. Pero en este caso, la duplicación es problemática, ya que lo lógico hubiera sido que dijeran “subiremos y la conquistaremos”, no “subir, subiremos”. Por esta razón, Rashí entiende aquí que el énfasis de esta expresión indicaba que estaban dispuestos a entrar a la Tierra de Israel a toda costa. En esta edición, generalmente se traducirán las

duplicaciones verbales (intraducibles literalmente al español) con algún énfasis propio al concepto; en este caso, “ciertamente hemos de subir”.

70. Obviamente, Caleb no pensaba que la Tierra de Israel se hallaba literalmente en el cielo. Lo que quiso decir fue que incluso si los pueblos kenaanim poseían una fuerza y un destino muy poderoso, basados en el poder natural de los astros y de las constelaciones [o de otros factores naturales similares], aun así no debían preocuparse, ya que el pueblo de Israel se halla por encima del conjunto de factores naturales que influyen en los pueblos de la tierra en general, como afirma el Talmud en *Shabat* 156a (*Gur Aryé*).

71. *Zejará* 2:17.

72. *Amós* 6:10.

73. Es por esta razón que el verbo וַיֵּהֱס, utilizado para callar a la gente, termina con la letra ס, que tiene un sonido sibilante. De lo que Rashí dice aquí se infiere que este verbo tiene un origen onomatopéyico.

nosotros!" ³² *Así ellos profirieron calumnia de la tierra que habían explorado a los Hijos de Israel, diciendo: "La tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. ³³ Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak de*

מִמֶּנּוּ: לֵב וַיֵּצִיאוּ דִבַּת הָאָרֶץ אֲשֶׁר
תָּרוּ אֹתָהּ אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר
הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ בָּהּ לְתוֹר אֹתָהּ
אֶרֶץ אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ הִוא וְכָל-הָעָם
אֲשֶׁר-רָאִינוּ בְּתוֹכָהּ אֲנָשִׁי מְדוֹת:
לֵג וְשֵׁם רָאִינוּ אֶת-הַנְּפִילִים בְּנֵי עֲנָק

ONKELÓS

מִנָּנָה: לֵב וַאֲפִיקוּ שׁוּם בֵּישׁ עַל אֶרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ בָּהּ לֵאמֹר
יִתָּה אֶרֶץ מְסֻטָּלָה יִתְבַּחֵהָ הִיא וְכָל עָמָּה דִּי חֲזִינָה בְּהוּה אֲנָשִׁין דְּמִשְׁחָן: לֵג וְתַמְנִין חֲזִינָה יִת גְּבִרָנָה בְּנֵי עֲנָק

RASHÍ

(וא) חֲזָק הוּא מִמֶּנּוּ. כְּכֹחַ, כְּלָפִי מַעֲלָה אָמְרוּ:
(וב) אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ. בְּכָל מְקוֹם שֶׁעָבְרָנוּ מְצָאנוּם
קוֹבְרֵי מֵתִים. וְהַקְדוּשׁ בְּרִידָה הוּא עֲשֵׂה לְטוֹבָה כְּדִי
לְטַרְדֵּם בְּאַבְלָם וְלֹא יִתְּנוּ לֵב לְאֵלֵהוּ: אֲנָשִׁי מְדוֹת.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. חֲזָק הוּא מִמֶּנּוּ / ES MÁS PODEROSO QUE NOSOTROS. Si fuera posible expresarse en tales términos, ellos dijeron esto también respecto al Altísimo.⁷⁴

32. אֲכָלֶת יוֹשְׁבֶיהָ / QUE DEVORA A SUS HABITANTES. Ellos dijeron: "En cualquier sitio que atravesamos los hallamos enterrando muertos." Ellos no lo entendieron así, pero el Santo —bendito es— hizo que ellos encontraran dicho espectáculo para su propio bien, a fin de ofuscar a los kenaanim en su duelo y que no prestaran atención a estos exploradores.⁷⁵

אֲנָשִׁי מְדוֹת / HOMBRES DESCOMUNALES.⁷⁶ Utilizaron esta expresión queriendo decir: "Eran enormes y altos, hombres de quienes al hablar de ellos es necesario adjudicarles una medida", como en el caso de Goliath: "Su estatura era de seis pies y un palmo."⁷⁷ Expresiones similares a ésta son las siguientes: "Un hombre muy alto [מְדִין]";⁷⁸ "un hombre alto [מִידָה]".⁷⁹

33. הַנְּפִילִים / LOS TITANES.⁸⁰ Estos eran los gigantes descendientes de Shamjazzai y Azazel,⁸¹

74. *Sotá* 35a. La palabra מִמֶּנּוּ puede ser entendida de dos modos: "más que nosotros [los israelitas]" o "más que Él". En este contexto no sería lógico que מִמֶּנּוּ significase que los kenaanim eran más fuertes que los israelitas, ya que ello implicaría que los exploradores afirmaban que los israelitas eran fuertes, sólo que los kenaanim eran más fuertes que ellos, ya que ellos mismos descartaron que fueran fuertes al decir: "...éramos como saltamontes ante nuestros ojos, y así también éramos ante sus ojos" (v. 33). Por eso Rashí cita aquí el midrash, según el cual aquí מִמֶּנּוּ significa "más que Él" (*Gur Aryé*).

75. *Sotá* 35a.

76. La expresión אֲנָשִׁי מְדוֹת literalmente significa

"hombres de medidas". No obstante, la traducimos por una expresión que significa que sus medidas eran más allá de lo normal por lo grande.

77. *Shemuel* I, 17:4.

78. *Shemuel* II, 21:20. Lit., "hombre de medida".

79. *Dibré haYamim* I, 11:23. Lit., "hombre de medida".

80. Literalmente, "los caídos".

81. Según el midrash (*Pirké d'Rabí Eliézer* 22) y el Talmud (*Yomá* 67b), Shamjazzai y Azazel eran dos entes espirituales que "cayeron" del cielo a la tierra. Esto quiere decir que descendieron de su estado trascendental a la condición terrena (*Mizraji*).

entre los titanes; éramos como cigarras
ante nuestros ojos, y así también éramos
ante sus ojos.”

Capítulo 14

פרק יד

א וַתֵּשֶׂא כָּל־הָעֵדָה וַיִּתְּנוּ ¹Toda la asamblea alzó y profirió

ONKELÓS

מִן גְּבֻרָתָא וְחוּיָא בְּעֵינֵינוּ: א וַאֲרִימַת כָּל כְּנִשְׁתָּא וַיִּתְּבוּ

RASHÍ

שֶׁנִּפְּלוּ מִן הַשָּׁמַיִם בִּימֵי דוֹר אֲנוֹשׁ: וְכֵן הָיוּ יֵשׁ בְּכַרְמִים כְּאַנְשִׁים: עֲנָק. שְׁמַעְנִיקִים
בְּעֵינֵיהֶם. שְׁמַעְנִי אֹמְרִים זֶה לָזֶה: נִמְלִים חֲמָה בְּקוֹמָתָן: (א) כָּל הָעֵדָה. סִנְהֶדְרָאוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

quienes cayeron⁸² del cielo en los días de la generación de Enosh.⁸³

וַיִּתְּנוּ / Y ASÍ TAMBIÉN ÉRAMOS ANTE SUS OJOS. Escuchamos que ellos se decían entre sí:
“Hay hormigas en este viñedo que parecen como seres humanos.”⁸⁴

עֲנָק / ANAK. Eran llamados así porque con su estatura descomunal daban la apariencia de que
portaban el sol en su cuello como un collar.⁸⁵

14

1. כָּל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA. Esto se refiere a los sanhedrín.⁸⁶

82. La palabra נָפַל se deriva de la raíz נפל, que significa “caer”.

83. *Yomá* 67b. Rashí cita este midrash agádico para explicar la repetición de la palabra הַנִּפְּלִים en este versículo. La frase “Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak, de los titanes...” no parece tener sentido, pues repite innecesariamente la palabra הַנִּפְּלִים, “de los titanes”. Por ello, Rashí explica que en realidad cada una de esas palabras tiene un sentido distinto en la frase. La primera, הַנִּפְּלִים, designa a los gigantes en forma normal y es idéntica al nombre que la Torá les da en *Bereshit* 6:4. La segunda, הַנִּפְּלִים (sin la primera י) describe su origen y alude al hecho de que cayeron del cielo. La frase, pues, hay que entenderla así: “Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anak, de los caídos...” (*Mizrají*). En *Bereshit* 6:4, s.v. הַנִּפְּלִים, Rashí explica lo mismo que aquí, pero agrega que el nombre נָפַל no sólo alude al hecho de que “cayeron” [נָפַל] del cielo, sino también constituye una alusión al hecho de que “derribaron” [הִפִּילוּ] al mundo. Según el comentario de Maharzó (R. Zeev Wolf Einhorn) a *Bereshit Rabá* 26:7, el hecho de que “cayeron” significa que eventualmente pere-

cieron; y el que “derribaran” al mundo significa que sus pecados provocaron la destrucción del mundo.

84. *Sotá* 35a. Rashí comenta esto para explicar cómo es posible que los exploradores supieran qué era lo que los gigantes pensaban de ellos (*Mizrají*).

85. *Sotá* 34b. En *Bereshit* 6:4, Rashí ya había explicado que en hebreo נָפַל significa lo mismo que עֲנָק, plural del nombre עֲנָק, Anak, que aparece aquí. En hebreo, ambos términos designan a los gigantes, sólo que Anak aparece aquí como el nombre propio de un gigante. Aquí Rashí explica que el nombre עֲנָק se refiere al hecho de que su altura era tan descomunal que daba la apariencia de insertar su cabeza en el cielo, de tal modo que el sol parecía colgar de su cuello. En hebreo, en sentido estricto la palabra עֲנָק significa “collar” o “gargantilla” (*Mizrají*).

86. *Tanjumá* 12. Aquí la palabra הָעֵדָה, “la asamblea”, tiene un sentido similar al de *Vayikrá* 4:13, s.v. עֲדַת יִשְׂרָאֵל, donde Rashí explica que ese término se refiere al Gran Sanhedrín. El Gran Sanhedrín era el órgano judío de mayor autoridad. Principalmente ejercía poderes legislativos y

su voz, y el pueblo lloró esa noche.
 2 Todos los Hijos de Israel se quejaron contra Moshé y Aharón, y toda la asamblea les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim, u ojalá hubiéramos muerto en este desierto!”³ ¿Y por qué el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada? ¡Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio! ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzráim?”⁴ Así, pues, cada hombre dijo a su hermano: “Designemos un jefe y

אֶת־קוֹלָם וַיִּבְכוּ הָעָם בְּלֵילָהּ
 הַהוּא: ב וַיִּלְנוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־
 אַהֲרֹן כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמְרוּ
 אֲלֵהֶם כָּל־הָעֵדָה לִדְמֹתָנוּ בָּאָרֶץ
 מִצְרַיִם אוֹ בַּמִּדְבָּר הַזֶּה לִדְמֹתָנוּ:
 ג וְלָמָּה יְהוָה מְבִיא אֹתָנוּ
 אֶל־הָאָרֶץ הַזֹּאת לְנָפֶל בַּחֶרֶב
 נָשִׁינוּ וְנִסְפְּנוּ יְהִיו לָבוֹ הַלּוֹא טוֹב
 לָנוּ שׁוּב מִצְרַיִם: ד וַיֹּאמְרוּ
 אִישׁ אֶל־אָחִיו נִתְּנָה רֹאשׁ

ONKELÓS

יְת קָלְהוֹן וּבְכו עָמָא בְּלֵילָהּ הַהוּא: ב וַאֲתַרְעֲמוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַאֲמָרוּ לְהוֹן כָּל כְּנִשְׁתָּא לְוִי דְמִיתָנָא בָּאָרֶעָ דְּמִצְרַיִם אוֹ בַּמִּדְבָּרָא הַדִּין לְוִי דְמִיתָנָא: ג וְלָמָּה יְיָ מַעַל יִתְּנָא לְאַרְעָא הַדָּא לְמִנְפֹּל בַּחֶרֶבָא נִשְׁנָא וְנִסְפִּלָנָא יְחִיו לְבָזָא הַלּוֹא טַב לָנָא לְמַתִּיב לְמִצְרַיִם: ד וַאֲמָרוּ גְבַר לְאַחֵיהּ נִמְנִי רִישָׁא

RASHÍ

(ב) לוֹ מִתְּנוּ. הַלּוֹאִי וּמִתְּנוּ: (ד) נִתְּנָה נָשִׁים עָלֵינוּ מֶלֶךְ. וְרַבּוּתֵינוּ רֹאשׁ. כְּתַרְגּוּמוֹ: נִמְנִי רִישָׁא, פֶּרֶשׁוּ לָשׁוֹן עֲבָדָה זָרָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **וַיִּלְנוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן** / OJALÁ HUBIÉRAMOS MUERTO! Esta frase significa: ¡Ojalá hubiéramos muerto!⁸⁷

4. **נִתְּנָה רֹאשׁ** / DESIGNEMOS UN JEFE. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: **נִמְנִי רִישָׁא**, *nombremos un jefe*, es decir, **impongamos un rey sobre nosotros**.⁸⁸ Pero nuestros Maestros, de bendita memoria, explicaron el término **רֹאשׁ** en el sentido de idolatría.⁸⁹

judiciales, aunque en ciertos casos también poseía poderes ejecutivos. Cesó de funcionar con la destrucción de Yerushaláim en el año 70 de la era común. Su origen se remonta hasta los setenta ancianos que legislaban al pueblo en la época de Moshé, los cuales fueron los primeros de una larga cadena de jueces cuya investidura era autorizada por la generación precedente de jueces. Tenía setenta miembros más un presidente. Ahora bien, el nombre de Sanhedrín también se aplica a un *bet din* [tribunal] de veinticuatro miembros. A pesar de que éste no era el máximo órgano de poder legislativo y judicial en Israel, sí estaba facultado para desempeñar algunas de las funciones del Gran Sanhedrín, como la imposición de la pena capital. En el texto de la Torá, la designación “asamblea” puede referirse tanto al Sanhedrín menor [ver, por ejemplo, los vv. 35:24-25] como al Gran Sanhedrín.

En este versículo, como en hebreo emplea el nombre “sanhedrín” en plural, lo más seguro es que Rashí hace referencia a los diversos Sanhedrín menores.

87. Rashí explica que aquí la palabra **לוֹ** es idéntica a la expresión **הַלּוֹאִי**, “ojalá”. Ahora bien, en hebreo **לוֹ** también puede significar “si es que”, como en *Debarim* 32:29 (*Mizrají*).

88. La frase **נִתְּנָה רֹאשׁ** literalmente significa “démonos una cabeza”. Rashí explica aquí que en hebreo se suele utilizar la expresión “dar” (de la raíz **נתן**) para denotar la idea de “nombrar” o “imponer”.

89. *Otiyot d'Rabí Akibá*; ver también *Sanhedrín*.
 107a. Según el midrash, su deseo de imponer un jefe sobre ellos implicaba un deseo de dedicarse a cultos idólatras. Rashí agrega este comentario talmúdico para explicar por qué el versículo dice literalmente que deseaban imponer un **רֹאשׁ** sobre ellos. Si sólo deseaban imponerse un rey, el versículo debió haber

regresemos a Mitzráim.” ⁵Entonces Moshé y Aharón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación de la asamblea de los Hijos de Israel. ⁶Y Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas. ⁷Y hablaron a toda la asamblea de los Hijos de Israel, para decir: “La tierra que nosotros atravesamos para explorarla es una tierra muy, muy buena. ⁸Si el Eterno nos desea, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, una tierra que mana leche y miel. ⁹Solamente no se rebelen contra el Eterno; y en cuanto a ustedes, no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan; su sombra se ha retirado de encima de ellos y el

וְנִשְׁוּבָה מִצְרַיִם: ה' וַיִּפֹּל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
עַל-פְּנֵיהֶם לִפְנֵי כָל-קָהָל עַדֹת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: וַיְהִי שֹׁשֶׁעַ בִּן-נּוּן וְכָלֵב בֶּן-
יִפְנֶה מִן-הַתֹּרִים אֶת-הָאָרֶץ קָרְעוּ
בְּגָדֵיהֶם: וַיֹּאמְרוּ אֶל-כָּל-עַדֹת בְּנֵי-
יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר הָאָרֶץ אֲשֶׁר עָבְרָנוּ
בָּהּ לַתּוֹר אֵתָּה טוֹבָה הָאָרֶץ מְאֹד
מְאֹד: שְׁלִישִׁי ח אִם-חָפֵץ בָּנוּ יְהוָה
וְהָבִיא אֶתָּנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאת
וְנִתְּנָה לָנוּ אֶרֶץ אֲשֶׁר-הוּא זֶבֶת חֶלֶב
וּדְבַשׁ: ט אַךְ בִּיהוָה אֶל-תִּמְרְדּוּ
וְאַתֶּם אֶל-תִּירְאוּ אֶת-עַם הָאָרֶץ
כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם סֵר צֶלֶם מַעֲלֵיהֶם

ONKELÓS

וְנִתְּנָה לָנוּ אֶרֶץ אֲשֶׁר-הוּא זֶבֶת חֶלֶב וּדְבַשׁ: ט אַךְ בִּיהוָה אֶל-תִּמְרְדּוּ וְאַתֶּם אֶל-תִּירְאוּ אֶת-עַם הָאָרֶץ כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם סֵר צֶלֶם מַעֲלֵיהֶם
וְנִתְּנָה לָנוּ אֶרֶץ אֲשֶׁר-הוּא זֶבֶת חֶלֶב וּדְבַשׁ: ט אַךְ בִּיהוָה אֶל-תִּמְרְדּוּ וְאַתֶּם אֶל-תִּירְאוּ אֶת-עַם הָאָרֶץ כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם סֵר צֶלֶם מַעֲלֵיהֶם
וְנִתְּנָה לָנוּ אֶרֶץ אֲשֶׁר-הוּא זֶבֶת חֶלֶב וּדְבַשׁ: ט אַךְ בִּיהוָה אֶל-תִּמְרְדּוּ וְאַתֶּם אֶל-תִּירְאוּ אֶת-עַם הָאָרֶץ כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם סֵר צֶלֶם מַעֲלֵיהֶם

RASHÍ

(ט) אֶל תִּמְרְדּוּ. וְשׁוּב וְאַתֶּם אֶל תִּירְאוּ: כִּי לַחֲמֹנוּ הֵם. נֶאֱכָלִים כֻּלָּהֶם: סֵר צֶלֶם. מְגִינִים וְחֹזְקִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. NO SE REBELEN. Y entonces no tendrán miedo. ⁹⁰

PUES ELLOS SON NUESTRO PAN. Es decir, los devoraremos como al pan. ⁹¹

SU SOMBRA SE HA RETIRADO. “Su sombra” alude a quien los protege y les da fuerzas.

utilizado la palabra מֶלֶךְ, “rey”. En un sentido físico, en hebreo la palabra ראש designa la cabeza, pero en un sentido conceptual se refiere al principio y fundamento de algo. Al utilizar esta palabra, expresaron su deseo de imponer sobre ellos un fundamento espiritual distinto de Dios, quien es el Fundamento verdadero de la existencia (*Gur Aryé*).

90. Las frases “solamente no se rebelen contra el Eterno” y la que sigue, “y en cuanto a ustedes, no tengan miedo” no constituyen cláusulas

independientes entre sí, como si se tratase de dos mandatos, sino que están relacionadas entre sí mediante un nexo causal. En otras palabras, el hecho de que no debían tener miedo era consecuencia de que no debían rebelarse (*Gur Aryé*).

91. La expresión hebrea “son nuestro pan” es análoga a la expresión en español “son pan comido”, utilizada siempre que se quiere hablar de alguien que no representa una amenaza.

Eterno está con nosotros; no les tengan miedo. ¹⁰ *Pero toda la asamblea habló de apedrearlos con piedras, y la gloria del Eterno se apareció en la Tienda de la Cita a todos los Hijos de Israel.*”

¹¹ *El Eterno dijo a Moshé:*
“¿Hasta cuándo me provocará a

וַיְהִי הָאֵתָנָה אֶתְנֹו אֶל־תִּידָאִם: וַיֹּאמְרוּ כָל־
הָעֵדָה לְרָגֹם אֹתָם בְּאֲבָנִים וּבָבוּד
יְהוָה נִרְאָה בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֶל־כָּל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: פ

יֹא וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה עַד־אָנָּה

ONKELÓS

דִּי בְסַעֲדָנָא לֹא תִדְחִלוּ מִנְהוּ: וַיֹּאמְרוּ כָל כְּנָשְׁתָא לְמָרְגָם יְתְהוּ בְּאֲבָנִיא
וַיִּקְרָא דִּי אֲתִגְלִי בְּמִשְׁכְּנוֹ זְמַנָּא לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: יֹא וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה עַד אֵימְתִי

RASHÍ

כְּשֶׁרִים שֶׁבָּהֶם מוֹתוֹ. אֵיבֹב, שֶׁהִיָּה מִגֵּן עַל־יָהֶם. (ו) לְרָגֹם אֹתָם. אֵת יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב: וּבָבוּד ה'.
דָּבָר אַחֵר: צִלוֹ שֶׁל הַמָּקוֹם סָר מֵעַל־יָהֶם: הָעֵנָן יָרַד שָׁם: (יֹא) עַד אָנָּה. עַד הֵיכָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Caleb y Yehoshúa querían decir que los hombres virtuosos que había entre ellos ya han muerto,⁹² refiriéndose específicamente a Iyob, quien los protegía con su mérito.⁹³ Según otra explicación, esta frase alude a que la sombra protectora del Omnipresente se ha apartado de ellos.⁹⁴

10. לְרָגֹם אֹתָם / APEDREARLOS. A Yehoshúa y a Caleb.⁹⁵

וּבָבוּד ה' / Y LA GLORIA DEL ETERNO. La Nube⁹⁶ descendió allí.⁹⁷

11. עַד אָנָּה / ¿HASTA CUÁNDO? Esta expresión significa: ¿hasta cuándo?⁹⁸

92. *Babá Batrá* 15a. En el v. 13:20, Moshé habló de la posible existencia de un “árbol” en Kenaan. Ahí mismo, s.v. הַיֵּשׁ בָּה עץ, Rashí comentó que “árbol” era una expresión figurada para aludir a un hombre íntegro y justo cuyo mérito podría proteger a los pueblos de Kenaan de los israelitas. La “sombra” mencionada aquí se refiere igualmente al mérito de ese justo, de igual modo que un árbol proporciona sombra. Sobre la identidad de ese hombre justo, ver más arriba la nota 25.

93. Rashí menciona específicamente a Iyob porque el versículo dice “sombra” en singular. Esto quiere decir que aun si había en Kenaan otros individuos justos, ni Yehoshúa ni Caleb consideraban que su mérito espiritual podría ser suficiente para demorar o impedir la conquista del país (*Gur Aryé*).

94. Rashí agrega esta segunda explicación porque la primera (según la cual la “sombra” que los protegía era Iyob) es problemática. En efecto, el versículo dice וְיָהוָה, que literalmente significa “su sombra se ha apartado”, implicando que se había retirado

por sí misma. Ahora bien, como la muerte es involuntaria, no parece congruente hablar de la muerte de alguien diciendo que esa persona “se ha apartado” por sí misma del mundo. Es por esta razón que Rashí cita la segunda explicación (*Gur Aryé*).

95. No a Moshé y a Aharón, ya que ellos no habían hablado, por lo que la gente todavía no poseía un motivo para atacarlos (*Sifé Jajamim*).

96. La Nube representaba la manifestación concreta de la Presencia Divina.

97. *Tanjumá* 12. Según este midrash, el pueblo sí alcanzó a apedrearlos, sólo que la Nube se interpuso entre ellos, absorbiendo las piedras.

98. En otros contextos, la expresión אָנָּה se refiere a un lugar. Pero ése no puede ser el significado que tiene en este versículo, ya que no tendría sentido que Dios dijera “¿hasta qué lugar?” lo provocarían. Por esta razón, Rashí explica la expresión אָנָּה como designando un momento en el tiempo y no un lugar en el espacio (*Gur Aryé*).

ira este pueblo? ¿Y hasta cuándo no creerán en Mí, con todos los signos que Yo he hecho en su seno? ¹²Lo abatiré con plaga y lo desterraré, y

וְנִאֲצַנִּי הָעָם הַזֶּה וְעַד-אַנֶּה לֹא-
יֵאֱמִינוּ בִּי בְּכָל הָאֲתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי
בְּקִרְבּוֹ: יב אֶבְנוּ בְּדָבָר וְאוֹרְשָׁנוּ

ONKELÓS

יהוה מרגזין קדמי עמא חדיו ועד אימתי לא יהימנון במימרי
בכל אתיא די עבדית ביניהון: יב אמהנון במותא ואשחנון

RASHÍ

וְנִאֲצַנִּי יִרְגִּזוּנִי: בְּכָל הָאֲתוֹת. בְּשָׁבִיל כָּל (יב) וְאוֹרְשָׁנוּ. כְּתַרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן תְּרוּכִין. וְאִם
חֲסִידִים שְׁעָשִׂיתִי לָהֶם הִיָּה לָהֶם תֵּאֱמָר: מָה אַעֲשֶׂה לְשִׁבְעַת אֲבוֹתֵי
לְהֵאֱמִין שֶׁהֵיכֹלֶת בְּיָדִי לְקַיֵּם הַבְּטָחָתִי: וְאַעֲשֶׂה אֹתָךְ לְגוֹי גָּדוֹל, שְׂאֵתָה מִזֶּרְעִם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִאֲצַנִּי / ME PROVOCARÁ A IRA. Este término significa: **me harán encolerizar**.⁹⁹

בְּכָל הָאֲתוֹת / CON TODOS LOS SIGNOS. Por¹⁰⁰ todos los milagros que Yo hice por ellos, hubieran debido confiar que en Mi mano está el poder para cumplir Mi promesa de que entrarían a la Tierra de Israel.¹⁰¹

12. וְאוֹרְשָׁנוּ / Y LO DESTERRARÉ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el sentido de expulsión.^{102, 103} Después de decir esto, Dios dijo a Moshé: “Y si dices: ¿Qué haré respecto al juramento que Yo hice a los Patriarcas? De cualquier modo lo cumpliré, puesto que pretendo ‘hacer de ti un gran pueblo’, ya que tú también eres de su simiente.”¹⁰⁴

99. La raíz נִאֲצַץ, de la cual se deriva el verbo וְנִאֲצַנִּי, posee dos acepciones: “menospreciar” y “enojar” (o “provocar”). Un ejemplo de la primera acepción lo tenemos en *Mishlé* 1:30; de la segunda, en *Debarim* 32:19. Siguiendo al Targum, que tradujo וְנִאֲצַנִּי por מְרָגִזִּין, *me enojan*, Rashí enfatiza que aquí tiene la segunda acepción.

100. La frase וְעַד אֶנֶּה לֹא יֵאֱמִינוּ בִּי בְּכָל הָאֲתוֹת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּקִרְבּוֹ no significa “...¿y hasta cuándo no creerán en todos [בְּכָל] los milagros que Yo hice en su seno?” Aquí el prefijo בִּי en la palabra בְּכָל no significa “en”, sino “por” o “debido a”.

101. La frase no quiere decir que debían creer en los milagros, pues no tendría sentido decir que hay que creer en los milagros mismos [puesto que son fenómenos observables]. Quiere decir que, viendo los milagros, debían creer en el poder redentor de Dios, que fue el que los hizo (*Séfer haZikarón*).

102. Parece ser que Rashí poseía una versión textual del Targum distinta de la que tenemos actualmente, según la cual el Targum traduciría la palabra hebrea וְאוֹרְשָׁנוּ por וְאוֹתְרִנֵּנוּ, que significa *los expulsaré*. Sin embargo, en todas las ediciones modernas la variante textual del Targum es וְאוֹרְשָׁנוּ.

Esta palabra significa *los aniquilaré*. Según la opinión de un comentarista, Rashí poseía copias de ambas versiones, pero prefirió la que contiene la palabra וְאוֹתְרִנֵּנוּ, *los expulsaré*, porque el versículo ya mencionó que Dios habló de abatirlos “con una plaga”, idea que implica aniquilarlos (*Netiná laGuer*).

103. La intención de Rashí al hacer este comentario es enfatizar que el verbo וְאוֹרְשָׁנוּ no significa “los heredaré” o “los tomaré en posesión” (*Gur Aryé*). La raíz יָרַשׁ puede significar tanto heredar como expulsar, todo depende de cómo sea conjugada. En el modo verbal simple *kal* significa heredar; en el causativo *hif'il*, expulsar. Aquí el verbo וְאוֹרְשָׁנוּ está conjugado en el modo *hif'il*, y por eso significa “los expulsaré”. Si estuviera conjugado en el modo *hif'il*, diría וְאוֹרְשָׁנוּ. De cualquier modo, el sentido que Rashí da a וְאוֹרְשָׁנוּ es el de literalmente “desterrarlos” del mundo, aniquilándolos.

104. *Tanjumá* 13. Según Rashí, hay que entender lo que Dios dijo a Moshé: “...a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos”, como respuesta a una pregunta de Moshé que el texto no explicita, sino que la deja implícita. De otro modo

a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos.” ¹³ *Moshé dijo al Eterno: “[Pero entonces] oirán los mitzrim –de cuyo seno hiciste subir con Tu poder a esta nación–,* ¹⁴ *y dirán de los habitantes de esta tierra,*

וְאֶעֱשֶׂה אֹתְךָ לְגוֹי־גָדוֹל וְעָצוֹם
מִמֶּנּוּ: י וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה
וּשְׁמָעוּ מִצְרִים בִּי־הַעֲלִיתָ בְּכַחַד
אֶת־הָעָם הַזֶּה מִקֶּרְבּוֹ: י וַאֲמָרוּ
אֶל־יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת

ONKELÓS

וְאֶעֱבֹד יְתֵד לְעַם רַב וְתִקְרִי מִנְהוֹן: י וַאֲמַר מֹשֶׁה קִדְּם יי וּשְׁמָעוּ מִצְרָאִי
אֲרִי אֶסְקֶתָא בְּחִילָךְ יֵת עֲמָא הָדִין מִבִּינְיָהוֹן: י וַיֹּמְרוּ לְיֵתב אֶרְעָא הָדָא

RASHÍ

(יג) וּשְׁמָעוּ מִצְרִים. וּשְׁמָעוּ אֶת אֲשֶׁר תִּתְּרָם: כִּי
הַעֲלִיתָ. כִּי מִשְׁמֵשׁ בִּלְשׁוֹן אֲשֶׁר, וְהֵם רָאוּ אֲשֶׁר
הַעֲלִיתָ בְּכַחַד הַגָּדוֹל אוֹתָם מִקֶּרְבָּם, וְכִשְׁיִשְׁמָעוּ
שְׁאֵתָה הוֹרָם, לֹא יֹאמְרוּ שְׁחָטָאוּ לָךְ, אֲלֹא
יֹאמְרוּ שְׁכַנְגְּדָם יִכְלֹתָ לְהִלָּחֵם, אֲבָל כִּנְגְּדָ
יוֹשְׁבֵי הָאָרֶץ לֹא יִכְלֹתָ לְהִלָּחֵם. וְזוֹ הִיא:
(יד) וַאֲמָרוּ אֶל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת. כִּמוֹ עַל יוֹשֵׁב
הָאָרֶץ הַזֹּאת. וּמָה יֹאמְרוּ עֲלֵיהֶם? מָה שְׁאֵמָרוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. וּשְׁמָעוּ מִצְרִים / OIRÁN LOS MITZRIM. Escucharán que Tú les darás muerte.¹⁰⁵

וְהַעֲלִיתָ / HICISTE SUBIR. Aquí la palabra כִּי es utilizada en el sentido de אֲשֶׁר, “que”.¹⁰⁶ El sentido de esta frase es el siguiente: Ellos han visto *que* con Tu gran poder hiciste subir a los israelitas de su seno, y cuando oigan que Tú les das muerte, no dirán que la razón de ello fue porque habían pecado contra Ti, sino que dirán que contra ellos –los mitzrim– Tú sí pudiste pelear y vencer, pero que contra los habitantes de la tierra de Kenaan no pudiste pelear, y que por eso mataste a los israelitas en el desierto. A esto se refiere lo escrito en el siguiente versículo:

14. וַאֲמָרוּ אֶל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת / Y DIRÁN DE LOS HABITANTES DE ESTA TIERRA. Aquí la palabra אֶל es equivalente en significado a עַל, “acerca de”.¹⁰⁷ ¿Y qué dirán de ellos? Lo que es enunciado al

no se explicaría qué tiene esto que ver con lo anterior (*Gur Aryé*).

105. El complemento de la frase “oirán los mitzrim” no es la frase siguiente, que menciona el hecho de que Dios sacó a los israelitas de en medio de Mitzráim. Su complemento se halla en el versículo anterior, donde Dios habla de su intención de aniquilar al pueblo de Israel. La prueba de ello es que no tendría lógica que Moshé dijera que los mitzrim oirían que Dios había hecho subir a Israel de Mitzráim, ya que ellos no tenían necesidad de escuchar sobre tal evento, dado que ellos mismos lo habían experimentado (*Gur Aryé; Mizraji*).

106. En *Rosh Hashaná* 3a, *Taanit* 9a y *Guitín* 90a, los Maestros del Talmud explicaron que el vocablo כִּי puede adoptar cualquiera de cuatro acepciones, según el contexto, y las explicaron mediante los siguientes cuatro expresiones arameas: אֵלָּא, “sino”;

דִּילְמָא, “quizás”; דְּהָא, “porque” o “puesto que”; y אִי, “si” o “que”. Aquí Rashí explica que כִּי significa lo mismo que la palabra אֲשֶׁר, “que”, la cual sirve como preposición que introduce una cláusula independiente. Rashí explica esto como prueba de que la frase que comienza con las palabras הַעֲלִיתָ, “que hiciste subir, etc.” no constituye el complemento directo de la frase anterior, “oirán los mitzrim”. Como en español no se aprecia esta sutileza gramatical del hebreo, la función que aquí cumple la palabra כִּי no es traducida al español.

107. Aunque la palabra אֶל generalmente significa “a” o “hacia”, aquí no puede tener ese significado. Puesto que el sentido de la frase consiste en describir lo que los mitzrim dirían en caso de que Dios matara a los israelitas, sería irrelevante que se lo dijeran a ellos mismos o a otros (*Gur Aryé*).

quienes han oído que Tú, oh Eterno, estás en el seno de esta nación —que Tú, oh Eterno, te manifestaste ojo a ojo y que Tu nube se mantiene encima de ellos, y con una columna de nube Tú marchas delante de ellos de día y con una columna de fuego de noche—, ¹⁵ si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos que han oído de Tu fama, diciendo: ¹⁶ 'Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a

שָׁמְעוּ כִּי-אַתָּה יְהוָה בְּקֶרֶב הָעָם
הַזֶּה אֲשֶׁר-עֵין בְּעֵין נִרְאָה | אַתָּה
יְהוָה וְעַנְנְךָ עֹמֵד עֲלֵהֶם וּבַעֲמֹד עֲנִן
אַתָּה הֹלֵךְ לִפְנֵיהֶם יוֹמָם וּבַעֲמֹד
אֵשׁ לַיְלָה: טו וְהַמַּתָּה אֶת-הָעָם
הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם
אֲשֶׁר-שָׁמְעוּ אֶת-שְׁמֹעַךָ לֵאמֹר:
טז מִבְּלָתִי יִכְלֹת יְהוָה לְהַבְיֹא

ONKELÓS

דְּשָׁמְעוּ אֲדָרִי אֶת יְיָ דְּשָׁכְנִתָּךְ שְׁרִית בְּגוֹ עַמָּא הָדִין דִּי בְּעִינֵיהוֹן חֲזוֹ שְׂכִינַת יִקְרָא דִּי יְעַנְנָךְ קָאֵם (ו"א מַסְלָה) עֲלֵיהוֹן וּבַעֲמֹדָא דְּעַנְנָא אֶת מַדְבַּר קְדָמִיהוֹן בִּימָמָא וּבַעֲמֹדָא דְּאִשְׁתָּא בְּלֵילָא: טו וּנְקֻטֵּל (ו"א וְהִקְטֵל) יְיָ עַמָּא הָדִין כְּגִבְרָא חָד וְיִמְרוּ עַמְמֵי דִּי שָׁמְעוּ יְיָ שְׁמַע גְּבִרְתָּךְ לְמִימַר: טז מִדְּלִית יִכְלֹא קָדָם יְיָ לְאַעֲלָא

RASHÍ

בְּסוּף הָעֲנָן: מִבְּלָתִי יִכְלֹת ה' (ולקמן יד:טז), מִהֵם עַד הַנֶּחֱ: (טו) וְהַמַּתָּה אֶת הָעָם הַזֶּה כְּאִישׁ אֶחָד. פְּתָאוֹם, וּמַתּוּד כָּד, וְאָמְרוּ הַגּוֹיִם אֲשֶׁר שָׁמְעוּ אֶת שְׁמֹעַךָ וְגו': חֲבָה, וְלֹא הִכִּירוּ בְּךָ שְׁנֵתְקָה אֶהְבֵּתָךְ (טז) מִבְּלָתִי יִכְלֹת וְגו'. לְפִי שְׁיִשְׁבִּי הָאָרֶץ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

final del tópico: "Debido a la incapacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto."¹⁰⁸ Moshé quería decir: Puesto que los mitzrim han oído que Tú, oh Eterno, resides en el seno de los israelitas y que Tú te manifestas a ellos ojo a ojo,¹⁰⁹ y todo esto expresa la alta estima que les tienes, y los mitzrim no se han percatado de que Tu amor por los israelitas se ha desprendido de ellos hasta ahora, entonces...¹¹⁰

15. **SI DAS MUERTE A ESTE NACIÓN COMO A UN SOLO HOMBRE.** Es decir, súbitamente;¹¹¹ y debido a ello "dirán los pueblos que han oído de Tu fama... [lo siguiente]"¹¹²

16. **DEBIDO A LA FALTA DE CAPACIDAD, ETC.**¹¹³ Ya que los habitantes de la Tierra

108. *Infra*, v. 16. Moshé quería decir que los mitzrim dirían respecto a los kenaanim que, como el Eterno no poseía el suficiente poder para derrotarlos y hacer que los israelitas entraran en la tierra de Kanaan, prefirió matar a éstos en el desierto.

109. Hay aquí dos expresiones concretas del amor que Dios siente por Israel: 1) que Él reside en el seno de ellos; 2) que Él se manifiesta a ellos ojo a ojo.

110. Las palabras de Moshé continúan en el comentario siguiente.

111. La frase כְּאִישׁ אֶחָד, "como a un solo hombre" quiere decir que Dios los mataría en forma súbita,

no que le sería fácil matarlos. La idea central del argumento de Moshé consistía en que si Dios mataba a los israelitas, los mitzrim atribuirían ese hecho a la supuesta incapacidad de Dios. Ahora bien, si los israelitas no morían en forma súbita, sino paulatinamente siguiendo las leyes naturales, en ello no habría nada de singular y, por tanto, los mitzrim no podrían decir nada (*Gur Aryé*).

112. Las palabras de Moshé continúan en el comentario siguiente.

113. Como continuación del argumento de Moshé, iniciado en el versículo anterior, aquí hay que insertar todas las palabras del v. 16: "Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación

esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto'.¹⁷ Y ahora, que se engrandezca el poder de

אֶת־הָעַם הַזֶּה אֶל־הָאָרֶץ
אֲשֶׁר־נִשְׁבַּע לָהֶם וַיִּשְׁחָטֵם
בַּמִּדְבָּר: י וְעַתָּה יִגְדַּל־נָא כֹחַ

ONKELÓS

יֵת עֲמָא קָדִין לְאַרְעָא דִּי קָסִים לְחוּן וְקִטְלָנֻן (וְ"א וְסִפְלִינֻן) בְּמִדְבָּרָא: י וַיִּכְעֹר סִגִּי כְעֹר חִילָא

RASHÍ

חֲזָקִים וְגִבּוֹרִים, וְאֵינוּ דּוֹמֶה פְּרָעָה לְשָׁלֹשִׁים וְאַחַד מְלָכִים, וְזֹאת יֹאמְרוּ עַל יוֹשֵׁב הָאָרֶץ הַזֹּאת: מִתּוֹךְ שְׁלֹשׁ הָיָה יְכוּלֹת בְּיָדוֹ לְהַבִּיֵּאם, שְׁחָטֵם: יִכְלֹת. שֵׁם דְּבָר הוּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Kenaan son fuertes y poderosos, y Él no pudo contra ellos. Además, no es lo mismo un solo rey como el Faraón, a quien Dios sí pudo vencer, **que los treinta y un reyes de Kenaan.**¹¹⁴ Esto¹¹⁵ es lo que los mitzrim dirán acerca de los habitantes de esta tierra.

יִכְלֹת / DEBIDO A LA FALTA DE CAPACIDAD. Es decir, puesto que en Su mano no tenía el poder para llevarlos a la Tierra de Israel, Dios los degolló en el desierto.¹¹⁶

יִכְלֹת / CAPACIDAD. Esta palabra es un sustantivo.¹¹⁷

a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto', ya que los habitantes de la Tierra de Kenaan son fuertes y poderosos, etc."

114. *Tanjumá* 13. Según el midrash, Dios preguntó a Moshé cómo podría ser que los mitzrim supusieran que Él no tenía el poder para llevar a los israelitas a la tierra de Kenaan, si habían experimentado en carne propia todos los milagros y portentos que Él había hecho en Mitzráim. A esto Moshé respondió que, justamente por eso, dirían que Dios fue capaz de derrotar al rey de Mitzráim, pero que seguramente era incapaz de derrotar a los treinta y un reyes de Kenaan.

115. "Esto" se refiere específicamente a las palabras de Moshé en el v. 16. El argumento de Moshé comienza en el v. 13. En el principio del v. 14, Moshé introduce lo que, en su opinión, los mitzrim dirán, pero solamente lo cita completamente hasta el inicio del v. 16. Por consiguiente, las frases dichas en los vv. 14-15 no forman parte de lo que los mitzrim dirán, sino que son parte de las razones esgrimidas por Moshé. Si omitimos estas frases, el flujo de lo dicho por Moshé sería el siguiente: "[Pero entonces] oirán los mitzrim... y dirán de los habitantes de esta tierra... si das muerte a esta nación como a un solo hombre, dirán los pueblos

que han oído de Tu fama, diciendo: 'Debido a la falta de capacidad del Eterno de llevar a esta nación a la tierra que Él les había jurado, Él los degolló en el desierto'."

116. Aquí Rashí explica dos ideas. Primero, que el prefijo מ en la palabra מִבְּלֵי significa "a causa de" o "debido a". Segundo, que el prefijo ו en la palabra וַיִּשְׁחָטֵם, "los degolló", no debe entenderse como la conjunción copulativa "y", sino que indica una consecuencia. Entre ambos prefijos se forma, así, una relación causal: "A causa de la falta de capacidad... entonces Él los degolló..." (*Lifshutó shel Rashí*).

117. No se trata de un adjetivo verbal femenino (es decir, de un participio), a pesar de la presencia de la letra ת final, la cual hubiera podido entenderse como indicando el femenino (*Gur Aryé*). Puesto que se trata de un sustantivo, a la frase מִבְּלֵי יִכְלֹת ה' le falta una preposición de propiedad que conecte con el sujeto, ה'. El texto de la Torá deja implícita esta preposición, que en hebreo debería ser אֶל ה' [מִבְּלֵי יִכְלֹת ה'], "debido a la falta de capacidad del Eterno". O también se podría entender la frase como si hubiera dejado implícita la palabra בְּיָד, "en poder de" [מִבְּלֵי יִכְלֹת בְּיָד ה'], "debido a la falta de capacidad en poder del Eterno" (*Masquil leDavid*).

mi Señor, tal como hablaste, para decir: אֲדֹנִי כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר:
 18 El Eterno, tardo para la ira y יְיָ יְהוֹה אֲרָךְ אֲפִים וְרַב־חֶסֶד
 abundante en bondad, que perdona la נִשְׂא עֹן וּפֶשַׁע וְנִקָּה
 iniquidad y la rebelión, que absuelve [y]

ONKELÓS

קָדָם יְיָ כְּמָא דִּי מַלְלָתָא לְמִימְרָא: יְיָ יִי מִרְחַק רְגֵזוּ וּמִסְגִּי לְמַעַבְד
 טַבְּנוּ שְׂבַק לַעֲוֹנוֹ וּלְמִרְדּוֹ סִלַּח לְדִתִּיבִין לְאוֹרִיתָהּ וְדָלָא תִּיבִין

RASHÍ

(ו) יִגְדֵּל נָא כֹחַ ה'. לַעֲשׂוֹת דִּבְרִיךְ: כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר: אֲמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ
 בְּרוּךְ הוּא: חֲנִיד שְׁאַתָּה צְרִיד לְדַבֵּר!
 לַצְדִּיקִים וּלְרָשָׁעִים. כְּשֶׁעָלָה מֹשֶׁה לְמָרוֹם, כְּשֶׁחָטְאוּ יִשְׂרָאֵל בְּעַגְלָה וּבַמְּרִגְלִים הִתְפַּלֵּל
 מִצָּאוֹ לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא שֶׁהִיָּה יוֹשֵׁב
 וְכוֹתֵב: ה' אֲרָךְ אֲפִים. אֲמַר לוֹ: לַצְדִּיקִים? בְּרוּךְ הוּא: וְהִלָּא אֲמַרְתָּ לִּי לַצְדִּיקִים? אֲמַר
 אֲמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: אֵף לְרָשָׁעִים. לוֹ: וְהִלָּא אֲמַרְתָּ לִּי אֵף לְרָשָׁעִים: וְנִקָּה. לְשָׁבִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. יִגְדֵּל נָא כֹחַ ה' / QUE SE ENGRANDEZCA EL PODER DE MI SEÑOR. Al cumplir Tu palabra.¹¹⁸

כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ לֵאמֹר / TAL COMO HABLASTE, DICIENDO. ¿Y cuál es el enunciado que Tú expresaste? El siguiente:

18. ה' אֲרָךְ אֲפִים / EL ETERNO, TARDO PARA LA IRA. Tanto para los justos como para los malvados. Cuando, en el Sinai, Moshé ascendió a las Alturas celestiales, halló al Santo —bendito es—, sentado y escribiendo en la Torá el siguiente atributo de Sí mismo: “El Eterno, tardo para la ira.”¹¹⁹ Moshé le dijo: “¿Esto únicamente se aplica a los justos?” El Santo —bendito es— le dijo: “Incluso para los malvados”. Entonces Moshé le dijo: “¿Para qué tanta magnanimidad? ¿Que los malvados perezcan!” El Santo —bendito es— le replicó: “¿Por tu vida que tú tendrás necesidad de esto!” Posteriormente, cuando Israel pecó en lo concerniente al Becerro de Oro y a los exploradores, Moshé rezó delante de Él apelando a ese mismo atributo divino de ser “tardo para la ira”. Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “¿Acaso no me dijiste que únicamente debería ser aplicado a los justos?” Moshé le respondió: “¿Y acaso no me dijiste Tú que incluso para los malvados?”¹²⁰

וְנִקָּה / QUE ABSUELVE. A los que retornan a Él con arrepentimiento sincero.¹²¹

118. Moshé no había pedido a Dios nada nuevo, sólo que cumpliera lo que anteriormente había prometido. Es por esta razón que Moshé enfatiza que Dios debía engrandecer Su poder “tal como hablaste” (*Sifté Jajanim*).

119. Este mismo atributo aparece en *Shemot* 34:6.

120. *Sanhedrín* 111a. Cuando Moshé dijo que el poder de Dios debía engrandecerse, no quiso decir que debía engrandecerse en el sentido de no matar a los israelitas (a fin de preservar Su dignidad y evitar que las naciones del mundo dijeran que lo

hizo a causa de su incapacidad de llevarlos a la tierra de Kenaan). Si así fuera, no tendría sentido que agregara “tal como hablaste”. Por esta razón, Rashí explica que la petición de Moshé en el sentido de que Dios engrandeciera Su poder se refería a la promesa que había hecho de ser magnánimo y misericordioso incluso con los malvados (*Gur Aryé*).

121. *Yomá* 86a. Este atributo divino (וְנִקָּה לֹא יִנָּקֵה), “que absuelve, pero no absuelve [completamente]” también aparece en *Shemot* 34:7. Ahí mismo, Rashí ofrece dos interpretaciones al respecto. Según la primera, acorde con su sentido simple, esta frase

no absuelve, que toma en cuenta la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación.

¹⁹Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación según la magnitud de Tu bondad y así como has perdonado a esta nación desde Mitzráim hasta ahora.”

²⁰El Eterno dijo a Moshé: “He perdonado conforme a tu palabra. ²¹No obstante, [así como] vivo Yo y la gloria

לֹא יִנָּקֶה עֲוֹן אָבוֹת
עַל-בָּנִים עַל-שְׁלֵשִׁים וְעַל-רִבְעִים:
יִסְלַח-נָא לַעֲוֹן הָעָם הַזֶּה
כַּגִּדּוֹל חֲסִידְךָ וְכַאֲשֶׁר נִשְׁאַתָּה
לְעַם הַזֶּה מִמִּצְרַיִם וְעַד-הֵנָּה:
כִּי וַיֹּאמֶר יְהוָה סְלַחְתִּי כְּדִבְרְךָ:
כֹּא וְאוֹלָם חַי־אֲנִי וְיִמְלָא כְבוֹדִי

ONKELÓS

לֹא מִזְכִּי מִסְעֵר חֻבִּי אֲבָהוֹ עַל בְּנֵי מִרְדּוֹי עַל דֶּר תְּלִיתִי וְעַל דֶּר רַבִּיעִי: יִסְשׁוּבֹק
כְּעוֹ לְחֻבִּי עֲמָא הָדִין פְּסִגִּיאַת טְבוּתָךְ וּכְמָא דִּי שְׁבַקְתָּא לְעֲמָא הָדִין מִמִּצְרַיִם
וְעַד פְּעֵר: כִּי וַאֲמַר יְיָ שְׁבַקִּית כְּפִתְגָמְךָ: כֹּא וּבְרַם קַיִם אֲנָא וּמִלָּא (ו"א וּמְלִי) יִקְרָא

RASHÍ

לֹא יִנָּקֶה. לְשָׂאִינוֹ שְׁבִים: (כִּי כְּדִבְרְךָ. אֲבָל זֹאת אֶעֱשֶׂה לָּהֶם: חַי אֲנִי. לְשׁוֹן
בְּשִׁבִיל מַה שֶּׁאֲמַרְתָּ: כֹּן יֹאמְרוּ מִבְּלִתִּי שְׁבוּעָה. כֶּשֶׁם שֶׁאֲנִי חַי וְכְבוֹדִי יִמְלָא
יִכְלֹת ה' (וְלֵעִיל יִד:טו): (כֹּא) וְאוֹלָם. כְּמוֹ אֵת כָּל הָאָרֶץ, כִּד אֲקִים לָהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לֹא יִנָּקֶה / NO ABSUELVE. A los que no retornan a Él con arrepentimiento sincero.¹²²

20. כְּדִבְרְךָ / CONFORME A TU PALABRA. Es decir, por aquello que dijiste en el sentido de no sea que las naciones digan: “Debido a la falta de capacidad del Eterno, etc.”¹²³

21. וְאוֹלָם / NO OBSTANTE. Aquí esta expresión es como decir: “No les daré muerte, pero esto es lo que Yo les haré.”

חַי אֲנִי / VIVO YO. Esta exclamación expresa un juramento.¹²⁴ Su significado es: así como es indudable que Yo vivo eternamente y Mi gloria llena toda la tierra, así también es indudable que les cumpliré

“implica que Él no pasa por alto el pecado completamente, sino que se lo cobra [al pecador] poco a poco”. La segunda explicación se basa en un midrash de los Sabios talmúdicos. Según ella, este atributo significa que Dios “absuelve [completamente] a quienes se arrepienten, pero no absuelve a quienes no se arrepienten.” Según el comentario *Mizraji* a ese versículo, la diferencia entre el sentido simple de la frase y la interpretación de los Sabios es que en el primer caso Dios no absuelve al pecador, sino que paulatinamente le cobra su pecado; pero en el segundo caso Dios sí absuelve completamente (*Mizraji*). Aquí, por su parte, Rashí explica este atributo siguiendo la segunda explicación que dio ahí.

122. *Yomá* 86a. Ver la nota anterior.

123. *Supra*, v. 14:15. La frase “conforme a tu

palabra” no responde a la anterior petición de Moshé, enunciada en el versículo precedente: “Perdona, por favor, la iniquidad de esta nación...” No es por eso que Dios dice que perdona a Israel. Si así fuera, no tendría sentido que Dios dijese que los perdona “conforme a tu palabra”; puesto que en esa frase Moshé explícitamente pide a Dios que perdone a Israel, hubiera bastado que Dios dijese que los perdona, y ello ya implicaría que los perdonaba como respuesta a la petición de Moshé. Por esta razón, Rashí explica que el perdón divino constituye una respuesta al argumento inicial de Moshé, enunciado en el v. 16 (*Gur Aryé; Sifté Jajamim*).

124. No constituye una afirmación de la realidad de Su existencia; no tendría sentido mencionar eso aquí (*Mizraji*).

del Eterno llenará toda la tierra,
 22 que todos los hombres que han
 visto Mi gloria y Mis signos que
 realicé en Mitzráim y en el desierto,
 y me han puesto a prueba estas diez

יְהוָה אֶת-כָּל-הָאָרֶץ: כֹּב כִּי כָל-
 הָאֲנָשִׁים הָרְאִים אֶת-כְּבוֹדִי וְאֶת-
 אֹתֹתַי אֲשֶׁר-עָשִׂיתִי בְּמִצְרַיִם
 וּבַמִּדְבָּר וַיִּנְסוּ אוֹתִי זֶה עָשָׂר

ONKELÓS

דין ית כל ארעא: כב ארי כל גבריא דחזו ית יקרי וית
 אתותי די עבדית במצרים ובמדברא ונשיאו קדמי דנו עשר

RASHÍ

כי כל האנשים הראים וגו' ולקמן יד:כב, אם
 יראו את הארץ ולקמן יד:כג. והרי זה מקרא
 מסרס: חי אני כי כל האנשים ולקמן יד:כב,
 אם יראו את הארץ ולקמן יד:כג, וכבודי ימלא
 את כל הארץ, שלא יתחלל שמי במגפה
 הזאת, לאמר: מבילתי וכלת ה' להביאם, שלא
 אמיתם פתאום פאיש אחד אלא באיחור
 ארבעים שנה מעט מעט: (כב וינסו כמשמעו):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mi amenaza ¹²⁵ de “que todos los hombres que han visto Mi gloria..., ¹²⁶ ...no verán la tierra...” ¹²⁷
 {He aquí que este último pasaje está enunciado fuera de secuencia. ¹²⁸ Debe entenderse del siguiente
 modo: “¡Vivo Yo! [Juro] que todos los hombres que han visto Mi gloria... no verán la tierra; [y
 aun así] Mi gloria llenará toda la tierra, ya que Mi Nombre no será profanado a través de esta
 plaga que Yo enviaré al pueblo de Israel al decir la gente: ‘Debido a la incapacidad del Eterno de
 llevarlos a la tierra... los degolló en el desierto’. Pues Yo no los mataré súbitamente como a un
 solo hombre, sino durante un periodo prolongado de cuarenta años, poco a poco. ¹²⁹}

22. וַיִּנְסוּ / Y [ME] HAN PUESTO A PRUEBA. Esta palabra debe entenderse tal como se entiende literalmente. ¹³⁰

125. Enunciada en los vv. 22-23.

126. *Infra*, v. 22.

127. *Infra*, v. 23.

128. Rashí quiere decir que en el texto de la Torá la afirmación de que “la gloria del Eterno llenará toda la tierra”, enunciada en el v. 21, lógicamente debería ir después de Su amenaza de que los israelitas “no verán la tierra que Yo juré a sus ancestros”, enunciado en el v. 23.

129. En el v. 21, s.v. וַיִּמְלֵא, Rashí había afirmado que lo que Dios dice ahí, וַיִּמְלֵא אֲנִי וְיִמְלֵא כְבוֹד יְהוָה, expresa un juramento (“No obstante, [así como] vivo Yo y la gloria del Eterno llena toda la tierra!) En tal caso, lo enunciado en los vv. 22-23 expresa lo que Dios va a hacer. Pero según el comentario encerrado dentro de llaves, que comienza con las palabras “He aquí que este pasaje está fuera de secuencia, etc.”, la afirmación de que “la gloria del Eterno llenará toda la tierra” no constituye parte del juramento, sino que forma parte

de lo que Dios piensa hacer. Según esto, Dios juró que a pesar de que esa generación no entraría en la Tierra de Israel, aun así ello no implicaría una profanación del Nombre de Dios, ya que no mataría a los israelitas súbitamente, sino paulatinamente [ver al respecto la nota 111]. Ambas explicaciones, pues, parecen contradecirse. Por ello, lo más probable es que este último comentario no haya sido escrito por Rashí mismo, sino por un discípulo suyo, R. Yosef Kara, cuyas glosas marginales a Rashí en ocasiones entraron a formar parte del texto de Rashí (*Lifshutó shel Rashí; Najalat Yaacob*).

130. Es decir, en el sentido de “poner a prueba”. Esto excluye que se entienda el verbo וַיִּנְסוּ como relacionado con la palabra וַיִּסְסִין, que es la traducción al arameo de וַיִּעֲרִיבִים y significa “enojados”, en cuyo caso וַיִּנְסוּ significaría “me han encolerizado”. Aquí Dios señalaba que los israelitas lo habían puesto a prueba a causa de su falta de fe en Él (*Gur Aryé*).

veces y no han escuchado Mi voz, ²³*ellos no verán la tierra que Yo juré a sus ancestros, y todos los que me provocan a ira no la verán.* ²⁴*Pero Mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente*

פְּעָמִים וְלֹא שָׁמְעוּ בְּקוֹלִי: כג אִם יֵרָאוּ אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאֲבֹתָם וְכָל-מְנַאֲצֵי לֹא יֵרְאוּ: כד וְעַבְדִּי כָלָב עֶקֶב הָיְתָה רוּחַ אַחֶרֶת

ONKELÓS

זְמַנִּין וְלֹא קִבְּלוּ בְּמִימְרִי: כג אִם יִחְזוּ יַת אֶרְעָא דִּי קִימִית לְאַבְרָהָמָה וְכָל דְּאַרְגִּיזוּ קִדְמִי לֹא יִחְזְנוּ: כד וְעַבְדִּי כָלָב חָלַף דְּתוּה רִוּחַ אַחֶרֶת

RASHÍ

זֶה עֶשֶׂר פְּעָמִים. שְׁנַיִם בָּיִם וּשְׁנַיִם בְּפֶן (וג) אִם יֵרָאוּ. לֹא יֵרָאוּ: לֹא יֵרָאוּ. שְׁנַיִם בְּשָׁלְיוֹ וְכו', כִּדְאִיתָא בְּמַסְכֵּת עֶרְכִּין: אֶת הָאָרֶץ: (כד) רוּחַ אַחֶרֶת. שְׁתֵּי. רוּחוֹת, אַחַת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ESTAS DIEZ VECES. Dos en el Mar de Suf; dos en el asunto del maná; dos en el asunto de las codornices, etc., como se declara en el tratado talmúdico *Arajín*.¹³¹

23. אִם יֵרָאוּ / ELLOS NO VERÁN. Esta frase significa: **no verán**.¹³²

לֹא יֵרָאוּ / NO LA VERÁN. Es decir, **no verán la Tierra de Israel**.¹³³

24. רוּחַ אַחֶרֶת / UN ESPÍRITU DIFERENTE.¹³⁴ Esta frase implica que albergaba dos espíritus:¹³⁵ uno en

131. *Arajín* 15a. Las diez veces que los israelitas pusieron a prueba a Dios fueron: dos en el Mar de Suf; dos a causa de agua; dos a causa del maná; dos a causa del alimento; una, el pecado del Becerro de Oro; una, el pecado de los exploradores. Son las siguientes: 1) Al llegar junto al Mar de Suf, donde se quejaron ante Moshé: “¿Es por falta de tumbas en Mitzráim que nos has tomado para morir en el desierto?” (*Shemot* 14:11). 2) Después de haber atravesado el Mar de Suf volvieron a dudar de Dios, y dijeron: “Así como nosotros subimos por este lado, así también los mitzrim están subiendo por otro lado.” A esto alude el versículo de *Tehilim* 106:7, cuando afirma: “...se rebelaron junto al Mar, en el Mar de Suf.” 3) Al llegar a Mará, donde al comprobar que no podían beber el agua, se quejaron de nuevo y dijeron: “¿Qué beberemos?” (*Shemot* 15:24). 4) Al llegar a Refidim, donde tampoco hallaron agua. Ahí el versículo dice que “el pueblo riñó con Moshé, y dijo: ‘Danos agua para que bebamos’” (*ibid.* 17:1). 5) Cuando Dios les ordenó que no dejaran el maná hasta el día siguiente, pero algunos lo hicieron, como se narra en *Shemot* 16:19-20. 6) De nuevo a causa del maná, cuando

algunos individuos salieron a recoger maná en Shabat, a pesar de que expresamente se les había dicho que en ese día no lo hallarían, como se narra ahí mismo, en el v. 16:27. 7) Cuando pidieron de comer quejándose amargamente: “¡Ojalá hubiésemos muerto a manos del Eterno en la tierra de Mitzráim, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta la saciedad!” (*ibid.* 16:3). 8) De nuevo se quejaron por la falta de carne (*supra*, v. 11:4). 9) El pecado del Becerro de Oro (ver *Shemot*, cap. 32). 10) Aquí mismo, el pecado de los exploradores.

132. En hebreo, cuando el condicional אִם va asociado a una expresión que indica un juramento, como en este versículo, su sentido cambia del condicional al negativo, por lo que la frase אִם יֵרָאוּ no significa “si es que verán”, sino “no verán”.

133. La palabra הָאָרֶץ, “la tierra”, enunciada al inicio del versículo, es femenina. Como tal, constituye el complemento directo del verbo יֵרְאוּ “[no] la verán”, cuyo sufijo pronominal הָ también es femenino.

134. Literalmente, “otro espíritu”.

135. Es decir, dos actitudes.

estaba con él y me siguió plenamente,
Yo lo llevaré a la tierra a la que llegó
allí, y su descendencia [los] expulsará.

עָמָו וַיִּמְלֵא אַחֲרָי וַהֲבִיאֲתִי אֵל-
הָאָרֶץ אֲשֶׁר-בָּא שָׁמָּה וְזָרְעוּ יוֹרְשָׁנָה:

ONKELÓS

עָמָה וְאַשְׁלָם בְּתֵר דְּחִלְתִּי וְאַעֲלֵנָה לְאַרְעָא דִּי עַל לְתַמָּן וּבְנוּחִי יִתְרַכְנָה:

RASHÍ

בָּפֶה וְאַחַת בְּלֵב. לְמַרְגְּלִים אָמַר: אֲנִי עֹמֶמֶם בְּעֵצָה, וּבִלְבּוֹ הָיָה לִומר הָאֻמָּת, וְעַל יְדֵי כֹן הָיָה בּוֹ כַח לְהַשְׁתִּיקֶם, כָּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: וַיִּהְיֶה כָלֵב וְלַעֲיִל יִגְלֹל, שֶׁהָיוּ סְבוּרִים שֶׁיֵּאמָר כְּמוֹתָם. זֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר בְּסִפּוֹר יְהוֹשֻׁעַ: וְאַשְׁבֹּא אֹתוֹ דָּבָר כְּאַשְׁרֵךְ

עִם לִבִּי (וַיְהוֹשֻׁעַ יד:ז), וְלֹא כְּאַשְׁרֵךְ עִם פִּי: וַיִּמְלֵא אַחֲרָי. וַיִּמְלֵא אֶת לְבֹו אַחֲרָי. וְזֶה מִקְרָא קֶצֶר: אֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה. חֲבֵרוֹן תִּנְתֵּן לוֹ: יוֹרְשָׁנָה. כְּתִירוֹמוֹ: יִתְרַכְנָה, יוֹרִישׁוּ אֶת הָעֲנָקִים וְאֶת הָעָם אֲשֶׁר בָּהּ. וְאִין לְתַרְגְּמוֹ יִירְתֵּנָה, אֲלֵא בְּמִקּוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la boca y otro en el corazón.¹³⁶ A los exploradores Caleb dijo: “Yo comparto el consejo de ustedes”, mientras que en su corazón decía la verdad. Y gracias a esto fue que tuvo la fuerza para callarlos, como se declara: “Caleb hizo callar al pueblo...”,¹³⁷ ya que ellos pensaban que él diría lo mismo que ellos. A esto se refiere lo que se declara en el Libro de Yehoshúa en el sentido de que Caleb dijo: “Y le traje reporte [a Moshé] según había en mi corazón”,¹³⁸ lo cual implicaba pero no como había en mi boca.¹³⁹

וַיִּמְלֵא אַחֲרָי / Y ME SIGUIÓ PLENAMENTE.¹⁴⁰ Esta frase significa: y llenó su corazón con la intención de ir tras de Mí. Es una frase elíptica.¹⁴¹

וְאֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה / A LA QUE LLEGÓ ALLÍ. Esto quiere decir que Jebrón le será entregada.¹⁴²

וְיִתְרַכְנָה / [LOS] EXPULSARÁ. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: יִתְרַכְנָה, expulsará, refiriéndose a que su descendencia expulsará a los gigantes y a los habitantes que hay en la región. Y solamente hay que traducir en arameo יִירְתֵּנָה, la tomarán en posesión,¹⁴³ cuando

136. La frase וַיִּתְּן אֶחָד רִיחַ es problemática. Como literalmente significa “otro espíritu”, se pudo haber pensado que el versículo quiere decir que Caleb tenía una opinión o actitud completamente distinta de los demás exploradores. Pero en tal caso le hubiera sido muy difícil fingir que estaba de parte de ellos y le hubiera costado mucho trabajo callarlos, lo que al parecer no fue el caso. Por esta razón, Rashí entiende que וַיִּתְּן אֶחָד רִיחַ implica que Caleb tenía una actitud correcta en su fuero interno y otra hacia el exterior (Baer Heteb).

137. *Supra*, v. 13:30.

138. Yehoshúa 14:7.

139. Tanjumá 10.

140. Literalmente, “y llenó tras de Mí”.

141. Es decir, se trata de una frase abreviada que omite el complemento directo del verbo “llenó”, que es “su corazón”. Tomada literalmente, “y llenó tras

de Mí”, la frase es ambigua, y por ello, Rashí suple el complemento directo (*Mizrají*). Por tanto, hay que entender וַיִּמְלֵא אַחֲרָי del siguiente modo: “...y llenó [su corazón con la intención de ir] tras de Mí.”

142. El verbo וַהֲבִיאֲתִי, “Yo lo llevaré”, que aparece justo antes de la frase וְאֲשֶׁר בָּא שָׁמָּה, “a la que llegó allí” implica que Dios no sólo lo llevará, sino que se la entregará. Por otra parte, la frase “a la que llegó allí” no se refiere a toda la Tierra de Israel, sino sólo a la región a la que él personalmente llegó, que es Jebrón (*Mizrají*). En el v. 13:22, la Torá dice: “Subieron por el sur, y él llegó hasta Jebrón.” Ahí mismo, s.v. וַיָּבֹא עַד חֲבֵרוֹן, Rashí explica que esa frase se refiere a Caleb.

143. O también *la heredarán*. Tanto la raíz hebrea יָרַשׁ, como la aramea יִרְתָּ, significan tanto “heredar”, en el sentido de herencia y legado, como “apoderarse de”, en el sentido de tomar un objeto en posesión.

²⁵ *Y el amalekí y el kenaaní habitan en la llanura; mañana den vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por la ruta del Mar de Suf.*”

²⁶ *El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir:* ²⁷ *“¿Hasta cuándo a esta malévola asamblea, que ellos provocan que se quejen contra Mí? Las*

כה והעמלקי והכנעני יושב בעמק
מחר פנו וסעו לכם המדבר דרך ים-
סוף: פ

רביעי כו וידבר יהוה אל-משה ואל-
אהרן לאמר: כז עד-מתי לעדה הרעה
הזאת אשר המה מלינים עלי את-

ONKELÓS

כה ועמלקאח וכןענאח יתב במישרא מחר אתפנו וטולו לכו למדברא אורח ימא דסוף: כו ומקלי
י עס משה ועס אחרו למימר: כז עד אימתי לכנשתא בישתא הדא די אנו מתרעמין עלי ית

RASHÍ

יירשנה: (כה) והעמלקי וגו'. אם תלכו לכם וגו': (כו) לעדה הרעה וגו'. אלו
שם יחרגו אתכם מאחר שאיני המרגלים. מכאן לעדה שהיא עשרה:
עמכם. מחר פנו. לאחרים, וסעו אשר המה מלינים. את ישראל עלי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el vocablo hebreo **יירשנה**.¹⁴⁴

25. Y EL AMALEKÍ, ETC. Si ustedes van allá, ellos los matarán, ya que Yo [Dios] no estoy con ustedes.¹⁴⁵

MAÑANA DEN VUELTA. Hacia atrás, “y viajen al desierto, etc.”¹⁴⁶

27. A [ESTA] MALÉVOLA ASAMBLEA, ETC. La expresión **עדה** se refiere a los exploradores, que eran diez.¹⁴⁷ De aquí se aprende que la categoría de **עדה** consiste de por lo menos diez varones adultos.¹⁴⁸

QUE ELLOS PROVOCAN QUE SE QUEJEN. Al pueblo de Israel, “contra Mí”.¹⁴⁹

144. Ver más arriba las notas 102 y 103.

145. Esto explica por qué Dios menciona el sitio donde se localizaban el amalekí y el kenaaní, dato que parece no tener relevancia en este contexto (*Mizraji*). En el v. 14:43, la Torá describe la advertencia que Dios hizo a Israel al respecto: “Pues el amalekí y el kenaaní están allá delante de ustedes, y ustedes caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado de en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes.”

146. Aquí la orden de “darse vuelta” no significa dirigirse hacia uno de sus lados, sino de voltearse completamente y avanzar por el camino que ya habían recorrido.

147. La palabra **עדה** literalmente significa “asamblea” o “congregación”. Según Radak (*Séfer haShorashim*), se deriva de la raíz **יעד**, que implica reunirse para un fin determinado, y es por eso que la Torá la utiliza para referirse a un grupo

homogéneo de individuos que comparten un propósito único. Ahora bien, aunque en otros contextos **עדה** se refiere a todo el pueblo de Israel (o incluso al Sanhedrín), en este contexto sólo puede referirse al grupo de exploradores, ya que la Torá dice que esta **עדה** hace que el pueblo de Israel se queje. Si aquí **עדה** se refiriese al pueblo de Israel en general, el versículo diría que ellos mismos se quejan (*Mizraji*).

148. *Meguilá* 23b; *Sanhedrín* 2a. Aunque el grupo original de exploradores era de doce, Yehoshúa y Caleb no son incluidos dentro de esta “asamblea malévola”, ya que no calumniaron a la Tierra de Israel.

149. El verbo **מלינים** está en el modo *hif'il*, por lo que tiene un carácter causativo: hacer que otro realice la acción. En este caso, hacer que Israel se queje. No quiere decir que ellos mismos se quejaban (*Mizraji*). Ver también la nota 147.

quejas de los Hijos de Israel que ellos provocan contra Mí Yo he escuchado. ²⁸Di a ellos: ¡Vivo Yo —es declaración del Eterno— si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis oídos! ²⁹En este desierto caerán los cadáveres de ustedes y todos sus contados en cualquier cómputo, de veinte años en adelante,

תִּלְנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֵמָּה מְלִינִים
עָלַי שָׁמַעְתִּי: כֹּחַ אֲמַר אֱלֹהִים חַי־אֲנִי
נֶאֱמַר-יְהוָה אִם-לֹא כֹאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם
בְּאָזְנֵי בֶן אֶעֱשֶׂה לָכֶם: כֹּחַ בַּמִּדְבָּר הַזֶּה
יָפְלוּ פְגְרֵיכֶם וְכָל-פְּקֻדֵיכֶם לְכָל-
מִסְפָּרְכֶם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה

ONKELÓS

תַּרְעֻמַּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל דִּי אֲנֹנ מִתְרַעֲמִין עָלַי שְׁמִיעַ קִדְמִי: כֹּחַ אֲמַר לְהוֹן קִיִּם
(וְ"א קִיִּם) אֲנָה אֲמַר יְיָ אִם לֹא כִמָּה דִּי מַלְלָתוֹן קִדְמִי בִּן אֲעֵבֵד לְכוֹן: כֹּחַ בַּמִּדְבָּרָא
הַדִּין יָפְלוֹן פְּגְרֵיכוֹן וְכָל מִנְיָכוֹן לְכָל חֲשִׁבְנָכוֹן מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָּה

RASHÍ

אֵת תִּלְנוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הֵמָּה. הַמְרַגְלִים. כֹּאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם. שֶׁבַקְשְׁתֶּם מִמֶּנִּי: אוֹ בַּמִּדְבָּר
מְלִינִים אוֹתָם עָלַי, שָׁמַעְתִּי: (כֹּחַ) חַי אֲנִי. לְשׁוֹן. הַזֶּה, לוֹ מִתְנֹו (ולעיל יד-ב): (כֹּחַ) וְכָל פְּקֻדֵיכֶם לְכָל
שְׁבוּעָה. אִם לֹא בֶן אֶעֱשֶׂה, כִּבְיָכוֹל אֲנִי חַי: מִסְפָּרְכֶם. כָּל חֲנֻמָּה לְכָל מִסְפָּר שְׁאֵתָם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

הַמְרַגְלִים / LAS QUEJAS DE LOS HIJOS DE ISRAEL QUE ELLOS. Los exploradores, hacen que se quejen contra Mí [los Hijos de Israel], Yo he escuchado. ¹⁵⁰

28. VIVO YO! Esta exclamación expresa un juramento, ¹⁵¹ como si Dios hubiera dicho: “Si no hago a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis oídos” —si fuera posible expresarse en estos términos de Dios— “es como si Yo no viviera”. ¹⁵²

CONFORME A LO QUE HAN HABLADO. Cuando me pidieron: “...¡Ojalá hubiésemos muerto en este desierto!” ¹⁵³

Y TODOS LOS CONTADOS DE USTEDES EN CUALQUIER CÓMPUTO. Es decir, todos los que han sido contados de entre ustedes en cualquier cómputo o censo que ustedes

150. También en esta segunda frase del versículo, el verbo מְלִינִים es un verbo causativo y, por consiguiente, la frase quiere decir que ellos (los exploradores) provocan que los Hijos de Israel se quejen contra Dios. Esas eran las quejas que Dios escuchó, no las quejas de los exploradores mismos.

151. Idéntica expresión [חַי אֲנִי] aparece en el v. 21, donde Rashí la explica de igual modo.

152. Rashí explica esto porque la frase en hebreo, חַי אֲנִי נֶאֱמַר יְהוָה אִם לֹא כֹאֲשֶׁר דִּבַּרְתָּם בְּאָזְנֵי בֶן אֶעֱשֶׂה, es problemática. Lo normal sería que cuando alguien haga un juramento, lo exprese en términos positivos. Por ejemplo: “¡Vivo yo, que haré a ustedes conforme han hablado!”, no en términos negativos, como aquí: “¡Vivo Yo... si no hago a ustedes conforme a lo que han hablado en Mis

oídos!” Formulado así, el juramento parece decir justamente lo contrario de lo que Dios quería decir, ya que literalmente implica que Dios vive justamente si *no* actúa contra ellos. Como obviamente ése no es el sentido del juramento, Rashí señala que Dios expresó Su juramento en términos negativos para enfatizar que, si no retribuyera a los israelitas lo que ellos mismos habían dicho, ello implicaría una profanación de Su Nombre equivalente a —por decirlo así— negar Su existencia (*Séfer haZikarón*).

153. *Supra*, v. 2. Ahí el versículo completo dice: “Todos los Hijos de Israel se quejaron contra Moshé y Aharón, y toda la asamblea les dijo: “¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim! ¡Ojalá hubiésemos muerto en este desierto!”

quienes ustedes hicieron que se quejaron contra Mí; ³⁰ que no entrarán en la tierra acerca de la cual alcé Mi mano para hacerles residir en ella, excepto Caleb hijo de Yefuné y Yehoshúa hijo de Nun. ³¹ Pero sus hijos pequeños, de quienes ustedes dijeron que serán cautivos, Yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. ³² Pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán

אֲשֶׁר הִלִּינְתֶּם עָלַי: לֹא אֶסְתָּאֲתֶם
תִּבְּאוּ אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁאַתִּי אֶת-
יָדִי לְשֹׁכֵן אִתְּכֶם בָּהּ כִּי אֶסְכֹּלָב
בֶּן-יִפְנֶה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּן-נּוּן: לֹא וְטַפְכֶּם
אֲשֶׁר אָמַרְתֶּם לִבּוֹ יִהְיֶה וְהִבֵּיאתִי
אִתְּכֶם וַיִּדְעוּ אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר
מֵאִסְתֶּם בָּהּ: לֹב וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם יָפְלוּ

ONKELÓS

די אַתְרַעֲמַתּוֹן עָלַי: לֹא אֶסְתָּאֲתֶם
יִתְּכוּ בָּהּ אֶלְחֹן כָּלָב בֶּר יִפְנֶה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּר נּוּן: לֹא וְטַפְלְכוֹן דִּי אָמַרְתּוֹן לִבָּא
יְחִי וְאַעֲלִי וְתַחֲוּ וַיִּדְעוּ יַת אֶרֶץ דִּי קִצְתּוֹן בָּהּ: לֹב וּפְגִרֵיכֶם דִּי לָכוֹן יָפְלוּ

RASHÍ

נִמְנִים בּוֹ, כְּגוֹן לְצֹאֵת וּלְבֹא לְצֹבָא וּלְתֵת
שְׁקָלִים. כָּל הַמְּנֻיִים לְכָל אוֹתוֹן מִסְפָּרוֹת יְמוֹתוֹ,
וְאֵלוֹ הֵן: מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וְגו', לְהוֹצִיא שְׂבִטוֹ

שֶׁל לְוִי שְׂאִין פְּקוּדֵיהֶן מִבֶּן עֶשְׂרִים: (לֹב) וּפְגִרֵיכֶם
אִתְּכֶם. כְּתִרְגוּמוֹ. לְפִי שְׂדֵבֶר עַל הַבָּנִים
לְהַכְנִיסָם לְאֶרֶץ וּבְקֵשׁ לִזְמֹר וְאִתְּכֶם תְּמוֹתוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hayán sido contados, como por ejemplo al salir y entrar del ejército,¹⁵⁴ así como para dar los siclos de plata para el Santuario,¹⁵⁵ todos los que han sido contados para dichos cálculos morirán. Y son los incluidos en la frase: “De veinte años en adelante.”¹⁵⁶ Ello excluye a la tribu de Leví, ya que los miembros de dicha tribu que fueron contados en su censo no fueron de veinte años en adelante, sino a partir de treinta años.¹⁵⁷

32. וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם / PERO SUS CADÁVERES, LOS DE USTEDES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum.¹⁵⁸ Puesto que en el versículo anterior se habló de los hijos, diciendo que Él los haría entrar a la Tierra de Israel, y ahora quiere declarar que “ustedes [los padres] morirán”,

154. Como se indica en los vv. 1:2-3: “Hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias, según sus casas paternas, conforme al número de nombres, todos los varones por sus cabezas. De veinte años en adelante -todo el que salga al ejército en Israel...”

155. Ver al respecto, *Shemot* 30:11-14: “Cuando tomes el censo de los Hijos de Israel según sus cálculos, cada uno entregará el rescate de su alma al Eterno cuando se los cuente... Esto entregará todo el que pase entre los contados: un medio siclo del siclo sagrado... Todo el que pase entre los contados, de veinte años en adelante, entregará la porción separada al Eterno.”

156. Es decir, todos los miembros de las tribus de

Israel que hayan sido contados desde la edad de veinte años, a excepción de la tribu de Leví, como Rashí indicará a continuación.

157. *Babá Batrá* 121b. Los miembros de la tribu de Leví fueron censados desde un mes de edad, como se indica en el v. 3:15: “Cuenta a los hijos de Leví según sus casas paternas, según sus familias; a todo varón de un mes de edad en adelante los contarás.” Hubo otro cómputo de esta tribu, realizado por familias, en los vv. 4:2, 4:22 y 4:29. Pero este último cómputo fue exclusivamente para su ingreso al servicio.

158. El Targum traduce la frase hebrea וּפְגִרֵיכֶם אִתְּכֶם por וּפְגִרֵיכֶם דִּי לָכוֹן, y los cadáveres de ustedes.

en este desierto. ³³ Y sus hijos vagarán en el desierto cuarenta años y portarán la

בְּמִדְבָּר הַזֶּה: לֹא וּבְנֵיכֶם יִהְיוּ רָעִים
בְּמִדְבָּר אַרְבָּעִים שָׁנָה וְנִשְׂאוּ אֶת־

ONKELÓS

בְּמִדְבָּר הַדִּיז: לֹא וּבְנֵיכֶם יִהְיוּ מֵאֲחֵרִין בְּמִדְבָּר אַרְבָּעִין שָׁנִין וְיִקְבְּלוּ יָת

RASHÍ

נוֹפֵל לָשׁוֹן זֶה בָּאוּ לֹמֵר אֲתֵם: (וְגו') אַרְבָּעִים
שָׁנָה. לֹא מֵת אֶחָד מֵהֶם פְּחוֹת מִבֶּן שְׁשִׁים,
לְכַד נִגְזַר אַרְבָּעִים כְּדִי שְׂיִחְיוּ אוֹתָם שֶׁל
בְּנֵי עֲשָׂרִים מִגִּיעִין לְכָלֵל שְׁשִׁים, וְשָׁנָה
רֵאשׁוֹנָה הִיְתָה בְּכָלֵל, וְאִם עַל פִּי שְׁקִדְמָה
לְשִׁלּוֹחַ הַמְּרָגְלִים לְפִי שְׁמִשְׁעָשׂוּ אֶת הָעֵגֶל
עֲלֵתָה גִזְרָה זֹו בְּמִחְשָׁבָה, אֲלֵא שֶׁהִמְתִּין
לָהֶם עַד שֶׁתִּתְמַלֵּא סֵאָתָם. וְזֶהוּ שְׁנֵאֲמַר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

es correcto utilizar esta expresión y decir **אַתֶּם**, “los de ustedes”, para enfatizar la diferencia. ¹⁵⁹

33. אַרְבָּעִים שָׁנָה / CUARENTA AÑOS. Ninguno de ellos murió antes de los sesenta años. ¹⁶⁰ Por esta razón, se decretó que deambularían en el desierto durante cuarenta años, a fin de que los que en el momento de promulgar Dios el decreto tenían veinte años de edad llegasen a la edad de sesenta años al término de los cuarenta años. ¹⁶¹ Ahora bien, el primer año que ellos estuvieron en el desierto ¹⁶² fue incluido dentro de los cuarenta años, a pesar de que precedió al envío de los exploradores, pues desde que los israelitas hicieron el Becerro de Oro Dios ya había concebido este decreto en Su pensamiento. Pero no lo hizo efectivo en ese momento, sino que los esperó hasta que su medida de pecado estuviera repleta. ¹⁶³ A esto hace referencia lo que se declara:

159. En hebreo, la frase **וּבְנֵיכֶם אֲתֵם** no parece ser gramaticalmente correcta. Literalmente significa: “...y sus cadáveres, ustedes”. Puesto que la palabra **וּבְנֵיכֶם** ya contiene el sufijo pronominal que indica el “de ustedes”, es obvio que la frase habla de los cadáveres de ellos. Por consiguiente, parecería redundante y equívoco añadir el pronombre **אַתֶּם**, “ustedes”. Es por eso que Rashí explica que aquí la función del pronombre **אַתֶּם** consiste meramente en enfatizar que, a diferencia de los hijos, los cadáveres de los padres se quedarían en el desierto. Al citar la traducción del Targum, Rashí puntualiza que, para evitar el equívoco gramatical, hay que entender el pronombre **אַתֶּם** como si indicase pertenencia: “[los cadáveres] de ustedes”. Hay que entender el versículo así: “Pero sus cadáveres, los de ustedes [y no los de sus hijos], caerán en este desierto.”

160. *Tanjumá* 13. El decreto de exterminación sólo se aplicaba a los que hubieran tenido veinte o más años en el momento en que ocurrió la rebelión de los exploradores. Por tanto, si el decreto consistía en que permanecieran cuarenta años en el desierto y murieran, nadie menor de sesenta años murió (*Mizraji*).

161. Rashí señala esto para enfatizar que, a pesar de que esa generación había pecado gravemente contra Él al dudar de Su palabra, aun así Dios se comportó hacia ellos con misericordia incluso al aplicarles el castigo. Una muerte antes de los sesenta años es considerada como *karet* —una muerte prematura y excepcional a manos del Cielo. Sin embargo, a partir de esa edad, la muerte ya no es considerada como un castigo divino excepcional, sino como un acontecimiento “natural”. Por su misericordia, Dios quiso que esa generación tuviera la muerte “natural” de los demás seres humanos (*Séfer haZikarón*).

162. Antes de este suceso.

163. Forma parte del plan divino para el mundo no castigar cada pecado individualmente, sino esperar hasta que la acumulación de pecados de los seres humanos hace que “su medida se colme”, y entonces castigarlos. En *Bereshit* 6:13, s.v. **כִּי מָלְאָה הָרָרָץ תְּהִי**, después de haber afirmado en el v. 6:11 que la generación del Diluvio había pecado con idolatría e inmoralidad sexual, Rashí enfatiza que “su sentencia únicamente fue sellada a causa del robo”. En aquel caso, el robo fue lo que colmó la medida de esa generación; en éste, la medida de pecado de la

degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. ³⁴ Igual al número de días que ustedes exploraron la tierra, cuarenta días, un día por cada año, portarán sus iniquidades —cuarenta años— y sabrán [lo que es] el apartarse de Mí. ³⁵ Yo, el Eterno, he hablado,

זְנוּתֵיכֶם עַד-תֵּם פְּגִירְכֶם בַּמִּדְבָּר:
לֹד בַּמִּסְפָּר הַיָּמִים . אֲשֶׁר-תִּרְתֶּם
אֶת-הָאָרֶץ אַרְבָּעִים יוֹם לַשָּׁנָה
יוֹם לַשָּׁנָה תִּשְׂאוּ אֶת-עֲוֹנוֹתֵיכֶם
אַרְבָּעִים שָׁנָה וַיִּדְעֶתֶם אֶת-
תְּנוּאַתִּי: לֹה אֲנִי יְהוָה דִּבַּרְתִּי

ONKELÓS

חוביכון עד דיסופון פגירכון במדברא: לוד במנן יומיא די אלקתון ית ארעא ארבעין יומין יומא לשמא יומא לשמא תקבלון ית חוביכון ארבעין שנין ותדעון ית דאתרעמתון עלי: לה אנה יי גזרית במימרי

RASHI

וביום פקדי (שמות לב:לד), במרגלים, מקצת שנה ככלה, וכשנכנסו לשנת ששים ופקדתי עליהם חטאתם. ואף כאן נאמר: מתו אותם של בני עשרים: ונשאו את תשאו את עונותיכם, שתי עונות: של עגל ושל תלונה. וחשב להם במנן חייהם (וזה את תנואתי. שהנאותם את לבבכם

TRADUCCIÓN DE RASHI

“Pero en el día que Yo haga cuentas...” —o sea, en el asunto de los exploradores— “tomaré en cuenta su pecado contra ellos.”¹⁶⁴ Y también aquí se alude a eso, puesto que se declara que “portarán sus iniquidades”,¹⁶⁵ en plural, pero no se dice “su iniquidad”, lo cual sugiere *dos* iniquidades: la del Becerro de Oro y la de quejarse contra Dios. Y en el cálculo de los años de sus vidas Dios les contó una parte del sexagésimo año como el año completo, y tan pronto como alcanzaron el sexagésimo año todos los que ahora tenían veinte años murieron.

וְנִשְׂאוּ זְנוּתֵיכֶם / Y PORTARÁN LA DEGRADACIÓN DE USTEDES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum: וַיִּקְבְּלוּ ית חוביכון, y ellos tomarán la culpa de ustedes.¹⁶⁶

34. אֶת תְּנוּאַתִּי / EL APARTARSE DE MÍ. Comprenderán que han apartado su corazón de seguir

generación que idolatró al Becerro de Oro solamente se colmó cuando se negaron a creer en Dios con respecto a la Tierra de Israel.

164. *Shemot* 32:34. Ahí mismo, en los vv. 32:31-32, Moshé intercedió por el pueblo de Israel ante Dios, suplicándole que les perdonase el pecado del Becerro de Oro. Y en los vv. 32:33-34, Dios le respondió: “A quien haya pecado contra Mí lo borraré de mi Libro. Y ahora, vé y conduce al pueblo hacia donde Yo te hablé; he aquí que mi ángel irá delante de ti. Mas en el día que Yo tome en cuenta [es decir, que los considere y analice], tomaré en cuenta su pecado contra ellos.”

165. Ver *infra*, v. 34.

166. En el v. 34, el Targum traduce la frase וְנִשְׂאוּ זְנוּתֵיכֶם, “ustedes portarán sus iniquidades” con una expresión similar: וַיִּקְבְּלוּ ית חוביכון, *ustedes*

tomarán sus propias culpas. Aunque en este versículo la expresión utilizada es זְנוּתֵיכֶם, que literalmente significa “su promiscuidad”, Rashi comenta que esta expresión no sólo puede ser utilizada para hablar de pecados de índole sexual, sino también de pecados de otra naturaleza, como en este caso. Por otra parte, la palabra que, en el v. 34 y aquí, el Targum utiliza para referirse a estos pecados es חוביכון, que literalmente significa *sus deudas* [o *culpas*]. Es usual que el Targum traduzca la palabra עוֹן, “iniquidad”, por חוב, *deuda*. De igual modo que suele traducir la palabra רָשָׁע, “malvado”, por חַיִּב, *deudor* o *culpable* [ver, p. ej., el v. 35:31]. (En español, las palabras “deuda” y “culpa” están conceptualmente relacionadas entre sí: se dice que alguien es *culpable* cuando comete una falta susceptible que lo vuelve *deudor* frente a Dios o frente a los seres humanos.)

si Yo no hago esto a toda esta asamblea malévola que se reunió contra Mí: ¡en este desierto acabarán y ahí morirán!"

³⁶ Y los hombres que Moshé había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejase contra él, al proferir la calumnia de la tierra,

אִם-לֹא | זֹאת אֶעֱשֶׂה לְכָל-הָעֵדָה
הָרָעָה הַזֹּאת הַנוֹעֲדִים עָלַי בְּמִדְבָּר
הַזֶּה יָתֻמוּ וְשֵׁם יָמָתוֹ: לוֹ וְהָאֲנָשִׁים
אֲשֶׁר-שָׁלַח מֹשֶׁה לְתוֹר אֶת-הָאָרֶץ
וַיָּשָׁבוּ וַיְלִינוּ {וַיִּלִּינוּ} עָלָיו אֶת-כָּל-
הָעֵדָה לְהוֹצִיא דָבָה עַל-הָאָרֶץ:

ONKELÓS

אִם לֹא דָא אַעבִיד לְכָל כְּנִשְׁתָּא בִישְׁתָּא הָדָא דְאִדְמִנּוּ עָלַי בְּמִדְבָּרָא הָדִין יְסוּפּוּ וְתָמּוּ וּמוֹתוּ: לוֹ וּגְבִרָא
דִּי שָׁלַח מֹשֶׁה לְאֶלְלָא יְת אֶרְעָא וְתָבוּ וְאֶרְעִימוּ עֲלוּהִי יְת כָּל כְּנִשְׁתָּא לְאַפְקָא שׁוּם בֵּישׁ עַל אֶרְעָא:

RASHÍ

דְּבָרִים, שְׁמַלְקִיחִים לְשׁוֹנָם לְאָדָם לְדַבֵּר בּוֹ, כְּמוֹ:
דּוֹבֵב שְׁפָתַי יִשְׁנִים {שִׁיר הַשִּׁירִים זִין}. וַיִּשְׁנֶה לְטוֹבָה
וַיִּשְׁנֶה לְרָעָה, לְכַד נֶאֱמַר כָּאֵן מוֹצֵאִי דְבַת הָאָרֶץ
רָעָה, שְׁיֵשׁ דְּבָה שְׁחִיא טוֹבָה: דְּבָה. פֶּרֶלְדִּי"ץ בִּלְע"ז:

מֵאַחֲרֵי. תְּנוּאָה לְשׁוֹן הֶסְרָה, כְּמוֹ: כִּי הִנֵּיא אֲבִיהִי
אֹתָהּ {וּלְקַמּוּ לִי:} וַיִּשְׁבּוּ וַיִּלִּינוּ עָלָיו. וְכִשְׁשָׁבוּ מִתּוֹר
הָאָרֶץ הִרְעִימוּ עָלָיו אֶת כָּל הָעֵדָה בְּהוֹצֵאת דְּבָה
אוֹתָם אֲנָשִׁים וַיָּמָתוּ. כָּל הוֹצֵאת דְּבָה לְשׁוֹן חֲנוּד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tras de Mí.¹⁶⁷ La palabra תְּנוּאָה¹⁶⁸ significa "apartamento", como en la frase: "Pues su padre la apartó [הִנֵּיא, de su voto]."¹⁶⁹

36. *QUE AL REGRESAR PROVOCARON QUE... SE QUEJASE CONTRA ÉL.* El versículo quiere decir: "Y los hombres que Moshé había enviado a explorar la tierra", cuando regresaron de explorar la tierra, provocaron que toda la asamblea se quejara contra él, Moshé, al pronunciar calumnias, esos hombres murieron.¹⁷⁰ La expresión הוֹצֵאת דְּבָה en la Torá siempre implica enseñar a una persona a decir algo, es decir, cuando se enseña el habla de uno a otra persona para que la pronuncie.¹⁷¹ Similarmente tenemos: "Que hace hablar [דוֹבֵב] los labios de los que duermen."¹⁷² Hay דְּבָה para bien y para mal, y es por eso que aquí, en el v. 37, literalmente dice "los que profririeron habla malévola [דְּבַת רָעָה] de la tierra", pues también hay una דְּבָה para bien.¹⁷³

דְּבָה / CALUMNIA. En francés antiguo, *parlediz*.¹⁷⁴

167. *Infra*, v. 30:6. La palabra תְּנוּאָתִי no significa "Mi apartamento". Si así fuera, la frase וַיִּדְעֻם אֶת וַיִּדְעֻם אֶת תְּנוּאָתִי significaría: "...conocerán Mi apartarse [de ustedes]". Pero no es así, no era Dios el que se apartó de ellos, sino ellos de Él. Por consiguiente, תְּנוּאָתִי significa "el apartarse de Mí" (*Gur Aryé*).

168. En este caso con sufijo pronominal, תְּנוּאָתִי.

169. *Infra*, v. 30:6.

170. En hebreo, la frase וַיִּשְׁבּוּ וַיִּלִּינוּ עָלָיו resulta ambigua. Entendida secuencialmente, parece decir que ahora "volvieron" [וַיִּשְׁבּוּ] a provocar que el pueblo de Israel se quejara contra Dios [וַיִּלִּינוּ]. Ello implicaría que el versículo habla de una segunda provocación a queja, además de la primera. Rashí

afirma que no es así; el versículo habla de la misma provocación a queja mencionada en el v. 27 (*Gur Aryé*).

171. Aquí Rashí comenta que en hebreo la palabra דְּבָה se refiere al efecto de expresar palabras o proferir enunciados, no específicamente a una calumnia.

172. *Shir HaShirim* 7:10.

173. Rambán, sin embargo, opina que la palabra דְּבָה sí se refiere a expresar palabras o enunciados con carácter negativo.

174. En español, "habla". El antiguo vocablo francés *parlediz* está relacionado con el verbo *parler*, "hablar".

³⁷ *esos hombres promunciadores de la calumnia malévola contra la tierra, murieron por la plaga delante del Eterno.* ³⁸ *Pero Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné quedaron vivos de*

וַיָּמָתוּ וַיָּמָתוּ הָאֲנָשִׁים מוֹצְאֵי
רֶבֶת הָאָרֶץ רָעָה בְּמַגֵּפָה
לִפְנֵי יְהוָה: לֵה וַיְהוֹשֻׁעַ
בֶּן-נֹון וְכָלֵב בֶּן-יִפְנֶה חִי

ONKELÓS

לֹא וַיָּמָתוּ גְבֻרָא דְאַפִּיקוּ שׁוּם בִּישׁ עַל אֶרְעָא בְּמוֹתָנָא קָדָם יְיָ: לֵה וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּר נֹון וְכָלֵב בֶּר יִפְנֶה אֶתְקִימוּ (ו"א קימו)

RASHÍ

(ו) בְּמַגֵּפָה לִפְנֵי ה'. בְּאוֹתָהּ מֵיתָה הַחֲגוּנָה לָהֶם, מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה. הֵם חָטְאוּ בְלִשׁוֹן וְנִשְׁתַּרְבַּב לְשׁוֹנָם עַד טְבוּרָם, וְתוֹלָעִים יוֹצְאִין מִלְשׁוֹנָם וּבָאִין לְתוֹךְ טְבוּרָם. לְכֹךְ נֶאֱמַר בְּמַגֵּפָה וְלֹא נֶאֱמַר בְּמַגֵּפָה, וְזֶה: לִפְנֵי ה'. בְּאוֹתָהּ הָרְאוּהָ לָהֶם עַל פִּי מְדוּתֵי שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא, שְׁחֹא מוֹדֵד מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה: (ו) וַיְהוֹשֻׁעַ... וְכָלֵב חִי וְגו'. מִה תִּלְמֹד לֹמֵד לֹמֵר חִי מִן הָאֲנָשִׁים הָהֵם: אֲלֵא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

37. *POR LA PLAGA DELANTE DEL ETERNO.* Murieron por medio de esa clase de muerte que era apropiada para ellos, medida por medida: ellos pecaron con su lengua y, en castigo recíproco, sus lenguas se prolongaron hasta sus ombligos y gusanos salían de sus lenguas y entraban a sus ombligos.¹⁷⁵ Por esta razón se dice “por la plaga,”¹⁷⁶ y no se dice “por una plaga”. Y a ello también se refiere el hecho de que murieron “delante del Eterno”, es decir, por medio de esa plaga que era apropiada para ellos conforme a los métodos de retribución del Santo –bendito es–, el cual “mide” –es decir, juzga– a los seres humanos medida por medida.¹⁷⁷

38. *PERO YEHOŠUÁ... Y CALEB, ETC.* ¿Qué quiere enseñar el hecho de que sólo ellos dos “quedaron vivos de entre aquellos hombres”?¹⁷⁸ En realidad, es enunciado

175. El Maharal de Praga ofrece una extensa explicación conceptual de este fenómeno. Reseñaremos aquí algunas de sus principales ideas: según afirma el Talmud (*Sotá* 45b), el hombre es formado a partir del ombligo. En cierto sentido, pues, la “raíz” del hombre es el ombligo, en forma semejante a la raíz de un árbol, de la cual éste se desarrolla. Por otra parte, el propósito de la lengua es expresar palabras, en forma semejante a como el propósito de un árbol es producir frutos. Es por eso que en hebreo se llama “fruto de los labios [יֵב]” a la palabra (*Yeshayahu* 57:19). Esto implica que, en cierto modo, se puede considerar al ombligo y a la lengua como dos polos directamente relacionados entre sí, el primero representando la raíz de algo y la segunda el propósito o fin de algo. En el caso de los exploradores, su calumnia implicó pervertir esta relación entre la raíz y el fin de las cosas. Es por esta razón que fueron castigados en esos órganos. Por otra parte, el hecho de que sus lenguas produjeran gusanos significaba que, así

como los gusanos aparecen en un fruto que se ha separado del árbol (su raíz o fundamento), de igual modo lo que ellos hicieron fue expresar algo que carecía de fundamento (*Gur Aryé*).

176. La palabra בְּמַגֵּפָה literalmente significa “por la plaga”. El artículo determinado “la” está indicado por la vocal *pataj* debajo del prefijo [ב]. Si el versículo quisiese decir “por una plaga”, hubiera vocalizado el prefijo con la semi-vocal *shevá* [בְ], escribiendo la palabra así: בְּמַגֵּפָה. Ahora bien, decir “la plaga” implica que el versículo alude a una plaga específica a ellos, mientras que decir “una plaga” podría implicar que la plaga no estaba específicamente relacionada con ellos.

177. *Sotá* 35a.

178. Ese hecho ya es señalado más adelante, en el versículo: “Y de ellos no quedó ningún hombre, salvo Yehoshúa hijo de Nun y Caleb hijo de Yefuné” (*infra*, v. 26:65), por lo que su indicación aquí parece superflua (*Najalat Yaacob*). Por otra parte, puesto que ellos no pecaron al calumniar a la

entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra.

³⁹ Moshé habló estas palabras a todos los Hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. ⁴⁰ Se levantaron temprano por la mañana y ascendieron a la cima de la montaña, diciendo: "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado." ⁴¹ Pero Moshé dijo: "¿Por qué transgreden la palabra del

מִן־הָאֲנָשִׁים הָהֵם הִהָלְכִים לְתוֹר
אֶת־הָאָרֶץ: לֹט וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶת־
הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה אֶל־כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּתְאַבְּלוּ הָעָם מְאֹד: מ וַיִּשְׁכְּמוּ
בַּבֹּקֶר וַיַּעֲלוּ אֶל־רֹאשׁ־הָהָר לֵאמֹר
הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל־הַמָּקוֹם אֲשֶׁר־אָמַר
יְהוָה כִּי חָטָאנוּ: מֵא וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
לָמָּה זֶה אַתֶּם עֹבְרִים אֶת־פִּי

ONKELÓS

מִן גְּבִרְיָא הָאֲנָוִי דְאָזְלוּ לְאֵלְלָא יְת אָרְעָא: לֹט וּמְלִיל מֹשֶׁה יְת פְּתֻמְיָא הָאֲלִין לְכָל בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְאִתְאַבְּלוּ עִמָּא לְחֻדָּא: מ וְאִקְדִּימוּ בְּצַפְרָא וּסְלִיקוּ לְרִישׁ טוֹרָא לְמִימַר הָא אֲנַחְנָא
סָלְקִין לְאִתְרָא דִּי אָמַר יְיָ אֱרִי חָטָאנוּ: מֵא וַאֲמַר מֹשֶׁה לָמָּה דָּנוּ אֲתוֹן עֲבָרִין עַל גְּזֵרַת מִימְרָא

RASHÍ

מִלְמַד שֶׁנִּשְׁטְלוּ חֻלְקִים שֶׁל מְרַגְלִים בָּאָרֶץ הַמְּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ
וְקָמוּ תַּחְתֵּיהֶם לְחַיִּים: (מ) אֶל רֹאשׁ הָהָר. הוּא הַדֶּרֶךְ הַעוֹלָה לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל
הַמָּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ
לָנוּ שָׁם נַעֲלֶה: כִּי חָטָאנוּ. עַל אֲשֶׁר אָמַרְנוּ:
הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם. לְאָרֶץ יִשְׂרָאֵל: אֲשֶׁר אָמַר ה'. לְתִתָּהּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para enseñar que ellos dos tomaron la parte que correspondía a los exploradores en la Tierra de Israel y por eso, en cierto sentido, permanecieron vivos en lugar de ellos. ¹⁷⁹

40. **אֶל רֹאשׁ הָהָר / A LA CIMA DE LA MONTAÑA.** Esa es la ruta que sube hacia la Tierra de Israel.

הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם / AQUÍ ESTAMOS, Y SUBIREMOS AL LUGAR. Es decir, a la Tierra de Israel. ¹⁸⁰

אֲשֶׁר אָמַר ה' / QUE DIJO EL ETERNO. Que nos lo entregaría, allí nosotros subiremos. ¹⁸¹

כִּי חָטָאנוּ / PUES HEMOS PECADO. En cuanto a lo que dijimos: "¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Mitzráim?" ¹⁸²

Tierra de Israel, es obvio que tenían que quedar vivos, por lo que mencionarlo sería superfluo (*Masquíl leDavid*).

179. *Babá Batrá* 118b. En la Torá existe el concepto de que, tomando a dos individuos relacionados entre sí, si uno de ellos es justo, pero el otro malvado, en ciertas circunstancias cabe la posibilidad de que el justo tome su parte *más* la parte del malvado en el Mundo Venidero. En forma similar, aquí Caleb y Yehoshúa tomaron la parte que correspondía a los demás exploradores. En ese sentido se considera que "vivieron" en lugar de ellos (*Baer baSadé*).

180. Aunque el versículo no menciona con qué propósito subieron a la montaña, Rashí explica que

su intención era dirigirse hacia la Tierra de Israel (*Lifshutó shel Rashí*).

181. En hebreo, la frase **הִנֵּנוּ וְעַלֵּינוּ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אָמַר ה'**, "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno..." es elíptica. Es decir, omite el complemento de la cláusula "que dijo el Eterno", dejándolo implícito. Rashí suple las palabras faltantes, de tal modo que hay que entender así el versículo: "Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno *que nos daría*, pues hemos pecado."

182. *Supra*, v. 3. Esa frase es continuación de la queja enunciada en el v. 2: "¡Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Mitzráim u ójalá hubiésemos muerto en este desierto!", respecto a la cual, en el v. 28, Dios les había reclamado y había jurado darles

Eterno? Eso no prosperará. ⁴²*No suban, pues el Eterno no está entre ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos.* ⁴³*Pues el amaleki y el kenaani están allá delante de ustedes, y caerán por la espada, puesto que ustedes se han volteado de en pos del Eterno y el Eterno no estará con ustedes.* ⁴⁴*Pero se obstinaron en subir*

יְהוָה וְהוּא לֹא תִצְלַח: מִבְּאֵל־תַּעֲלֹ
כִּי אֵין יְהוָה בְּקִרְבְּכֶם וְלֹא תִנָּגְפוּ
לִפְנֵי אֹיְבֵיכֶם: מִגְּבֹרֵי הָעַמִּלְקִי
וְהַכְנַעֲנִי שֶׁם לִפְנֵיכֶם וְנִפְלֹתֶם בַּחֶרֶב
כִּי־עַל־כֵּן שְׁבַתְתֶּם מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְלֹא־
יְהִי יְהוָה עִמָּכֶם: מִדְּוִיעֲפֹלוֹ לַעֲלוֹת

ONKELOS

דִּין וְהוּא לֹא תִצְלַח: מִבְּלֹא תִסְקוּן אַרְי לִית שְׁכִנְתָּא דִּין בִּינִיכוּן וְלֹא תִתְבְּרוּן קִדָּם
בְּעֵלֵי דְבִיכוּן: מִגְּבֹרֵי עַמִּלְקָא וְכְנַעֲנָא תִפְּנוּ דְקִדְמִיכוּן וְתִפְּלוּ בַּחֶרֶב אַרְי
עַל כֵּן תִּבְּתוּן מִבְּתַר פִּלְחָנָא דִּין וְלֹא יְהִי מִימְרָא דִּין בְּסַעֲדָכוּן: מִדְּוִיעֲפֹלוֹ לַמַּסַּק

RASHÍ

(מא) וְהוּא לֹא תִצְלַח: זֶה שֶׁאַתֶּם עוֹשִׂים לֹא תִצְלַח: הִנֵּה עֹפֶלָה (חֲבֻקוֹק בִּד.) אִינְגְרִי"ש בְּלַע"ז, לְשׁוֹן
(נג) כִּי עַל כֵּן שְׁבַתְתֶּם. כְּלוּמָר, כִּי זֹאת תִּבְּא לָכֶם עֲזוּת. וְכֵן: עֹפֶל בַּת צִיּוֹן (מִיכָה ד:ח), עֹפֶל וְבִחוֹן
עַל אֲשֶׁר שְׁבַתְתֶּם וְגו': (מד) וַיַּעֲפֹלוּ. לְשׁוֹן חוֹזֵק. וְכֵן וְיִשְׁעִיָּה לְבִיד.) וּמִדְּרַשׁ תַּנְחומָא מְפָרְשׁוֹ לְשׁוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

41. ESO NO PROSPERARÁ. / *ESO NO PROSPERARÁ.* Eso que ustedes hacen, no prosperará. ¹⁸³

43. PUESTO QUE USTEDES SE HAN VOLTEADO. Es decir, pues [כִּי] esto les sobrevendrá porque "se han volteado, etc." ¹⁸⁴

44. PERO SE OBSTINARON. Este término expresa la idea de fuerza o firmeza. Y asimismo en la frase: "He aquí que se ha vuelto insolente [עֹפֶלָה]." ¹⁸⁵ En francés antiguo, *engres*, término que denota insolencia. ¹⁸⁶ Y asimismo en la frase: "La hija de Tzión es fortaleza [עֹפֶלָה]," ¹⁸⁷ "fuerte [עֹפֶלָה] y torre". ¹⁸⁸ Y el midrash *Tanjumá* lo explicó como relacionado con la palabra

como castigo lo mismo que ellos habían reclamado: morir en el desierto. Ver Rashí al v. 28, s.v. בְּאֶשֶׁר דְּבִרְתֶּם.

183. El pronombre וְהוּא, "y eso" se refiere a su intención, expresada en el v. 40, de ascender a la Tierra de Israel ["Aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno..."]. No se refiere a la advertencia, expresada por Moshé en este versículo, de no transgredir la palabra divina ["¿Por qué transgreden la palabra del Eterno?"] (*Séfer haZikarón*).

184. En el v. 10:31, s.v. כִּי עַל כֵּן יִדְעָתָּה, Rashí explica que la expresión כִּי עַל כֵּן es equivalente a la expresión עַל אֲשֶׁר, "porque" o "ya que", y expresa la razón o causa de algo. En *Bereshit* 18:5, s.v. כִּי עַל כֵּן עֲבַרְתֶּם,

Rashí explica el significado general que la expresión כִּי עַל כֵּן adopta en el lenguaje de la Torá. Ver también la nota 191 de la parashat *Behaalotejá*.

185. *Jabakuk* 2:4.

186. En francés moderno, *effronté*, *insolent*. Es posible que el antiguo vocablo francés *engres* esté relacionado con la voz española "engreído", adjetivo que se aplica a una persona envanecida de sí mismo o demasiado convencida de su valer.

187. *Mijá* 4:8. Ahí la palabra עֹפֶלָה tiene el sentido de "fortificación", "recinto fortificado", no el de fuerte en un sentido corporal.

188. *Yeshayahu* 32:14. Aquí también, עֹפֶלָה significa "fuerte" en el sentido de "fortificación".

a la cima de la montaña, mientras que el Arca del pacto del Eterno y Moshé no se movieron del interior del campamento.

⁴⁵Entonces descendieron el amaleki y el kenaaní que moraban en esa montaña, y los abatieron y los machacaron hasta Jormá.

Capítulo 15

פרק טו

¹El Eterno habló a Moshé, para decir:

²“Habla a los Hijos de Israel y diles:

אֶל־רֹאשׁ הָהָר וְאֶרְוֹן פְּרִית־יְהוָה
וּמֹשֶׁה לֹא־מָשָׁו מִקֶּרֶב הַמַּחֲנֶה:
מִה וַיֵּרֶד הָעַמְלָקִי וְהַכְּנַעֲנִי הַיֹּשֵׁב
בְּהָר הַהוּא וַיַּכּוּם וַיַּבְתּוּם עַד־
הַחֲרָמָה: פ

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר: ב דַּבֵּר
אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם

ONKELÓS

לְרִישׁ טוֹרָא וְאֶרְוֹן קִימָא דִּי וּמֹשֶׁה לָא עָדוּ מִגּוֹ מִשְׁרִיתָא: מִה וּנְחַת
עַמְלָקָא וּכְנַעֲנָא דִּי תֵב בְּטוֹרָא הַהוּא וּמַחֲנוּ וּסְרַדְנוּ עַד חֲרָמָה:
א וּמַלִּיל יֵי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: ב מַלִּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן

RASHÍ

אוֹפֵל, הָלְכוּ חֲשָׁכִים שָׁלֹא בְּרָשׁוֹת: טכא, מָכָה אַחֵר מָכָה: עַד הַחֲרָמָה.
(מִה) וַיַּבְתּוּם. כָּמוֹ: וְאַכְתּוּ אֹתוֹ סָחוֹן וּדְבָרִים שֵׁם הַמָּקוֹם נִקְרָא עַל שֵׁם הַמְּאָרֶע:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אוֹפֵל, “oscuridad”, queriendo decir que **marcharon en la “oscuridad”, sin permiso.**¹⁸⁹

45. Y LOS MACHACARON. Esta palabra es similar en significado a la de la frase: “lo machaqué [וַאֲכַת], moliéndolo muy bien”,¹⁹⁰ e implica dar un golpe tras otro.

HASTA JORMÁ. El nombre de ese lugar es llamado así por el suceso que allí tuvo lugar.¹⁹¹

189. El alfabeto (alefato) hebreo tiene veintidós letras. Éstas son clasificadas fonéticamente conforme a los órganos utilizados para articular cada una de ellas. Así, las letras hebreas son clasificadas en cinco grupos: 1) אוֹתֵיית הָעֶרֶן, letras guturales; su sonido se forma en la garganta. Son las siguientes: la א, la ח, la ע y la ה. 2) אוֹתֵיית הָחֶךְ, letras palatales; su sonido se forma tocando el dorso de la lengua con el paladar duro. Son las siguientes: la ג, la י, la כ y la ק. 3) אוֹתֵיית הָהֶלֶט, letras de la lengua o dentales; su sonido se forma cuando la lengua toca la cara interna de los dientes incisivos superiores. Son las siguientes: la ד, la ט, la ל, la נ y la ת. 4) אוֹתֵיית הָשֶׁנִּים, letras sibilantes; su sonido se emite produciendo una especie de silbido a través de los dientes. Son las siguientes: la ז, la ס, la צ, la ר, y la ש. 5) אוֹתֵיית הַשְׁפָּתִים, letras labiales; su sonido se forma con los labios. Son las siguientes: la ב, la ו, la

מ y la פ. Según algunos gramáticos, la ר es clasificada como gutural; según otros, como sibilante. La relación fonética entre algunas letras es indicio en algunos casos de la relación que existe entre sus respectivos significados. En este caso, el midrash opina que la raíz עפל que origina el verbo וַיַּעֲפִל está relacionado con la raíz אפל, que significa “oscuridad”.

190. *Debarim* 9:21. La raíz del verbo וַיַּכּוּם, “los machacaron” es כָּתַת, que significa golpear algo hasta machacarlo o pulverizarlo.

191. La palabra חֲרָמָה, Jormá, se deriva de la raíz חָרַם, una de cuyas acepciones es destruir o aniquilar algo. Aquí Rashí explica que ese nombre alude a la derrota [חֲרִימָת] de Israel. La palabra חֲרָמָה no es un sustantivo que signifique “destrucción”. Por tanto, la frase וַיַּבְתּוּם עַד חֲרָמָה no significa que “los machacaron hasta la destrucción”.

Cuando hayan entrado en la tierra de su habitación que Yo les entrego,³ y hagan una ofrenda ígnea al Eterno —ofrenda de ascensión, o sacrificio de expresión de voto o de ofrenda voluntaria, o en sus festividades designadas, a fin de hacer fragancia placentera al Eterno, ya sea

כִּי תָבֹאוּ אֶל-אֶרֶץ מְשֻׁבְּתֵיכֶם
אֲשֶׁר אֲנִי נֹתֵן לָכֶם: וַעֲשִׂיתֶם
אֹשֶׁה לַיהוָה עֹלָה אוֹ-זֶבַח לְפָלֵא-
נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה אוֹ בְּמַעֲדֵיכֶם
לְעֹשֹׂת רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה

ONKELÓS

אֲרִי תַעֲלוּן לָאָרֶע מִתְּבִנֵּיכוֹן דִּי אֲנָא יָהֵב לָכוֹן: ג וַתַּעֲבִדוּן קָרְבָּנָא קָדָם יְיָ עֹלָתָא אוֹ נִכְסֵת קוֹדֶשֶׁתָא
לְאַפְרָשָׁא נָדָרָא אוֹ בְּנִדְבָתָא אוֹ בְּמַוְעֵדִיכוֹן (ו"א בְּמַעֲדֵיכוֹן) לְמַעַבְדַּ לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְיָנָא קָדָם יְיָ

RASHÍ

(ב) כִּי תָבֹאוּ. בִּשְׂרָר לָהֶם שְׂיִכְנְסוּ לָאָרֶץ: (א) וַעֲשִׂיתֶם עַל לְבַבְכֶם לַעֲשׂוֹת אֹשֶׁה לַה': רִיחַ נִיחֹחַ. נִחַת
אֹשֶׁה. אֵין זֶה צוּרִי, אֶלָּא: כְּשֶׁתָּבֹאוּ שָׁם וַתַּעֲלֶה רִיחַ לְפָנֵי: לְפָלֵא נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה. אוֹ שֶׁתַּעֲשׂוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15

2. כִּי תָבֹאוּ / CUANDO HAYAN ENTRADO. Al decirles esto, Dios les anunció que eventualmente entrarían a la Tierra de Israel.¹⁹²

3. וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה / Y HAGAN UNA OFRENDA ÍGNEA. El verbo וַעֲשִׂיתֶם no está en el modo imperativo,¹⁹³ sino que expresa un hecho futuro: cuando ustedes hayan entrado y conciben en su corazón la idea de hacer una ofrenda ígnea¹⁹⁴ al Eterno, la deberán hacer como se indica en el contexto.¹⁹⁵

רִיחַ נִיחֹחַ / FRAGANCIA PLACENTERA. Es decir, que me provoque satisfacción.¹⁹⁶

לְפָלֵא נָדָר אוֹ בְּנִדְבָה / DE EXPRESIÓN DE VOTO¹⁹⁷ O DE OFRENDA VOLUNTARIA. Es decir, o que hagan

192. Según Rambán, Dios yuxtapuso esta sección a la anterior como consolación. Es decir, aunque en la narrativa anterior Dios había condenado a esa generación a permanecer cuarenta años en el desierto, al enunciar esta frase Dios les anunciaba que su descendencia eventualmente entraría a la Tierra de Israel, pasara lo que pasara. Dios les anunció esto aquí porque la gente se desesperó y dijo: “¿Quién sabe qué pasará al final de cuarenta años! ¿Qué pasará si nuestros hijos también pecan?”

193. Por tanto, la frase וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה no constituye un mandato; no significa: “harán una ofrenda ígnea”.

194. Hemos traducido el nombre אֹשֶׁה, derivado de la palabra אָשׁ, “fuego”, como “ofrenda ígnea”, es decir, “ofrenda de fuego”.

195. Rashí enfatiza que la frase וַעֲשִׂיתֶם אֹשֶׁה no constituye un mandato y, por consiguiente, el versículo no quiere decir que, una vez llegados a la Tierra de Israel, los israelitas deberían ofrecer una ofrenda ígnea, ya que el versículo mismo también

habla de ofrendas en cumplimiento a un voto voluntario, no por obligación (*Sifré Jajamim*).

196. *Sifré* 107. Aunque la Torá designa a las ofrendas como רִיחַ נִיחֹחַ, “fragancia placentera”, este calificativo no debe entenderse en el sentido de que Dios recibe satisfacción de la ofrenda misma. Cuando Rashí dice que la ofrenda tiene como propósito provocar “satisfacción” a Dios, quiere enfatizar que es el hecho de que se cumple Su voluntad al ofrecer las ofrendas lo que le provoca “satisfacción”. En *Shemot* 29:18, s.v. רִיחַ נִיחֹחַ, Rashí explícitamente afirma que la Torá aplica el calificativo de רִיחַ נִיחֹחַ a una ofrenda porque “es motivo de satisfacción para Mí, pues hablé y Mi voluntad fue cumplida” (*Mizraji*).

197. En *Vayikrá* 22:21, s.v. לְפָלֵא נָדָר, Rashí explicó que el verbo לְפָלֵא significa “separar por medio de una declaración” [ver también la nota 151 de la parashat *Emor* en ese libro]. En este caso, lo entiende en el sentido de consagrar un animal como ofrenda por medio de una declaración.

del ganado bovino u ovino—, ⁴el que presente su ofrenda al Eterno deberá ofrecer una oblación de un décimo [de efá] de sémola revuelta en un cuarto de hin de aceite; ⁵y un cuarto de hin de vino para libación prepararás para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio, por cada cordero.

מִן־הַבָּקָר אֹו מִן־הָעֶזְאִן: ד וְהִקְרִיב
הַמִּקְרִיב קֶרְבָּנוֹ לַיהוָה מִנְחָה סֵלֶת
עֲשָׂרוֹן בָּלָוֶל בְּרִבְעִית הַהִין שָׁמֶן:
ה וַיֵּין לְנֶסֶךְ רִבְעִית הַהִין תַּעֲשֶׂה
עַל־הָעֹלָה אֹו לְזֶבַח לִבְשׁ הָאֲחֵר:

ONKELÓS

מִן תוֹרֵי אֹו מִן עֶזְאִ: ד וְיִקְרַב דְּמִקְרַב קֶרְבָּנָה קֹדֶם יֵי מִנְחָתָה סֵלֶתָה עֲשָׂרוֹנָה דְּפִילָה בְּרִבְעִית
הִינָה מִשְׁחָה: ה וְחִמְרָה לְנֶסֶכָּה רִבְעִית הִינָה תַעֲבֹד עַל עֹלָתָה אֹו לְנֶכֶסֶת קוֹדֶשִׁיָּה לְאִמְרָה חֹד:

RASHÍ

הָאֵשָׁה בְּשָׂבִיל חֻבַּת מוֹעֲדֵיכֶם שְׁחִיבְתִּי אֶתְכֶם
לַעֲשׂוֹת בְּמוֹעֵד: (ו) וְהִקְרִיב הַמִּקְרִיב. תִּקְרִיבו
נֶסֶכִּים וּמִנְחָה לְכָל בְּהֵמָה הַמִּנְחָה כָּלִיל וְהַשָּׁמֶן
נָבֵל בְּתוֹכָהּ וְהֵינִי לְסַפְלִים, כְּמוֹ שֶׁשָּׁנִינוּ
בְּמִסְכַּת טוֹפֵת: (ז) לִבְשׁ הָאֲחֵר. עַל כָּל הָאֲמֹור
לְמַעַלָּה הוּא מוֹסֵב: עַל הַמִּנְחָה וְעַל הַשָּׁמֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la ofrenda ígnea para cumplir la obligación de sus festividades, la cual yo les obligué que hicieran en la festividad.¹⁹⁸

4. וְהִקְרִיב הַמִּקְרִיב / EL QUE PRESENTE... DEBERÁ OFRECER. Deberán ofrecer una libación [*nésef*] y una oblación de harina [*minjá*] por cada animal:¹⁹⁹ la oblación deberá ser quemada completamente y el aceite revuelto en ella,²⁰⁰ mientras que la libación del vino es para los tazones²⁰¹ de los cuales es vertido en el Altar, como hemos aprendido en el tratado talmúdico *Sucá*.²⁰²

5. לִבְשׁ הָאֲחֵר / POR CADA CORDERO. Esto se aplica a todo lo dicho antes: a la oblación, el aceite

198. Rashí aclara aquí que el verbo לִפְלֹא, que indica el acto de consagrar oralmente un animal como ofrenda, solamente se aplica al נִדָּר, “voto” y a la קִדְבָּה, “ofrenda voluntaria”. Las ofrendas de las festividades, en cambio, no precisan ser consagradas oralmente por la persona, ya que son obligatorias (*Mizrají*).

199. *Sucá* 48b. Aquí la Torá enuncia la ley de que ciertas ofrendas animales deben ir acompañadas de oblaciones de harina y libaciones de vino. Ahora bien, a pesar de que esta sección habla de ofrendas voluntarias, el requisito de ofrecer las oblaciones y las libaciones es indispensable. Aunque una ofrenda haya sido en cumplimiento de un voto personal y voluntario, aun así la persona está obligada a presentarla junto con su oblación y su libación (*Baer Heteb; Sifté Jajamim*).

200. A diferencia de las oblaciones de harina mencionadas en el libro de *Vayikrá*, cap. 2, donde

se habla de oblaciones ofrecidas en forma independiente, parte de las cuales era ingerida por los kohanim, aquí estas oblaciones dependen de la ofrenda animal a la que corresponden y, por consiguiente, son quemadas completamente en el Altar.

201. En *Shemot* 29:40, s.v. וְנִסְךְ, Rashí explica que en el extremo del Altar exterior de cobre había dos utensilios de plata en el extremo del Altar, perforados como dos protuberancias delgadas “en forma de nariz”. Estos eran los “tazones” mencionados aquí. En estos tazones se vertía el vino de las libaciones, el cual fluía y salía a través de la “nariz”, cayendo en el techo del Altar. De allí descendía por medio de agujeros en el techo del Altar hasta su base, en el Altar del Templo. Y en el caso del Altar de cobre del Tabernáculo, el vino descendía del Altar al suelo.

202. *Sucá* 48b.

⁶Y para un carnero prepararás una oblación de dos décimos [de efá] de sémola en un tercio de hin de aceite; ⁷y un tercio de hin de vino para libación ofrecerás en fragancia placentera al Eterno. ⁸Y cuando hagan un ternero para ofrenda de ascensión o para sacrificio de expresión de voto, o para ofrenda de paz, al Eterno, ⁹deberá ofrecer junto con el ternero una oblación de tres décimos [de efá] de sémola revuelta en medio hin de aceite;

וְאִם לְאַיִל תַּעֲשֶׂה מִנְחָה סֶלֶת שְׁנֵי עֶשְׂרִים בְּלוֹלָה בְּשֶׁמֶן שְׁלִשִּׁית הַהֵין וְיֵין לִנְסֹךְ שְׁלִשִּׁית הַהֵין תִּקְרִיב רִיחַ־נִיחָח לַיהוָה: ח וְכִי־תַעֲשֶׂה בֶן־בָּקָר עֹלָה אוֹזֶבֶח לְפֶלֶא־נֶדֶר אוֹ־שְׁלָמִים לַיהוָה: ט וְהִקְרִיב עַל־בֶּן־הַבָּקָר מִנְחָה סֶלֶת שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים בְּלוֹל בְּשֶׁמֶן חֲצֵי הַהֵין:

ONKELÓS

וְאִם לְדָכְרָא תַעֲבֹד מִנְחָתָא סֶלֶתָא תְּרִין עֶשְׂרִין דְּפִילָא בְּמִשַׁח תִּלְתֹּת הֵינָא: ז וְחִמְרָא לִנְסֹכָא תִּלְתֹּת הֵינָא תִּקְרִיב לְאַתְקַבְּלָא בְּרִעּוּא קָדָם יי: ח וְאִרִי תַעֲבֹד בֶּר תֹּרִי עֲלֵתָא אוֹ נְכֶסֶת קוּדְשִׁיָּא לְפָרָשָׁא נֶדֶרָא אוֹ נְכֶסֶת קוּדְשִׁיָּא קָדָם יי: ט וְיִקְרֵב עַל בֶּר תֹּרִי מִנְחָתָא סֶלֶתָא תִּלְתָּא עֶשְׂרִין דְּפִילָא בְּמִשַׁח פִּלְגוּת הֵינָא:

RASHÍ

וְעַל הָיִין: (ו) אוֹ לְאַיִל. וְאִם אֵיל הוּא. וְרַבּוּתֵינוּ דְּרָשׁוּ: אוֹ, לְרַבּוּת אֶת הַפִּלְגָּס לְנִסְכֵּי אֵיל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y el vino.²⁰³

6. **Y PARA UN CARNERO.** Esta frase significa: y si es un carnero.²⁰⁴ Y nuestros Maestros interpretaron que se enuncia la palabra **וְאִם** para incluir al *palgás* en la ley que estipula las libaciones del carnero.²⁰⁵

203. Se pudo haber entendido que la frase “para cada cordero” sólo se aplica a la libación de vino mencionada en este mismo versículo, pero no al requisito de ofrecer una oblación con aceite, mencionado en el v. 4. En realidad no es así: cada animal debe ir acompañado de una oblación con aceite y una libación de vino (*Gur Aryé*).

204. En hebreo, la palabra **וְאִם** generalmente denota la conjunción disyuntiva “o”. Sin embargo, en este versículo no podría tener este significado, ya que la disyunción sólo puede tener sentido cuando se trata de dos elementos que comparten cierto grado de igualdad entre sí. Pero aquí eso no se aplica, ya que el cordero y el carnero no comparten la misma cantidad de vino o de harina para la oblación. Por consiguiente, Rashí explica que aquí no hay que entender **וְאִם** con sentido disyuntivo, sino condicional, “si” (*Gur Aryé*).

205. *Julín* 23a. El nombre **בֶּן־בָּקָר** designa a un cordero macho hasta un año de edad; el nombre **אֵיל**, “carnero”, designa al mismo animal a partir de trece meses; entre el decimosegundo y el decimotercer mes existe la duda si el animal requiere la libación de un cordero o la de un carnero. En hebreo se llama *palgás*, פִּלְגָּס, a ese animal. Según Rambán, la palabra *palgás* se origina del griego y designa a un animal cuya categoría es indeterminada. Por lo mismo, en cualquier caso en que la Torá requiera ofrecer un carnero, si la persona ofreció un *palgás*, no habrá cumplido con su obligación. E inversamente, si la Torá requería un cordero y la persona ofreció un *palgás*, tampoco habrá cumplido. Eso es en general, tratándose de ofrendas obligatorias. Pero en este caso, que la Torá habla de ofrendas voluntarias, si la persona ofreció un *palgás* en cumplimiento de su voto, habrá cumplido (*Gur Aryé*).

¹⁰ y ofrecerás medio hin de vino para libación, una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno. ¹¹ Así se hará para cada bovino o para cada carnero, o para una cría ovina de las ovejas o de las cabras. ¹² Según el número que hagan, así harán para cada uno, acorde con su número. ¹³ Todo nativo hará de este modo con éstos para ofrecer una ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno.

¹⁴ “Y cuando un prosélito habite con ustedes, o uno de entre ustedes de sus generaciones, y él haga una

וַיֵּין תִּקְרִיב לַנֶּסֶךְ חֲצִי הַהֵין
אִשָּׁה רִיח־נִיחֹחַ לַיהוָה: יֵא בְכָה
יַעֲשֶׂה לְשׁוֹר הָאֶחָד אוֹ לְאֵיל
הָאֶחָד אוֹ-לֶשֶׁה בִּבְבָשִׁים אוֹ
בְּעִזִּים: יב כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ
בְכָה תַעֲשׂוּ לְאֶחָד כַּמִּסְפָּרם:
יג בְּלִי-הָאֹרֶחַ יַעֲשֶׂה-בְכָה אֶת-אֱלֹהֶ
לְהִקְרִיב אִשָּׁה רִיח־נִיחֹחַ לַיהוָה:
יד וְכִי-יִגְוֹר אֶתְכֶם גֵּר אוֹ
אֲשֶׁר-בְּתוֹכְכֶם לְדֹרֹתֵיכֶם וַעֲשֶׂה

ONKELÓS

וְחִמְרָא תִּקְרִיב לַנֶּסֶךָ פְּלֻגָּת הֵינָא קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יְיָ: יא כְּדִין וְיַעֲבֹד לְתוֹרָא חַד אוֹ לְדִכְרָא חַד אוֹ לְאִמְרָא בְּאַמְרִיָּא אוֹ בְּעִזָּא: יב כַּמִּנּוּן דִּי תַעֲבֹדוּן כְּדִין תַּעֲבֹדוּן לְחַד כַּמִּנְחָחוֹן: יג כָּל יַצִּיבָא וַעֲבֹד כְּדִין יֵת אֵלָיו לְקָרְבָּא קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יְיָ: יד וְאִרִּי יִתְגִּיר עִמְכוּן גִּיּוֹרָא אוֹ דִּי בִינִיכוּן לְדִרִּיכוּן וַעֲבֹד

RASHÍ

ו) אִשָּׁה רִיח־ אֵינוֹ מוֹסֵב אֶלָּא עַל הַמִּנְחָה אֵיל בֶּן שְׁלֹשָׁה עָשָׂר חֹדֶשׁ וְיוֹם אֶחָד: (יב) כַּמִּסְפָּר וְהַשְׁמֹן, אֲבָל הֵינּוּ אֵינוֹ אִשָּׁה שְׂאִינוֹ נִתֵּן עַל הָאֵשׁ: (יא) אוֹ לֶשֶׁה בֵּין שְׁהוּא בִּבְבָשִׁים בֵּין כַּמִּסְפָּר שֶׁל בְּהֵמוֹת מִסְפָּרם שֶׁל בְּהֵמוֹת מִסְפָּרם שֶׁל נְסֻכִּים: כַּבֵּשׂ וְשֶׁה קְרוּיִים בְּתוֹךְ שְׁנֵתָם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. אִשָּׁה רִיח־ / OFRENDA ÍGNEA, FRAGANCIA [PLACENTERA]. Esta frase solamente se refiere a la oblación y el aceite mencionados en el versículo precedente, puesto que el vino no entra en la categoría de אִשָּׁה, “ofrenda ígnea”, ya que no es puesto en el fuego.²⁰⁶

11. אוֹ לֶשֶׁה וְגוֹ' / O PARA UNA CRÍA OVINA. Ya sea de ovejas o de cabras. La cría ovina es llamada כַּבֵּשׂ o שֶׁה dentro de su primer año; el nombre אֵיל se aplica a un ovino a partir de trece meses y un día.²⁰⁷

12. כַּמִּסְפָּר אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ / SEGÚN EL NÚMERO QUE HAGAN. O sea, conforme al número de animales que ustedes ofrezcan como ofrenda, de igual número harán las libaciones para cada uno de ellos: conforme al número de animales será el número de libaciones.²⁰⁸

206. El calificativo de אִשָּׁה, “ofrenda ígnea”, sólo puede aplicarse a lo que sea puesto en el fuego. Por consiguiente, no se refiere al vino mencionado en este mismo versículo (que era vertido, no quemado), sino exclusivamente a la oblación y el aceite, mencionados en el v. 15:9.

207. En hebreo, la palabra שֶׁה puede ser aplicada tanto a la cría de ovejas como de cabras, lo mismo que כַּבֵּשׂ, palabra enunciada en el v. 15:5 (*Gur*

Aryé). Por consiguiente, la libación que, según el v. 15:5, debe acompañar a cada cordero también debe acompañar a una cría de cabras.

208. La frase אֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ, “según el número que hagan”, constituye una frase abreviada, ya que carece de complemento que especifique de qué elementos se está hablando. Hay que entenderla así: “Según el número [de animales] que hagan [así será el número de libaciones]”.

ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno, así como ustedes hacen él deberá hacer. ¹⁵En la congregación, un solo estatuto habrá para ustedes y para el prosélito que habite, un estatuto perpetuo para sus generaciones; el prosélito será como ustedes delante del Eterno. ¹⁶Una sola enseñanza y un solo juicio habrá para ustedes y para el prosélito que habite con ustedes.”

¹⁷El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁸“Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando entren en la tierra a

אֲשֶׁה רִיחַ-נִיחֹחַ לַיהוָה בְּאֲשֶׁר תַּעֲשׂוּ
בֶן יַעֲשֶׂה: שׁ הַקְהָל חֻקָּה אֶחָת לָכֶם
וְלִגֵּר הַגֵּר חֻקַּת עוֹלָם לְדֹרֹתֵיכֶם כַּפֶּם
בְּגֵר יִהְיֶה לִפְנֵי יְהוָה: שׁ תּוֹרָה אֶחָת
וּמִשְׁפָּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם וְלִגֵּר הַגֵּר
אִתְּכֶם: פ

שׁ יִי וְיִדְבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
לֵאמֹר: יִי דִבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בְּבֹאֲכֶם אֶל-הָאָרֶץ

ONKELÓS

קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרִעּוּא קָדָם יִי כְּמָא דִּי תַעֲבֹדוּ בִּן יַעֲבֹד: שׁ הַקְהָלָא קְנִימָא חַד לְכוּ וּלְגִיּוּרָא דִּי תִגְיֹר
קִים עֲלֵם לְדִרְיֹכוֹ כְּתִיכוֹ כְּגִיּוּרָא יְהִי קָדָם יִי: שׁ אֲוִרִיתָא חַדָּא וְדִינָא חַד יְהִי לְכוּ וּלְגִיּוּרָא
דִּי תִגְיֹר עֲמִכוֹ: יִי וּמְלִיל יִי עִם מִשָּׁה לְמִימָר: יִי מְלִיל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימָר לְחוּן בְּמַעֲלֹכוֹן לְאַרְעָא

RASHÍ

(טו) כַּפֶּם בְּגֵר. כְּמִוְתְּכֶם בֶּן גֵּר. וְכֵן דֶּרֶךְ לְשׁוֹן (מלכים א כב:ד) (יח) בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ. מִשָּׁנָה
עֵבְרִית: כְּגֵן ה' כְּאֶרֶץ מִצְרַיִם (ובראשית יג:י), בִּיאָה זֶה מִכָּל בִּיאֹת שְׁבִתוֹרָה, שֶׁבְכָלֶן
בֶּן אֶרֶץ מִצְרַיִם. כְּמוֹנִי כְּמוֹד כְּעַמִּי כְּעַמֹּד נֹאמַר: כִּי תִבֹּא, כִּי תִבֹּאוּ, לְפִיכֹד כָּלֶן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. כַּפֶּם בְּגֵר / EL PROSÉLITO [SERÁ] COMO USTEDES. Esta frase significa: como son ustedes, asimismo es el prosélito. Así es la expresión idiomática de la lengua hebrea para indicar una comparación equivalente. ²⁰⁹ Otros ejemplos son: “Como el jardín [בְּגֵן] del Eterno, como la tierra [בְּאֶרֶץ] de Mitzráim”, ²¹⁰ donde significa que como el “jardín del Eterno” así es la tierra de Mitzráim; “como yo soy [כְּמוֹנִי], tú eres [כְּמוֹד]; como mi pueblo es [כְּעַמִּי], así es tu pueblo [כְּעַמֹּד]”. ²¹¹

18. בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ / CUANDO ENTREN EN LA TIERRA. ²¹² Esta entrada a la Tierra de Israel es diferente de todas las demás entradas enunciadas en la Torá, ya que en todas las demás se enuncia בְּבֹאֲכֶם אֶל הָאָרֶץ. ²¹³ Por consiguiente, en razón de su similitud terminológica todos los demás casos

209. En hebreo, se utiliza el prefijo comparativo כ con cada uno de los dos objetos de comparación. Este fenómeno no se aplica en otros idiomas. En español, por ejemplo, el comparativo “como” es utilizado una sola vez en la frase, después del primer elemento.

210. Bereshit 13:10.

211. Melajim I, 22:4.

212. Literalmente, “en el entrar de ustedes”.

213. Sifrí 110. Es decir, a diferencia de aquí, en donde para referirse a la eventual entrada de los

israelitas en la Tierra de Israel la Torá utiliza la expresión בְּבֹאֲכֶם, en todas las demás instancias la Torá utiliza la expresión כִּי תִבֹּא, “cuando tú entres” [en singular] o כִּי תִבֹּאוּ, “cuando ustedes entren” [en plural]. En el inicio de este capítulo, por ejemplo, la Torá dice כִּי תִבֹּאוּ, “cuando ustedes entren”. La forma בְּבֹאֲכֶם utilizada aquí consiste en un verbo infinitivo makor más el prefijo preposicional y el sufijo que indica la cantidad: “en el entrar de ustedes”. La otra forma consiste en el verbo conjugado (en plural o singular) más la preposición de tiempo כִּי, “cuando”.

donde Yo los llevo, ¹⁹ sucederá que cuando coman del pan de la tierra deberán apartar una porción separada al Eterno. ²⁰ Lo primero de la masa de ustedes apartarán

אֲשֶׁר אָנִי מְבִיא אֵתְכֶם שָׁמָּה: יִתְּנֶה
בְּאֹכְלֵכֶם מִלֶּחֶם הָאָרֶץ תְּרִימוֹ
תְּרוּמָה לַיהוָה: כ רֵאשִׁית עֲרִסְתֶּכֶם

ONKELÓS

דִּי אָנָּה מַעַל יִתְּכוּן לְתַמּוֹ: יִתְּנֵי בְּמִיכְלָכוֹן מִלֶּחֶמָא
דְּאֶרְעָא תַּפְרִשׁוּן אֶפְרָשׁוּתָא קֳדָם יְיָ: כ רֵישׁ אֲצוּתְכוֹן

RASHÍ

לְמַדּוֹת זֶה מִזֶּה, וְכִינּוֹן שֶׁפָּרִט לְךָ הַכְּתוּב בְּאַחַת בְּבִאָכֶם, מִשְׁנַכְנְסוֹ בָּהּ וְאֹכְלוֹ מִלֶּחֶמָה
מִתּוֹ שֶׁאֵינָה אֶלָּא לְאַחֵר יִרְשָׁה וְיִשְׁיֵבָה נִתְחַיְּבוּ בְּחֻלָּה: (ו) רֵאשִׁית עֲרִיסְתֶּכֶם. כְּשֶׁתְּלוּשׁוּ
וְדַבְּרִים יִזְיִד, אִף כָּלֵן כּוֹ. אֲבָל זֶה נֶאֱמַר בָּהּ כִּדִּי עֲסַתְכֶם שְׂאֵתָם רְגִילִין לָלוֹשׁ בְּמַדְבָּר.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

aprenden alguna idea específica uno del otro por medio de una *guezerá shavá*.²¹⁴ Y puesto que la Escritura te especificó en uno de ellos que lo aplicable en él solamente comienza a aplicarse después de la toma de posesión y asentamiento²¹⁵ completos de la Tierra de Israel,²¹⁶ lo mismo se aplica a todos los demás casos con idéntica expresión.²¹⁷ Pero en este caso se enuncia una expresión diferente, **בְּבִאָכֶם**, lo cual implica que a partir de que entren en ella y coman su pan quedan sujetos a la obligación de separar la *jalá* reseñada en este contexto.²¹⁸

20. רֵאשִׁית עֲרִיסְתֶּכֶם / LO PRIMERO DE LA MASA DE USTEDES. Es decir, cuando amasen lo que constituye la masa que ustedes suelen amasar en el desierto, entonces deberán separar la *jalá*.²¹⁹

214. Método de interpretación por analogía mediante el cual se deriva una enseñanza específica de un caso particular, la cual es aplicada a otro caso por medio de la similitud de términos en ambos contextos.

215. Ver *Debarim* 26:1. Ahí la Torá dice: “Y sucederá que cuando entres [בְּיָתְבָא] a la tierra que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, y tomes posesión de ella y te asientes en ella...”

216. El caso al que Rashí se refiere (en *Debarim* 26:1) habla específicamente del mandamiento de llevar cada año las primicias al kohén, obligación que únicamente comienza a aplicarse cuando se cumplen los dos requisitos mencionados en el versículo: la toma de posesión y el asentamiento completos de la Tierra de Israel [“...y tomes posesión de ella y te asientes en ella...”]. Como el proceso de conquista y asentamiento históricamente se extendió durante un periodo de catorce años, la obligación de llevar las primicias sólo comenzó a aplicarse después de este lapso de tiempo.

217. Es decir, en cualquier otro precepto en cuyo

contexto la Torá enuncie la expresión **כִּי תָבֵא**, “cuando tú entres” [en singular] o **כִּי תָבֵאוּ**, “cuando ustedes entren” [en plural]. Esto se aprende por analogía [*guezerá shavá*]: se asume que, en virtud de la similitud terminológica, así como respecto al precepto de las primicias se precisa de ambos requisitos para que el precepto se aplique, lo mismo es válido para cualquier otro precepto en cuyo contexto se enuncie una expresión idéntica. Ahora bien, la Torá enuncia esta expresión no sólo con respecto a las primicias, sino también respecto a la obligación de dar la *terumá* y el diezmo agrícolas.

218. *Sifri* 107. La obligación de separar la *jalá*, que es la “porción separada” [*terumá*] de la masa de harina que se entrega al kohén comienza incluso antes del periodo de conquista y asentamiento de la Tierra de Israel, es decir, a partir de que se coma del pan de la tierra.

219. El versículo llama a la *jalá* “la masa de ustedes” para indicar que sólo se tiene obligación de separar como *jalá* una cantidad de masa que la gente solía amasar en esa época en el desierto (*Gur Aryé*).

una torta como porción separada; como la porción separada de la era, asimismo

חֲלֶה תִּרְיִמו תְּרוּמָה כְּתוּבָת גֶּרֶן בֵּן

ONKELÓS

חֲלֶהָ תִּפְרְשִׁיו אֶפְרָשִׁיתָא כְּמָא דִּי מִפְרְשִׁיו מִן אֲדָרָא בֵּן

RASHÍ

וְכִפְּהָ הִיא? וַיִּמְדּוּ בְעֹמֶר (שְׁמוֹת טז:יח), שְׁתֹּאכְלוּ מִמֶּנָּה רֵאשִׁית חֲלֶקָה חֲלֶה עֹמֶר לְגִלְגֶּלֶת (שְׁמוֹת טז:טז). (וְשַׁעֲרוֹ) אֶחָת תִּרְיִמו תְּרוּמָה לְשֵׁם ה': חֲלֶה. אֲרִבְעִים וְשֵׁלֶשׁ בֵּיצִים וְחֹמֶשׁ בֵּיצָה) טוֹרֵטִי"ל בְּלַע"ז: כְּתוּבָת גֶּרֶן. שְׁלֹא תִרְיִמו מִרֵּאשִׁיתָהּ, כְּלוּמָר, קוּדֵם נֶאֱמַר בָּהּ שִׁיעוּר, וְלֹא כְּתוּבָת מַעֲשֵׂר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

¿Y qué tanto es esa cantidad de masa? Se deriva de lo dicho en los versículos: “Lo midieron con el ómer”,²²⁰ “un ómer por cabeza”.²²¹ {Y su medida es equivalente a 43 huevos y un quinto de huevo.²²²} Deberán ponerla aparte desde su principio, es decir, antes de que coman de la primera [רֵאשִׁית] porción de la masa entera, deberán separar una torta [jalá] como porción separada en honor al Eterno.²²³

חֲלֶה / TORTA. En francés antiguo, *tortille*.²²⁴

כְּתוּבָת גֶּרֶן / COMO LA PORCIÓN SEPARADA DE LA ERA.²²⁵ Sobre la cual no se enunció ninguna medida específica.²²⁶ Pero no es como la porción separada [terumá] del diezmo,²²⁷

220. *Shemot* 16:18.

221. *Shemot* 16:16. Tanto este versículo como el 16:18 hablan del maná. Ahí mismo, en el v. 16:16, Rashí explica que עֹמֶר, ómer, es el nombre de una medida de capacidad. En términos modernos equivale aproximadamente a 2.5 litros, según los cálculos del rabino A. H. Naé. Algunas autoridades aumentan esta cantidad 50% e incluso 75% (R. Aryeh Carmell, *Aiding Talmud Study*, pág. 78).

222. *Erubin* 83b.

223. En sentido estricto, la masa no tiene un “principio” [רֵאשִׁית] ni un final. Por consiguiente, aquí la frase רֵאשִׁית עֲרִשְׁתֶּיכֶם simplemente se refiere al primer acto por realizar una vez que se ha formado la masa (*Lifshutó shel Rashí*).

224. En español, “torta”. Este nombre simplemente designa un pedazo de masa de harina.

225. En español, “era” es el lugar donde se trillan las mieses del producto agrícola de cereales. En cierto modo, es sinónimo de “granero”.

226. El versículo compara a la *jalá* con la *terumá* [“porción separada”] para indicar que poseen un denominador común. Rashí explica que ese denominador común lo constituye el hecho de que, así como la Torá no especificó una medida para la

terumá, de igual modo la Torá no especificó qué tanta *jalá* hay que separar de la masa. La *terumá* a la cual el versículo se refiere aquí es la que el dueño del producto agrícola separa y entrega directamente al kohén [ver la nota siguiente].

227. El diezmo [*maaser*] es la porción del producto agrícola que debe separarse cada año y entregarse a sus respectivos destinatarios. Los diezmos se dividen en tres partes: primer diezmo [*maaser rishón*], segundo diezmo [*maaser shení*] y diezmo del pobre [*maaser ani*]. Su orden de separación es el siguiente: primero se separa la *terumá* [“porción separada”] y es entregada directamente al kohén. Luego se separa el *maaser rishón*, el cual es entregado al leví; de aquí el leví separa la parte llamada *terumat maaser* y se la entrega al kohén [ver *infra*, v. 18:26]. Tercero, se separa el *maaser shení* y es llevado a Yerushaláim para ser ingerido allí; esto es realizado el primero, segundo y cuarto y quinto años del ciclo agrícola de siete años [ver *Debarim* 14:22-26]. En el tercero y sexto años, en lugar del *maaser shení* se separa el *maaser ani*, el cual es entregado a los pobres [*ibid.* 28-29]. En el séptimo año no se separan los diezmos. Cuando aquí Rashí dice que la *jalá* “no es como la porción separada del diezmo”, se refiere a la *terumat maaser* que el leví separa del diezmo que recibió, la cual entrega al kohén.

la pondrán aparte. ²¹ De lo primero de la masa de ustedes darán al Eterno una porción separada, a través de sus generaciones.

²² “Y si ustedes yerran y no cumplen

תְּרִימוּ אֹתָהּ: כֹּא מֵרֵאשִׁית
עֲרִסְתִּיכֶם תִּתְּנוּ לַיהוָה
תְּרוּמָה לְדֹרֹתֵיכֶם: ס
כֹּב וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ

ONKELÓS

תִּפְרְשׁוּן יְתָה: כֹּא מְרִישׁ אֲצוּתְכוֹן תִּתְּנוּן קֹדֶם יְיָ אֶפְרָשׁוּתָא לְדִרְיִכוֹן: כֹּב וְאֶרִי תִשְׁתְּלוּן וְלֹא תַעֲבִדוּן

RASHÍ

שׁוֹמֵעַ אֲנִי רֵאשׁוֹנָה שְׁבַעסוֹת, תִּלְמוּד לומר:
מֵרֵאשִׁית מְקַצָּתָהּ וְלֹא כָלָה: תִּתְּנוּ לַה' תְּרוּמָה. לְפִי
שֶׁלֹא שָׁמַעְנוּ שִׁיעוֹר לְחַלָּה גִּאֲמַר תִּתְּנוּ שִׁיְהָא בָּהּ
כְּדִי נִתְיָנָה: (כֹּב) וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ. עֲבוּדָה זָרָה

שֶׁנֶּאֱמַר בָּהּ שִׁיעוֹר. אֲבָל חֻכָּמִים נִתְּנוּ שִׁיעוֹר:
לְבַעַל הַבַּיִת אֶחָד מֵעֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה, וּלְנִחְתוֹם
אֶחָד מֵאַרְבָּעִים וּשְׁמֹנֶה: (כֹּא) מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם.
לָמָּה גִּאֲמַר? לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sobre la cual se enunció una medida. ²²⁸ Sin embargo, aunque la Torá no le estipuló una medida mínima, los Sabios le estipularon una medida: para un ciudadano normal, ²²⁹ la vigésimocuarta parte [1/24] de la masa total, y para el panadero la cuadragésimaoctava parte [1/48]. ²³⁰

21. מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם / DE LO PRIMERO DE LA MASA DE USTEDES. ¿Por qué razón se enuncia? ²³¹ La respuesta es: puesto que en el v. 20 se enunció רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם, de allí yo entiendo la primera de las masas. ²³² Para indicar que no es así, este versículo declara: מֵרֵאשִׁית, “de lo primero”, lo cual implica que hay que separar la *jalá* de una parte y no toda la primera masa. ²³³

תִּתְּנוּ לַה' תְּרוּמָה / DARÁN AL ETERNO UNA PORCIÓN SEPARADA. Puesto que de lo dicho en esta sección no escuchamos una medida mínima para la *jalá*, aquí se declara “darán”, lo cual implica que en lo que den haya suficiente para ser considerado “algo dado”. ²³⁴

22. וְכִי תִשְׁגּוּ וְלֹא תַעֲשׂוּ / Y SI USTEDES YERRAN Y NO CUMPLEN. El pecado de idolatría ²³⁵

228. Más adelante, en el v. 18:26, la Torá explícitamente afirma que la *terumat maaser* que el leví separa y entrega al kohén deberá ser “un diezmo del diezmo”.

229. Literalmente, “para el dueño de la casa”.

230. *Jalá* 2:7.

231. Parece redundante enunciarlo de nuevo, pues la Torá ya mencionó el concepto de רֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם en el versículo precedente.

232. La frase מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם es ambigua. Como también puede ser entendida en el sentido de “de la primera de las masas de ustedes” (y no en el sentido de “de lo primero de la masa de ustedes”), se pudo haber pensado que en caso de que una persona tenga, por ejemplo, diez masas, deberá separar como *jalá* la primera de esas diez masas, sin tener que separar la *jalá* de las restantes nueve masas (*Siftei Jajanim*).

233. *Sifri* 110. Esto se aprende del hecho de que, a diferencia del v. 20, aquí la Torá enuncia la frase מֵרֵאשִׁית עֲרִסְתִּיכֶם con la preposición limitativa מֵ, “de”, implicando así que, en caso de haber más de una masa, no hay que separar toda una masa como *jalá*, sino un pedazo de cada masa.

234. *Sifri* 110. Ello excluye que se dé una cantidad insignificante, algo no digno de ser donado. En el v. 20, s.v. כְּתוּרִמַת קָרֶן, Rashí cita la estimación que los Sabios talmúdicos hicieron de la cantidad que se considera “algo dado”.

235. La idolatría es el tópico de esta sección. Aunque aquí el versículo habla de transgredir “todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshé”, y no menciona específicamente la idolatría, en el v. 15:24 la Torá habla de que “de los ojos de la asamblea fue hecho por error”, en singular, implicando así que este pasaje en realidad habla de

todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshé, ²³ todo lo que

אֵת כָּל־הַמִּצְוֹת הָאֵלֹהִים אֲשֶׁר־דִּבֶּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה: כִּי אֵת כָּל־אֲשֶׁר

ONKELÓS

יֵת כָּל פְּקוּדֵי הָאֱלֹהִים דִּי מְלִיל יֵי עִם מֹשֶׁה: כִּי יֵת כָּל דִּי

RASHÍ

הֵיטָה בְּכָל כָּל הַמִּצְוֹת שֶׁחֲצוּר מִבִּיאִין עָלֶיהָ פֶּה, וְהָרִי הַכְּתוּב מוֹצִיָּאָה כָּאֵן מִכָּלְלָן לְדוֹן בְּפֶר לַעֲוֹלָה וְשִׁעִיר לְחֻטָּאת: וְכִי תִשְׁגּוּ וְגו'. בַּעֲבוּדָה זָרָה הַכְּתוּב מְדַבֵּר. אוֹ אֵינוֹ, אֲלָא בְּאַחַת מִכָּל הַמִּצְוֹת? תִּלְמוּד לומר: אֵת כָּל הַמִּצְוֹת הָאֵלֹהִים, מִצְוָה אַחַת שֶׁהִיא כְּכָל הַמִּצְוֹת. מֵה הָעוֹבֵר עַל כָּל הַמִּצְוֹת פּוֹרֵק עוֹל וּמִפְּר בְּרִית וּמַגְלָה פְּנִים, אִף מִצְוָה זֹו פּוֹרֵק בָּה עוֹל וּמִפְּר בְּרִית וּמַגְלָה פְּנִים. וְאִיזוֹ? זֹו עֲבוּדָה זָרָה: אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה. אֲנֹכִי (שְׁמוֹת כ:ב) וְלֹא יִהְיֶה לְךָ (שְׁמוֹת כ:ג)

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

estaba incluido en la categoría general de todos los mandamientos por cuya transgresión de cualquiera de ellos la comunidad entera trae en ofrenda de pecado [jatat] un novillo para obtener expiación por ella.²³⁶ Pero vemos aquí que la Escritura ha excluido la idolatría de la categoría general de esos mandamientos, a fin de aplicarle la ley de un novillo como ofrenda de ascensión [olá] y un macho cabrío como ofrenda de pecado en vez del novillo.²³⁷

וְכִי תִשְׁגּוּ וְגו' / Y SI USTEDES YERRAN, ETC. La Escritura habla aquí acerca del pecado de idolatría. ¿O quizás no, sino que hace referencia a la transgresión de cualquier otro de todos los demás mandamientos? Para eliminar esta suposición, este versículo declara: “Y si yerran y no hacen todos estos mandamientos”, lo cual implica que se refiere a un mandamiento cuya transgresión es equivalente a la transgresión de todos los mandamientos. Así como el que transgrede todos los mandamientos en efecto se desembaraza del yugo de la autoridad de Dios, abroga el pacto que Él hizo con Israel y se muestra desafiante contra Él, así también este mandamiento aludido aquí es de tal naturaleza que el que lo transgrede se desembaraza del yugo, abroga el pacto y se muestra desafiante contra Dios. ¿Y cuál es? Es la idolatría.²³⁸

אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' אֶל מֹשֶׁה / QUE EL ETERNO HABLÓ A MOSHÉ. Cuando declaró: “Yo soy el Eterno, tu Dios...”²³⁹ y “no tendrás otros dioses delante de Mí”.²⁴⁰ El pueblo de Israel en su totalidad

un pecado equivalente a la transgresión de todos los mandamientos. Ahora bien, el pecado de idolatría es lo único que implica la negación de toda la Torá (Baer Heteib). Ver más adelante el comentario de Rashí al v. 22, s.v. וְכִי תִשְׁגּוּ וְגו'.

236. Ver Vayikrá 4:13. Ahí la Torá prescribe que si por error el Sanhedrín dictamina que un cierto acto está permitido —y en realidad se trata de una prohibición cuya pena hubiera sido karet en caso de haber sido transgredida intencionalmente— y la mayoría del pueblo de Israel sigue ese dictamen erróneo y comete el acto, entonces la comunidad entera debe ofrecer un novillo (toro joven) como ofrenda de pecado [jatat] para expiar por esa transgresión errónea. Ahora bien, incluso sin necesidad de ser explícitamente mencionado, el pecado de idolatría estaba automáticamente incluido en esa categoría general de actos; en consecuencia,

en principio la ofrenda por transgredir la prohibición de idolatría en masa, debería ser un novillo como ofrenda de pecado, al igual que por las demás transgresiones semejantes.

237. Sifrí 111. Al mencionar aquí específicamente a la idolatría, la Torá la excluye de la regla que estipulaba que por una transgresión comunitaria se debería ofrecer un novillo como ofrenda de pecado, y la ofrenda que le impone es un novillo como ofrenda de ascensión [olá] y, como ofrenda de pecado, un macho cabrío.

238. Sifrí 111.

239. Shemot 20:2.

240. Shemot 20:3. Estos dos enunciados fueron pronunciados por Dios en la revelación del Sinai. El primero contiene la afirmación de la unicidad y relación especial de Dios con Israel; el segundo, la

el Eterno ha ordenado a ustedes por medio de Moshé, desde el día que el Eterno lo ordenó en adelante, a través de sus generaciones; ²⁴ entonces, si de los ojos de la asamblea fue hecho por error, toda la asamblea deberá hacer un

צוה יהוה אליכם ביד משה מן היום
אשר צוה יהוה והלאה לדורותיכם:
כד והיה אם מעיני העדה
נעשתה לשגגה ועשו כל העדה

ONKELÓS

פקיד וי יתכון בידא דמשה מן יומא די וילהלא לדריכון:
כד ויהי אם מעיני כנשתא אתעבדת לשלו ויעבדון כל כנשתא

RASHÍ

מפי הגבורה שמענוים, כדכתיב: אחת דבר מן היום אשר צוה ה' והלאה: (כד) אם
אלהים שתים זו שמעתי (תהלים סביב): מעיני העדה נעשתה לשגגה. אם מפי עיני
(כג) את כל אשר צוה וגו'. מגיד שכל המורה העדה נעשתה עברה זו על ידי שוגג,
בעבודה זרה ככופר בכל התורה כלה, כגון ששגגו והורו על אחת מן העבודות
ובכל מה שנתנבאו הנביאים, שנאמר: שהיא מתרת לעבוד עבודה זרה בכד:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

escuchamos estos dos enunciados de la boca del Omnipotente, ²⁴¹ como está escrito: “Una [vez] habló Dios; estos dos yo escuché.” ²⁴²

23. **צוה יהוה וגו' / TODO LO QUE... HA ORDENADO, ETC.** Esto nos informa que todo aquel que concede reconocimiento a la idolatría es como si renegara de toda la Torá, así como de todo lo que los profetas profetizaron, puesto que acerca de este mandamiento se declara aquí: “...desde el día que el Eterno lo ordenó en adelante, a través de sus generaciones.” ²⁴³

24. **אם מעיני העדה נעשתה לשגגה / SI DE LOS OJOS DE LA ASAMBLEA FUE HECHO POR ERROR.** Esto significa: si a causa de los “ojos” ²⁴⁴ de la asamblea fue cometida esta transgresión por error, por ejemplo en caso de que los líderes mismos hayan errado y hayan instruido al pueblo con respecto a una de las formas de culto normalmente asociadas sólo con Dios que era permitida para rendirle culto a un cierto ídolo de este modo. ²⁴⁵

prohibición expresa de relacionarse de cualquier modo con otros dioses.

241. Por tanto, cuando aquí el versículo habla de la posibilidad de no cumplir “todos estos mandamientos que el Eterno *habló a Moshé*”, se está refiriendo específicamente a la prohibición de idolatría enunciada por Dios a Moshé en el Sinai, que todo Israel escuchó (*Sifé Jajamim*).

242. *Tehilim* 62:12; *Horayot* 8a. Rashí cita este versículo como prueba adicional de que aquí el tópico habla del pecado de idolatría. En la revelación del Sinai Dios pronunció los Diez Mandamientos simultáneamente, en un solo enunciado. Sin embargo, como sugiere este versículo de *Tehilim*, el pueblo de Israel sólo escuchó los dos primeros mandamientos, los cuales prohíben la idolatría. Por otra parte, aquí el

versículo afirma “que el Eterno habló a Moshé” para enfatizar que, aunque los mandamientos estaban destinados a todo Israel, Dios en realidad los transmitió directamente a Moshé, no a todo el pueblo. Es también por esta razón que los Diez Mandamientos están formulados en singular y no en plural (*Gur Aryé*).

243. *Sifri* 111.

244. *Horayot* 7b. Expresión figurada para designar a los líderes del pueblo, el Sanhedrín. Ver al respecto la nota 236.

245. *Horayot* 3b. La frase no significa que el Sanhedrín haya dictaminado que la idolatría en sí estaba permitida, sino que por error consideraron que una cierta forma de culto o práctica hacia un ídolo no estaba prohibida. En caso de que el

novillo como ofrenda de ascensión en fragancia placentera al Eterno, así como su oblación y su libación conforme a su ley, y un macho cabrío como ofrenda de pecado. ²⁵ El kohén hará expiación por toda la asamblea de los Hijos de Israel y les será perdonado, ya que es un error,

פֶּר בֶּן־בָּקָר אֶחָד לְעֹלָה לְרִיחַ
נִיחֹחַ לַיהוָה וּמִנְחָתוֹ וְנִסְכּוֹ
בַּמִּשְׁפָּט וּשְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד לַחֲטָאת׃
כֹּה וְכִפֹּר הַכֹּהֵן עַל־כָּל־עֲדַת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְנִסְלַח לָהֶם כִּי־שָׁגָגָה הָיָה

ONKELÓS

תור בר תורי חד לעלתא לאתקבלא ברעוא קדם יי ומנחתה
ונסכה כדחזי וצפיר בר עגי חד לחטאתא: כה ויכפר כהנא
על כל כנשתא דבני ישראל וישתבק לחון ארי שלותא היא

RASHÍ

לחטת. חסר אלה, שאינו כשאר חטאות, שכל
חטאות שבתורה הבאות עם עולה, חטאות
עלה (ויקרא ח:י), וזו עולה קודמת לחטאות:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לחטת / COMO OFRENDA DE PECADO. A esta palabra le falta la letra א, ²⁴⁶ con ello aludiendo que no es como las demás ofrendas de pecado [*jatat*]. Pues respecto a todas las ofrendas de pecado prescritas en la Torá que son acompañadas por una ofrenda de ascensión, la ofrenda de pecado precede a la ofrenda de ascensión al ser ofrecida en el Altar, como se declara: "...y el segundo [animal] lo hará ofrenda de ascensión."²⁴⁷ Sin embargo, en este caso la ofrenda de ascensión precede a la ofrenda de pecado. ^{248, 249}

Sanhedrín dictamine que la idolatría en sí está permitida, no se aplica esta ley (*Mizrají*).

246. El vocablo que designa el nombre de la ofrenda normalmente es escrito חֲטָאת, de la raíz חטא. Aquí inusualmente aparece sin la última letra de la raíz, la א.

247. *Vayikrá* 5:10. En ese contexto, al hablar de una persona que debe ofrecer dos ofrendas, una de ascensión [*olá*] y otra de pecado [*jatat*], la Torá estipula en el v. 5:10 que primero debe ofrecer la ofrenda de pecado: "...ofrecerá primero el que sea en ofrenda de pecado..." Y luego, en el v. 5:10 que Rashí cita, la Torá estipula que "el segundo lo hará en ofrenda de ascensión..."

248. *Horayot* 13a. La carencia de la letra א en la palabra que designa a la ofrenda de pecado [לחטת] sugiere un elemento de subordinación respecto a la ofrenda de ascensión.

249. En todos los casos la ofrenda de pecado [*jatat*] precede a la ofrenda de ascensión [*olá*]. La razón es que la ofrenda de pecado tiene como propósito "apaciguar" a Dios después de una

transgresión, mientras que la ofrenda de ascensión constituye principalmente un regalo que se presenta a Dios. Según Rashí afirma en *Vayikrá* 5:8, s.v. וְהִקְרִיב אֶת אֲשֶׁר לַחֲטָאת רֹאשֹׁנָה, esto puede ser comparado a un abogado defensor que entra al palacio del rey para apaciguarlo en favor de un acusado. Después de que el abogado hubo apaciguado al rey, le sigue un presente para el rey. Siendo así, lo lógico es que en todos los casos de transgresión la ofrenda de ascensión sea ofrecida en segundo lugar. Sin embargo, en el caso de la idolatría, como la ofrenda de ascensión posee además la característica de que sirve para expiar los yerros del pensamiento (a diferencia de la ofrenda de pecado, que sólo puede expiar por actos concretos), es lógico que preceda a la ofrenda de pecado. En efecto, en todas las demás transgresiones Dios no considera que el pensamiento de la transgresión deba ser aunado a la comisión del acto, pero tratándose de idolatría el pensamiento que conduce al acto forma parte de la transgresión misma, y por eso en este caso la ofrenda de ascensión tiene precedencia para expiar por el pensamiento (*Gur Aryé*).

y ellos habrán traído su ofrenda, una ofrenda ígnea al Eterno, así como su ofrenda de pecado, delante del Eterno por su error. ²⁶ Y le será perdonado a toda la asamblea de los Hijos de Israel y al prosélito que habita en su seno, ya que para toda la asamblea fue por error.

²⁷ “Y si una persona peca por error, deberá ofrecer una cabra de un año

וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת־קֶרְבָּנָם אֵשָׁה לַיהוָה
וְחִטָּאתָם לִפְנֵי יְהוָה עַל־שְׁגָגָתָם:
כִּי וְנִסְלַח לְכָל־עַדְתֵּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִגֵּר
הֶגֶר בְּתוֹכָם כִּי לְכָל־הָעָם בְּשָׁגָגָה:
שְׁבִיעִי ס כִּי וְאִם־נִפְשׁ אַחַת תִּחְטָא
בְּשָׁגָה וְהִקְרִיבָה עֹז בַּת־שָׁנָתָה

ONKELÓS

וְאֵנָּה אֵתִיבָהוּ יֵת קֶרְבָּנָהוּ קֶרְבֵּן קָדֶם יֵי עַל שְׁלוֹתָהוּ: כִּי וְיִשְׁתַּבֵּק לְכָל כְּנִשְׁתָּא דְּבִנֵּי יִשְׂרָאֵל וְלִגְיֹרָא דִּיתְגִּיר בִּינֵיהוֹן אֲרִי לְכָל עֲמָא בְּשִׁלוֹתָא: כִּי וְאִם אִנְשׁ חַד יִחֹב בְּשָׁלוּ וְיִקְרַב עֲזָא בַּת שְׁתָּה

RASHÍ

(כה) הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֵשָׁה לַה'. זֶה הָאָמֹר בְּפֶרֶשׁוֹ הוּא פֶּר הָעוֹלָה, שֶׁנֶּאֱמַר: אֵשָׁה לַה'. וְחִטָּאתָם. זֶה חֲשָׁעִיר: (כו) תִּחְטָא בְּשָׁגָה. בַּעֲבוּדָה זָרָה: עֹז בַּת שָׁנָתָה. שָׂאָר עֲבֻרוֹת יָחִיד מֵבִיָּא כְּשֶׁבָה אוֹ שְׁעִירָה. וּבִזּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. **HABRÁN TRAI DO SU OFRENDA, UNA OFRENDA ÍGNEA AL ETERNO.** Esto se refiere a la ofrenda mencionada en este mismo tópico, o sea, el novillo en ofrenda de ascensión,²⁵⁰ puesto que aquí se declara: “...ofrenda ígnea al Eterno”.²⁵¹

ASÍ COMO SU OFRENDA DE PECADO. Esto se refiere al macho cabrío ya mencionado.²⁵²

27. **PECA POR ERROR.** Al cometer idolatría.²⁵³

UNA CABRA DE UN AÑO. Para las demás transgresiones cometidas por error, un individuo trae para ofrenda de pecado ya sea una oveja o una cabra,²⁵⁴ pero para esta transgresión

250. *Sifri* 111. Rashí enfatiza aquí que no hay que entender la frase וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֵשָׁה לַה', que alude a una ofrenda de ascensión, así como la palabra וְחִטָּאתָם, que alude a una ofrenda de pecado, como si hablara de otras ofrendas adicionales a las mencionadas en el v. 24. El malentendido se podría haber producido a causa de la ambigüedad que la frase וְהֵם הֵבִיאוּ אֶת קֶרְבָּנָם אֵשָׁה לַה' tiene intrínsecamente, ya que parece constituir una orden: “...y ellos traerán [וְהֵם הֵבִיאוּ] su ofrenda, una ofrenda ígnea al Eterno, así como su ofrenda de pecado...” (*Gur Aryé*).

251. Esta frase es la prueba de que aquí la Torá habla de la ofrenda de ascensión mencionada en el v. 24, ya que ahí la ofrenda de ascensión es la única ofrenda calificada como אֵשָׁה, “ofrenda ígnea”, debido a que es quemada enteramente en el Altar.

252. *Sifri* 111. Es decir, al macho cabrío mencionado en el v. 24. Ver la nota 247.

253. *Sifri* 112. Aunque la Torá no lo dice explícitamente, la forma en que es introducido este caso indica que se trata de la comisión de idolatría por parte de un individuo, ya que dice: “Y si una persona peca por error...” La conjunción copulativa “y” implica que aquí la Torá va a hablar de un caso similar al anterior, en que trató la idolatría comunitaria (*Mizraji*). Por otra parte, como se indica en *Vayikrá* 4:28 y 4:32, cuando un individuo comete cualquier transgresión por error, la Torá prescribe que para expiación debe traer como ofrenda de pecado una cabra o una oveja. Aquí, sin embargo, que prescribe sólo una cabra (excluyendo la oveja), necesariamente debe referirse a un pecado particular, distinto de los demás (*Gur Aryé*).

254. Eso está prescrito en *Vayikrá* 4:27-32: “Y si una persona de la gente de la tierra peca por error al cometer uno de los mandamientos del Eterno que no deben hacerse, y se hace culpable. Si el pecado que cometió se le hace sabido, deberá traer su ofrenda:

como ofrenda de pecado. ²⁸El kohén hará expiación por la persona que yerra cuando peque por error delante del Eterno, a fin de expiar por ella, y le será perdonado. ²⁹Para el nativo entre los Hijos de Israel y el prosélito que habite entre ellos, una sola enseñanza habrá para ustedes para el que actúe por error.

³⁰“Pero la persona que actúe con mano alzada, ya sea nativo o prosélito, al Eterno él ultraja;

לְחַטָּאת: כֹּה וְכִפֹּר הַכֹּהֵן עַל־הַנֶּפֶשׁ
הַשֹּׁגְגָה בַּחֲטָאָה בְּשֹׁגְגָה לִפְנֵי יְהוָה
לְכַפֹּר עָלָיו וְנִסְלַח לוֹ: כֹּס הָאֲזָרָח
בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל וְלֹגֵר הַגֵּר בְּתוֹכָם
תּוֹרָה אֶחָת יִהְיֶה לָּם לַעֲשֹׂה
בְּשֹׁגְגָה: ל וְהַנֶּפֶשׁ אֲשֶׁר־תַּעֲשֶׂה |
בְּיָד רָמָה מִן־הָאֲזָרָח
וּמִן־הַגֵּר אֶת־יְהוָה הוּא מִגֵּדָךְ

ONKELOS

לְחַטָּאת: כֹּה וְכִפֹּר בְּחִנָּא עַל אָנֶשׁ דְּאִשְׁתְּלִי בְּמַחְבָּה בְּשֵׁלו קָדָם יִי לְכַפֵּרָא עֲלוּהִי
וְיִשְׁתַּבֵּק לָהּ: כֹּס יַצִּיבָא בְּבִנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִגְיֹרָא דִּיתְגִּיר בִּיעִיחוֹן אֲזִרְיָתָא תָּדָא יְחִי לְכוּן
לְדִיעָבֵד בְּשֵׁלו ל וְאָנֶשׁ דִּי יַעֲבֹד בְּרִישׁ גָּלִי מִן יַצִּיבָא וּמִן גִּיּוּרָא קָדָם יִי הוּא מִרְגָּז

RASHÍ

קָבַע לָהּ שְׁעִירָה: (ט) בְּיָד רָמָה. בְּמִזִּיד. מִגֵּדָךְ. מִחֲרָף, רַבּוּתִינִי: מִכָּאֵן לְמִבְרָךְ אֶת הַשֵּׁם שֶׁהוּא בְּכֹרֶת:
כְּמוֹ: וְהִיתָה חֲרָפָה וְגִדְפָה (ויחזקאל ה:טו), אֲשֶׁר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Torá le prescribió específicamente una cabra. ²⁵⁵

30. בְּיָד רָמָה / CON MANO ALZADA. Es decir, con premeditación. ²⁵⁶

מִגֵּדָךְ / ULTRAJA. Este término es sinónimo de מִחֲרָף, “afrenta”, como se demuestra en los siguientes versículos: “Y será afrenta [חֲרָפָה] y ultraje [וְגִדְפָה]”; ²⁵⁷ “que los sirvientes del rey de Ashur ultrajaron [וְגִדְפוּ]”. ²⁵⁸ Y además de este concepto, nuestros Maestros interpretaron que de aquí se aprende la ley que dice que el que blasfeme ²⁵⁹ contra el Nombre divino recibe la pena de *karet*. ²⁶⁰

una cabra sin defecto por el pecado que cometió... y el kohén hará que arda en humareda en fragancia placentera al Eterno; el kohén hará expiación por él y le será perdonado... Y si como ofrenda suya trae una oveja en ofrenda de pecado, deberá traer una hembra sin defecto...”

255. *Sifri* 112.

256. A diferencia de la traducción del Targum, que tradujo la frase בְּיָד רָמָה por בְּרִישׁ גָּלִי, abiertamente, aquí Rashí la explica en el sentido de cometer un acto con premeditación, ya que aquí la Torá enuncia el caso inverso al del v. 15:27, donde se habla de cometer idolatría בְּשֹׁגְגָה, “por error”. Por tanto, aquí בְּיָד רָמָה significa “con premeditación” (*Lifshutó shel Rashí*). La prueba de que la Torá habla aquí de un acto cometido con intención es que el versículo mismo afirma que “esa alma será cortada del interior de su pueblo” (*Najalat Yaacob*).

257. *Yejezkel* 5:15.

258. *Yeshayahu* 37:6.

259. Literalmente, “bendiga”. Como es usual en la terminología talmúdica al respecto, Rashí emplea aquí un eufemismo para hablar de la blasfemia.

260. *Keritot* 7b. *Karet* [כָּרַת, lit. “escisión”, “corte”] es el nombre que se da a una pena de muerte aplicada directamente por Dios por la transgresión de ciertos preceptos específicos. Según la definición de Rashí en *Vayikrá* 17:9, consiste en la muerte prematura del transgresor y de sus hijos. Según una opinión talmúdica (*Moed Kátán* 28a), para el transgresor esto implicaría la muerte antes de los cincuenta años. La pena de *karet* únicamente se aplica a transgresiones intencionales sobre las cuales no hubo advertencia previa. En esta traducción, en general traduciremos *karet* por “escisión”, ya que

esa alma será cortada del interior de su pueblo. ³¹ Pues la palabra del Eterno ha despreciado y ha violado Su mandamiento; ciertamente será cortada esa alma, su iniquidad está en ella.”

³² Los Hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre apilando leña en el día de Shabat. ³³ Los que lo hallaron apilando leña lo llevaron a Moshé, a Aharón y a toda la

וּנְכַרְתָּה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִקֶּרֶב עַמָּהּ: לֹא כִי דִבַּרְיָהוּהָ בָּזָה וְאֶת־מִצְוֹתוֹ הִפָּךְ הַכֶּרֶת | תִּכְרֹת הַנֶּפֶשׁ הַהִוא עֲוֹנָהּ בָּהּ: פ

לֵב וַיְהִיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וַיִּמְצְאוּ אִישׁ מְקַשֵּׁשׁ עֵצִים בַּיּוֹם הַשַּׁבָּת: לֵג וַיִּקְרִיבוּ אֹתוֹ הַמִּצְאִים אֹתוֹ מְקַשֵּׁשׁ עֵצִים אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן וְאֶל כָּל־

ONKELÓS

וַיִּשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הָהוּא מִגּוֹ עַמָּהּ: לֹא אָרִי (על) פְּתִגְמָא דִּי בְסַר וְיֵת פְּקוּדוּהִי אֲשַׁנִּי אֲשִׁתַּצָּח וַיִּשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הָהוּא חוּבָה בָּהּ: לֵב וַהּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּרָא וַאֲשַׁכְחוּ גִבְרָא כִּד מְגַבֵּב אֲעִין בְּיוֹמָא דְשַׁבְּתָא: לֵג וַקְרִיבוּ יֵתָה דְאֲשַׁכְחוּ יֵתָה כִּד מְגַבֵּב אֲעִין לָוֹת מֹשֶׁה וּלָוֹת אַהֲרֹן וּלָוֹת כָּל

RASHÍ

(א) דָּבָר ה' | אֲזַהֲרֶת עֲבוּדָה זָרָה מִפִּי הַגִּבּוֹרָה וְהַשָּׂאֵר מִפִּי מֹשֶׁה: עֲוֹנָה בָּהּ | בְּזִמָּן שְׁעֻנָּה בָּהּ שְׁלֹא עָשָׂה תְּשׁוּבָה: (ב) וַיְהִיו בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר וַיִּמְצְאוּ | בְּגִנּוּתָן שֶׁל יִשְׂרָאֵל דָּבָר הַכְּתוּב, שְׁלֹא שָׁמְרוּ אֶלֶּא שַׁבָּת רִאשׁוֹנָה, וּבִשְׁנִיָּה בָּא זֶה וְחִלְלָהּ: (ג) הַמִּצְאִים אֹתוֹ מְקַשֵּׁשׁ | שֶׁהִתְרוּ בּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. **LA PALABRA DEL ETERNO.** Esto indica que la prohibición de idolatría fue escuchada por el pueblo de Israel en el Sinai de la boca misma del Omnipotente, mientras que los demás mandamientos ²⁶¹ fueron escuchados por el pueblo de la boca de Moshé. ²⁶²

SU INIQUIDAD ESTÁ EN ELLA. Sobre ella pende el castigo de *karet* mientras que su iniquidad todavía esté sobre ella, es decir, en caso de que no se haya arrepentido. ²⁶³

32. **LOS HIJOS DE ISRAEL ESTABAN EN EL DESIERTO CUANDO HALLARON.** La Escritura habla aquí para oprobio de los israelitas, que solamente guardaron el primer Shabat, y al segundo Shabat vino este individuo y lo violó. ²⁶⁴

33. **LOS QUE LO HALLARON APILANDO.** Le advirtieron que ese acto estaba

karet denota “cortar”, “cercenar”, y escisión significa “corte” o “separación”, relacionado con el verbo “escindir”.

261. Ya hayan sido prescriptivos [“harás”] o prohibitivos [“no harás”].

262. *Horayot* 8a. Aquí el versículo enfatiza que tal individuo despreció “la palabra” de Dios, en singular. Ahora bien, la única forma de que alguien directamente desprecie “la palabra” de Dios es cometiendo idolatría, ya que, como Rashí mismo afirma, la prohibición de idolatría fue lo único que todo el pueblo de Israel escuchó directamente de Dios (*Séfer haZikaron*). Ver también las notas 240

y 242.

263. Hay que entender la frase *עֲוֹנָה בָּהּ* como si llevara implícita el adverbio de tiempo “cuando” [דְּשַׁעֲוִינָה בָּהּ], y entender la frase así: “...cuando su iniquidad está sobre ella” (*Sifé Jajamim*). No sería lógico que la Torá prescribiese la pena de *karet* por un acto del cual la persona ya se ha arrepentido.

264. *Sifri* 113. Es obvio que los israelitas estaban “en el desierto”, por lo que mencionarlo sería superfluo, a menos que se entienda como alusión al hecho de que este incidente ocurrió inmediatamente después de que llegaron ahí (*Mizraji*).

asamblea. ³⁴ Lo dejaron en custodia pues no se había explicado qué se le debería hacer. ³⁵ El Eterno dijo a Moshé: “Ciertamente morirá ese hombre, lapidándolo con piedras toda la asamblea fuera del campamento.”

הַעֲדָה: לֹא וַיִּנְחֹוּ אֹתוֹ בַּמִּשְׁמֶר בִּי לֹא
כָּל־שׂ מִה־יַּעֲשֶׂה לוֹ: ס לֹא וַיֹּאמֶר יְהוָה
אֶל־מֹשֶׁה מוֹת יוֹמָת הָאִישׁ רְגוֹם אֹתוֹ
בְּאֲבָנִים כָּל־הָעֵדָה מִחוּץ לַמַּחֲנֶה:

ONKELÓS

כְּנִשְׁתָּא: דִּד וְאַסְרוּ יִתִּיה בְּבֵית מִטְרָא אַרִי לֹא אֶתְפָּרֵשׁ לְחוּן מִה דִּי־עֲבָדוּן וְנִי אֶתְעַבְדִּי לֵה:
לֹא וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה אֶתְקַטְלָא יִתְקַטֵּל גְּבִרָא רְגוּמוֹ יִתֵּה בְּאֲבָנִיָּא כָּל כְּנִשְׁתָּא מְבָרָא לְמִשְׁרִיתָא:

RASHÍ

וְלֹא הִנִּית מְקֻוֹשֵׁשׁ אִף מִשְׁמַצָּאוֹהוּ וְהִתְרוּ הָיוּ שְׁמַחֲלָל שָׁבֵת בְּמִיתָה: (וְהָ) רְגוֹם. פִּישֵׁנ"ט
בּוֹ: (וְהָ) כִּי לֹא פָּרַשׁ מִה יַעֲשֶׂה לוֹ. לֹא הָיוּ בָּלַע"ו. וְכֵן: הַלּוּד (בְּרֵאשִׁית תַּג), אֶלֶנ"ט. וְכֵן
יּוֹדְעִים בְּאִיזוֹ מִיתָה יָמוּת, אֲבָל יּוֹדְעִים זָכוֹר (שְׁמוֹת כ"ח) וְשִׁמּוֹר (דְּבָרִים ה"ג):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

prohibido en Shabat, pero aun así él no dejó de apilar leña, incluso después de que lo hallaron y le hubieran advertido. ²⁶⁵

34. ³⁴ PUES NO SE HABÍA EXPLICADO QUÉ SE LE DEBERÍA HACER. Es decir, que no sabían mediante qué clase de muerte debería morir, pero sí sabían que el que viola el Shabat es sentenciado a muerte. ²⁶⁶

35. ³⁵ LAPIDÁNDOLO. En francés antiguo, *feisant*. ²⁶⁷ Y asimismo el siguiente verbo: הַלּוּד, ²⁶⁸ que en francés antiguo significa *allant*. ²⁶⁹ Y de igual modo el verbo זָכוֹר, “recordando”, ²⁷⁰ y שִׁמּוֹר, “guardando”. ²⁷¹

265. *Sanhedrin* 41a. El versículo no dice que lo hallaron después de “haber recogido” [קִשַּׁשׁ], sino “recogiendo” [מְקַשֵּׁשׁ], en presente, expresión que denota un acto que se realiza continuamente. Esto implica que le advertieron de la naturaleza prohibida del acto, pero aun así él no les hizo caso (*Siftei Jajamim*).

266. *Sifri* 114; *Sanhedrin* 78a. La pena de muerte por violar el Shabat ya había sido prescrita. En *Shemot* 31:14, la Torá dice: “Guardarán el Shabat, pues santo es para ustedes; todo el que lo profane ciertamente morirá, pues todo el que realice una labor en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo.” La frase “ciertamente morirá” [מוֹת יוֹמָת] indica que debe recibir la pena de muerte a manos del tribunal en caso de que haya recibido advertencia previa. La segunda cláusula, que dice que “esa alma será cortada de entre su pueblo” no se refiere a la pena de muerte a manos del tribunal, sino a la pena de *karet*, aplicada por Dios en caso de que el transgresor haya violado Shabat intencionalmente, pero sin advertencia previa.

267. Rashí no quiere decir que la traducción al francés antiguo del verbo רְגוֹם sea *feisant*, ya que no lo es. La palabra *feisant* literalmente significa “haciendo”, y es el gerundio del verbo *faire* en francés antiguo. Rashí meramente cita este gerundio para mostrar que רְגוֹם tiene un carácter indefinido y continuo, al igual que el gerundio.

268. *Bereshit* 8:3.

269. En español, “yendo”; también es gerundio.

270. *Shemot* 20:8.

271. *Debarim* 5:13. Al igual que los demás verbos que Rashí cita, el verbo רְגוֹם gramaticalmente pertenece al infinitivo absoluto [makor], forma verbal que tiene un carácter imperfecto, de acción continua. Implica la idea de “estar haciendo” algo en forma continua. Se le considera un infinitivo porque la acción que designa no es definida. En español, al igual que en los demás idiomas modernos (como el francés), tal acción es designada mediante el gerundio. Por otra parte, aunque parece incongruente utilizar esta forma verbal en una

³⁶Entonces toda la asamblea lo sacó fuera del campamento, y lo lapidaron con piedras y murió, como el Eterno había ordenado a Moshé.

³⁷El Eterno dijo a Moshé, para decir: ³⁸“Habla a los Hijos de Israel y diles que se hagan para ellos pezoladas en las esquinas de sus vestimentas, por sus generaciones. Y en la pezolada de cada esquina pondrán un hilo de azul turquesa.

לו וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ כָּל־הָעֵדָה אֶל־מַחֲוֵי
לַמַּחֲנֶה וַיִּרְגְּמוּ אֹתוֹ בְּאֲבָנִים וַיָּמָת
בְּאֶשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: פ
מִפְטוּר לוֹ וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: לֹחַ דְּבַר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית
עַל־כַּנְפֵי בְגֵדֵיהֶם לְדִרְתָּם וְנָתַנוּ
עַל־צִיצִית הַכַּנֹּף פֶּתִיל תְּכֵלֶת:

ONKELÓS

לו וַאֲפִיקוּ יָתֵה כָּל כְּנֻשָּׁתָא לְמַבְרָא לְמִשְׁרִיתָא וַיִּרְגְּמוּ יָתֵה בְּאֲבָנִיָּא וּמִית כְּמָא דִּי פְקִיד
יְיָ יֵת מֹשֶׁה: לו וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה לְמִימַר: לֹחַ מִלַּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוּן וַיַּעֲבְדוּן
לְהוּן כְּרוּסְפָדִין עַל כַּנְפֵי כְסוּתֵהוּן לְדִרְתֵּהוּן וְיִתְּנוּן עַל כְּרוּסְפָדָא דְכַנְפָא חוּטָא דְתְּכֵלֶתָא:

RASHÍ

(לו) וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ. מִכָּאֵן שֶׁבֵּית הַסֵּקִילָה חוּץ
וְרִחוּק מִבֵּית דִּין: (ומה) וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית. עַל שֵׁם
הַפְּתִילִים הַתְּלוּיִם בָּהֶן, כְּמוֹ: וַיִּקְחֵנִי בְּצִיצִית

רֹאשִׁי (ויחזקאל ח:ג). דְּבַר אַחֵר, צִיצִית עַל שֵׁם:
וְרֹאשִׁיתָם אֹתוֹ וְלִקְמוֹ טוֹלֵט, כְּמוֹ: מִצִּץ מִן
הַתְּרִכִּים (שיר השירים ב:ט). תְּכֵלֶת. צָבַע יָרוֹק שֶׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. **וַיֵּצִיאוּ אֹתוֹ / LO SACÓ.** De aquí se aprende la ley que estipula que el lugar de lapidación debe estar situado fuera y lejos de la corte de justicia [*bet din*].²⁷²

38. **וַעֲשׂוּ לָהֶם צִיצִית / QUE SE HAGAN PARA ELLOS PEZOLADAS.** Este cordón o “pezolada” es llamada **ציצית** debido a los hilos que cuelgan de ella.²⁷³ Este nombre es similar en significado al del versículo: “Me tomó por los caireles [בְּצִיצִית] de mi cabeza.”²⁷⁴ Según otra explicación, el nombre **ציצית** se debe al requisito enunciado aquí de “y los verán”,²⁷⁵ y está relacionado con el vocablo: “Atisbando [מִצִּץ] de las celosías”.²⁷⁶

תְּכֵלֶת / AZUL TURQUESA. Este nombre designa el color verdoso del animal marino llamado

circunstancia que ocurre sólo una vez, como aquí en que se habla de matar a alguien, el comentario *Mizraji* opina que eso posiblemente constituye una alusión a que hay que lapidar a la persona continuamente hasta que muera.

272. *Sifri* 114; *Sanhedrin* 42b.

273. El *tzitzit* consiste de dos partes: un cordón superior formado por el enrollamiento de un hilo alrededor de los demás, y los hilos que cuelgan de ese cordón. Según esto, cualquier cosa que se prolongue y cuelgue de otra recibe este nombre, como *Rashí* demostrará a continuación. Aunque bastante inusual, en español, el nombre

“pezoladas” es el más correcto, ya que esta palabra designa la “porción de hilos sueltos sin tejer que están en los principios y fines de las telas”.

274. *Yejezkel* 8:3.

275. *Infra*, v. 15:39.

276. *Shir HaShirim* 2:9. En *Sifri* 115, el *midrash* dice que el nombre **ציצית** está relacionado con el verbo **מִצִּית**, “atisbando”, del versículo de *Shir haShirim*, y concluye que esto constituye una alusión al hecho de que, por decirlo así, Dios “atisbó” (es decir, se preocupó por) la situación de los israelitas cuando éstos estaban en *Mitzráim*.

39 *Constituirán pezoladas para ustedes, a* לֵט וְהָיָה לָכֵם לְצִיצִית
fin de que las vean y recuerden todos los וְרָאִיתֶם אֹתוֹ וּזְכַרְתֶּם אֶת־
mandamientos del Eterno y los cumplan, כָּל־מִצְוֹת יְהוָה וְעָשִׂיתֶם אֹתָם

ONKELÓS

לֵט וְהָיוּ לָכֹן לְכְרוֹסְפָדִין וְתַחֲזִיו וְתֵהָא וְתִדְכְּרוּ יֵת כָּל פְּסוּדִיָּא דִּי וְתַעֲבָדוּ וְתַחֲזִיו

RASHÍ

חֲלָזוֹן (לֵט) וּזְכַרְתֶּם אֶת כָּל מִצְוֹת ה'. שְׁמַנְנָן גִּימַטְרִיָּא שֶׁל צִיצִית שֵׁשׁ מֵאוֹת, וְשִׁמְנָה חוּטִין חֲמִשָּׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

jilazón.^{277, 278}

39. *Y RECUERDEN TODOS LOS MANDAMIENTOS. Porque el valor numérico*²⁷⁹
*del vocablo צִיצִית*²⁸⁰ *asciende a 600,*²⁸¹ *y añadiendo 8 por los ocho hilos y 5 por los cinco*

277. *Menajot* 42b. Según el Talmud, *jilazón* es el nombre de una criatura marina de cuya sangre antiguamente se extraía el *tefélet*, el tinte azulado para los tzitzit. Según algunos, probablemente se trata de una especie de molusco cuya identidad exacta se ignora actualmente.

278. En *Shemot* 25:4, s.v. וְתָכְלֵת, Rashí afirma que el nombre תָּכְלֵת, *tefélet* (aquí traducido por “azul turquesa”) se refiere a lana teñida con la sangre del *jilazón*, “cuyo color era verde [יָרוֹק]”. Ahora bien, el matiz exacto del *tefélet* es objeto de discusión entre los comentaristas más destacados. Aunque תָּכְלֵת es usualmente traducido como “azul” o “azul celeste”, en *Shemot* 25:4 y en *Berajot* 9b, Rashí lo define como “verde” [יָרוֹק]. Por lo demás, el Talmud en *Sotá* 17a declara: “Rabí Meir dijo: ¿Qué diferencia hay entre el *tefélet* y los demás colores [para que haya sido escogido para los tzitzit]? Porque el *tefélet* se asemeja al mar, y el mar se asemeja al firmamento, y el firmamento se asemeja al Trono de Gloria [divino], como se declara: ‘Vieron al Dios de Israel; y debajo de Sus pies había una semejanza a la labor de piedra de zafiro, y como la apariencia de los cielos en pureza’ (*Shemot* 24:10). Y está escrito [respecto al Trono de Gloria]: ‘Como el aspecto de la piedra de zafiro, la semejanza de un trono’ (*Yejezkel* 1:25).” Al respecto, Rashí comenta: “[Esta afirmación talmúdica] viene para enseñarnos que todo aquel que cumple el precepto de tzitzit es como si recibiera la Presencia Divina [*shejiná*]. [...] Eran necesarias todas estas [comparaciones] porque sólo hallamos un versículo que asemeja el firmamento al Trono de Gloria [la frase ‘una semejanza a la labor de piedra de zafiro’]. Es por ello [que el Talmud

dice:] ‘el *tefélet* se asemeja al mar, y el mar se asemeja al firmamento’, ya que en sí mismo el *tefélet* no se asemeja mucho [en color] al firmamento, sino que es algo que se asemeja a algo semejante: así como el [color del] *tefélet* se asemeja al aspecto del mar, y nosotros vemos que el [color del] mar se asemeja al del firmamento [así también el color del *tefélet* se asemeja al del firmamento].” Por su parte, el comentario de *Tosafot* a ese pasaje talmúdico afirma que “en el Talmud Yerushalmí, en el primer capítulo del [tratado] *Berajot*, se dice que el *tefélet* es semejante al mar y el mar es semejante a las hierbas, y las hierbas al firmamento, y el firmamento al Trono de Gloria”. Por tanto, lo más probable es que se trataba de un matiz verde azulado o azul verdoso, y es por eso que aquí lo hemos traducido por “azul turquesa”.

279. La *guematriá* o valor numérico de las letras en hebreo es un método interpretativo por medio del cual se derivan conceptos que no aparecen en el significado literal de una palabra. Cada letra representa un número, el cual, sumado al de las demás letras, da por resultado una cantidad determinada y ésta es asociada a su equivalente en otra palabra o concepto. Este método no sustituye a la interpretación textual, sino que la amplía; en la exégesis rabínica su uso es bastante difundido.

280. En su forma perfectiva, es decir, escrito con todas las letras, no como aparece en estos versículos, en que aparece en su forma defectiva [צִיצִית] (*Gur Aryé*).

281. El desglose de la palabra צִיצִית es así: ת = 400; י = 10; צ = 90; י = 10; ו צ = 90 = 600.

y no exploren tras de sus corazones y tras de sus ojos, tras de los cuales ustedes se pervierten. ⁴⁰A fin de que recuerden y cumplan todos Mis mandamientos y sean santos para su Dios. ⁴¹Yo soy el Eterno, su Dios, que

וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם וְאַחֲרֵי עֵינֵיכֶם אֲשֶׁר-אַתֶּם זֹנִים אַחֲרֵיהֶם: מ לְמַעַן תִּזְכְּרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֶת-כָּל-מִצְוֹתַי וְהִיִּיתֶם קְדָשִׁים לֵאלֹהֵיכֶם: מֵא אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם אֲשֶׁר

ONKELÓS

וְלֹא תִסְעוּ בְּתֵר הָרְחֹק לִבְכוֹן וּבְתֵר חִיזוֹ עֵינֵיכֶם דִּי אַתּוּן טָעוּ בְּתֵרֵיהוֹן: מ בְּדִיל דְּתִזְכְּרוּן וְתַעֲבְדוּן יְת כָּל פְּקוּדֵי וְתַחֲוֹן קְדִישִׁין קְדָם אֱלֹהֵכוֹן: מֵא אֲנָא יְי אֱלֹהֵכוֹן דִּי

RASHÍ

קְשָׁרִים הָרִי תִרְנ"ג: וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם. אֶת הָעֵבְרוֹת, הָעֵין רוֹאָה וְהַלֵּב חוֹמֵד כְּמוֹ: מִתּוֹר הָאָרֶץ (ולעיל ג:כה). הַלֵּב וְהַגּוֹף עוֹשֶׂה אֶת הָעֵבְרָה: (מֵא) אֲנִי ה'. וְהַעֲנִיִּים הֵם מְרַגְלִים לְגוֹף מִסְרָסְרִים לוֹ נֶאֱמָן לְשֵׁלֶם שְׂכָר: אֱלֹהֵיכֶם. נֶאֱמָן לְהַפְרֵעַ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

nudos de que cuenta, el total es de 613.²⁸²

וְלֹא תִתְּנוּ אַחֲרֵי לִבְבְּכֶם / Y NO EXPLOREN TRAS DE SUS CORAZONES. El verbo **תִּתְּנוּ** está relacionado con el de la frase: "...de explorar [לְתוֹר] la tierra."²⁸³ El corazón y los ojos son los "espías" del cuerpo y actúan como intermediarios de él para que éste cometa las transgresiones.²⁸⁴ El proceso mediante el cual esto ocurre es el siguiente: el ojo mira algo prohibido, el corazón lo desea y, finalmente, el cuerpo va y comete la transgresión.

41. אֲנִי ה' / YO SOY EL ETERNO. Fiel para pagar recompensa a quien cumple Mis mandamientos.²⁸⁵
אֱלֹהֵיכֶם / SU DIOS.²⁸⁶ Fiel para retribuir castigo a quien los transgrede.²⁸⁷

282. Es por esta razón que el precepto de tzitzit especialmente alude a todos los mandamientos de la Torá.

283. *Supra*, v. 13:25. La raíz de ambos verbos es תוּר.

284. *Tanjumá* 15.

285. *Sifrí* 115. Ver más adelante la nota 286.

286. El nombre אֱלֹהִים (aquí traducido por "Dios") específicamente se refiere al atributo divino de justicia y retribución. En términos generales, אֱלֹהִים (plural de אֱלֹהִים) significa "señorío", "autoridad" o "poder". Dependiendo del contexto, puede referirse a Dios mismo o a una autoridad terrenal. Cuando se refiere a Dios, indica un atributo (por oposición a הוּא, que es Su Nombre propio): el hecho de que Él es el "Señor" o poder y autoridad máxima en el mundo; por eso también está íntimamente ligado al concepto de "juicio", como Rashí señala en *Beresheet* 2:5. Por extensión, también es aplicado a los dioses de los ídólatras. Cuando se refiere a seres humanos

indica su posición de autoridad sobre otros, y por ello frecuentemente es utilizado para designar a los jueces, como por ejemplo en *Shemot* 22:8, 26. Según el comentario *Gur Aryé a Bereshit* 2:5, en la Torá se utiliza la forma plural אֱלֹהִים (aplicado tanto a la divinidad como a seres humanos) en vez de la singular para indicar el hecho de que se dispone de la capacidad de utilización y gobierno de poderes múltiples para ejercer el juicio y la autoridad. En el caso de Dios, no implica una pluralidad en sí mismo, sino el dominio de fuerzas diversas. Por ello, en el *Shemá Israel* su significado es, según los Sabios, que Dios es el "Amo de todas las fuerzas y poderes" que hay en el universo.

287. *Sifrí* 115. En *Vayikrá* 18:2, 19:10, 19:16 y otros lugares, Rashí explica la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, "Yo soy el Eterno, Dios de ustedes", en términos similares a como lo hace aquí: por un lado, אֲנִי ה' implica que Dios es fiel o confiable para recompensar al que cumple Sus preceptos; por otro,

los saqué de la tierra de Mitzráim para ser Dios para ustedes; Yo soy el Eterno, Dios de ustedes.”

הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְהוֹת
לָכֶם לֵאלֹהִים אֲנִי יְהוָה
אֱלֹהֵיכֶם: פפפ

ONKELÓS

אִפְקִית יִתְכוֹן מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם לְמַתִּי לְכוֹן לֵאלֹהִי אֲנִי יְיָ אֱלֹהֶיכוֹן:

RASHÍ

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם. עַל מְנַת כִּן פְּדִיתִי אֶתְכֶם, אֲנִי מִלְכְּכֶם. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: אִם לֹא שֶׁתִּקְבְּלוּ עֲלֵיכֶם גְּזֵרוֹתַי: אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם. עוֹד לָמָּה נֹאמְרוּ? שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ יִשְׂרָאֵל: מִפְּנֵי מָה אָמַר הַמָּקוֹם לֹא שֶׁנִּעְשָׂה וְנִטּוֹל שְׂכָר? אָנוּ לֹא עוֹשִׂים וְלֹא נוֹטְלִים שְׂכָר, עַל כִּרְחֻקֶּךָ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אֶתְכֶם / QUE LOS SAQUÉ. Con esta finalidad Yo los redimí de Mitzráim: que acepten Mis decretos sobre ustedes.²⁸⁸

אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם / YO SOY EL ETERNO, DIOS DE USTEDES. ¿Por qué razón fue enunciada esta afirmación de nuevo? Para que Israel no dijera: “¿Por qué dijo el Omnipotente que debíamos cumplir Sus mandamientos? ¿Acaso no para que los hagamos y recibamos recompensa por su cumplimiento? Siendo así, somos libres de decidir no hacerlos y no recibir la recompensa. Dios responde a este argumento: “No son libres de decidir; Yo soy su Rey aun sin su consentimiento.”²⁸⁹ En un sentido similar la Escritura declara: “Ciertamente que con mano fuerte... Yo reinaré sobre ustedes.”^{290, 291} Otra explicación: ¿por qué se menciona la salida de Mitzráim en relación con el mandamiento de tzitzit? Es como si Dios hubiera dicho: Yo fui el que en Mitzráim hice una distinción exacta entre la gota de semen que engendró a un primogénito y la gota de semen que engendró a uno que no es un primogénito.²⁹² Yo, que hice eso, soy el mismo que en el futuro

אֱלֹהֵיכֶם implica que también es fiel para retribuir castigo al que no los cumple. La expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם expresa dos conceptos: por un lado, el Nombre Inefable [ה'] representa el atributo divino de misericordia, el cual es asociado a Su cualidad de recompensar al ser humano; por otro lado, el nombre אֱלֹהֵיכֶם (aquí con el prefijo pronominal, אֱלֹהֵיכֶם, “Dios de ustedes”) representa el atributo divino de justicia, indicando Su cualidad de Juez para juzgar e imponer castigos cuando sea necesario (*Gur Aryé* a *Vayikrá* 18:2).

288. *Sifri* 115.

289. En *Vayikrá* 18:2, Rashí afirma que la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם implica que Dios es “Aquel que en el Sinai dijo: ‘Yo soy el Eterno, tu Dios’ y cuya soberanía aceptaron sobre ustedes; ahora acepten Mis decretos.”

290. *Yejezkel* 20:33. Según Rashí, aquí la Torá repitió la expresión אֲנִי ה' אֱלֹהֵיכֶם, fuera de toda

alusión a recompensa y castigo, para enfatizar que una vez que los sacó de Mitzráim, la soberanía divina sobre Israel es permanente y no queda sujeta a su consentimiento.

291. Según el midrash *Sifri* 115, la Torá con frecuencia menciona el hecho de que Dios sacó a los israelitas de Mitzráim –y especialmente en el caso de tzitzit, que constituye una alusión a todos los mandamientos (*Emek haNetzib*)– para enfatizar esta soberanía. Eso, prosigue el midrash, es comparable al hijo del amigo de un rey que fue capturado. Entonces el rey decide redimirlo, pero no lo hace con la intención de dejarlo libre, sino de someterlo a su servicio. Por ello, cuando luego el rey le pide algo y él se rebela, el rey le puede sacar el documento de rescate y decirle: “Tú eres mi sirviente.”

292. Es decir, Yo actúe con exactitud y precisión al aplicar Mi juicio sobre los mitzrim.

RASHÍ

לְהַבְחִין וּלְהַפְרֵעַ מִן הַתּוֹלָה קָלָא אֵילָן בְּבִגְדוֹ וְאוֹמֵר: תִּכְלֶת הִיא. וּמִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הִדְרִשָּׁן הֶעֱתִיקָתִי, לָמָּה נִסְמְכָה פֶּרֶשֶׁת מְקוֹשֵׁשׁ לְפָרֶשֶׁת עֲבוּדָה זָרָה? לֹאמֹר שֶׁהַמַּחֲלָל אֶת הַשַּׁבָּת כְּעוֹבֵד עֲבוּדָה זָרָה, שָׂאֵף הִיא שְׂקוּלָה כָּכָל הַמִּצְוֹת. וְכֵן הוּא אוֹמֵר בְּעֶזְרָא: וְעַל הַר סִינִי יִרְדֶּתָּ (נַחֲמִיָּה ט״ג), וְתִתֵּן לְעַמְּךָ תּוֹרָה וּמִצְוֹת, וְאַתָּה

שַׁבֵּת קִדְשָׁךְ הוֹדַעְתָּ לָהֶם (נַחֲמִיָּה ט״ד). וְאַף פֶּרֶשֶׁת צִיצִית לְכַד נִסְמְכָה לְאַלֹהִי, לְפִי שָׂאֵף הִיא שְׂקוּלָה כְּנֶגֶד כָּל הַמִּצְוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: וְעֲשִׂיתֶם אֶת כָּל מִצְוֹתַי (וַעֲלֵיל טו״מ): עַל כִּנְפֵי בְּגָדֵיכֶם. כְּנֶגֶד וְאַשָּׁא אֶתְכֶם עַל כִּנְפֵי נְשָׂרִים (שְׁמוֹת יט״ד). עַל אַרְבַּע כַּנְפוֹת (דְּבָרִים כב״ב), וְלֹא בַעֲלַת שֶׁלֶשׁ וְלֹא בַעֲלַת חֲמִשָּׁה, כְּנֶגֶד אַרְבַּע לְשׁוֹנוֹת שֶׁל

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

discerniré con exactitud y castigaré al que cuelgue un hilo de lana de color azul turquesa²⁹³ en su vestimenta y diga: “Es *tejelet*.”²⁹⁴ Y de la obra de Rabí Moshé haDarshán,²⁹⁵ he transcrito la siguiente explicación: ¿Por qué razón se yuxtapuso la sección que habla acerca del recogedor de leña en Shabat a la sección que discute la idolatría? Con el propósito de enfatizar que la observancia del Shabat también es equivalente al cumplimiento de todos los mandamientos.²⁹⁶ Y de modo similar se declara en el libro de Ezrá:²⁹⁷ “Sobre el Monte Sinai Tú descendiste para hablar con ellos desde el Cielo...”²⁹⁸ y entregaste a Tu pueblo Torá y mandamientos. Ahí mismo la Escritura prosigue: “...y Tu santo Shabat les diste a conocer...”²⁹⁹ Y también por esta misma razón fue yuxtapuesta la sección de los tzitzit a estas otras dos secciones,³⁰⁰ puesto que este mandamiento también es equivalente a todos los demás mandamientos, ya que se declara: “Para que recuerden y hagan todos Mis mandamientos.”³⁰¹

בְּגָדֵיכֶם / EN LAS ESQUINAS DE SUS VESTIMENTAS.³⁰² Este requisito es una alusión al versículo: “Los porté sobre alas [כִּנְפֵי] de águila.”³⁰³ Ahora bien, en otro lugar, la Torá dice que hay que poner tzitzit en una vestimenta de “cuatro esquinas”,³⁰⁴ lo cual implica que la obligación no aplica a una de tres esquinas ni de cinco.³⁰⁵ Esto es una alusión a las cuatro expresiones de redención

293. Cuyo tinte no provenga del *jilazón*.

294. *Babá Metzía* 61b.

295. Rabí Moshé Hadarshán [“el Expositor”] fue un destacado sabio que vivió en el sur de Francia en el siglo XI. e.c., cuyas interpretaciones Rashí cita con relativa frecuencia.

296. Lo mismo que la prohibición de idolatría, como Rashí explicó en el v. 15:22, s.v. “כִּי תִשָּׂא וְג’.”

297. Rashí llama Ezrá al libro de Nejemiá porque ambos libros eran considerados como uno solo. En la cita aportada por Rashí, después de la palabra “...descendiste”, aparece la frase “y entregaste a Tu pueblo Torá y mandamientos”, la cual no aparece de esta forma en el original.

298. *Nejemiá* 9:13.

299. *Nejemiá* 9:14. El texto completo de los dos versículos citados por Rashí es: “Sobre el Monte Sinai Tú descendiste para hablar con ellos desde el cielo, y les entregaste leyes rectas y enseñanzas de verdad, estatutos y preceptos buenos. Y les diste a

conocer Tu santo Shabat; preceptos y estatutos, y enseñanza, les ordenaste por medio de Tu siervo Moshé.”

300. La del recogedor de leña en Shabat y la de la idolatría. El cumplimiento de Shabat también es equivalente al cumplimiento de toda la Torá.

301. *Supra*, v. 15:40.

302. Este comentario y los siguientes, hasta el final de esta parashá, es continuación de la exposición de Rabí Moshé Hadarshán comenzada a la mitad del comentario anterior de Rashí.

303. *Shemot* 19:4. Rashí quiere decir que las esquinas del tzitzit constituye una alusión al hecho de que, al liberarlos de Mitzráim, Dios los portó “sobre alas de águila”.

304. Ver *Debarim* 12:2.

305. *Zebajim* 18b. Rashí no quiere decir que una vestimenta con cinco esquinas está exenta del precepto de tzitzit, ya que en realidad sí está obligada (pero no una de tres esquinas). Lo que

RASHÍ

גִּאֲלָהָ, שֶׁנֶּאֱמַר בְּמִצְרַיִם: וְהוֹצֵאתִי, וְהַצַּלְתִּי, הַתְּכַלֵּת דּוֹמָה לְרִקְיעַ הַמְּשֻׁחָר לְעַת עָרֵב, וְגִאֲלָתִי, וְלִקְחָתִי וּשְׁמוֹת וו-ו: פְּתִיל תְּכֵלֶת. וְשִׁמְנָה חֹטִטִין שָׁבָה כְּנֶגֶד שְׁמֹנֶה יָמִים עַל שֵׁם שְׂכּוֹל בְּכוֹרוֹת. תַּרְגּוּם שֶׁל שְׂכּוֹל, שֶׁשָּׂהוּ יִשְׂרָאֵל מְשֻׁנָּאָו מִמִּצְרַיִם עַד תְּכֵלֶת. וּמִכֶּתֶם הָיְתָה בְּלִילָהּ, וְכֵן צָבַע שֶׁאֲמָרוּ שִׁירָה עַל הַיָּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que fueron dichas en Mitzráim: “Yo los sacaré de debajo de las cargas de Mitzráim; los liberaré de su servidumbre, los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Yo los tomaré para Mí por pueblo, y Yo seré Dios para ustedes.”³⁰⁶

תְּכֵלֶת / HILO DE AZUL TURQUESA. El requisito del תְּכֵלֶת es en alusión a la privación de los hijos primogénitos de los mitzrim. La traducción del Targum del vocablo שְׂכּוֹל, “privar de hijos” es תְּכֵלֶת.³⁰⁷ Además, la plaga se abatió sobre ellos de noche, y de igual modo el color del *tejelet* es semejante al color del firmamento cuando oscurece, al anochecer.³⁰⁸ Y los ocho hilos que hay en el tzitzit son una alusión a los ocho días que los israelitas esperaron desde que salieron de Mitzráim hasta que cantaron el Canto del Mar de Suf.³⁰⁹

quiere decir es que la obligación recae sobre la vestimenta por el hecho de tener cuatro esquinas y cinco, ya que incluso si tiene cinco esquinas sólo hay que poner tzitzit en cuatro de ellas (*Gur Aryé*).

306. *Shemot* 6:6.

307. Según esto, la palabra תְּכֵלֶת, que en arameo significa *sin hijos*, está relacionada etimológicamente con el término hebreo תְּכֵלֶת. En tal caso, el nombre תְּכֵלֶת aludiría al hecho de que los mitzrim se quedaron privados de sus hijos primogénitos [שְׂכּוֹל], fenómeno que en hebreo se designa por la raíz שְׂכַל, que sería la equivalente de la raíz aramea תַּכַּל. La raíz שְׂכַל aparece con este significado en *Bereshit* 31:38, 42:36, 43:14; *Vayikrá* 26:22 y *Debarim* 32:25.

308. Ver más arriba la nota 278.

309. En *Shemot* 14:5, s.v. וַיִּגְדּוּ לְמִלְחָה מִצְרַיִם, Rashí explícitamente dice que los israelitas cantaron el Canto del Mar en el séptimo día de su salida de Mitzráim, y lo demuestra afirmando que al cuarto día de su salida el Faraón fue informado de que los israelitas habían huido en vez de regresar (a pesar de haberle dicho que sólo harían un viaje de tres días). Entonces, durante el quinto y sexto días los mitzrim persiguieron a los israelitas, y en la noche

del séptimo día llegaron al Mar de Suf. Y afirma que fue en la mañana de ese día que cantaron el Canto del Mar. Ahora bien, concluye, “ese mismo día era el séptimo día del festival de Pésaj. Por esta razón en el séptimo día [de Pésaj, para la lectura semanal de la Torá] leemos el Canto del Mar.” Por consiguiente, lo que dice aquí parece contradecir no sólo lo que afirmó ahí, sino también la práctica universal de leer en la sinagoga la sección bíblica del Canto del Mar como sección especial del día. Los comentaristas a Rashí han intentado resolver esta contradicción. Según el comentario *Tzedá laDérej* (citando a Rabenu Bejayé) afirma que Rashí no quiere decir que cantaron este Canto el octavo día a partir del momento de su salida, sino a partir del momento en que se les dio el permiso de salir. Ahora bien, ese permiso les fue concedido la noche del 15 de Nisán, la noche anterior a su salida misma, la cual tuvo lugar el 15 en la mañana. Aunque en el calendario judío un “día” siempre va acompañado de su noche, tratándose de ofrendas esta regla no siempre se aplica, por lo que se puede considerar la noche del 15 de Nisán (a partir del ocaso) como perteneciente al día 14 de Nisán. De este modo se cumplen ocho días desde el 14 de Nisán.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT SHELAJ

- 385. *Precepto de separar una parte de la masa [jalá] (15:20).*
- 386. *Precepto de poner tzitzit en una vestimenta con cuatro esquinas (15:38).*
- 387. *Prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos (15:39).*

פרשת קרח

PARASHAT KÓRAJ

Capítulo 16

פרק טז

א וַיִּקַּח קֹרַח בֶּן־יִצְחָר בֶּן־קֵהָת בֶּן־לֵוִי
¹ Kóraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, וַיִּקַּח
 hijo de Leví, [se] tomó [aparte], así בֶּן־יִצְחָר בֶּן־קֵהָת בֶּן־לֵוִי

ONKELÓS

א וַאֲתַפְּלַג קֹרַח בַּר יִצְחָר בַּר קֵהָת בַּר לֵוִי

RASHÍ

(א) וַיִּקַּח קֹרַח. פָּרְשָׁה זוֹ יָפָה נִדְרָשֶׁת בְּמִדְרַשׁ לְעוֹרֵר עַל הַכֹּהֲנִים. וְזֶהוּ שְׁתַּרְגֵּם אוֹנְקֵלוֹס:
 רַבִּי תַנְחֻמָּא: וַיִּקַּח קֹרַח. לָקַח אֶת עַצְמוֹ וַאֲתַפְּלַג, נִחְלַק מִשָּׂאֵר הָעֵדָה לְהַחֲזִיק
 לְצַד אֶחָד, לְהִיּוֹת נִחְלָק מִתּוֹךְ הָעֵדָה, בְּמַחְלֻקָּת. וְכֵן: מִה יִקְחֻד לְבָד (אִיּוֹב טו:ב),

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16

1. וַיִּקַּח קֹרַח / KÓRAJ... TOMÓ. Esta sección es bellamente interpretada en el Midrash de Rabi Tanjumá.¹

וַיִּקַּח קֹרַח / KÓRAJ... TOMÓ.² Se “tomó” a sí mismo a un lado distinto del ordenado por Dios, con el propósito de separarse del seno de la asamblea para protestar sobre la *kehuná* [sacerdocio].³ Y a esto se refiere el Targum de Onkelós al traducir la expresión וַיִּקַּח por וַאֲתַפְּלַג, *se separó*, queriendo decir que se separó del resto de la asamblea⁴ con el objeto de afirmar la disensión.⁵ Y de igual modo en la frase: “¿Por qué te ha tomado [וַיִּקַּח] tu corazón?”,⁶ donde

1. Como Rashí ha enfatizado en varias ocasiones, su comentario a la Torá tiene como objetivo principal explicar el sentido simple de los versículos. No obstante, eso no implica que en todos los casos Rashí considera que el sentido simple [*peshat*] es el que mejor elucida el significado de una determinada narrativa bíblica. Podría suceder que considere que la interpretación del Midrash es la que mejor explica un determinado vocablo o versículo. En este caso, antes de presentar la explicación que sigue, quiere dejar sentado que las diversas interpretaciones que el midrash *Tanjumá* hace de esta narrativa, en especial de la expresión וַיִּקַּח קֹרַח, “Kóraj... tomó”, son las que mejor capturan toda la complejidad que encierra. Aun así, Rashí no citó todas esas interpretaciones porque no se asientan fácilmente con el sentido simple (ver *Masquil leDavid*).

2. En este comentario, Rashí ofrecerá dos explicaciones del sentido simple de la frase וַיִּקַּח קֹרַח, “Kóraj... tomó”, ambas basadas en el midrash *Tanjumá*. La primera se apoya en la traducción de la frase realizada por el Targum de Onkelós. Rashí apela a todas estas interpretaciones a fin de explicar la curiosa anomalía de que la Torá diga que Kóraj

“tomó”, sin especificar qué fue lo que tomó.

3. Es decir, para objetar el hecho de que Aharón, hermano de Moshé, había sido nombrado Kohén Gadol [Sacerdote Mayor].

4. Rashí afirma que Kóraj “se separó del resto de la asamblea” de Israel para enfatizar que la disensión que provocó no consistió meramente en una disputa contra la autoridad de Moshé. Al objetar el hecho de que la *kehuná* [sacerdocio] había sido adjudicada a Aharón, Kóraj en efecto estaba socavando las bases mismas con que Dios había configurado al pueblo de Israel. En efecto, como la *kehuná* constituía el fundamento de Israel, al atacar el modo en que aquella había sido adjudicada, Kóraj en efecto se estaba oponiendo al modo en que Israel estaba constituido, siguiendo las directivas impuestas por Dios a través de Moshé (*Gur Aryé*).

5. Según esto, aquí la expresión וַיִּקַּח, “tomó”, no quiere decir que Kóraj haya tomado algo concreto, sino que constituye una expresión figurada que indica su voluntad de “tomarse a sí mismo” para separarse ideológicamente del modo en que el pueblo de Israel estaba configurado.

6. *Iyob* 15:12.

RASHÍ

לֹקַח אוֹתָךְ לְהַפְלִיגָךְ מִשָּׂאֵר בְּנֵי אָדָם. (דָּבָר אַחֵר: וַיִּקַּח קָרַח, מִשָּׁד רֹאשֵׁי סִנְהֶדְרֹת שְׁבָהֶם בְּדָבָרִים, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר: קַח אֶת אֶהֱרֹן (ויקרא ח:ב), קָחוּ עִמָּכֶם דְּבָרִים (חושע יד:ג)): בֶּן יִצְהָר בֶּן קֵהַת

בֶּן לֵוִי. וְלֹא הִזְכִּיר בֶּן יַעֲקֹב, שֶׁבִקֵּשׁ רַחֲמִים עַל עַצְמוֹ שֶׁלֹּא יִזְכָּר שְׁמוֹ עַל מַחְלֻקָתָם, שֶׁנֶּאֱמַר: בִּקְהָלָם אֶל תֵּחַד כְּבֹדִי (בראשית מט:ו). וְהִיכֹן נִזְכָּר שְׁמוֹ עַל קָרַח? בְּהִתְיַחֵס עַל הַדִּוְכָן בְּדָבָרֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

significa que el corazón te toma para separarte de los demás seres humanos.⁷ {Según otra explicación, la frase “Kóraj tomó” significa que atrajo a los jefes de las cortes de justicia que había entre ellos con palabras seductoras,⁸ de modo similar a cuando se declara: “Toma [קח] a Aharón”,⁹ así como en la frase: “Tomen [קחו] palabras con ustedes.”^{10, 11}}

בֶּן לֵוִי / HIJO DE ITZHAR, HIJO DE KEHAT, HIJO DE LEVÍ. Sin embargo, el versículo no menciona que Leví era “hijo de Yaacob”, porque Yaacob proféticamente había pedido misericordia para sí ante Dios para que no se mencionara su nombre asociado a la disensión de Kóraj y sus secuaces,¹² como se declara: “[...]y a su congregación no te unas, honra mía.”¹³ Pero entonces, ¿dónde se menciona el nombre de Yaacob en relación con Kóraj?¹⁴ En el versículo que describe su linaje en relación con el *duján*¹⁵ en el libro *Dibré*

7. *Tanjumá* 2. Hasta aquí la primera explicación de la frase וַיִּקַּח קָרַח, “Kóraj... tomó”, según el sentido simple. Según esto, cuando se enuncia el verbo “tomar” sin que se indique su objeto directo (la persona o objeto tomado), se trata de una expresión figurada que tiene carácter reflexivo, y significa separarse uno mismo de una determinada situación (*Séfer haZikarón*).

8. Según esto, el objeto directo del verbo וַיִּקַּח, “tomó” no es Kóraj mismo y, por lo tanto, este verbo no tiene carácter reflexivo. Se trataría de un verbo transitivo cuyo objeto directo serían los jefes de los tribunales.

9. *Vayikrá* 8:2.

10. *Hoshea* 14:3.

11. *Tanjumá* 1. En hebreo, la raíz לקח literalmente significa “tomar” o “agarrar”. Aplicado a objetos inanimados (o animales), el sentido que adopta es literal: tomar físicamente el objeto. Sin embargo, aplicado a seres humanos, que poseen razón y voluntad propias, “tomarlos” sólo puede implicar convencerlos o atraerlos mediante palabras, aunque en otros contextos, “tomar” también puede significar casarse con alguien, de igual modo a como en español se solía decir “tomar en matrimonio”. En el v. 8:6, Rashí igualmente explicó la frase קַח אֶת הַלְוִיִּם, “Toma a los *leviim*” en el sentido de “tomarlos con palabras” [ver también la nota 25 de la parashat *Behaalotejá*].

12. Ya que el versículo enuncia a los ancestros de Kóraj, lo lógico hubiera sido que remontase su linaje hasta Yaacob, padre de Leví. Rashí explica por qué no lo hace.

13. *Bereshit* 49:6. El versículo completo dice: “Que en su consejo no entre mi alma; [y] a su congregación no te unas, honra mía.” Ese versículo habla específicamente de la bendición que Yaacob otorgó a sus hijos Leví y Shimón. En su comentario a ese versículo, Rashí explica que al decir la frase: “Que en su consejo no entre mi alma”, Yaacob pedía a Dios que su nombre no fuera asociado al de Zimrí, descendiente de Shimón, quien había fornicado con una midianita [ver *infra*, vv. 25:1-9]. Y al decir la frase: “[...]y a su congregación no te unas, honra mía”, Yaacob se refería específicamente a la disensión provocada por Kóraj y sus secuaces (“su congregación”).

14. Puesto que Kóraj descendía de Yaacob, forzosamente en algún lugar de la Escritura se debe mencionar explícitamente que era su descendiente, a partir de lo cual se podría entonces inferir que si aquí la Torá no asoció sus nombres fue porque Yaacob había pedido a Dios que lo mantuviera al margen de toda asociación con Kóraj (*Séfer haZikarón*).

15. *Duján* es el nombre que se daba a la plataforma o estrado donde los *leviim* se paraban para entonar los cantos en el Templo. Rashí quiere decir que aunque aquí no se asocia a Yaacob con Kóraj, sí se

וְדָתָן וְאַבִּירָם בְּנֵי אֱלִיאָב, como Datán y Abiram, hijos de Eliab,

ONKELÓS

וְדָתָן וְאַבִּירָם בְּנֵי אֱלִיאָב

RASHÍ

הַיָּמִים, שֶׁנֶּאֱמַר: בֶּן אֲבִיטָף בֶּן קָרַח בֶּן יִצְחָר
בֶּן קֶהָת בֶּן לֵוִי בֶּן יִשְׂרָאֵל וְדָבָרִי הַיָּמִים א
הַכֹּב־כֹּב: וְדָתָן וְאַבִּירָם. בְּשִׁבְלִי שֶׁהָיָה שְׂבֵט רְאוּבֵן
שָׂרִי בְּחִנְיָתָם תִּימְנָה, שָׂכֵן לְקֶהָת וּבְנָיו הַחוּזִים
תִּימְנָה, נִשְׁתַּתְּפוּ עִם קָרַח בְּמַחְלָקָתוֹ. אוֹי לְרָשָׁע
וְאוֹי לְשֹׂכְנוֹ וְכֵּן רָאָה קָרַח לְחִלּוֹק עִם מֹשֶׁה?
נִתְקַנָּה עַל נִשְׁיאוֹתָיו שֶׁל אֱלִיצָפָן בֶּן עֲזִיזֶל,

שֶׁמִּנְחָה מֹשֶׁה נָשִׂא עַל בְּנֵי קֶהָת עַל פִּי הַדְּבָר.
אָמַר קָרַח: אֲחִי אֲבָא אֲרַבְּעָה הֵי, שֶׁנֶּאֱמַר
וּבְנֵי קֶהָת וְגו' (שְׁמוֹת וִיחִן). עֲמָרָם הַכֹּכֹר, נִטְלוּ
שְׁנֵי בְּנָיו גְּדוּלָּה, אֶחָד מֶלֶךְ וְאֶחָד כְּהֵן גְּדוּל,
מִי רָאִי לְטוֹל אֶת הַשְּׁנֵי? לֹא אֲנִי שָׂאֲנִי בֶּן
יִצְחָר שֶׁהוּא שְׁנֵי לְעֲמָרָם? וְהוּא מִנָּה נָשִׂא אֶת
בֶּן אֲחִיו הַקָּטָן מִכָּלם! הֲרִינִי חוֹלֵק עָלָיו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

haYamim,¹⁶ como se declara: "...hijo de Eviasaf, hijo de Kóraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, hijo de Israel [Yaacob]."¹⁷

וְדָתָן וְאַבִּירָם / DATÁN Y ABIRAM. Porque, cuando acampaba, la tribu de Reubén¹⁸ se situaba del lado sur, en la vecindad de Kehat y de sus hijos, quienes también acampaban del lado sur, ellos se asociaron a Kóraj en su disensión. Por un caso como éste se dice: "¡Ay del malvado y ay de su vecino!"¹⁹ ¿Y qué fue lo que indujo a Kóraj²⁰ a altercar con Moshé? Sintió envidia del liderazgo concedido a Elitzafán hijo de Uziel, a quien Moshé había nombrado líder de los hijos de Kehat por mandato divino.²¹ Kóraj se dijo: "Los hermanos de mi padre Itzhar eran cuatro...", como se declara: "Los hijos de Kehat: Amram, Itzhar, Jebrón y Uziel."²² Kóraj siguió razonando: "En cuanto a Amram, por ser el primogénito, sus dos hijos —Moshé y Aharón— han asumido la jerarquía de Israel: uno, Moshé, como rey²³ y el otro, Aharón, como Kohén Mayor. Entonces, siguiendo el orden de precedencia genealógica, ¿a quién le corresponde asumir el segundo puesto en la jerarquía? ¿Acaso no a mí, que soy hijo de Itzhar, que era el que seguía a Amram de sus hermanos? ¡Pero aun así, Moshé ha nombrado como líder²⁴ al hijo del hermano menor de todos ellos!²⁵ A fin de cobrarme lo que me es debido, yo he de disentir de él [Moshé] y de este modo

le asocia en el contexto del servicio de los leviim en el Templo.

16. *Dibré haYamim* I, 6:22-23.

17. *Tanjumá* 4.

18. A la cual pertenecían Datán y Abiram.

19. *Negaim* 12:6. Datán, Abiram y On no tenían injerencia alguna en la rebelión de Kóraj contra Moshé. Puesto que, como Rashí explicará, la rebelión de Kóraj se centraba en torno de la *kehuná*, siendo ellos de la tribu de Reubén, no tenían razón alguna de inmiscuirse en el asunto. Fue sólo su cercanía con los miembros del clan de Kehat (al cual pertenecía Kóraj) lo que influyó en ellos para enarbolar ellos también la bandera de la rebelión (*Mizrají*).

20. Literalmente, "¿qué fue lo que vio?"

21. Ver *supra*, v. 3:30. Ahí la Torá dice: "El líder de la casa paterna de las familias [del clan] kehati era Elitzafán hijo de Uziel."

22. *Shemot* 6:18.

23. Aunque oficialmente no había sido nombrado como tal (el primer rey del pueblo de Israel fue el Rey Shaúl, cientos de años después) en cierto sentido Moshé fungía como tal. Ver al respecto lo que Rashí comenta en el v. 10:2, s.v. עֲשֵׂה לָךְ.

24. Es decir, como líder del clan de Kehat, padre de Amram y de sus hermanos, y abuelo de Kóraj.

25. Kehat tuvo cuatro hijos: Amram, Itzhar, Jebrón y Uziel. Aharón y Moshé, los dos hijos de Amram, el primogénito, asumieron los dos puestos de mayor jerarquía en Israel. Siguiendo esta lógica, el tercer puesto de mayor jerarquía (ser líder del clan

RASHÍ

וּמִבְטֵל אֶת דְּבָרָיו. מָה עָשָׂה? עָמַד וַיִּכְנַס לִפְנֵי מֹשֶׁה. אָמְרוּ לוֹ: טָלִית שְׂפָלָה שֶׁל מִשְׁבֵּט רְאוּבֵן. שְׂכָנֵינוּ, וְהֵם אֲלִיצוּר בֶּן שְׂדִיאוֹר וְחִבְרִיו וְכִיזָא בּוֹ, שְׁנֵאֲמַר: נִשְׂאִי עֵדָה קְרָאִי מוֹעֵד וְלִקְמוּ טִיב, וְלִהְיוֹן הוּא אוֹמֵר: אֵלֶּה קְרוּאֵי הָעֵדָה (וְלַעִיל א:טז),

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

lograré anular sus palabras.”²⁶ ¿Qué fue lo que hizo? Se levantó y reunió a doscientos cincuenta individuos aptos para ser líderes de cortes de justicia, la mayoría de ellos de la tribu de Reubén, que eran sus vecinos, que eran Elitzur hijo de Shedeur²⁷ y sus colegas, y otros de igual posición, puesto que en este contexto se declara que eran “líderes de la asamblea, los convocados a la reunión [קְרָאִי מוֹעֵד]”,²⁸ y en otro sitio se declara respecto a los mismos: “Estos son los convocados de la asamblea [קְרוּאֵי הָעֵדָה]”.²⁹ Kóraj los reunió y los vistió con mantos enteramente teñidos de *tejélet*.³⁰ Luego vinieron y se pararon ante Moshé, diciéndole: “Un manto que enteramente es de *tejélet*.”³¹ ¿está obligado a llevar tzitzit o está exento?” Moshé les dijo: “Está obligado.” Entonces comenzaron a burlarse de él: “¿Cómo es posible esto que dices? Respecto a un manto de otro material,³² un único hilo de *tejélet* lo exenta del requerimiento de tzitzit. Ahora bien, este manto, que todo él es de *tejélet*, ¿acaso no ha de exentarse a sí mismo del requerimiento de tzitzit?”³³

de Kehat, el más importante de los tres que formaron los hijos de Leví, la tribu del sacerdocio) debería corresponder al hijo primogénito de Itzhar, que era Kóraj. En vez de eso, siguiendo el mandato divino, Moshé elevó al hijo del menor de estos cuatro hermanos, Elitzafán hijo de Uziel, al puesto de líder del clan de Kehat. Era por eso que Kóraj explícitamente se rebeló.

26. *Tanjumá* 1.

27. Elitzur hijo de Shedeur era líder de la tribu de Reubén, como la Torá declara en el v. 1:5.

28. *Infra*, v. 2.

29. *Supra*, 1:16. Ahí mismo, Rashí explica que el apelativo קְרוּאֵי הָעֵדָה, “convocados a la asamblea”, se aplica a los individuos llamados para tratar cualquier asunto de importancia en la asamblea. Ver también la nota 18 de la parashat *Bemidbar*.

30. *Tejélet* era el tinte especial de color azul turquesa con el se teñía un hilo para cada pezolada [tzitzit] de las vestimentas de cuatro puntas, como la Torá indica en el v. 15:37: “Y en la pezolada de cada esquina pondrán un hilo de azul turquesa.” Sobre la identidad del *tejélet*, ver la nota 277 de la parashat *Shelaj*.

31. Es decir, un manto de lana enteramente teñido del color *tejélet*. Al decir simplemente *tejélet*, Rashí específicamente se refiere a la lana teñida de este color, ya que en aquella época hacían los mantos de lana. Pero lo mismo podría aplicarse a otra fibra. Lo determinante es que la fibra esté teñida de *tejélet*.

32. Es decir, a un manto teñido con cualquier otro color distinto del *tejélet*, ya sea que esté hecho de lana o no [ver la nota anterior].

33. *Tanjumá* 2. Según el midrash, este incidente explicaría la razón por la que la rebelión de Kóraj es yuxtapuesta a la sección que habla de tzitzit, al final de la parashá anterior (*Gur Aryé*). Kóraj utilizó esta ley, aparentemente ilógica, como punta de lanza para desacreditar a Moshé ante el pueblo: si lograba demostrar que Moshé había enunciado una ley absurda respecto al tzitzit, presumiblemente sin sanción divina, ello le permitiría argüir que también el nombramiento de Aharón al sacerdocio carecía de sanción divina y que, por consiguiente, no era más que un acto de nepotismo por parte de Moshé. Según esta misma interpretación midráshica, cuando aquí la Torá dice que וַיִּקַּח קָרָה, “Kóraj... tomó”, se está refiriendo a que tomó un manto [talit] de *tejélet* y

y On hijo de Pélet, descendientes de Reubén,² y se levantaron frente a Moshé junto con doscientos cincuenta hombres de los Hijos de Israel, líderes de la asamblea, los convocados a la reunión, varones de renombre.³ Se congregaron contra Moshé y contra Aharón, y les dijeron: “¡Demasiado es para ustedes! Pues [en] la asamblea entera todos son santos, y el Eterno está entre ellos; ¿y por qué ustedes se exaltan por encima de

וְאוֹן בֶּן־פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן: ב וַיִּקְמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וְאַנְשֵׁים מִבְּנֵי־יִשְׂרָאֵל חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתָיִם נְשִׂיאֵי עֵדָה קְרָאִי מוֹעֵד אַנְשֵׁי־שֵׁם: ג וַיִּקְהָלוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֱלֹהֶם רַב־לָכֶם בִּי כָל־הָעֵדָה כֻּלָּם קֳדָשִׁים וּבְתוֹכָם יְהוָה וּמִדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ עַל־

ONKELÓS

וְאוֹן בֶּר פֶּלֶת בְּנֵי רְאוּבֵן: ב וְקָמוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וּגְבִרְיָא מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֲתָנוּ וְחֲמִשִּׁין רִבְרָבִי כְנֻשְׁתָּא מְעָרְעִי זְמַן אַנְשֵׁין דְּשִׁמְיָא: ג וַאֲתִפְנִישׁוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וַאֲמָרוּ לְהוֹן סְגִי לְכוּן אַרְי כָּל כְּנֻשְׁתָּא כְּלָחוֹן קֳדִישִׁין וּבִינֵיהוֹן שְׂרָיָא שְׁכִנְתָּא דִּי וְקָא דִין אֲתוֹן מִתְרַבְּרִין עַל

RASHÍ

בְּנֵי רְאוּבֵן. דָּתוֹ וְאַבִּירָם וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת: (א) רַב כָּלָם קְדָשִׁים. כָּלָם שָׁמְעוּ דְּבָרִים בְּסִינֵי לָכֶם. הִרְבָּה יוֹתֵר מִדָּאִי לְקַחְתֶּם לְעַצְמְכֶם מִפִּי הַגְּבוּרָה: וּמִדּוּעַ תִּתְנַשְּׂאוּ. אִם לְקַחְתָּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּנֵי רְאוּבֵן / DESCENDIENTES DE REUBÉN. Datán, Abiram y On hijo de Pélet.³⁴

3. DEMASIADO ES PARA USTEDES! Quería decir: Ustedes se han adjudicado a sí mismos mucha más grandeza de la que ameritan.³⁵

TODOS SON SANTOS. En el sentido de que todos escucharon las palabras divinas en el Monte Sinai de la boca del Omnipotente.³⁶

¿Y POR QUÉ USTEDES SE EXALTAN? Dirigiéndose a Moshé, Kóraj dijo: “Si tomaste

lo llevó ante Moshé. En tal caso, el objeto directo del verbo וַיִּקַּח, “tomó”, sería el manto, sólo que la Torá no lo explicitó.

34. En hebreo, la frase בְּנֵי אֱלִיָּאֵב וְאוֹן בֶּן פֶּלֶת es un tanto ambigua. De ella se podría entender que sólo On era hijo de Reubén, pero Datán y Abiram no. Rashí puntualiza que no es así; hay que entender la última cláusula, בְּנֵי רְאוּבֵן, “descendientes de Reubén”, en referencia a todos, incluidos Datán y Abiram (*Mizraji*).

35. En esta frase, la palabra רַב no significa “bastante”, que es la acepción más usual que tiene en la Torá. Significa “demasiado” (*Séfer haZikaron*). Kóraj y sus secuaces se quejaban de que Moshé y Aharón, supuestamente, habían acaparado toda la grandeza para ellos mismos, sin permitir que

otros también ocupasen puestos de grandeza (*Najalat Yaacob*).

36. *Tanjumá* 4. ¿A qué se refería Kóraj? ¿De qué modo el hecho de que todos hubiesen escuchado las palabras de Dios en el Sinai apoyaba su pretensión? Kóraj se refería específicamente a las palabras pronunciadas por Dios a todo el pueblo de Israel justo antes de la Revelación: “Ustedes serán para Mí un reino de ministros [kohanim] y un pueblo santo.” Kóraj quería decir que puesto que Dios mismo había afirmado que todos los miembros de Israel tendrían la categoría de sacerdotes [“ministros”], todos compartían el mismo nivel de santidad y, por tanto, era falso que Dios hubiera concedido una función sacerdotal exclusiva a Aharón (*Masquil leDavid*).

la congregación del Eterno?" ⁴ *Moshé* קהל יהוה: ד וישמע משה
escuchó y cayó sobre su rostro. ⁵ *Habló* ויפל על פניו: ה וידבר

ONKELÓS

קהל דיי: ד וישמע משה ויפל על אפוחי: ה וימליל

RASHÍ

אתה מלכות, לא היה לך לברר לאחיד אהבה. לא אתם לבדכם שמעתם בסיני: אנכי
 ה' אלהיך (שמות כב), כל העדה שמעו: (ד) ויפל
 על פניו. מפני המחלוקת, שכבר זה בינכם
 סרחון רביעי: חטאו בעגל, ויחל משה (שמות
 לב:א). במתאוננים, ויתפלל משה (לעיל יא:ב).

במרגלים, ויאמר משה אל ה' ושמעו מצרים
 (לעיל יד:ג). במחלוקתו של קרח נתרשלו ידיו.
 משל לבו מלך שסרח על אביו ופיס עליו
 אוהבו פעם ושתים ושלש, כשסרח רביעית
 נתרשלו ידי האוהב ההוא. אומר: עד מתי
 אטריח על המלך? שפא לא יקבל עוד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para ti rango de rey sobre Israel, por lo menos no debiste adjudicar la *kehuná* [sacerdocio] a tu hermano.³⁷ No sólo ustedes escucharon en el Sinai las palabras divinas: 'Yo soy el Eterno, tu Dios.'³⁸ Toda la asamblea entera escuchó esas palabras."³⁹

4. ויפל על פניו / CAYÓ SOBRE SU ROSTRO. A causa de la disensión generada por Kóraj, ya que Moshé tuvo conciencia de que este incidente era la cuarta ofensa contra Dios que los israelitas habían cometido por las que Moshé tuvo que interceder ante Él. Cuando pecaron con el Becerro de Oro, "Moshé suplicó delante del Eterno";⁴⁰ cuando pecaron en el incidente de los que buscan pretextos, "Moshé rezó al Eterno";⁴¹ cuando pecaron en el incidente de los exploradores, "Moshé dijo al Eterno: Entonces oirán los mitzrim, etc."⁴² Pero en la disensión causada por Kóraj, sus manos decayeron.⁴³ Esto es comparable al hijo de un rey que ofendió repetidas veces a su padre, y un amigo suyo intercedió por él ante el rey la primera, segunda y tercera vez. Pero cuando lo ofendió por cuarta vez, las manos de ese amigo decayeron por sentirse impotente para ayudarlo. Se dijo: "¿Hasta cuándo podré importunar al rey? Quizás ya no acepte

37. Cuando más arriba Kóraj dijo a Moshé y a Aharón: "¡Demasiado es para ustedes!", implicándoles, como Rashí explica, que se habían adjudicado más grandeza de la que ameritaban, ello no quería decir que Kóraj también cuestionara el derecho de Moshé a ser el líder máximo de Israel. A tanto no llegó. Lo que quería decir era que, puesto que Moshé ya había asumido la autoridad máxima, no debía adjudicar el segundo cargo de grandeza a su hermano (*Gur Aryé*).

38. *Shemot* 20:2. Este es el primero de los Diez Mandamientos, enunciados en la Revelación del Sinai. El versículo completo es: "Yo soy el Eterno, tu Dios, que te saqué de la tierra de Mitzráim, de casa de esclavos."

39. *Tanjumá* 4.

40. *Shemot* 32:11.

41. *Supra*, v. 11:2.

42. *Supra*, v. 14:13.

43. Es decir, se sintió impotente para rezar por ellos. En el v. 14:5, la Torá relata que a consecuencia de las calumnias expresadas por los exploradores, "Moshé y Aharón cayeron sobre sus rostros delante de toda la congregación". Sin embargo, como el contexto lo indica, ahí su postración fue parte de su intento de convencer al pueblo de que no creyese las calumnias de los exploradores, y es por eso que ahí se dice que cayeron "delante de toda la congregación". Pero en este caso el versículo no dice que Moshé se haya postrado delante de alguien, por lo que no se puede explicar este acto como un ruego a nadie, sino como expresión de su falta de ánimo ante la gravedad de lo ocurrido (*Masquill le David*).

אֶל-קָרַח וְאֶל-כָּל-עֲדָתוֹ לֵאמֹר בֹּקֶר יְהוָה וַיָּדַע וְאֶת-אֲשֶׁר-לוֹ
 a Kóraj y a toda su asamblea, diciendo: “En la mañana el Eterno dará a conocer quién es el Suyo y quién es el consagrado, y [los]

ONKELÓS

עם קרח ועם כל כנשתה למימר בצפרא ויהודע יי ית דכשר לה וית דקדיש

RASHÍ

מִמֶּנִּי: (ו) בֹּקֶר וַיָּדַע וְגו'. עֲתָה עַת שְׁכֵרוֹת הוּא מִתְכַּוֵּן לְדַחוּתָם שְׁמָא יִחְזְרוּ בָהֶם: בֹּקֶר וַיָּדַע ה' לָנוּ, וְלֹא נִכּוֹן לְהַרְאוֹת לְפָנָיו, וְהוּא הָיָה אֶת אֲשֶׁר לוֹ, לְעִבּוּדֵי לִוְיָה: וְאֶת הַקָּדוֹשׁ, לְכַהֲנָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de mí las disculpas que le pida por su hijo.”⁴⁴

5. בֹּקֶר וַיָּדַע וְגו' / EN LA MAÑANA [EL ETERNO] DARÁ A CONOCER, ETC. Moshé quería decir: “Ahora es como un momento de embriaguez⁴⁵ para nosotros, y no sería correcto mostrarse así en Su presencia; es mejor esperar hasta mañana, cuando los ánimos se calmen.” Moshé albergaba la intención de posponer el asunto porque quizás se retractarían y no provocarían la ira de Dios.⁴⁶

בֹּקֶר וַיָּדַע ה' אֶת אֲשֶׁר לוֹ / EN LA MAÑANA EL ETERNO DARÁ A CONOCER QUIÉN ES EL SUYO. Para desempeñar el servicio de los leviim.⁴⁷

וְאֶת הַקָּדוֹשׁ / Y QUIÉN ES EL CONSAGRADO. Para asumir el sacerdocio [kehuná].⁴⁸

44. *Tanjumá* 4. En los tres primeros incidentes de rebelión, Moshé había intercedido vigorosamente ante Dios para que perdonase a Israel. Ahora, sin embargo, se sintió impotente para rogar a Dios por ellos. La razón de ese sentimiento se debió a que sabía que Dios suele perdonar dos o tres veces un mismo pecado, pero no una cuarta vez, como se implica de *Iyob* 33:29 y *Amós*, cap. 25 (*Najalat Yaacob*).

45. No literalmente embriaguez a causa de vino, sino de confusión mental, de modo semejante a como la mente de los borrachos se ofusca. En *Yeshayahu* 51:21 también se utiliza la expresión “embriagarse” en un sentido figurado para designar un estado mental alterado (*Mizraji*).

46. *Tanjumá* 5.

47. Ver la nota siguiente.

48. En términos personales, la rebelión de Kóraj se originó en la envidia que sintió por la supuesta injusticia de no haber recibido la posición de liderazgo que él consideraba que le correspondía [ver Rashí al v. 16:1, s.v. וַיִּדְּקוּ וַיִּבְדְּקוּ]; esto lo condujo a objetar el nombramiento de Aharón como Kohén Mayor, cargo que él deseaba para sí. Ahora bien, a fin de ganarse adeptos a su causa, se vio

precisado a recurrir al apoyo de la tribu de Reubén, quien había sido el primogénito de los doce hijos de Yaacob. En tanto que primogénito, a Reubén y a sus descendientes se les adjudicaba una condición y una responsabilidad especiales, como se indica en *Shemot* 13:2: “Consagra a Mí todo primogénito; todo el que abra matriz de los Hijos de Israel... Mío es.” Por consiguiente, a los miembros de la tribu de Reubén les correspondía originalmente el desempeño del servicio divino (el servicio sacrificatorio). Sin embargo, a consecuencia del pecado que cometieron en el incidente del Becerro de Oro [*éguel haz-ahab*], Dios los despojó de esta prerrogativa, y la adjudicó a la tribu de Leví, única que no pecó en ese incidente (en el v. 3:45, Dios explícitamente dice: “Toma a los leviim en lugar de todos los primogénitos de los Hijos de Israel... y los leviim serán Míos; Yo soy el Eterno.” A consecuencia de esto, la tribu de Reubén albergaba sentimientos de resentimiento contra Moshé (presumiblemente pensaron que la pérdida de su prerrogativa había sido iniciativa de Moshé a fin de favorecer a la tribu de Leví, que era su propia tribu). En suma, la rebelión de Kóraj y sus secuaces se centraba en dos quejas: una contra el hecho de que Aharón fuera Kohén; segunda, contra el hecho de

acercará a ÉL; y al que ÉL escoja, [ÉL] וְהִקְרִיב אֵלָיו וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר-בּוֹ

ONKELÓS

וּיִקְרַב לְקַדְמוֹהִי וְיֵת דִּי יִתְרַעֵי בֵּהּ

RASHÍ

וְהִקְרִיב. אוֹתָם אֵלָיו. וְהִתְרַגּוּם מוֹכִיחַ בּוֹ, לְהַפּוֹד בּוֹקֵר לְעֶרֶב? בֵּן תּוֹכְלוּ לְבַטֵּל וּיִקְרַב לְקַדְמוֹהִי יִקְרַב לְשִׁמּוּשָׁהּ. וּמִדְרָשׁוֹ, אֵת זֶה, שְׁנֵאמַר: וְיָחִי עֶרֶב וְיָחִי בֹקֵר בֹּקֵר, אָמַר לָהֶם מֹשֶׁה: גְּבוּלוֹת חֶלֶק (בְּרֵאשִׁית אֶחָד, וַיִּבְדֵּל (שֵׁם אֱדֹם). כֶּהָ, וַיִּבְדֵּל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא בְּעוֹלָמוֹ. יְכוּלִים אַתֶּם אַהֲרֹן לְהַקְדִּישׁוֹ וְגו' (דְּבָרֵי הַיָּמִים א כג:)

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְהִקְרִיב / ACERCARÁ. A ellos, a ÉL.⁴⁹ Y la traducción del Targum prueba que ésta⁵⁰ es la interpretación correcta del versículo, ya que tradujo esta frase por וּקְרַב לְקַדְמוֹהִי, [los] acercará a ÉL, y la última frase por וּקְרַב לְשִׁמּוּשָׁהּ, [los] acercará a Su servicio.⁵¹ Y la interpretación del Midrash de por qué se utilizó la expresión בֹּקֵר⁵² es que ello constituye una alusión a lo siguiente: Moshé les dijo: “El Santo –bendito es– ha adjudicado límites⁵³ en Su mundo, como el de la mañana y el de la noche. ¿Pueden ustedes transformar la mañana en noche? Obviamente no; por lo mismo, no podrán anular este límite que ha impuesto.”⁵⁴ Es por eso que se declara: “Fue la noche y fue la mañana [בֹּקֵר],⁵⁵ hecho que fue consecuencia de que Dios “separó entre la luz y la oscuridad”;^{55a} y en el mismo sentido se declara: “Aharón fue separado para consagrarlo, etc.”⁵⁶

que la tribu de Leví hubiera sido escogida para el servicio sacrificatorio en vez de la tribu de Reubén, que era la primogénita. Moshé comprendió claramente esto y por eso su respuesta a ellos también se centró en estos dos aspectos. Ahora bien, la frase: “...el Eterno dará a conocer quién es el Suyo” se refiere específicamente a los leviim porque ellos son los que Dios define como “Suyos” en el v. 3:45 [“...y los leviim serán Míos”]. Por su parte, la frase “...y quién es el consagrado” específicamente se refiere a los kohanim, ya que ellos son los únicos que la Escritura define como “consagrados”, como vemos en *Dibré haYamim* I, 23:13: “...Aharón fue separado, a fin de consagrarlo como santísimo, tanto él como sus descendientes, en perpetuidad, para quemar [ofrendas] en humareda delante del Eterno y bendecir por Su Nombre en perpetuidad” (*Mizraji; Beer Heteib*).

49. Aquí Rashí aclara que cuando Moshé dice que Dios “acercará” a alguien, se refiere tanto a los leviim como a los kohanim, no sólo al “consagrado” [Aharón] mencionado justo antes (*Séfer haZikarón*).

50. Rashí quiere decir que la primera cláusula [“...el Eterno dará a conocer quién es el Suyo”] se refiere específicamente al servicio de los leviim, mientras que la segunda cláusula [“...y quién es el consagrado”] se refiere al servicio sacerdotal

[*kehuná*].

51. Lo cual obviamente implica que también para el Targum se trata aquí de dos “acercamientos”, cada uno para un propósito diferente y destinado a un grupo distinto.

52. Moshé había afirmado que, al día siguiente, Dios mismo demostraría que su designación de los leviim y de Aharón había sido según la voluntad divina. Sin embargo, para ello utilizó una expresión inusual. Si meramente hubiera querido decir que Dios haría eso al día siguiente, debió haber dicho מָחָר, vocablo que significa “mañana” en el sentido de día que sigue al presente, en vez de בֹּקֵר, que literalmente significa “mañana” en el sentido de parte clara del día. Basándose en el Midrash, Rashí explicará a continuación por qué Moshé empleó esta expresión inusual en vez de la primera.

53. Es decir, áreas específicas de actividad.

54. Moshé se refiere específicamente al límite impuesto por Dios mismo de circunscribir el ejercicio del sacerdocio a Aharón y sus descendientes.

55. *Bereshit* 1:5.

55a. *Bereshit* 1:4.

56. *Dibré haYamim* I, 23:13; *Tanjumá* 5.

lo acercará a Sí. ⁶Hagan esto: tomen עשו זאת ו יקריב אליו: קחו־לכם מחלות קרח וכל־

ONKELÓS

קרב לשמושה: ו דא עבידו סבו לכוֹן מחתנין קרח וכל

RASHÍ

(ו) זאת עשו קחו לכם מחלות. מה ראה לומר מִבְּקָשִׁים כִּהְנֶה גְדוֹלָה? אִף אֲנִי רוֹצֶה בְּכֶד. לָהֶם כֶּד? אָמַר לָהֶם: בְּדַרְכֵי הַגּוֹיִם יֵשׁ נִימוּסִים הִרְבֵּה וְכוּמָרִים הִרְבֵּה, וְאֵין כָּלָם מִתְקַבְּצִים בְּבֵית אֶחָד. אֲנִי, אֵין לָנוּ אֶלָּא ה' אֶחָד, אֶרֶון אֶחָד, וְתוֹרָה אֶחָת, וּמִזְבֵּחַ אֶחָד, וְכַהֵן גָּדוֹל אֶחָד. וְאַתֶּם מְאַתִּים וְחֲמִשִּׁים אִישׁ מִבְּקָשִׁים כִּהְנֶה גְדוֹלָה? אִף אֲנִי רוֹצֶה בְּכֶד. לָהֶם כֶּד? אָמַר לָהֶם: בְּדַרְכֵי הַגּוֹיִם יֵשׁ נִימוּסִים הִרְבֵּה וְכוּמָרִים הִרְבֵּה, וְאֵין כָּלָם מִתְקַבְּצִים בְּבֵית אֶחָד. אֲנִי, אֵין לָנוּ אֶלָּא ה' אֶחָד, אֶרֶון אֶחָד, וְתוֹרָה אֶחָת, וּמִזְבֵּחַ אֶחָד, וְכַהֵן גָּדוֹל אֶחָד. וְאַתֶּם מְאַתִּים וְחֲמִשִּׁים אִישׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6. **HAGAN ESTO: TOMEN PARA USTEDES INCENSARIOS.** ¿Qué indujo a Moshé a decirles esto?⁵⁷ Moshé les dijo: “En la usanza de los pueblos del mundo hay muchas formas de culto a lo divino —es decir, muchos dioses—, así como muchas clases de sacerdotes [kohanim], por lo que todos ellos no se pueden reunir en un solo templo para officiar. Sin embargo, nosotros solamente tenemos un Dios único, una sola Arca del Testimonio, una sola Torá por la cual guiarnos, un solo Altar donde ofrecer ofrendas y, por lo tanto, un solo Kohén Mayor para officiar. Y ustedes, que son doscientos cincuenta hombres, ¿piden todos por igual el sacerdocio? ¡Yo también lo quisiera para mí, pero es imposible! Aquí tienen un ritual que es el más apreciado por Dios que todos los demás: es la quema del sahumerio, que es la más apreciada de todas las ofrendas.⁵⁸ Y aun así, el sahumerio contiene un veneno mortal, ya que Nadab y Abihú fueron incinerados a través de él!”⁵⁹ Es por esta razón que Moshé les advirtió: “Y sucederá que el hombre a quien el Eterno escoja, ése es el consagrado [הוא הקדוש]”,⁶⁰ lo cual implica que lo escogerá porque ya estaba en su estado de consagración.⁶¹ Ahora bien, ¿por qué Moshé enfatiza que

57. Es decir, ¿qué indujo a Moshé a prescribirles como prueba la quema del sahumerio, siendo que él perfectamente sabía que todo aquel que desempeñara ese servicio sin estar autorizado para ello inevitablemente moriría? Moshé justamente lo hizo para refutar las sospechas que pesaban sobre él. Como todos querían ser kohanim y desempeñar el servicio divino [abodá], y alegaban que Moshé los había despojado de esa oportunidad, quiso conceder a todos los rebeldes la oportunidad de hacer aquello que deseaban, y por medio de ello demostrar a todos que el ritual esencial del servicio divino —la quema del sahumerio—, sería el encargado de demostrar la veracidad de lo que decía (*Gur Aryé*).

58. Entre más exaltada y grandiosa es una cosa, más peligros potenciales encierra en caso de ser utilizada incorrectamente. Este principio se aplica universalmente. Por ejemplo, a propósito de la Torá misma, los Sabios afirmaron que si la persona lo

amerita (es decir, si la utiliza correctamente), la Torá se convertirá para él en “elíxir de vida”; en caso contrario, en “droga mortal”. En este caso, la quema de sahumerio posee un carácter singular por encima de las demás prácticas relacionadas con el servicio de ofrendas y, por consiguiente, el peligro que encerraba era muy letal (*Najalat Yaacob*).

59. En *Vayikrá* 10:1-2, la Torá relata: “Los hijos de Aharón, Nadab y Abihú, cada uno tomó su incensario y pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio sobre ellos; y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que Él no les había ordenado. Surgió un fuego de delante del Eterno que los consumió, y murieron delante del Eterno.”

60. *Infra*, v. 16:7.

61. El significado de la frase הוא הקדוש no es “él se hará santo”, sino que “él es santo”, implicando así que incluso antes de ser elegido para esta prueba y estaba consagrado.

su asamblea. ⁷Y pongan fuego dentro de ellos, y sobre ellos coloquen sahumerio delante del Eterno mañana; y sucederá que el hombre que el Eterno escoja, ése es el consagrado. ¡Demasiado [grave] es para ustedes, hijos de Leví!”

עֲדָתוֹ: וְתִנּוּ-בֵהֶן | אֵשׁ וְשִׁמּוֹ
עֲלֵיהֶן | קִטְרֶת לִפְנֵי יְהוָה מִחֹר
וְהָיָה הָאִישׁ אֲשֶׁר-יִבְחַר יְהוָה הוּא
הַקָּדוֹשׁ רַב-לָכֶם בְּנֵי לֵוִי:

ONKELÓS

בְּנֵשְׁתָּה: וְהָבּוּ בָחוּן אֲשֵׁתָא וְשׂוּ עֲלֵיהוֹן קִטְרֶת בּוֹסְמִין קָדָם
יְי מִחֹר וַיְחִי גְבֵרָא דִּיתְרַעֵי יְי הוּא קָדִישׁ סְגִי לָכוֹן בְּנֵי לֵוִי:

RASHÍ

וכי אין אנו יודעים שְׁמִי שִׁיבְחָר הוּא (ו) רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי. דָּבָר גָּדוֹל אָמַרְתִּי
הַקָּדוֹשׁ? אֵלֶּא, אָמַר לָהֶם מֹשֶׁה: הֲרִינִי לָכֶם. וְלֹא טַפְשִׁים הָיוּ, שֶׁכָּד הִתְרָה בָּהֶם
אומֵר לָכֶם שֶׁלֹּא תִתְחַיְבוּ, מִי שִׁיבְחָר בּוֹ וְקִבְּלוּ עֲלֵיהֶם לְקָרֵב? אֵלֶּא, הֵם חֲטָאוּ
יָצָא חֵי וְכָלֶכֶם אוֹבְדִים: מַחֲתוֹת. כָּלִים עַל נַפְשוֹתֵם, שֶׁנֶּאֱמַר: אֵת מַחֲתוֹת
שְׁחוֹתֶיךָ בָּהֶם גָּחִלִים וַיֵּשׁ לָהֶם בֵּית יוֹד: הַחֲטָאִים הָאֵלֶּה בְּנַפְשֹׁתָם (ולקמן י:ג). וְקָרָח,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

“él es el consagrado”? ¿Acaso no sabemos que aquél a quien Él escoja se consagrará en virtud de la elección? Obviamente sí. Por ello, lo que en efecto Moshé les dijo fue: “Yo les digo esto para que no se hagan acreedores a la muerte; aquel a quien Dios escoja saldrá vivo de la prueba, mientras que todos ustedes perecerán.”⁶²

מַחֲתוֹת / INCENSARIOS. Este término designa a utensilios en los que se atizan carbones y que tienen agarradera.

7. **רַב לָכֶם בְּנֵי לֵוִי / DEMASIADO [GRAVE] ES PARA USTEDES, HIJOS DE LEVÍ!** Era como decirles: “Algo muy serio es esto que yo les he dicho.”⁶³ Ahora bien, Kóraj y sus secuaces ¿acaso no fueron tontos, puesto que Moshé les había advertido y aun así aceptaron ofrecer el sahumerio? En realidad, es como si ellos hubieran pecado premeditadamente contra sus vidas,⁶⁴ como se declara: “Los incensarios de estos que pecaron [הַחֲטָאִים] contra sus almas.”^{65,66} Pero en cuanto a Kóraj,

62. *Tanjumá* 5.

63. En el v. 16:3, la acusación proferida por Kóraj, רַב לָכֶם, significa “¡Demasiado es para ustedes!”, en el sentido de que Moshé y Aharón habían acaparado demasiada autoridad entre ambos. Sin embargo, en este caso esta misma frase en boca de Moshé no significa lo mismo, puesto que aquí Moshé acusa a Kóraj y a sus secuaces de oponerse a Dios y, en tal caso, no tendría sentido decir que han tomado “demasiado” para ellos. Por tanto, aquí רַב לָכֶם implica que aquello que Moshé les había dicho era muy grave y, en consecuencia, debían ponderarlo muy seriamente (*Gur Aryé*).

64. Es decir, actuaron sin tomar en consideración el peligro que se cernía sobre sus vidas.

65. *Infra*, v. 17:3. En hebreo, la palabra חָטָא en

general designa una falta (o “pecado”) generado por error, un acto cometido involuntariamente o por lo menos sin conciencia plena de que lo que se hace está mal. Por lo mismo, en ese versículo la palabra הַחֲטָאִים, “que pecaron”, implicaría que, en cierto sentido, murieron por un error. Rashí explica aquí que a pesar de ello hay que considerarlos como pecadores premeditados —por lo menos contra la integridad de sus vidas—, ya que Moshé les había advertido que su proceder los conduciría a la muerte, pero aun así no le escucharon. Ver también la nota 139 de esta parashá.

66. Moshé les había dicho que, después de la prueba, “el hombre que el Eterno escoja, ése es el santo”. Esto implicaba que los demás participantes morirían. No obstante, es posible que ellos no le hayan creído, sino que pensaran que, si bien los

RASHÍ

שִׁפְסַף הָיָה, מִה רָאָה לְשִׁטּוֹת זֶה? עֵינָיו
 הִטְעִתוֹ, רָאָה שְׁלֵשֶׁלֶת גְּדוּלָּה יוֹצֵאָה מִמֶּנּוּ,
 שְׁמוּאֵל שֶׁשְׁקוֹל כְּגֵד מִשֶּׁה וְאַהֲרֹן. אָמַר:
 בְּשִׁבְלִי אֲנִי נִמְלֵט, וְעֹשִׁים וְאַרְבָּעָה
 מִשְׁמֵרוֹת עוֹמְדוֹת לְבְנֵי בְנָיו, כָּלֵם מִתְנַבְּאִים
 בְּרוּחַ הַקּוֹדֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: כָּל אֵלֶּה בְּנִים לְהִימָן
 (דְּבָרֵי הַיָּמִים א כה:). אָמַר: אֲפָשֶׁר כָּל הַגְּדֻלָּה

הַזֹּאת עֲתִידָה לַעֲמוֹד מִמֶּנִּי וְאֲנִי אֲדוֹם? לְכָךְ
 נִשְׁתַּתֵּף לָבֹא לְאוֹתָהּ חֲזָקָה, שֶׁשָּׁמַע מִפִּי מִשֶּׁה
 שְׁכָלֵם אוֹבְדִים וְאַחַד נִמְלֵט: אֲשֶׁר יִבְחַר ה'
 הוּא הַקּוֹדֵשׁ. סָעָה וְתָלָה בַּעֲצָמוֹ וְלֹא רָאָה
 יָפָה, לָפִי שֶׁבְּנָיו עָשׂוּ תְשׁוּבָה וּמִשֶּׁה הָיָה
 רֹאֶה. תִּנְחִימָנָה: רֵב לָכֵס. דְּבָר גְּדוּל נִטְלָתָם
 בַּעֲצָמָכֶם לְחֻלּוֹק עַל הַקּוֹדֵשׁ בְּרוּךְ הוּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que sí era inteligente, ¿qué lo indujo a cometer esta insensatez? De hecho, su ojo⁶⁷ lo indujo al error: vio proféticamente una inmensa cadena de grandes hombres que surgía de él, entre ellos al profeta Shemuel, que era de igual importancia que Moshé y Aharón.⁶⁸ Entonces se dijo: “Por él yo he de salvarme de la muerte en esta prueba.” Además, también percibió proféticamente las veinticuatro *mishmarot*⁶⁹ que saldrían de sus descendientes, todos ellos profetizando por medio del espíritu profético,⁷⁰ como se declara: “Todos estos son hijos de Hemán.”⁷¹ Debido a ello, Kóraj se dijo: “¿Es posible que toda esta grandeza esté destinada a surgir de mí y yo permanezca callado?” Por ello fue que se unió a los otros a fin de alcanzar esa prerrogativa, ya que había oído de la boca de Moshé que todos los rebeldes perecerían y que solo uno se salvaría, o sea, el designado por las palabras de Moshé: “El hombre que el Eterno escoja, ése es el consagrado.” Se equivocó al adjudicarse esta elección a sí mismo y no percibió con claridad la visión profética de sus descendientes, pues sus hijos se arrepintieron de su rebelión.⁷² Moshé, por el contrario, sí había vislumbrado esto. Esta explicación se halla en el Midrash *Tanjumá*.⁷³

לָכֵם / DEMASIADO [GRAVE] ES PARA USTEDES! Es decir, algo sumamente grande y grave han tomado sobre ustedes al rebelarse contra el Santo –bendito es.⁷⁴

demás no serían escogidos, aun así no necesariamente deberían perecer (*Najalat Yaacob*).

67. Es decir, su *percepción* de las cosas, especialmente de sí mismo.

68. Ver *Tehilim* 99:6. Ahí la Escritura dice: “Moshé y Aharón fueron de Sus ministros [kohanim], y Shemuel de los que invocaron Su Nombre; invocaron al Eterno y Él les respondió.”

69. Los *leviim* se dividían en veinticuatro *mishmarot* [lit., “guardias”], que eran turnos de servicio en el Santuario, y cada *mishmar* desempeñaba sus funciones una semana entera. Cada *mishmar* se subdividía a su vez en seis casas paternas (es decir, seis familias extendidas), una por cada día de la semana. En Shabat oficiaban las seis casas paternas del *mishmar* en turno.

70. En hebreo, *rúaj hakódesh*, frase que literalmente significa “espíritu de santidad” o “espíritu santo”. En términos generales, esta

expresión designa un nivel espiritual muy elevado, asociado a un acercamiento profundo a Dios y, simultáneamente, el alejamiento de lo material (eso es lo que implica la *קְדוּשָׁה* o “santidad” en hebreo), lo que posibilita la percepción profética. A fin de diferenciar *rúaj hakódesh* del concepto usual de “espíritu santo” de origen cristiano, con el que no tiene nada que ver, cuando se refiera a la percepción profética de un ser humano hemos optado por traducir esta expresión por “inspiración profética” o “espíritu profético”.

71. *Dibré haYamim* I, 25:5. Según se afirma ahí mismo, en los v. 6:18-22, Hemán era uno de los descendientes de Kóraj.

72. Los hijos de Kóraj no murieron junto con él, y es de ellos que desciende el profeta Shemuel y los *leviim* que había percibido proféticamente.

73. *Tanjumá* 5.

74. Ver más arriba la nota 63.

⁸Y Moshé dijo a Kóraj: “¡Oigan, por favor, hijos de Leví! ⁹¿Es poco para ustedes que el Dios de Israel los haya distinguido de la asamblea de Israel a fin de acercarlos a Él para desempeñar el servicio del Tabernáculo del Eterno y estar parados delante de la asamblea para ministrar ante ellos? ¹⁰Él te ha acercado, así como a todos tus hermanos, los hijos de Leví,

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-קָרַח שְׁמֹעוּנָא בְנֵי לֵוִי: ט הַמַּעַט מִפֶּם כִּי-הִבְדִּיל אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל אֶתְכֶם מֵעֵדַת יִשְׂרָאֵל לְהַקְרִיב אֶתְכֶם אֵלָיו לַעֲבֹד אֶת-עֲבֹדַת מִשְׁכַּן יְהוָה וְלַעֲמֹד לִפְנֵי הָעֵדָה לְשִׁרְתָּם: י וַיִּקְרַב אֹתְךָ וְאֶת-כָּל-אֲחִיךָ בְנֵי-לֵוִי

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְקָרַח שְׁמֹעוּ כֵעֵן בְּנֵי לֵוִי: ט הַזֵּעַר לְכוּן אַרְי אֶפְרַשׁ אֱלֹהָא דִּישְׂרָאֵל יִתְכוּן מִכְנִשְׁתָּא דִּישְׂרָאֵל לְקָרַבָּא יִתְכוּן קְדָמוּהִי לְמַפְלַח יִתְ פִּלְחוּ מִשְׁפָּנָא דִּי וְלִמְקַם קָדָם כְּנִשְׁתָּא לְשִׁמְשׁוּתֵהוּ: י וַיִּקְרַב יִתְדָּ וְיִתְ כָּל אֲחִידָּ בְנֵי לֵוִי

RASHÍ

(ח) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל קָרַח שְׁמֹעוּ נָא בְנֵי לֵוִי. גם אל כלם. התחיל לזרוז בהם: שְׁמֹעוּ התחיל לדבר עמו דברים רבים, כיון נָא בְנֵי לֵוִי: (ט) וְלַעֲמֹד לִפְנֵי הָעֵדָה. לשיר שְׂרָאֵהוּ קָשָׁה עוֹרָרָה, אָמַר: עַד שְׁלֹא עַל הַדִּיכָן: (י) וַיִּקְרַב אֹתְךָ. לאותו שְׂרֹוֹת יִשְׁתַּתְּכוּ שְׂאָר הַשִּׁבְטִי וַיֵּאבְדוּ עִמּוֹ, אֲדַבֵּר שֶׁהֲרִחִיק מִמֶּנּוּ שְׂאָר עֵדַת יִשְׂרָאֵל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל קָרַח שְׁמֹעוּ נָא בְנֵי לֵוִי. / Y MOSHÉ DIJO A KÓRAJ: “¡OIGAN, POR FAVOR, HIJOS DE LEVÍ!” Moshé comenzó hablándole con palabras suaves. Pero al verlo duro de cerviz,⁷⁵ dijo: “Antes de que el resto de la tribu⁷⁶ se una y perezca con él, yo también hablaré con todos. Por lo tanto, empezó a amonestar a todos: “¡Por favor oigan, hijos de Leví!”⁷⁷

9. וְלַעֲמֹד לִפְנֵי הָעֵדָה. / Y ESTAR PARADOS DELANTE DE LA ASAMBLEA. Para cantar sobre el estrado.⁷⁸

10. וַיִּקְרַב אֹתְךָ. / ÉL TE HA ACERCADO. Para ese servicio del cual alejó al resto de la asamblea de Israel.⁷⁹

75. Es decir, obstinado y empecinado en su actitud rebelde. La expresión “duro de cerviz” (o “duro de cuello”) implica obstinación y contumacia.

76. En las ediciones modernas, aquí aparece la frase “las demás tribus”. Pero en la primera edición de Rashí (Roma, 1469) dice “el resto de la tribu”. Ésta es la versión correcta, ya que aquí Moshé hablaba a miembros de la tribu de Leví (*Najalat Yaacob*).

77. *Tanjumá* 6. Esto explica por qué el inicio del versículo dice que Moshé “dijo a Kóraj”, pero a continuación relata lo que dijo a los miembros de la tribu de Leví (*Gur Aryé*).

78. Las labores que los leviim desempeñaban en el Tabernáculo no eran definidas como labores que se desempeñaban “delante del Eterno”. Sin embargo,

cantar era un tipo de servicio que era considerado “delante de la asamblea”, ya que tenían que hacerlo parados sobre un estrado [*duján*] y cantar frente a la gente (*Najalat Yaacob*). En este mismo versículo, la frase “para desempeñar el servicio del Tabernáculo” se refiere específicamente a la labor de portar y custodiar los implementos del Tabernáculo.

79. El “acercamiento” mencionado en este versículo no constituye un servicio o prerrogativa adicional al mencionado en el v. 16:9. En el v. 4:47, Rashí aplicó la *עֲבֹדָה עֲבֹדָה*, “labor de servicio”, al canto de los leviim por medio de címbalos y arpas, y la *עֲבֹדָה מִשָּׂא*, “labor de carga” al trabajo de cargar los implementos del Tabernáculo. Para estos dos servicios Dios había escogido a los leviim y excluido de ellos a las demás tribus.

junto contigo, ¿y también han de pedir el sacerdocio? ¹¹Por tanto, tú y toda tu asamblea que se reúne están contra el Eterno. Y en cuanto a Aharón, ¿qué es él para que protesten contra él?"

¹²Moshé envió llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: "No subiremos. ¹³¿Acaso es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto, como para también enseñorearte completamente sobre nosotros? ¹⁴Además, no nos has llevado a una tierra que

אתך ובקשתם גם־כהנה: יא לכן אתה וכל־עדתך הנעדים על־יהוה ואהרן מה־הוא כי תלוננו {תלינו} עליו: יב וישלח משה לקרא לדתן ולאבירם בני אליאב ויאמרו לא נעלה: יג המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר פיתשתרר עלינו גם־השתרר: שני יד אף לא אל־ארץ

ONKELÓS

עמדו ובעו אתו אף כהנתא רבתא: יא בכו את וכל כנשתך דאזדמנו על יי ואהרן מה הוא ארי אתרעמתון עלוהי: יב ושלח משה למקרי לדתן ולאבירם בני אליאב ואמרו לא נסק: יג הוצר ארי אסקתנא מארעא עבדא חלב ודבש לקטלונא במדברא ארי אתרברבת עלנא אף אתרברבא: יד ברם לא

RASHÍ

(יא) לכן. בשביל כך אתה וכל עדתך הנעדים אתך על ה', כי בשליחותו עשיתי לכת כהנה לאהרן ולא לנו הוא הממלוקת הזאת: (יב) וישלח משה וגו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. לכן / POR TANTO. Es decir, por esto que les he dicho, "tú y toda tu asamblea que se reúne" contigo se han puesto "contra el Eterno".⁸⁰ Pues por encargo de Él actué al darle el sacerdocio a Aharón, y no por iniciativa propia. Por consiguiente, este altercado no es contra nosotros, sino contra Él.⁸¹

12. וישלח משה וגו' / MOSHÉ ENVIÓ, ETC. De aquí se aprende que uno no debe aferrarse a disputas divisorias, por cuanto vemos que Moshé los buscó a fin de apaciguarlos con palabras de paz.⁸²

13. לא נעלה / NO SUBIREMOS. Su propia boca los hizo tropezar:⁸³ que sólo tendrían un "descenso": a las entrañas de la tierra.⁸⁴

80. La palabra לכן está formada por el prefijo כן, que indica causalidad o propósito, y כן, palabra utilizada para designar una idea presente. לכן literalmente significa "por esto" (Mizraji). En este caso, Moshé quería decirles que justamente a causa de lo que les había dicho en el sentido de que Dios había escogido a los leviim y no a las demás tribus para desempeñar el servicio a Él, lo que Kóraj y sus secuaces estaban haciendo en efecto era rebelarse contra Dios.

81. Tanjumá 6.

82. Tanjumá 10. Moshé no envió a llamar a Datán y a Abiram para advertirles acerca de su proceder, pues eso ya lo había hecho en los vv. 16:5-7. Por consiguiente, que los enviara llamar de nuevo sólo pudo nacer de una actitud conciliatoria (Gur Aryé).

83. Es decir, sin querer pronunciaron lo que sería su destino.

84. Tanjumá 6.

mana leche y miel, ni nos has dado patrimonio de campo y viña. ¿Acaso arrancarías los ojos de esos hombres? No subiremos."

זִבַּת חֶלֶב וּדְבַשׁ הֵבִיאָתָנוּ וַתִּתֵּן
לָנוּ נַחֲלַת שָׂדֶה וְכָרֶם הֲעֵינִי
הָאֲנָשִׁים הָהֵם תִּנְקֹר לֹא נַעֲלֶה:

ONKELÓS

לְאַרְעָא עֲבָדָא חֶלֶב וּדְבַשׁ אֶעֱלֵתָנָא וַיְהִיבָת לָנָא אֲחֻסָּתָא
תַּקְלִי וְכַרְמִינִי הֲעֵינִי גְבִרְיָא הָאֲנָוִן תְּשַׁלַּח לְעִנְרָא לֹא נָסִיק:

RASHÍ

הֵבִיאָתָנוּ, אֲפֹלָ גִזְרַתְּ עָלֵינוּ לְהַמִּיתָנוּ בַּמִּדְבָּר,
שְׂאֵמְרַתְּ לָנוּ: בַּמִּדְבָּר הַזֶּה יִפְּלוּ פְּגִרְיָכֶם וְלַעֲלִי
יִדְכָּסוּ: הֲעֵינִי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תִּנְקֹר וְגו'. אֲפֹלָ אִתָּהּ
שׁוֹלַח לִנְקֹר אֶת עֵינֵינוּ אִם לֹא נַעֲלֶה אֵלָיִךְ, לֹא
נַעֲלֶה: הָאֲנָשִׁים הָהֵם. כְּאֵדָם הַתּוֹלָה קִלְקֵלָתוֹ בַּחֲבֵירוֹ:

(וי) וַתִּתֵּן לָנוּ. הַדְּבַר מוֹסָב עַל לֹא הָאֲמֹר לְמַעֲלָה, כְּלוּמָר לֹא הֵבִיאָתָנוּ וְלֹא נָתַתְּ לָנוּ נַחֲלַת שָׂדֶה וְכָרֶם. אֲמַרְתָּ לָנוּ: אֶעֱלֶה אֶתְכֶם מֵעֵנִי מִצְרִים (שְׁמוֹת ג'יז), אֶל אֶרֶץ טוֹבָה וְגו' (שְׁמוֹת ג'חו). מִשָּׁם הוֹצֵאתָנוּ וְלֹא אֶל אֶרֶץ זִבַּת חֶלֶב וּדְבַשׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. *וַתִּתֵּן לָנוּ* / NI NOS HAS DADO. Esta frase⁸⁵ está conectada con el *לֹא*, “no”, enunciado antes. Quería decir: No nos has llevado a una tierra que mane leche y miel *ni* nos has dado patrimonio de campo y viña.⁸⁶ Tú nos dijiste de parte de Dios: “Los haré subir de la aflicción de Mitzráim”⁸⁷ para llevarnos “a una tierra buena, etc.”⁸⁸ Ciertamente es que de ahí nos has sacado, pero no nos has llevado a una tierra que mane leche y miel, sino que has decretado contra nosotros matarnos en el desierto, cuando dijiste: “En este desierto caerán sus cadáveres.”⁸⁹

הֲעֵינִי הָאֲנָשִׁים הָהֵם תִּנְקֹר וְגו' / ¿ACASO ARRANCARÁS LOS OJOS DE ESOS HOMBRES, ETC.? Es decir, incluso si tú mandarás arrancarnos los ojos si no subimos a ti, aun así no subiremos.⁹⁰

הָאֲנָשִׁים הָהֵם / ESOS HOMBRES. Hablaron como uno que atribuye su propia maldición a otro.⁹¹

85. La frase *וַתִּתֵּן לָנוּ*, que en hebreo literalmente dice “y nos diste”.

86. Debido a la presencia del prefijo conjuntivo *ו* en la frase *וַתִּתֵּן לָנוּ*, parecería como si ésta fuera una cláusula independiente, distinta de la cláusula inicial del versículo. Pero en tal caso el versículo estaría diciendo: “Además, no nos has llevado a una tierra que mane leche y miel, y nos has dado patrimonio de campo y viña”, lo que no tendría sentido. Por ello, Rashí explica que el “no” de la primera cláusula también incluye a la segunda cláusula, introducida por la frase *וַתִּתֵּן לָנוּ* (*Gur Aryé*).

87. *Shemot* 3:17. El versículo completo dice: “Y he dicho: Yo los haré subir de la aflicción de Mitzráim a la tierra del kenaaní, el jítí, el emorí, el perizí, el jiví y el yebusí, a una tierra que mane leche y miel.”

88. *Shemot* 3:8. El versículo completo dice:

“Descenderé para salvarlo de manos de los mitzrim y hacerlo subir de esa tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que mane leche y miel, al lugar del kenaaní, el jítí, el emorí, el perizí, el jiví y el yebusí.”

89. *Supra*, v. 14:29.

90. El sentido de la frase: “¿Acaso arrancarás los ojos de esos hombres...?” es un tanto ambigua en el contexto. En efecto, si ellos temieran que Moshé realmente les fuera a arrancar los ojos, con mayor razón no podrían acudir a él. Por esta razón, Rashí agrega la palabra “incluso”, dando un sentido condicional a la frase (*Débek Tob*).

91. De hecho se referían a ellos mismos, pero utilizaron la tercera persona a fin de evitar atribuirse la maldición directamente, para que no cayese sobre ellos mismos. En *Shemot* 1:10, s.v. *וְעָלָה מִן הָאָרֶץ*, Rashí comenta una expresión similar.

¹⁵ *Moshé se resintió mucho, y dijo al Eterno: “No atiendas a su ofrenda. Nunca tomé [incluso] el asno de ninguno de ellos, ni he hecho mal*

ט וַיַּחֲזֵר לְמֹשֶׁה מְאֹד וַיֹּאמֶר אֶל־יְהוָה אֶל־תִּפְּן אֶל־מִנְחָתָם לֹא חָמוּר אֶחָד מֵהֶם נִשְׁאַתִּי וְלֹא הִרְעֵתִי

ONKELÓS

טו וַתִּקַּף לְמֹשֶׁה לְחֹדָא וַאֲמַר קָדָם יי לֹא תִקְבֵּל בְּרַעְוָא קוֹרְבָנָהוֹן לֹא חָמְרָא דְּחַד מִנְהוֹן שְׁחָרִית וְלֹא אֲבִישִׁית

RASHÍ

(טו) וַיַּחֲזֵר לְמֹשֶׁה מְאֹד. נִצְטָעַר עַד לְמָאד: אֶל תִּפְּן אֶל מִנְחָתָם. לְפִי פְשׁוּטוֹ, הַקְטַרְתָּ שֶׁהֵם מְקַרְבִּין לְפָנָיִךְ מִחֵר אֶל תִּפְּן אֲלֵיהֶם. וּמִדְרָשׁוֹ, אָמַר: יוֹדֵעַ אֲנִי שֶׁיֵּשׁ לָהֶם חֶלֶק בְּתַמִּידֵי צָבוּר, אֲףי חֶלֶקם לֹא יִקְבֵּל לְפָנָיִךְ לְרָצוֹן, תִּנְיַחְנוּ הָאִשׁ וְלֹא תֵאכְלֶנּוּ: לֹא חָמוּר אֶחָד מֵהֶם נִשְׁאַתִּי. לֹא חָמוּרוֹ שֶׁל אֶחָד מֵהֶם נִטְלָתִי. אֲפִילוּ פֶשַׁחֲלִכְתִּי מִמִּדּוֹן לְמִצְרַיִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. *MOSHÉ SE RESINTIÓ MUCHO.* Es decir, se entristeció mucho.^{92,93}

*NO ATIENDAS A SU OFRENDA.*⁹⁴ Según el sentido simple, esta frase quiere decir: Respecto al sahumero que ellos te ofrecerán mañana, te pido que no te vuelvas hacia ella para considerarla con agrado. Pero según su interpretación midráshica, Moshé dijo: “Yo sé que ellos tienen una porción en las ofrendas continuas de la comunidad.”⁹⁵ Sin embargo, te pido que ninguna porción suya sea aceptada favorablemente ante Ti; que el fuego la deje y no la consuma.”⁹⁶

NUNCA TOMÉ [INCLUSO] EL ASNO DE NINGUNO DE ELLOS. Esta frase significa: No tomé el asno de ninguno de ellos.⁹⁷ Incluso cuando marché de Midián a Mitzráim

92. En la mayoría de los casos, la expresión וַיַּחֲזֵר implica cólera, como en el v. 11:33. En este caso, sin embargo, más que enojado, Moshé estaba afligido por lo ocurrido, por lo que aquí וַיַּחֲזֵר implica pesar y tristeza.

93. *Tanjumá 6.* En la primera edición impresa de Rashí (Roma, 1469), en vez de la frase נִצְטָעַר עַד לְמָאד, “se entristeció mucho”, aparece la frase נִצְטָעַר לְאַחַת, “se entristeció por una”. Esa parece ser la variante textual correcta, ya que para explicar este pasaje, el Midrash *Tanjumá* cita una parábola, diciendo que lo ocurrido aquí es semejante a cuando un hombre discute con su compañero a propósito de algo. Si el otro le responde, se contenta; si no, se entristece, implicando así que hubo “una” cosa a la que Moshé no pudo responder. Según *Séfer haZikarón*, Moshé se entristeció porque de las dos quejas que ellos le habían formulado: 1) llevarlos a su perdición en el desierto [“¿Acaso es poco que nos hayas hecho subir de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto...”]; 2) ser autoritario con ellos [“...para también enseñorearte completamente sobre nosotros?”], Moshé sólo pudo responder a la segunda, al decir: “Nunca tomé

[incluso] el asno de ninguno de ellos, ni he hecho mal a ninguno de ellos.”

94. Literalmente, “no te vuelvas hacia ella”.

95. Las ofrendas continuas de la comunidad [*temidé tzibur*] consistían en dos corderos que eran ofrecidos uno en la mañana y el otro al atardecer. Eran la primera y la última ofrenda del día. Ver al respecto los vv. 28:1-8.

96. *Tanjumá 7.* Rashí agrega la segunda explicación, basada en el Midrash, porque la primera explicación parece innecesaria. En efecto, puesto que ellos eran malvados, era obvio que Dios no iba a aceptar la ofrenda de sahumero de prueba; no era necesario, pues, que Moshé se lo pidiera. De cualquier modo, en ambos casos lo que Moshé pedía no era nada más que Dios no aceptara sus ofrendas (el sahumero o las ofrendas continuas), sino que realizara un signo patente que ante todo el pueblo demostrara que no las aceptaba (*Masquil leDavid*).

97. Aquí Rashí explica dos cosas. Primero, aunque la raíz נִשְׂא, de la cual se deriva el verbo נִשְׁאַתִּי generalmente significa “portar” o “llevar”, aquí la acepción que tiene es la de “tomar” (*Mizraji*).

a ninguno de ellos.”

¹⁶ Moshé dijo a Kóraj: “Tú y toda tu asamblea, preséntense mañana delante del Eterno; tú y ellos, y Aharón.

¹⁷ Que cada hombre tome su incensario, y pongan sahumerio en ellos y acérquenlo delante del Eterno, cada hombre [con] su incensario –doscientos cincuenta incensarios–; y tú y Aharón,

אֶת־אֶחָד מֵהֶם: טו וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־
קָרַח אֶתָּה וְכָל־עֲדַתְךָ הֵיוּ לִפְנֵי יְהוָה
אֹתָהּ וְהֵם וְאַהֲרֹן מִחֶרֶץ: יז וְקָחוּ אִישׁ
מִחֲתָתוֹ וְנִתְּתֶם עֲלֵיהֶם קֶטֶרֶת
וְהִקְרַבְתֶּם לִפְנֵי יְהוָה אִישׁ מִחֲתָתוֹ
חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתִים מִחֲתָת וְאַהֲרֹן

ONKELÓS

יְתָה חַד מִנְהוֹן: טו וַאֲמַר מֹשֶׁה לְקָרַח אַתָּה וְכָל כְּנִשְׁתְּךָ הֵיוּ זְמִינִין לְקֹדֶם יי אַתָּה וְאַהֲרֹן וְאַהֲרֹן מִחֲתִיתָה וְתִתְּנֶנּוּ עֲלֵיהוֹן קֶטֶרֶת בּוֹסְמִין וְתִקְרְבוּן קֹדֶם יי גְּבֵר מִחֲתִיתָה מֵאֲתָן וְחֲמִשִּׁין מִחֲתִין וְאַתָּה וְאַהֲרֹן

RASHÍ

וְהִרְכַּבְתִּי אֶת אִשְׁתִּי וְאֶת בְּנֵי עַל הַחֲמוֹר, לָשׁוֹן אֶרְמִי, כִּד נִקְרָאת אֲנִיָּא שֶׁל מְלֶךְ,
וְהִיא לִי לְטוֹל אוֹתוֹ הַחֲמוֹר מִשְׁלָהֶם, לֹא שְׁחוֹר: (טז) וְהֵם. עֲדַתְךָ: (יז) וְהִקְרַבְתֶּם... אִישׁ
נִסְלַחְתִּי אֶלָּא מִשְׁלִי. וְתִרְגּוֹם אוֹנְקֶלוֹס, שְׁחִרִית מִחֲתָתוֹ. הַחֲמִשִּׁים וּמֵאֲתִים אִישׁ שְׁבָכָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

y monté a mi mujer y a mis hijos en un asno,⁹⁸ y posteriormente me hubiera correspondido tomar de lo que es suyo el precio de ese asno que yo había pagado,⁹⁹ aun así solamente lo tomé de lo mío.¹⁰⁰ La traducción que el Targum de Onkelós hace del verbo נָשָׂאתִי es שְׁחִרִית. En la lengua aramea el tributo que el rey toma por la fuerza de sus súbditos es llamado שְׁחִיר.¹⁰¹

16. וְהֵם / Y ELLOS. Es decir, tu asamblea.¹⁰²

17. וְהִקְרַבְתֶּם... אִישׁ מִחֲתָתוֹ / Y OFRECERÁN... CADA HOMBRE [CON] SU INCENSARIO. O sea, los doscientos cincuenta hombres de ustedes.¹⁰³

Segundo, la palabra אֶחָד, “uno” [aquí traducido por “ninguno”] no es un adjetivo cuya referencia sea el sustantivo חֲמוֹר, “asno”. De ser así la frase diría: “Nunca tomé un asno de uno de ellos” [implicando así que posiblemente tomó otro asno]. Por ello, Rashí precisa que aquí la palabra אֶחָד, “uno”, es independiente de la palabra חֲמוֹר, “asno” (*Gur Aryé*).

98. En *Shemot* 4:20, la Torá dice: “Entonces Moshé tomó a su mujer y a sus hijos y los hizo montar sobre el asno, y regresaron a la tierra de Mitzráim.”

99. Como Moshé había realizado el viaje de Midián a Mitzráim en beneficio de Israel, tenía derecho a que se le reembolsara el gasto incurrido (*Masquil leDavid*).

100. *Tanjumá* 7.

101. El vocablo arameo שְׁחִיר está relacionado con la palabra שְׁחִרִית, utilizada por el Targum para

traducir el verbo נָשָׂאתִי. Según esto, la frase quiere decir: “No tomé como tributo obligado el asno de ninguno de ellos.”

102. El sujeto del pronombre וְהֵם, “y ellos”, es la palabra עֲדַתְךָ, “[toda] tu asamblea”, enunciada antes en el mismo versículo. No tiene como referencia a otros individuos (*Mizrají*).

103. El verbo וְהִקְרַבְתֶּם, “ofrecerán”, está conjugado en la primera persona del plural, y significa “ustedes ofrecerán”. Siendo así, como aquí Moshé está hablando directamente a Kóraj, se podría haber pensado que el “ustedes ofrecerán” también incluiría a Kóraj. Pero eso no puede ser, ya que entonces la frase “y tú y Aharón, cada hombre con su incensario” sería superflua. Por ello, Rashí puntualiza que וְהִקְרַבְתֶּם, “[ustedes] ofrecerán”, sólo incluye a los doscientos cincuenta seguidores de Kóraj, excluyendo a éste y a Aharón (*Gur Aryé*).

cada hombre [con] su incensario.”
 18 *Entonces cada hombre tomó su incensario; pusieron fuego en ellos y colocaron sahumerio en ellos, y se pararon a la entrada de la Tienda de la Cita, así como Moshé y Aharón.* 19 *Y Kóraj congregó contra ellos a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita; y la gloria del Eterno se manifestó a toda la asamblea.*

20 *El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir:* 21 *“Sepárense de*

אִישׁ מִחֶתְתּוֹ: יֵה וַיִּקְחוּ אִישׁ מִחֶתְתּוֹ
 וַיִּתְּנוּ עֲלֵיהֶם אֵשׁ וַיִּשְׂמוּ עֲלֵיהֶם
 קִטְרֶת וַיַּעֲמֻהָ פֶתַח אֹהֶל מוֹעֵד
 וּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן: יֵה וַיִּקְהֵל עֲלֵיהֶם קִרַּח
 אֶת-כָּל-הָעֵדָה אֶל-פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד
 וַיֵּרָא כְבוֹד-יְהוָה אֶל-כָּל-הָעֵדָה: ס
 שְׁלִישִׁי כ וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
 וְאֶל-אַהֲרֹן לֵאמֹר: כֹּא הִבְדִּלּוּ

ONKELÓS

גבר מחתיתה: יֵה ונסיבו גבר מחתיתה ויהבו עליהו אשתא ושויאו עליהו קטרת בוסמין וקמו בתרע משכו זמנא ומשה ואהרן: יֵה ואכנש עליהו קרח ית קל כנשתא לתרע משכו זמנא ואתגלי וקרא דיין לכל כנשתא: כ ומליל יי עם משה ועם אהרן למימר: כֹּא אתפרשו

RASHÍ

(יֵה) וַיִּקְהֵל עֲלֵיהֶם קִרַּח. בדברי ליצנות כל הלילה והוא הלך אצל השבטים ופתח אותם: כל הגדלות, לו המלכות ולאחיו הכהנה, עד כסבורין אתם שעלי לבדי אני מקפיד? אני שנתפתו כלם: וַיֵּרָא כְבוֹד ה' בֹּא בַעֲמוֹד עָנָן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. *Y KÓRAJ CONGREGÓ CONTRA ELLOS.* Congregó a la gente con palabras burlonas en contra de Moshé y de Aharón.¹⁰⁴ Toda esa noche estuvo yendo a cada una de las tribus, intentando convencerles con las siguientes palabras: “¿Acaso piensan que yo sólo me preocupo por mí? Yo solamente me preocupo por la dignidad de todos ustedes. Ellos, Moshé y Aharón, vinieron y se apoderaron de todos los puestos de grandeza; él [Moshé] se apoderó del cargo de rey, mientras que a su hermano entregó el sacerdocio.” Con este argumento siguió insistiéndoles hasta que todos quedaron convencidos de sus palabras.¹⁰⁵

LA GLORIA DEL ETERNO SE MANIFESTÓ. Dios vino —es decir, se manifestó— por medio de la columna de nube.¹⁰⁶

104. Kóraj no reunió a todo el pueblo a la entrada de la Tienda de la Cita con el objeto de que todos presenciaran a quién escogería Dios. Si hubiera sido por eso que la gente se congregó, al que le correspondía reunirlos era a Moshé, no a Kóraj. Por tanto, la intención que tanto Kóraj como la gente tenían para reunirse era para atacar a Moshé (*Beer baSadé*).

105. *Tanjumá 7.*

106. Aquí el versículo no dice de qué modo concreto Dios se manifestó a Israel. Sin embargo, en otro incidente de rebelión del pueblo contra Dios,

Moshé les advirtió: “A la mañana verán la gloria del Eterno...” (*Shemot 16:7*), luego de lo cual, en el v. 16:10, la Torá dice: “...he aquí que la gloria del Eterno apareció en la nube” (*Lifshutó shel Rashí*). La nube constituía una expresión concreta y visible de la manifestación de Dios en el mundo. A Dios, obviamente, ningún ser humano puede percibirlo de ningún modo, ya que Él trasciende el mundo material. Es por eso que en otra ocasión Dios había enfatizado a Moshé: “No podrás ver mi rostro, pues ningún ser humano puede verme y vivir” (*Gur Aryé*).

en medio de esta asamblea, y Yo los consumiré en un instante.”²² Entonces ellos cayeron sobre sus rostros y dijeron: “Oh Dios, Dios de todos los espíritus de toda carne, ¿un solo hombre

מִתּוֹךְ הָעֵדָה הַזֹּאת וְאֶכְלֶה
אֹתָם כְּרֹגֶעַ: כֹּב וַיִּפְּלוּ עַל-
פְּנֵיהֶם וַיֹּאמְרוּ אֵל אֱלֹהֵי
הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר הָאִישׁ אֶחָד

ONKELÓS

מגו כְּנִשְׁתָּא הָדָא וְאִשְׁצִי יְתִהוֹן כְּשַׁעֲתָ: כֹּב וַיִּפְּלוּ עַל אֶפְיֵהוּ וַאֲמָרוּ אֵל אֱלֹהֵי רוּחֵיָא לְכָל בָּשָׂרָא גִבְרָא חַד

RASHÍ

(כב) אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת יוֹדֵעַ מַחְשְׁבוֹת. אִין מִדְּתָד כְּמִדַּת בָּשָׂר וְדָם. מְלָךְ בָּשָׂר וְדָם שְׁסַרְחָה עָלָיו מִקְצַת מְדִינָה, אִינוּ יוֹדֵעַ מִי הַחוּטָא, לְכִיכָד כְּשֶׁהוּא כּוֹעֵס נִפְרַע מִכָּלָם. אָבֵל אֶתָּה לְכִנִּיד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. **OH DIOS, DIOS DE TODOS LOS ESPÍRITUS.** Es decir, que conoce los pensamientos de los seres humanos.¹⁰⁷ Moshé quería decir: “Tu modo de actuar no es como el modo de actuar de los seres humanos.”¹⁰⁸ En el caso de un rey mortal, cuando una parte del país se rebela contra él, el rey no puede saber quién es el culpable de la sedición. Por ello el rey castiga a todos. Pero respecto a Ti, delante de Ti están revelados todos los pensamientos de los seres humanos, y Tú sí sabes con absoluta certeza quién es el culpable.¹⁰⁹

UN SOLO HOMBRE. Es el que peca¹¹⁰ en este caso, ¿y te encolerizarás contra toda la asamblea? Entonces el Santo —bendito es— dijo: “Muy bien has hablado. Ciertamente Yo sé, y Yo he de dar a conocer a todos quién pecó contra Mí y quién no pecó.”¹¹¹

107. En hebreo, la palabra רוּחַ posee diversas acepciones, todas relacionadas entre sí. En términos físicos, literalmente significa “viento”, “aire” o “aliento”. En términos metafísicos, es utilizada por extensión para aludir al “espíritu” o la “inspiración”, ya que el espíritu es inmaterial y, en cierto sentido, se trata de una fuerza intangible que actúa como el aire o el soplo. Por lo mismo, el sentido que רוּחַ asume depende en cada caso del contexto. Por ejemplo, en *Bereshit* 1:1, Rashí explica la expresión רוּחַ אֱלֹהִים, que literalmente significaría “viento (o espíritu) de Dios” como una alusión al Trono de Gloria [*kisé hakabod*] de Dios. El concepto de “Trono de Gloria” representa el gobierno y la soberanía de Dios sobre el mundo. En este caso, Rashí entiende que la frase אֵל אֱלֹהֵי הָרוּחֹת significa que Dios conoce todos los “espíritus”—es decir, los pensamientos— de los seres humanos. En otros contextos, la Escritura emplea la palabra רוּחַ para referirse a los pensamientos, como en *Yejezkel* 20:32. En las obras de contenido filosófico, el רוּחַ,

“espíritu”, constituye uno de los tres aspectos que forman el alma humana en su totalidad (los otros dos son נִשְׁמָה, “intelecto superior”, y נֶפֶשׁ, “alma”), y está asociado a los pensamientos y sentimientos.

108. Literalmente, “de carne y sangre”.

109. *Tanjumá* 7.

110. *Tanjumá* 7. En hebreo, la frase literalmente dice הָאִישׁ אֶחָד יִחָטָא, “un solo hombre *pecará*”, con el verbo “pecará” en futuro. Sin embargo, como es obvio que el sentido de la frase no puede ser en futuro, ya que Dios no castiga en el presente lo que el ser humano vaya a hacer posteriormente, Rashí puntualiza que aquí יִחָטָא debe ser entendido en presente: “que peca”. Sin embargo, el verbo תִּקְצֹף, “te encolerizarás”, lo deja en futuro porque Dios todavía no manifestaba Su ira (*Mizrají; Beer Heteb*). En hebreo bíblico es frecuente que verbos en futuro expresen acciones que transcurrieron en el pasado y viceversa.

111. *Tanjumá* 7.

peca y Tú te encolerizarás contra toda la asamblea?” ²³ El Eterno habló a Moshé, para decir: ²⁴ “Habla a la asamblea, para decir: ¡Retírense de alrededor de la morada de Kóraj, Datán y Abiram!”

²⁵ Entonces Moshé se levantó y fue a Datán y Abiram, y detrás de él fueron los ancianos de Israel. ²⁶ Y habló a toda la asamblea, para decir: “Por favor, apártense de la proximidad de las tiendas de estos hombres malvados y no toquen nada que les pertenezca a ellos, no sea que perezcan a causa de todos los pecados de ellos.” ²⁷ Ellos se retiraron

יִחָטָא וְעַל כָּל־הָעֵדָה תִּקְצֹף: ס
כג וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
כד דַּבֵּר אֶל־הָעֵדָה לֵאמֹר הָעֲלוּ
מִסָּבִיב לְמִשְׁכַּן־קֶרַח דָּתָן
וְאַבִּירָם: כה וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיֵּלֶךְ
אֶל־דָּתָן וְאַבִּירָם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו
זְקֵנֵי יִשְׂרָאֵל: כו וַיְדַבֵּר אֶל־
הָעֵדָה לֵאמֹר סֹדְרוּ נָא מֵעַל
אַהֲלֵי הָאֲנָשִׁים הָרָשָׁעִים הָאֵלֶּה
וְאַל־תִּגְעוּ בְּכָל־אֲשֶׁר לָהֶם פֶּן־
תִּסָּפוּ בְּכָל־חַטָּאתָם: כז וַיַּעֲלוּ

ONKELÓS

יחוב ועל כל כְּנִשְׁתָּא יְהִי רְגִזָּא: כג ומליל יי עם מִשָּׁה לְמִימָר: כד מְלִל עִם כְּנִשְׁתָּא
לְמִימָר אֶסְתַּלְקוּ מִסְחֹר סְחֹר לְמִשְׁכְּנָא דְקֶרַח דָּתָן וְאַבִּירָם: כה וַיָּקָם מֹשֶׁה וַיֵּלֶךְ
וְאַבִּירָם וַיֵּלְכוּ אַחֲרָיו זְקֵנֵי יִשְׂרָאֵל: כו ומליל יי עם כְּנִשְׁתָּא לְמִימָר זִירוּ כְּעֹן מִעֲלוּי מִשְׁכְּנֵי
גְבִירָא תְּבִינָא תְּאֵלִין וְלֹא תִקְרְבוּן בְּכָל דִּי לְחוֹן דְּלִמָּא תִלְקוּן בְּכָל חֻבִּיהוֹן: כז וַאֲסְתַּלְקוּ

RASHÍ

(כד) הָעֲלוּ	וָגו'.	כְּתַרְגוּמוֹ	אֶסְתַּלְקוּ	(כה) וַיָּקָם	מֹשֶׁה.	כְּסָבוֹר	שִׁישָׁא
מִסָּבִיבֹת	מִשְׁכָּן	קֶרַח:	לו	כָּנִים	וְלֹא	עָשׂו:	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. הָעֲלוּ וָגו' / RETÍRENSE, ETC. Este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: *אֶסְתַּלְקוּ, retírense.* ¹¹² Quería decir que se fueran de la proximidad ¹¹³ de la morada de Kóraj. ¹¹⁴

25. וַיָּקָם מֹשֶׁה / ENTONCES MOSHÉ SE LEVANTÓ. Pues pensaba que ellos le mostrarían respeto si él iba personalmente a verlos, pero no lo hicieron. ¹¹⁵

112. La raíz עלה, de la cual se deriva el verbo הָעֲלוּ, generalmente significa “ascender” o “subir”. Ahora bien, eso se aplica cuando el verbo es conjugado en el modo activo *kal*. Sin embargo, cuando el verbo es conjugado en el modo pasivo *nifal*, el significado que asume es el de “retirarse” o “irse”. En el v. 9:17, s.v. הָעֲלוּ הָעֲלוּ, Rashí también explica el verbo הָעֲלוּ en el sentido de retirarse.

113. Aunque el versículo literalmente dice מִסָּבִיב, “de alrededor”, el sentido de la frase es que se alejaran de la cercanía u proximidad con la casa de Kóraj (*Mizraji*).

114. Entendida literalmente, la frase הָעֲלוּ מִסָּבִיב הָעֲלוּ podría significar que debían “retirarse de

alrededor *hacia* [ל] la morada” de Kóraj. Rashí explica aquí que el prefijo ל en la palabra לְמִשְׁכָּן no significa “*hacia* la morada”. Se trata de un prefijo que indica propiedad: “...retírense de alrededor de [ל] la morada de Kóraj” (*Mizraji*).

115. *Tanjumá* 8. Al levantarse e ir hacia Datán y Abiram, el propósito de Moshé era hacer el último intento por convencerlos de su error. El Midrash añade que al comprobar que ellos no estaban interesados en dialogar, Moshé dijo: “Hasta aquí me correspondía hacer.” Y entonces fue que, dirigiéndose al pueblo, les exhortó a alejarse de las tiendas de los rebeldes para que no fuesen arrastrados por el castigo divino.

de la cercanía con las moradas de Kóraj, Datán y Abiram, de [su] alrededor. Y Datán y Abiram salieron, plantándose [desafiantes] a la entrada de sus tiendas, así como sus esposas, sus hijos y sus infantes.

מַעַל מִשְׁכַּן־קֹרַח דָּתָן
וְאַבִּירָם מִסְבִּיב וְדָתָן וְאַבִּירָם
יֵצְאוּ נִצְבִּים פֶּתַח אֹהֶל־הֵם
וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וְטַפָּם:

ONKELÓS

מַעְלֵי מִשְׁכָּנָא דְקֹרַח דָּתָן וְאַבִּירָם מִסְחֹר סְחֹר וְדָתָן וְאַבִּירָם
נִפְקֵי קִימֵי בְתֵרַע מִשְׁכְּנֵיהֶון וּנְשֵׁיהֶון וּבְנֵיהֶון וְטַפְלֵהֶון:

RASHÍ

(כו) יֵצְאוּ נִצְבִּים. בְּקוּמָה זְקוּפָה לְחֹרֶף וּלְגֹדֶף, כְּמוֹ: הַמַּחְלֻקֹת, שֶׁהָרִי בֵּית דִּין שֶׁל מִטָּה אֵין עוֹנְשִׁין
וַיִּתְּצֵב אַרְבָּעִים יוֹם (שְׁמוּאֵל א י:טז) דְּגָלִית: אֵלֹא עַד שֶׁיָּבִינָא שְׁתֵּי שְׁעָרוֹת, וּבֵית דִּין שֶׁל מַעֲלָה
וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וְטַפָּם. בֹּא וְרֵאָה כְּמָה קֶשֶׁה עַד עֲשָׂרִים שָׁנָה, וְכֹאן אֶבְדּוּ אֶף יוֹנְקֵי שְׂדֵים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

27. יֵצְאוּ נִצְבִּים / SALIERON, PLANTÁNDOSE [DESAFIANTES]. En posición erguida y desafiante, para ultrajar e injuriar a Moshé.¹¹⁶ Aquí נִצְבִּים implica pararse con actitud desafiante,¹¹⁷ lo mismo que en la frase: “Se plantó firmemente [וַיִּתְּצֵב] cuarenta días”,¹¹⁸ dicha respecto a Goliat.¹¹⁹

וּנְשֵׁיהֶם וּבְנֵיהֶם וְטַפָּם / ASÍ COMO SUS MUJERES, SUS HIJOS Y SUS INFANTES. Ven a ver qué tan grave es la disputa divisoria: pues en general la corte de justicia [bet din] terrenal no castiga a un transgresor por cualquier otro pecado sino hasta que presente dos pelos en su región púbica,¹²⁰ y, por su parte, la Corte de Justicia Celestial¹²¹ sólo le castiga hasta la edad de veinte años. Pero en este caso de disensión perecieron incluso los lactantes.^{122, 123}

116. Adoptaron esta actitud perversa al comprobar que la gente hacía caso a Moshé y se alejaba de la cercanía con ellos (*Najalat Yaacob*).

117. En términos generales, la raíz נצב meramente indica el acto de pararse inmóvil, de plantarse en un lugar. Por lo mismo, no necesariamente implica una actitud de desafío o de injuria. Sin embargo, en este caso la frase יֵצְאוּ נִצְבִּים es problemática. En efecto, cuando una persona sale caminando de un lugar, es obvio que lo hace en posición erguida, no sentado ni postrado. Por consiguiente, parecería redundante decir que “salieron firmemente plantados”, a menos que se entienda la frase “firmemente plantados” no como una mera descripción de su posición física, sino como una descripción de la posición moral que adoptaron (ver *Gur Aryé*).

118. *Shemuel* I, 17:16.

119. *Tanjumá* 8. En el caso de Goliat, es obvio que el verbo וַיִּתְּצֵב implica que se paró durante cuarenta días en actitud desafiante, ya que ahí se trataba de desafiar e injuriar al pueblo de Israel.

120. O sea, hasta que llegue a la pubertad. Esta es la edad a partir de la cual el tribunal terrenal está facultado para juzgar a una persona por un delito.

121. Es decir, el juicio divino que Dios aplica a los seres humanos.

122. En los vv. 16:32-33, la Torá dice que la tierra “se tragó a ellos y a sus casas... Ellos y todo lo que poseían”. Aunque explícitamente no dice que los niños pequeños también fueron engullidos por la tierra, esas dos frases los incluyen.

123. *Tanjumá* 3. Rashí no quiere decir que el pecado de la disputa divisoria o disensión [*majlóket*] es tan grave que incluso los niños pequeños perecen aunque no tengan culpa alguna. Aquí el versículo no habla de cómo perecieron los niños, sino de que ellos, junto con las mujeres, salieron junto con Datán y Abiram. El versículo implica, pues, que no sólo los varones adultos salieron en actitud desafiante, sino incluso sus mujeres e hijos, incluidos los pequeños. Lo que Rashí quiere enfatizar aquí es que la actitud que en los seres humanos provoca las disputas y las

²⁸ Moshé dijo: “En esto sabrán que el Eterno me envió para realizar todos estos actos, que no fue de mi propio corazón: ²⁹ Si como mueren todos los seres humanos ellos mueren, y el destino de todo ser humano es aplicado en ellos, [entonces] el Eterno no habrá sido el que me envió.

כח וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה בְּזֹאת תִּדְעוּן
בִּיְהוָה שְׁלַחְנִי לַעֲשׂוֹת אֵת
כָּל־הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה בִּי־לֹא
מִלְּבִי: כֹּט אִם־בְּמוֹת כָּל־הָאָדָם
יִמָּתוּן אֵלֶּה וּפִקְדַת כָּל־הָאָדָם
יִפְקַד עֲלֵיהֶם לֹא יְהוָה שְׁלַחְנִי:

ONKELÓS

כח וַאֲמַר מֹשֶׁה בְּזֵאת תִּדְעוּן אֲרִי יִי שְׁלַחְנִי לְמַעַבְדָּ יְת כָּל
עוֹבְדֵיָא הָאֱלִין אֲרִי לֹא מִרְעוּתִי: כֹּט אִם בְּמוֹתָא דְכָל אֲנָשָׁא
יִמָּתוּן אֱלִין וְסִגְרָא דְכָל אֲנָשָׁא יִסְתַּעַר עֲלֵיהוֹן לֹא יִי שְׁלַחְנִי:

RASHÍ

(כח) לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה. כְּהֵנָּה, וְאֵלִיצֶפֶן נָשִׂיא הַקֹּהֲתִי: (כט) לֹא
שְׁעֵשִׂיתִי עַל פִּי הַדִּיבּוּר לָתֵת ה' שְׁלַחְנִי. אֵלֶּה אֲנִי עֹשִׂיתִי הַכֹּל
לְאַהֲרֹן כְּהֵנָּה גְדוֹלָה וּבְנָיו סֻגִּי מִדַּעֲתִי וּבְדִין הוּא חוֹלֵק עָלַי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

28. לַעֲשׂוֹת אֵת כָּל הַמַּעֲשִׂים הָאֵלֶּה / PARA REALIZAR TODOS ESTOS ACTOS. Es decir, que actúe por mandato directo de la Palabra divina al entregar a Aharón el sacerdocio mayor¹²⁴ al dar a sus hijos el segundo puesto del sacerdocio y al nombrar a Elitzafán líder del clan de los kehatim.¹²⁵

29. לֹא ה' שְׁלַחְנִי / EL ETERNO NO HABRÁ SIDO EL QUE ME ENVIÓ. Sino que yo hice todo esto de mi propia iniciativa, y con justo derecho él [Kóraj] alterca conmigo.¹²⁶

divisiones en el seno de una comunidad es tan fuerte que podría arrastrar consigo incluso a quienes originalmente no tenían nada que ver, provocando que ellos también compartan ese sentimiento y, en consecuencia, sean castigados por Dios incluso desde edad muy temprana. Tratándose de otros delitos, sin embargo, tanto los tribunales terrenos como el celestial no consideran que haya que castigarlos desde temprana edad (*Najalat Yaacob*).

124. En hebreo, *kehuná guedolá*; es decir, el cargo de Kohén Mayor [Kohén Gadol].

125. Los “actos” a los que aquí Moshé se refiere no son ni la prueba que él estableció con los incensarios ni tampoco los castigos por los que él rezó a Dios. Se refiere específicamente a los actos de nombramiento de Aharón y de Elitzafán que originaron la rebelión de Kóraj, como Rashí comentó en el v. 16:1, s.v. וְדָתוֹ וְאִבְדִּים.

126. Lo esencial de la prueba que Moshé estipulaba

con el pueblo, que demostraría que él había actuado por mandato divino y no por iniciativa propia, consistía en que los rebeldes murieran por medio de una muerte sumamente inusual. En el v. 16:28, Moshé había comenzado a formular esta prueba, primero en términos positivos [“En esto sabrán que el Eterno me envió para realizar todos estos actos...”], y luego en términos negativos [“...que no fue de mi propio corazón”]. En este versículo prosigue la formulación de la prueba, sólo que concluye con la formulación negativa de la consecuencia [“...el Eterno no habrá sido el que me envió”]. A fin de enfatizar que esta conclusión prosigue directamente lo enunciado en el v. 16:28, Rashí completa las palabras de Moshé añadiendo una frase formulada en términos positivos [“sino que yo hice todo de mi propia iniciativa”], que es lo inverso de la frase “...que no fue de mi propio corazón” (*Mizraji*).

³⁰ Pero si el Eterno crea una creación, y ל ואם בריאה יבראה יהוה ופצתה האדמה את פיה ובלעה אתם ואת

ONKELÓS

ל ואם בריאה יברי יי ופתחת ארעא ית פומה ויתבלע יתהון וית

RASHÍ

(ו) ואם בריאה. חדשה: יבראה ה'. להמית אותם במיתה שלא מת בה אדם עד הנה. ומה היא הבריאה? ופצתה האדמה את פיה ויתבלעם, אז וידעתם כי נאצו הם את ה' ואני מפי הגבורה אמרתי. ורבותינו פרשו, אם בריאה פה לארץ מששת ימי בראשית, מוטב, ואם לאו, יבראה ה'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. בריאה / PERO SI... UNA CREACIÓN. Nueva en el mundo.¹²⁷

'ה' / EL ETERNO CREA. Al darles muerte por medio de un tipo de muerte de la cual no ha muerto ningún ser humano hasta ahora.¹²⁸ ¿Y cuál es esta "creación" insólita? La respuesta es: "Y el suelo abre su boca y traga a ellos", entonces¹²⁹ sabrán que ellos provocaron a ira al Eterno, y en cuanto a mí, yo he hablado por mandato directo del Omnipotente.¹³⁰ Y nuestros Maestros explicaron la frase **אם בריאה** en el sentido de si la boca de la tierra es ya "una creación" desde los seis primeros días de la Creación del mundo,¹³¹ bien; y si no, entonces 'ה' יבראה, "el Eterno la creará" ahora para que se los trague.¹³²

127. Rambán señala que el vocablo **בריאה**, "creación", se aplica a un ser o ente generado por primera vez sin nexo alguno con algo previo (creación *ex nihilo*). Por consiguiente, parece superfluo que Rashí agregue que se trata de una creación "nueva". No obstante, el Maharal de Praga (*Gur Aryé*) hace notar que en sentido estricto Dios recrea (renueva) constantemente la creación entera. Desde esta perspectiva, no tendría sentido que Moshé apelara a una "creación", puesto que Dios crea de nuevo a todos los seres. Por tal razón, Rashí acentúa que a pesar de ello, el fenómeno del que Moshé hablaba era único en todo sentido.

128. El enunciado anterior, así como el siguiente, hasta las palabras "Y nuestros Maestros explicaron, etc." son frases que Rashí intercala en el discurso de Moshé, como si fueran continuación de lo que dice. Todo debe leerse como parte de un mismo enunciado: "Pero sí... una creación" nueva 'el Eterno crea' —al darles muerte por medio de una muerte de la cual no ha muerto ningún ser humano hasta ahora [¿y cuál es esta 'creación'? 'Y el suelo abre su boca y los traga'], entonces sabrán que ellos provocaron a ira al Santo —bendito es—, y yo he hablado por mandato del Omnipotente."

129. Aquí Rashí explica que en este versículo, el

prefijo י del verbo וידעתם actúa como adverbio de tiempo, "entonces". Hay que entender וידעתם en el sentido de "entonces sabrán" (*Mizraji*).

130. Moshé no estaba diciendo que el suelo se abriría y ellos perecerían a causa de eso. Tal fenómeno no constituiría signo especial alguno ni probaría nada, ya que eso es algo que suele suceder, como en los terremotos. Lo insólito del fenómeno del cual Moshé hablaba es que el suelo se abriría y luego se volvería a cerrar, como una boca. En un terremoto, cuando el suelo se abre o agrieta, la abertura obviamente permanece después de que el suelo se haya movido. Pero que el suelo abra su "boca", los trague y luego se cierre, eso evidentemente constituía una "creación" inusitada en el mundo (*Rambán*).

131. Es decir, si ya ha sido creado desde los primeros seis días de la Creación.

132. *Tanjumá* 11; *Sanhedrín* 110a. En hebreo, la frase **אם בריאה יבראה ה'** parece un tanto ambigua y repetitiva, ya que literalmente dice: "Si una creación, el Eterno creará". Por tal razón, los Sabios la interpretaron agádicamente como si se tratase de dos cláusulas, la segunda condicionada a la primera: **אם בריאה**, "Si [ya] es una creación", entonces bien; y si no, **יבראה ה'**, "el Eterno la creará" (*Gur Aryé*).

todo lo que es suyo, y ellos descienden vivos al inframundo, entonces sabrán que estos hombres han provocado a ira al Eterno.”

³¹ Y sucedió que cuando él terminó de hablar todas estas palabras, el suelo debajo de sus pies se hendió; ³² la tierra abrió su boca y se tragó a ellos y a sus casas, así como a todo hombre que era [partidario] de Kóraj, y a toda la riqueza. ³³ Ellos y todo lo que poseían descendieron vivos al inframundo; la tierra los cubrió y se perdieron de en medio de la congregación. ³⁴ Y todos [los miembros de] Israel que estaban a su alrededor, huyeron por su ruido, pues dijeron: “¡No sea que la tierra nos trague!” ³⁵ Y un fuego surgió del Eterno y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el sahumerio.

Capítulo 17

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir:
² “Di a Eleazar, hijo de Aharón el Kohén, que alce los incensarios de en

כָּל-אֲשֶׁר לָהֶם וַיֵּרְדּוּ חַיִּים שְׁאֵלָה וַיֵּדְעוּתָם כִּי נֶאֱצוּ הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה אֶת-יְהוָה: לֹא וַיְהִי כִּבְלָתוֹ לְדַבֵּר אֶת כָּל-הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַתִּבְקַע הָאֲדָמָה אֶשְׁרֵה תַחְתֵּיהֶם: לִב וַתִּפְתָּח הָאָרֶץ אֶת-פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת-בֵּיתֵיהֶם וְאֶת כָּל-הָאָדָם אֲשֶׁר לִקְרָח וְאֶת כָּל-הָרֶכֶשׂ: לֹא וַיֵּרְדּוּ הֵם וְכָל-אֲשֶׁר לָהֶם חַיִּים שְׁאֵלָה וַתִּבֶּס עֲלֵיהֶם הָאָרֶץ וַיֵּאבְדּוּ מִתּוֹךְ הַקְּהָל: לֹא וְכָל-יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר סָבִיבֵתֵיהֶם נָסוּ לְקָלָם כִּי אָמְרוּ פֶן-תִּבְלַעֵנוּ הָאָרֶץ: לֹא וְאֵשׁ יֵצְאָה מֵאֵת יְהוָה וַתֹּאכַל אֶת הַחֲמִשִּׁים וּמֵאֲתַיִם אִישׁ מִקְרִיבֵי הַקֶּטֶר: ס

פרק יז

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
ב אָמַר אֶל-אֶלְעָזָר בֶּן-אַהֲרֹן הַכֹּהֵן וַיִּרֶם אֶת-הַמִּחְתָּת

ONKELÓS

כָּל דִּי לַחֹן וַיַּחֲתוּן כִּד חַיִּין לְשָׂאוֹל וַתִּדְעוּן אַרְי אֲרִיִּיז גְּבֵרִיָּא הָאֲלִין קָדָם יִי: לֹא וַיְהוֹה כִּד שְׂצִי לְמִלְכָּא יֵת כָּל פִּתְגָמִיָּא הָאֲלִין וַאֲתִבְזָעֵת אֲרִיָּא דִּי תַחֲתֵיהוֹן: לִב וַתִּפְתָּח אֲרִיָּא יֵת פּוּמָה וּבִלְעֵת יַתְחוּן וַיֵּת אֲנִשׁ פִּתְיָהוֹן וַיֵּת כָּל אֲנִשָּׂא דִּי לִקְרָח וַיֵּת כָּל קִנְיָנָא: כִּג וַנְּחַתוּ אֲנֹו וְכָל דִּי לַחֹן כִּד חַיִּין לְשָׂאוֹל וַחֲפֵת עֲלֵיהוֹן אֲרִיָּא וַאֲבָדוּ מִגּוֹ קְהָלָא: לֹא וְכָל יִשְׂרָאֵל דִּי בְּסַחְרֵיָּהוֹן עָרְקוּ לְקַלְהוֹן אַרְי אָמְרוּ דְּלִמָּא תִּבְלַעֲנָא אֲרִיָּא: לֹא וְאֲשִׁתָּא נִפְקַת מִן קָדָם יִי וַאֲכַלֵּת יֵת מֵאֲתוֹ וַחֲמִשִּׁין גְּבֵרָא מִקְרִיבֵי קֶטֶר בּוֹסָמִיָּא: א וּמִלִּיל יִי עִם מִשֵּׁת לְמִימָר: ב אָמַר לְאֶלְעָזָר בֶּר אַהֲרֹן כֹּהֵנָא וַיִּרֶם (וִיָּא וַיִּפְרֹשׁ) יֵת מַחְתֵּיתָא

RASHÍ

(נד) נָסוּ לְקָלָם. בְּשִׁבִּיל הַקּוֹל הִיֻצָּא עַל בְּלִיעָתוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

34. נָסוּ לְקָלָם / HUYERON POR SU RUIDO. Es decir, debido al sonido estruendoso que salía a causa del hecho de ser tragados por el suelo. ¹³³

133. No huyeron debido al ruido de sus gritos, ya que los gritos de una persona en situación mortal no hace que la gente huya, sino al revés, que instintivamente acuda a ayudarlo. Por ello Rashí

explica que huyeron debido al ruido terrorífico que hacían al ser tragados por el suelo, semejante al estruendo de los rayos que ahuyenta a la gente (*Sifré Jajamim*).

medio de la conflagración y disperse el fuego lejos de sí, pues han sido consagrados. ³[En cuanto a] los incensarios de éstos que pecaron contra sus almas, los convertirán en

מִבֵּין הַשִּׂרְפָה וְאֶת־הָאֵשׁ
זֶרַח־הַלָּאָה כִּי קִדְּשׁוּ:
אֵת מַחֲתוֹת הַחֹטְאִים
הָאֵלֶּה בְּנִפְשֹׁתָם וַעֲשׂוּ אֹתָם

ONKELÓS

מִבֵּין יִקְדִּיזָא וְיֵת אֶשְׁתָּא יִרְחִיק לְחֵלָא אַרִי אֶתְקִדְשׁוּ: ג יֵת
מַחֲתִית חֲבִיבָא הָאֵלֶּיךָ דְּאֶתְחִיבּוּ בְּנִפְשֵׁיהוּ וְיַעֲבִדוּ יִתְחַו

RASHÍ

(ב) וְאֵת הָאֵשׁ. שֶׁבְּתוֹךְ הַמַּחֲתוֹת: זֶרַח עֲשָׂאוֹם כְּלִי שֶׁרֵת: (ג) הַחֹטְאִים הָאֵלֶּה
הַלָּאָה. לְאֶרֶץ מַעַל הַמַּחֲתוֹת: כִּי בְּנִפְשֹׁתָם. שֶׁנֶּעֱשׂוּ פוֹשְׁעִים בְּנִפְשֹׁתָם
קִדְּשׁוּ. הַמַּחֲתוֹת וְאֶסּוּרִין בַּהֲנָאָה שֶׁהָרִי שֶׁנֶּחֱלְקוּ עַל הַקִּדּוּשׁ בְּרוּךְ הוּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17

2. וְאֵת הָאֵשׁ / Y... EL FUEGO. Que estaba dentro de los incensarios. ¹³⁴

זֶרַח הַלָּאָה / DISPERSE LEJOS DE SÍ. Hacia la tierra, desde los incensarios. ¹³⁵

כִּי קִדְּשׁוּ / PUES HAN SIDO CONSAGRADOS. Los incensarios. ¹³⁶ Y, por consiguiente, está prohibido obtener beneficio de ellos, ¹³⁷ ya que los convirtieron en utensilios del servicio divino. ¹³⁸

3. הַחֹטְאִים הָאֵלֶּה בְּנִפְשֹׁתָם / ESTOS QUE PECARON CONTRA SUS ALMAS. Quiere decir que se convirtieron en transgresores premeditados contra sus almas al disentir del Santo —bendito es. ¹³⁹

134. No el fuego de la “conflagración” [incendio] mencionado justo antes, que fue el que incineró a los doscientos cincuenta hombres que ofrecieron el sahumero. Ese fuego no era un fuego normal de naturaleza física que pudiera ser disperso (*Gur Aryé*).

135. No se trataba de una ceremonia especial. No había ningún propósito específico en dispersar el fuego que estaba dentro de los incensarios; Dios meramente quería que los incensarios quedaran vacíos del fuego, por lo que es obvio que el fuego fue arrojado hacia la tierra (*Gur Aryé*).

136. Aunque la palabra קִדְּשׁוּ está en plural, “consagrados”, y es enunciada después del fuego y de los incensarios, por lo que se pudo haber pensado que el fuego también había quedado consagrado, Rashí enfatiza que el fuego no adquirió ningún carácter especial, pues de otro modo no hubiera sido arrojado al suelo (*Mizraji*).

137. Es decir, utilizarlos para cualquier propósito profano. Está prohibido obtener cualquier tipo de beneficio de un objeto consagrado.

138. Los doscientos cincuenta hombres habían consagrado los incensarios para que sirvieran de utensilios para la ofrenda del incienso. Por consiguiente, no podían ser ni destruidos ni utilizados para un propósito profano. En caso de que no hubieran sido utilizados para otro propósito sagrado, debían ser enterrados (*Mizraji*).

139. En hebreo, la palabra חָטָא, “pecado” o “falta”, en general designa un error cometido involuntariamente, o por lo menos sin conciencia de que lo que se hace está mal. Por lo mismo, aquí el calificativo de הַחֹטְאִים, “que pecaron”, implicaría que, en cierto sentido, murieron por un error suyo. Sin embargo, aquí הַחֹטְאִים no puede ser explicado en ese sentido, ya que la Torá relata que Moshé les había advertido claramente que lo que hacían los llevaría a la muerte. Por esta razón, Rashí explica que en el fondo fue como si hubieran pecado deliberadamente contra sus almas (*Sifé Jajam m*). Ver también el comentario de Rashí al v. 16;7, s.v. רַב לָקָם בְּנֵי לֵוִי, así como la nota 65 de esta parashá.

láminas aplanadas para revestimiento del Altar, puesto que los ofrecieron delante del Eterno y se consagraron; y serán un signo para los Hijos de Israel."

⁴Eleazar el Kohén tomó los incensarios de cobre que los calcinados habían ofrecido, y los aplanaron para revestimiento del Altar, ⁵como remembranza para los Hijos de Israel, a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón se acerque para quemar sahumerio en humareda delante del Eterno, y no sea como Kóraj

רָקְעֵי פָּחִים צָפוּי לְמִזְבֵּחַ כִּי־
הִקְרִיבֻם לִפְנֵי־יְהוָה וַיִּקְדָּשׁוּ וַיְהִיו
לְאוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל: ד וַיִּקַּח אֶלְעָזָר
הַכֹּהֵן אֶת מִחְתָּתוֹת הַנְּחֹשֶׁת אֲשֶׁר
הִקְרִיבוּ הַשָּׂרָפִים וַיִּרְקְעוּם צָפוּי
לְמִזְבֵּחַ: ה וַזְכָּרוֹן לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמַעַן
אֲשֶׁר לֹא־יִקְרַב אִישׁ זָר אֲשֶׁר לֹא
מִזֶּרַע אֹהֲרֹן הוּא לְהִקְטִיר קֹטֶרֶת
לִפְנֵי יְהוָה וְלֹא־יִהְיֶה כְקָרַח

ONKELÓS

טסין רדידין חופאח למדבחה ארי קרבנו קדם יי ואתקדשו ויהיו לזאת לבני ישראל: ד ויסיב אלעזר כהנא ית מחתתא דנחשא דקריבו יקידא ורדידנו חופאח למדבחה: ה דכרנא לבני ישראל בדיל די לא יקרב גבר חלוני די לא מזרעא דאהרן. הוא לאסקא קטרת בוסמין קדם יי ולא יהי קרח

RASHÍ

רָקְעֵי. רדודין. פָּחִים. טסין מרדדן. הִיוּ מֵאוֹתָן שֶׁנְּחָלְקוּ עַל הַכֹּהֵן וְנִשְׂרְפוּ: טִינִיבִי"ש בִּלְעָזָר: צָפוּי לְמִזְבֵּחַ. לְמִזְבֵּחַ. (ה) וַיִּרְקְעוּם. אטינבירינ"ש בִּלְעָזָר: (ה) וְלֹא הַנְּחֹשֶׁת: וַיְהִיו לְאוֹת. לזכרון, שיאמרו: אלו יִהְיֶה כְקָרַח. כְּדִי שֶׁלֹא יִהְיֶה כְקָרַח:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

רָקְעֵי / APLANADAS. Este término significa: *aplanadas*.

פָּחִים / LÁMINAS. Este término designa a *placas metálicas aplanadas*; en francés antiguo, *tenves*.¹⁴⁰

צָפוּי לְמִזְבֵּחַ / PARA REVESTIMIENTO DEL ALTAR. Para el Altar de cobre.¹⁴¹

וַיְהִיו לְאוֹת / Y SERÁN UN SIGNO. Es decir, una remembranza para las generaciones futuras, quienes dirán: "Estas láminas eran de aquellos que causaron disensión en Israel por el sacerdocio y fueron quemados."¹⁴²

וַיִּרְקְעוּם / Y LOS APLANARON. Este verbo en francés antiguo es *atenvirent*.¹⁴³

וְלֹא יִהְיֶה כְקָרַח / Y NO SEA COMO KÓRAJ. Esta frase significa: *para que no sea como Kóraj*.¹⁴⁴

140. En francés moderno, *tenú*; en español, "fino", "menudo".

141. No se refiere al Altar interior de oro, ya que los incensarios habían sido fabricados de cobre, y por ello no era posible destinarlos a ese Altar (*Mizrají*).

142. Más adelante, en el v. 17:5, Dios explícitamente dice que los incensarios debían servir de "remembranza para los Hijos de Israel". El "signo" mencionado aquí es la "remembranza" del v. 17:5.

143. En francés moderno, *atténuer*. En español,

"atenuar", es decir, hacer que algo se vuelva fino. En algunas ediciones aparece la palabra *estendres*, cuyo equivalente moderno sería *étendre*, y en español, "extender".

144. La frase *וְלֹא יִהְיֶה כְקָרַח* no constituye una advertencia y, por ello, no significa "y no será como Kóraj" en un sentido prescriptivo simple, sino que da la razón por la que se debía aplanar los incensarios para el Altar: para que sirvieran de remembranza al pueblo de que nadie debía pretender usurpar las funciones del kohén, actuando como Kóraj hizo (*Sifté Jajamim*). Por tanto, no hay

y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de Moshé respecto a él.

וּבְעֵדוֹתָיו כְּאֶשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד מֹשֶׁה
מֹשֶׁה לוֹ: פ

ONKELÓS

וּכְכִנְשִׁיתִיהָ כְּמָא דִּי מַלִּיל יֵי בִידָא דְּמֹשֶׁה לִיה:

RASHÍ

כְּאֶשֶׁר דִּבֶּר ה' בְּיַד מֹשֶׁה לוֹ. כְּמֹו עָלָיו. עַל אַהֲרֹן דִּבֶּר
אֶל מֹשֶׁה, שִׁיְהִי הוּא וּבָנָיו כְּהֹנִים, לְפִיכָד לֹא
יִקְרַב אִישׁ זֶר אֲשֶׁר לֹא מִזֶּרַע אַהֲרֹן וְגו'. וְכֵן, כָּל
לִי וְלוֹ וְלָהֶם, הַסְּמוּכִים אֶצֶל דְּבוּר, פְּתוּזָנִם כְּמֹו
עַל. וּמְדַרְשׁוֹ, עַל קֶרֶת. וּמִחוּ בְּיַד מֹשֶׁה, וְלֹא כְּתַב
אֶל מֹשֶׁה? רָמְזוּ לְחֻלְקִים עַל הַכְּהֵנָה שְׁלֹזְקִין
בְּצִרְעָתָהּ, כְּמֹו שְׁלָקָה מֹשֶׁה בְּיָדוֹ, שְׁנָאִמַּר: וַיִּוצֵאָהָ
וְהֵנָּה יָדוֹ מִצִּרְעָתָה כְּשָׁלֵג (שְׁמוֹת ד:ו). וְעַל כֵּן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּבְעֵדוֹתָיו כְּאֶשֶׁר דִּבֶּר ה' בְּיַד מֹשֶׁה לוֹ / COMO EL ETERNO HABÍA HABLADO POR MEDIO DE MOSHÉ ACERCA DE ÉL. Aquí la preposición לוֹ es equivalente en significado a עָלָיו, “acerca de él”.¹⁴⁵ Es decir, Dios habló a Moshé acerca de Aharón, diciéndole que él [Aharón] y sus hijos serían kohanim, para que “ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón queme sahumerio en humareda delante del Eterno”. Y de igual modo, cualquier instancia en que aparezcan las preposiciones לִי, לָהֶם y לוֹ, unidas a cualquier forma del verbo דִּבֶּר, “hablar”,¹⁴⁶ su significado es hablar acerca de o respecto a alguien o algo.¹⁴⁷ Hasta aquí el sentido simple de este pasaje. Pero según su exégesis midráshica, aquí לוֹ significa que Dios habló acerca de Kóraj.¹⁴⁸ Pero entonces, ¿por qué se señala aquí que Dios habló מֹשֶׁה בְּיָדוֹ,¹⁴⁹ en vez de escribir que habló “a [אֶל] Moshé”?¹⁵⁰ Para servir de alusión para los que crean disensiones a causa del sacerdocio, que serán castigados con la afección de tzaráat al igual que Moshé fue castigado en su mano con esta misma enfermedad, como se declara: “[Moshé] metió su mano en su seno y la sacó, y he aquí que su mano estaba aquejada de tzaráat, [blanca] como la nieve.”¹⁵¹ Y es por esta misma

que entender el prefijo יֵי de la palabra וְיֵי como conjunción copulativa “y”, sino en el sentido preposicional “para”, indicando propósito. En la traducción, lo traducimos literalmente como “y” porque está conectado con la expresión “a fin de que” enunciada al principio de la frase, que ya implica propósito.

145. Aunque la preposición לוֹ (o cualquier otra semejante) generalmente significa “a él”, en este caso significa “acerca de él”. Por consiguiente, la frase בְּיַד מֹשֶׁה ה' כְּאֶשֶׁר דִּבֶּר ה' בְּיַד מֹשֶׁה לוֹ no significa “tal como el Eterno había hablado por medio de Moshé a él”, sino que habló por intermedio de Moshé acerca de Aharón, como Rashí explicará a continuación.

146. Al igual que en este versículo el verbo דִּבֶּר, “habló”. Aunque separadas por la frase, la preposición לוֹ directamente se refiere a דִּבֶּר, como si dijese לוֹ דִּבֶּר, “habló acerca de él”.

147. Y no “hablar a” alguien.

148. Es decir, en vez de que el prefijo pronominal

לוֹ se refiera a Aharón, como explicó Rashí siguiendo el sentido simple, la exégesis del Midrash afirma que aquí לוֹ se refiere a Kóraj.

149. Frase que literalmente significa “por medio de Moshé”.

150. Rashí pregunta: si asumimos que aquí la preposición pronominal לוֹ se refiere a Kóraj, la frase diría entonces: “...y no sea como Kóraj y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de [בְּיַד] Moshé respecto a él [Kóraj].” Pero aquí hay un problema, ya que en ningún lugar de la Torá hallamos que Dios haya ordenado algo al pueblo de Israel por intermedio de Moshé respecto a Kóraj. Sí hallamos, en cambio, que en numerosas ocasiones Dios dijo cosas a Moshé respecto a Aharón para que aquél las repitiese al pueblo. Por consiguiente, lo usual sería que el versículo dijera que Dios habló “a [אֶל] Moshé” en vez de “por medio de [בְּיַד] Moshé” (Sifté Jajamim; Najalat Yaacob).

151. Shemot 4:6.

⁶*Toda la asamblea de los Hijos de Israel se quejaron a la mañana siguiente contra Moshé y contra Aharón, diciendo: "¡Ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno!"* ⁷*Y sucedió que cuando se congregó la asamblea contra Moshé y contra Aharón, se volvieron hacia la Tienda de la Cita, y he aquí que la nube la había cubierto, y la gloria del Eterno se manifestó.* ⁸*Y Moshé y Aharón vinieron ante la Tienda de la Cita.*

⁹*El Eterno habló a Moshé, para decir:* ¹⁰*"Levántense de en medio de esta asamblea, y Yo los consumiré en un instante."* *Entonces ellos cayeron sobre sus rostros.* ¹¹*Moshé dijo a Aharón: "Toma el incensario y pon fuego en él de encima del Altar, y coloca sahumerio [en él], y ve rápido a la asamblea y haz expiación por ellos, pues ha surgido la*

וּלְנוֹ כָּל-עֵדֶת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מִמַּחֲרֹת
עַל-מֹשֶׁה וְעַל-אַהֲרֹן לֵאמֹר אַתֶּם
הַמָּתִים אֶת-עַם יְהוָה: ֹ וַיְהִי בַּהֲקֵקָהּ
הָעֵדָה עַל-מֹשֶׁה וְעַל-אַהֲרֹן וַיִּפְּנוּ אֶל-
אַהֲל מוֹעֵד וְהִנֵּה כִסְהוּ הָעֵנָן וַיֵּרָא
כְּבוֹד יְהוָה: ֹ וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן אֶל-
פְּנֵי אַהֲל מוֹעֵד: ֹ ס רַבִּי ט וַיֵּדְבֵר יְהוָה
אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: ֹ הֲרָמוּ מִתּוֹךְ הָעֵדָה
הַזֹּאת וַאֲכִלָּה אֶתֶם כִּרְגֹעַ וַיִּפְּלוּ עַל-
פְּנֵיהֶם: ֹ יָ וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל-אַהֲרֹן קַח
אֶת־הַמִּחְתָּה וְתֵן-עָלֶיהָ אֵשׁ מִעַל
הַמִּזְבֵּחַ וְשִׁים קֹטֶרֶת וְהוֹלֵךְ מִהֵרָה
אֶל-הָעֵדָה וְכַפֵּר עֲלֵיהֶם כִּי-יָצָא

ONKELÓS

וּאֶתְרַעְמוּ כָּל כְּנִשְׁתָּא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּיוֹמָא דְבִתְרוּחֵי עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן לְמִיָּקֶר אֲתָנוּ וְרַמְתָּנוּ דְּמִית
עָמָא דִּי: ֹ וְהָיָה בְּאַתְכַּנְשֻׁתָּא כְּנִשְׁתָּא עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן וְאַתְפְּנִיאוּ לְמִשְׁכַּן זְמָנָא וְהָא חֲפָהּ עֲנָנָא
וְאַתְגְּלִי יִקְרָא דִּי: ֹ ח וְעַל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן לְקַדֵּם מִשְׁכַּן זְמָנָא: ֹ ט וּמִלִּיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִיָּקֶר: ֹ י אֶתְפְּרִשׁוּ מִגּוֹ
כְּנִשְׁתָּא חֲדָא וְאַשְׁצִי יִתְהוֹן כְּשַׁעָה וּנְכָלוּ עַל אֲפִיחוֹן: ֹ יָ וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְאַהֲרֹן סָב יֵת מִחְתִּיתָא וְהָב
עֲלֶה אֲשְׁתָּא מִעֲלֵי מִדְּבָחָא וְשׁוּי קֹטֶרֶת בּוֹסְמִיָּא וְאֹבִיל בְּפִרְיֵעַ לְכְנִשְׁתָּא וְכַפֵּר עֲלֵיהוֹן אֲרִי נִפְסָ

RASHÍ

לְקַח	עֲזִיחֹו	בְּצִרְעָתָ:	(יָא) וְכַפֵּר	עֲלֵיהֶם.	כְּשַׁעֲלָה	לְרַקִּיעַ,	שְׁהַקְטֹרֶת	עוֹצֵר
רָז	זֶה	מִסֵּר	לוֹ	מִלְאֻד	הַמִּנְחָה,	כְּדֹאִיתָא	בְּמִסְכַּת	שְׁבֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

razón que el rey Uziyahu fue castigado con tzaráat.¹⁵²

11. וְכַפֵּר עֲלֵיהֶם / Y HAZ EXPIACIÓN POR ELLOS. Este secreto se lo había transmitido el Ángel de la Muerte cuando Moshé ascendió al Cielo para recibir la Torá: que el sahumerio detiene la plaga mortal, como se relata en el tratado talmúdico *Shabat*.¹⁵³

152. *Tanjumá, Tzav* 11. Uziyahu, rey del reino de Yehudá después de la escisión del reino de David en dos reinos distintos (Yehudá al sur, con capital en Yerushaláim, e Israel al norte, con capital en Shomrón [Samaria]), se empeñó en ofrecer sahumerio, a pesar de que no era kohén, y fue castigado con tzaráat en la frente. Ver al respecto *Dibré haYamim* II, 26:16-21.

153. *Shabat* 89a. Tomar el sahumerio no era un acto general de expiación, algo como una especie de rezo cuya efectividad fuera incierta. Si ese fuera el caso, Moshé debió haber dicho a Aharón que tomase el incensario e hiciera todo lo que le dijo “para hacer expiación por ellos”, en términos generales y no como una orden. Sin embargo, la frase que le dijo: “Toma el incensario... y haz expiación por ellos...”,

furia de delante del Eterno. ¡La plaga ha comenzado!”

¹²Aharón tomó conforme Moshé le había hablado y corrió hacia el medio de la congregación, y he aquí que había comenzado la plaga en el pueblo; entonces puso el sahumerio e hizo expiación por el pueblo. ¹³Se paró entre los muertos y los vivos,

הַקֶּצֶף מִלִּפְנֵי יְהוָה הַחֹל הַנֶּגֶף:
יב וַיֵּקַח אֶהָרֹן בְּאֲשֶׁר | דִּבֶּר
מֹשֶׁה וַיֵּרָץ אֶל־תּוֹךְ הַקֹּהֵל וְהִנֵּה
הַחֹל הַנֶּגֶף בָּעָם וַיִּתֵּן אֶת־
הַקְטֹרֶת וַיִּכְפֹּר עַל־הָעָם:
יג וַיַּעֲמֵד בֵּין־הַמֵּתִים וּבֵין הַחַיִּים

ONKELÓS

רָגַז מִן קֹדֶם יי שְׂרִי מוֹתָנָא: יב וַיִּסֵּב אֶהָרֹן בְּמָא דִּי מַלִּיל
מֹשֶׁה וַיִּרְחַט לְגוֹ קֹהֵלָא וְהָא שְׂרִי מוֹתָנָא בְּעָמָא וְיֵהֵב יֵת
קֹטֶרֶת בּוֹסְמָנָא וַיִּכְפֹּר עַל עָמָא: יג וְקָם בֵּין מֵתִיָא וּבֵין חַיִּיָא

RASHÍ

הַגְּבוּרָה, אִם אֵין אֶתָּה מְאַמִּין, הֲרִי הַקְּדוֹשׁ
בְּרוּךְ הוּא וּמֹשֶׁה אֵל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד, בֹּא עִמִּי
וְשֹׁאֵל. וְזֶהוּ שֶׁנֶּאֱמַר: וַיֵּשֶׁב אֶהָרֹן אֶל מֹשֶׁה. דִּבֶּר
אַחֵר, לָמָּה בִּקְטַרְתָּ לְפִי שֶׁהִיוּ יִשְׂרָאֵל מְלִיזִין
וּמְרַגְּנִים אַחֵר הַקְטֹרֶת, לֹאמֹר: סֵם הַמָּוֶת הוּא,

(יג) וַיַּעֲמֵד בֵּין הַמֵּתִים וְגו'. אַחֲזוּ אֶת הַמַּלְאָךְ וְהַעֲמִידוּ
עַל כְּרִחוֹ. אָמַר לוֹ הַמַּלְאָךְ: הִנֵּחַ לִי לַעֲשׂוֹת
שְׁלִיחוּתִי. אָמַר לוֹ: מֹשֶׁה צִנְיִי לַעֲכָב עַל יָדְךָ. אָמַר
לוֹ: אֲנִי שְׁלֹחֲךָ שֶׁל מָקוֹם, וְאַתָּה שְׁלֹחֲךָ שֶׁל מֹשֶׁה.
אָמַר לוֹ: אֵין מֹשֶׁה אוֹמֵר כָּלֹם מַלְבּוֹ אֶלָּא מִפִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *SE PARÓ ENTRE LOS MUERTOS, ETC.* Aharón agarró al Ángel de la Muerte ¹⁵⁴ y lo detuvo contra su voluntad. ¹⁵⁵ El Ángel le dijo: “Déjame cumplir mi misión.” Aharón le dijo: “No puedo dejarte; Moshé me ha dicho que te impida continuar.” El Ángel le dijo: “Yo soy un enviado del Omnipresente y tú solamente un enviado de Moshé; ¿cómo osas detenerme?” Aharón le replicó: “Moshé mismo no dice nada por su propia iniciativa, sino sólo por mandato expreso del Omnipresente. Si tú no lo crees, he aquí que el Santo —bendito es— y Moshé están ambos a la entrada de la Tienda de la Cita. Ven conmigo y pregunta a Dios qué hacer.” A esto se refiere lo que se declara: “Aharón regresó a Moshé a la entrada de la Tienda de la Cita.” ¹⁵⁶ Otra explicación: ¿por qué precisamente el sahumerio fue utilizado para detener la plaga? Porque los israelitas difamaban y calumniaban el sahumerio, diciendo que era un veneno mortal, ya que a

implica una orden cuya efectividad parece cierta. Ahora bien, no se explica que Moshé haya sabido que el sahumerio detiene una plaga mortal a menos que se asuma que el Ángel de la Muerte se lo haya revelado (*Masquil leDavid*).

154. La frase: “Se paró entre los muertos y los vivos...” parece decir que los muertos estaban de un lado y los vivos de otro. Pero eso no puede ser, ya que cuando hay una mortandad en un grupo numeroso de gente, los muertos y los vivos están mezclados entre sí. Difícilmente, pues, pudo Aharón pararse exactamente en medio de ellos. La frase,

entonces, se refiere al Ángel de la Muerte, del que sí se puede decir que se hallaba “entre los muertos y los vivos”, ya que a su paso uno moría y el otro quedaba con vida (*Gur Aryé*).

155. Si el sahumerio constituye una especie de prodigio que detiene la plaga, ¿por qué Aharón tuvo que agarrar por la fuerza al Ángel de la Muerte? En realidad, el sahumerio era efectivo solamente cuando era puesto directamente frente al Ángel de la Muerte, quien no tenía derecho de pasar delante de él (*Beer baSadé*).

156. *Infra*, v. 17:15. *Tanjumá*, *Tetzavé* 15.

y la plaga se detuvo. ¹⁴ Los muertos en la plaga fueron catorce mil setecientos, además de los muertos por el asunto de Kóraj. ¹⁵ Aharón regresó a Moshé a la entrada de la Tienda de la Cita, y la plaga había sido detenida.

¹⁶ El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁷ “Habla a los Hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna, de todos sus líderes según sus casas paternas, doce varas; el nombre de cada hombre lo escribirás en su vara correspondiente. ¹⁸ Y el nombre de Aharón lo escribirás en la vara de la tribu de Leví, pues una sola vara [habrá] para la cabeza de su casa paterna. ¹⁹ Y las dejarás en la Tienda de la Cita

וּתַעֲצֹר הַמִּגֶּפֶה: יד וַיְהִי הַמָּתִים
בַּמִּגֶּפֶה אַרְבָּעָה עָשָׂר אֲלָף וּשְׁבַע
מֵאוֹת מִלִּבְד הַמָּתִים עַל-דִּבְר־קָרַח:
טו וַיָּשָׁב אֶהֱרֹן אֶל-מֹשֶׁה אֶל-פֶּתַח
אֹהֶל מוֹעֵד וְהַמִּגֶּפֶה נִעְצְרָה: פ
זכמיט טז וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יז דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְקַח מֵאֵתָם
מִטָּה מִטָּה לְבֵית אָב מֵאֵת כָּל-
נְשֵׂיהֶם לְבֵית אֲבֹתָם שְׁנַיִם עָשָׂר
מִטּוֹת אִישׁ אֶת-שְׁמוֹ תִּכְתֹּב עַל-
מִטָּהוּ: יח וְאֵת שֵׁם אֶהֱרֹן תִּכְתֹּב
עַל-מִטָּה לְוִי כִּי מִטָּה אֶחָד לְרֹאשׁ
בֵּית אֲבוֹתָם: יט וְהִנַּחְתָּם בְּאֹהֶל מוֹעֵד

ONKELÓS

וְאֶתְכֵּלִי מוֹתָנָא: יד וְהוּוּ דְמִיתוּ בְּמוֹתָנָא אַרְבַּעַת עָשָׂר אֲלָפִין וּשְׁבַע מֵאוֹת בֵּר מִדְּמִיתוּ עַל פְּלִגְתָּא דְקָרַח: טו וְהָב
אֶהֱרֹן לְמִשָּׁה לְתַרְע מִשְׁכָּן וְזִמְנָא וּמוֹתָנָא אֶתְכֵּלִי: זכמיט יז עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: יח מִלָּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְסָב מִנְהוֹן
הִטְרָא הִטְרָא לְבֵית אָבָא מִן כָּל רִבְרִבְנִיהוֹן לְבֵית אֲבִתְהוֹן תְּרִי עָשָׂר הִטְרִין גָּבֵר יֵת שְׁמָה תִּכְתֹּב עַל חוּטְרָה:
יח וְיֵת שְׁמָה דְאֶהֱרֹן תִּכְתֹּב עַל הִטְרָא דְלִוִּי אֲרִי הִטְרָא חַד לְרִישׁ בֵּית אֲבִתְהוֹן: יט וְהִנַּחְנֵנוּ בְּמִשְׁכָּן וְזִמְנָא

RASHÍ

עַל יָדוֹ מִתּוֹ נָדָב וָאֲבִיהוּא, עַל יָדוֹ נִשְׁרָפוּ הַמָּמִית: (יח) כִּי מִטָּה אֶחָד. אָף עַל פִּי
חֲמִשִּׁים וּמֵאוֹתִים אִישׁ. אָמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ שְׁחִלְקֵתִים לְשִׁתִּי מִשְׁפָּחוֹת, מִשְׁפַּחַת כְּהֵנָּה
הוּא: תִּרְאוּ שְׁעוֹצֵר מִגֶּפֶה הוּא, וְהַחֲטָא הוּא לְבַד וְלֹוִיָּה לְבַד, מִכָּל מְקוֹם שֶׁבֵּט אֶחָד הוּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

causa de él habían muerto Nadab y Abihú ¹⁵⁷ y a causa de él habían sido calcinados doscientos cincuenta hombres. Por ello es que el Santo —bendito es— dijo: “Verán que también es capaz de detener la plaga, ¹⁵⁸ y es el pecado el que mata.” ¹⁵⁹

18. מִטָּה אֶחָד / PUES UNA SOLA VARA. Es decir, a pesar de que Yo dividí a la tribu de Leví en dos familias, la familia sacerdotal ¹⁶⁰ por un lado, y por otro los leviim mismos, de todas maneras siguen siendo una sola tribu. ¹⁶¹

157. Nadab y Abihú eran dos hijos de Aharón que habían tomado cada uno un incensario, habían puesto fuego y sahumerio en ellos, ofreciendo delante de Dios “un fuego extraño que Él no les había ordenado”. Como castigo por esto, Dios envió un fuego que los consumió. Ver al respecto *Vayikrá* 10:1-2.

158. *Mejilta, Beshalaj*, “vayisá Moshé” 6.

159. *Berajot* 33a. Es decir, es el pecado el que mata

y no los factores externos; en este caso, el sahumerio.

160. Aharón y sus descendientes.

161. A diferencia del caso de Yosef, cuya progenie fue dividida en dos tribus distintas entre sí, Efraím y Menashé, toda la progenie de Leví formaba una sola tribu, a pesar de que había sido dividida en dos grupos distintos (*Najalat Yaacob*).

delante del Testimonio, donde Yo hago cita con ustedes. ²⁰ Y sucederá que la vara del hombre que Yo escoja florecerá; así haré que cesen de sobre Mí las quejas de los Hijos de Israel que ellos se quejan contra ustedes.”

²¹ Moshé habló a los Hijos de Israel, y todos sus líderes le entregaron una vara por cada líder según sus casas paternas, doce varas; y la vara de Aharón estaba en medio de sus varas. ²² Moshé dejó las varas delante del Eterno en la Tienda del Testimonio.

²³ Y sucedió que a la mañana siguiente, Moshé vino a la Tienda del Testimonio, y he aquí que había florecido la vara de Aharón de la casa de Leví; echó brote y renovó

לפני העדות אשר אועד לכם שמה: כ והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעלי את תלנות בני ישראל אשר הם מלינם עליכם: כא וידבר משה אל-בני ישראל ויתנו אליו כל-נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם: כב וינח משה את-המטות לפני יהוה באהל העדות: כג ויהי ממחרת ויבא משה אל-אהל העדות והנה פרח מטה-אהרן לבית לוי ויצא פרח ויצץ

ONKELÓS

קדם סהדותא די אצפון מימרי לכוון תפון: כ ויהי גברא די אתרעי בה חטרה ינעי ואניח מן קדמי ית תורעמת בני ישראל די אגון מתרעמין עליכון: כא ומליל משה עם בני ישראל ויהבו לה כל רבדגניהון חטרא לרבא חד חטרא לרבא חד לבית אבהתהון תרי עשר חטרין וחטרא דאהרן בגו חטריהון: כב ואצנע משה ית חטרא קדם יי במשכנא דסהדותא: כג והוה בוקרא דבתרוהי ועל משה למשכנא דסהדותא והא נעא חטרא דאהרן לבית לוי ואפק לבלביו ואנץ

RASHÍ

(כ) והשכתי. כמו וישכנו המים (בראשית ח:א). הניחו באמצע, שלא יאמרו: מפני שהניחו וחמת המלך שפכה (אסתר ז:י). כא בתוך מטותם. בצד שכניה פרח: (כג) ויצא פרח. כמשמעו:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. HARÉ QUE CESEN. Este verbo es de la misma raíz que los siguientes: “Las aguas se calmaron [וַיִּשְׁכְּנוּ]”; ¹⁶² “y se apaciguó [שָׁכְנָה] la cólera del rey.” ¹⁶³

21. EN MEDIO DE SUS VARAS. La dejó en medio de las demás para que los israelitas no dijeran que porque la habían dejado del lado de la Presencia Divina ¹⁶⁴ había florecido. ¹⁶⁵

23. Y ECHÓ BROTE. Aquí פרח debe ser entendido según su sentido usual. ¹⁶⁶

162. Bereshit 8:1.

163. Ester 7:10. La raíz de todos estos verbos es שכך. Expresa la idea de calmar o apaciguar.

164. Es decir, del lado de la Tienda de la Cita, como se indica en el v. 17:19.

165. Tanjumá, Ajaré Mot 8. La palabra בתוך se pudo haber entendido en el sentido de “entre”, queriendo decir que pusieron la vara de Aharón

“entre” las demás. Rashí enfatiza que aquí בתוך significa “en el centro de” las varas (Séfer haZikarón).

166. Aquí el versículo habla de tres etapas de desarrollo botánico: 1) ויצא פרח; 2) ויצץ ציץ; 3) ויגמל. Por el orden en que son enunciadas estas etapas, al parecer פרח es la primera de todas. Sin embargo, como en algunos versículos de la Escritura hallamos que ציץ es enunciado primero (ver

retoño y desarrolló almendras. ²⁴ Moshé sacó todas las varas de delante del Eterno a todos los Hijos de Israel; ellos vieron, y cada hombre tomó su vara.

צִיץ וַיִּגְמַל שְׁקָדִים: כִּד וַיֵּצֵא מֹשֶׁה אֶת-כָּל-הַמַּטֵּה מִלִּפְנֵי יְהוָה אֶל-כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּרְאוּ וַיִּקְחוּ אִישׁ מַטְּהוֹ: פ

²⁵ El Eterno dijo a Moshé: “Devuelve

שְׁשִׁי כֹה וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה הֵשֵׁב

ONKELÓS

נָצַ וְכַפִּית שְׁגָדִין כִּד וַאֲפַק מֹשֶׁה יָת כָּל חֲטָרִיא מִן קָדָם יְיָ לְוֹת כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֶשְׁתַּמוּדְעוּ וַיִּסִּיבוּ גִבְר חֲטָרָה: כֹּה וַאֲמַר יְיָ לַמֶּשֶׁה אָתָּב

RASHÍ

צִיץ. הוּא חֲנֻטַת הַפָּרִי בְּשֶׁהִפְרָח נוֹפֵל: וַיִּגְמַל שְׁקָדִים. בְּשֶׁהִכָּר הַפָּרִי, הִכָּר שֶׁהוּא שְׁקָדִים, לְשׁוֹן וַיִּגְדַּל הַיֵּלֶד וַיִּגְמַל (בְּרֵאשִׁית כֹּאחֲ). וְלִשׁוֹן זֶה מִצּוֹי בְּפָרִי הָאֵילָן, כְּמוֹ: וּבִסֵּר גּוֹמֵל יִהְיֶה נֶצַח (וַשְׁעִיהִ יִתְחַ). וְלִפְמָה שְׁקָדִים? הוּא הַפָּרִי הַמְעוֹרָר עַל הַכֹּהֵנָה פּוֹרְעֵנוֹתוֹ מִמֶּהֱרַת לְבָא, כְּמוֹ שֶׁמִּצִּינוּ בְּעֵזְיָה: וְהַצָּרַעַת זָרְחָה בְּמִצְחוֹ וּדְבָרֵי הַיָּמִים ב כוֹיט). תְּרַגְמוֹ, וְכַפִּית שְׁגָדִין, כְּמִין אֲשֶׁכוֹל שְׁקָדִים יָחַד כְּפוֹתִים זֶה עַל זֶה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

צִיץ / RETOÑO. Esta palabra designa la fase de germinación del fruto, cuando el *בָּרַח*, “brote”, cae. וַיִּגְמַל שְׁקָדִים / Y DESARROLLÓ ALMENDRAS. Cuando el fruto llegó al punto de ser reconocible, se hizo evidente que eran almendras. El verbo וַיִּגְמַל tiene un significado similar al de la frase: “El niño creció y se destetó [וַיִּגְמַל].”¹⁶⁷ Esta expresión es frecuentemente utilizada para el fruto del árbol, como por ejemplo en: “Y el brote se desarrolla [גָּמַל] en uva madura.”¹⁶⁸ ¿Y por qué precisamente almendras? Porque este fruto es el que más rápido germina de todos los demás frutos. Por tanto, era una alusión al hecho de que también respecto al que proteste contra el decreto divino de que el sacerdocio sólo es para Aharón y sus descendientes, su castigo se apresura en llegar, como hallamos escrito acerca del rey Uziyahu: “La afección de tzaráat brotó en su frente.”¹⁶⁹ Y la traducción que el Targum hace de la frase וַיִּגְמַל שְׁקָדִים es וְכַפִּית שְׁגָדִין, que designa una especie de manojo de almendras en el cual éstas están pegadas entre sí.¹⁷⁰

Yeshayahu 27:6), Rashí quiere dejar sentado que aquí *בָּרַח* sí alude, como es usual, a la primera etapa (*Sifté Jajaim*).

167. *Bereshit* 21:8.

168. *Yeshayahu* 18:5. La raíz גמל, de la cual se derivan los verbos que Rashí cita, implica la idea de completar algo, hacer que algo o alguien reciba lo que necesita. En *Bereshit* 21:8, se llama וַיִּגְמַל al acto de destetar porque el destete implica que el niño ya llegó a la etapa de desarrollo en la que ya no necesita la leche de la madre. En *Yeshayahu* 18:5, el verbo גָּמַל alude al paso del brote a la uva madura, ya llena y turgente. Según Malbim (*Otzar haCarmel*, pág. 74), en ciertos aspectos, la raíz גמל es sinónima de שלם,

“completar”, “compensar”, sólo que mientras שלם alude al acto de dar o completar en función de factores externos (es por eso que es utilizado en el sentido de “pagar”), גמל deriva su motivación de factores puramente internos. Quizá por eso es utilizado para referirse al desarrollo y madurez de un fruto, procesos que esencialmente se generan a partir del fruto mismo.

169. *Dibré haYamim* II, 26:19. La afección de tzaráat brotó en su frente luego de que hubo ofrecido incienso en el Templo. Ver más arriba la nota 152. Sobre tzaráat, ver la nota 27 de la parashat *Nasó*.

170. En hebreo, “pegadas” se dice כְּפוֹתִים. La palabra aramea וְכַפִּית comparte la misma raíz [כפת] que la palabra hebrea.

la vara de Aharón al frente del Testimonio, en custodia, como señal para los hijos de rebelión; se terminará su murmuración de sobre Mí, para

אֶת־מִטָּה אֶהְרֹץ לִפְנֵי הָעֵדוּת
לְמַשְׁמֶרֶת לְאוֹת לְבְנֵי־יִמְרִי
וּתְכַל תְּלוֹנֹתָם מַעֲלִי

ONKELÓS

יֵת חֲסֵרָא דְאַהֲרֹן לְקִדְּם סְהוּדוּתָא לְמַטְרָא לְאוֹת לְעֵמָּא סְרְבָנָא וְיִסּוּפּוֹן תִּירְעָמִתְהוֹן מִן קִדְּמִי

RASHÍ

(כה) לְמַשְׁמֶרֶת לְאוֹת. לְזַכְרוֹן שֶׁבְּחֻרְתִּי בְּאַהֲרֹן לְכַהֵן וּתְכַלָּה תְּלוֹנֹתָם, לְשׁוֹן זֶה שֶׁם מִפְּעֵל יָחִיד לְשׁוֹן וְלֹא יְלוֹנִי עוֹד עַל הַכְּתָנָה: וּתְכַל תְּלוֹנֹתָם. כְּמוֹ נִקְבָּה, כְּמוֹ תְּלוֹנֹתָם. מוֹרְמוֹרֵדִי "צִי בִלְעִי". וְיִישׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. לְמַשְׁמֶרֶת לְאוֹת / EN CUSTODIA, COMO SIGNO. Es decir, para remembranza de que Yo [Dios] escogí a Aharón para oficiar como kohén y que las futuras generaciones no protesten nunca más por el sacerdocio.¹⁷¹

וּתְכַלָּה תְּלוֹנֹתָם / SE TERMINARÁ SU MURMURACIÓN. Esta frase es equivalente a וּתְכַלָּה תְּלוֹנֹתָם.¹⁷² Esta palabra [תְּלוֹנֹתָם] es un sustantivo activo, singular y femenino,¹⁷³ idéntico en significado a תְּלוֹנֹתָם.¹⁷⁴ En francés antiguo, *murmurdiz*.¹⁷⁵ {Pero hay una

171. Como se indicó en la nota 48, la rebelión de Kóraj y sus secuaces se centraba en dos puntos: primero, que Aharón hubiera sido escogido como kohén; segundo, que la tribu de Leví hubiera sido escogida para el servicio divino en vez de la tribu de Reubén, que era la primogénita. El hecho de que milagrosamente floreciera la vara de Aharón constituía un signo irrecusable de que ambas quejas —contra él y contra la tribu de Leví— eran infundadas: contra él, porque la vara llevaba su nombre; y contra la tribu de Leví, porque Aharón pertenecía a esa tribu (*Sifté Jajamim*).

172. En hebreo, los verbos conjugados en la segunda persona del singular masculino ("tú") y los conjugados en la tercera del singular femenino ("ella") comparten la misma construcción. Ambos comienzan por la letra ת, que se añade a la raíz. En este caso, Rashí señala que a pesar de carecer de la letra ה al final, el verbo וּתְכַל es equivalente a וּתְכַלָּה (la ו es prefijo), y se deriva de la raíz כלה, "terminar", "acabar". Ahora bien, hay dos modos de entender las palabras de Rashí. Según algunos comentaristas (*Mizrají, Séfer haZikarón*), Rashí quiere decir que וּתְכַל es un verbo intransitivo, conjugado en la tercera persona femenina del singular, "se terminará", "cesará". Según esta opinión, Dios dijo a Moshé que el acto de preservar la vara de Aharón como signo haría que automáticamente cesaran las quejas del pueblo contra Dios. Según otros (citados en *Lifshutó shel Rashí*), el

verbo וּתְכַל es transitivo, conjugado en el modo intensivo *pi'el* en la segunda persona masculina del singular, "terminarás". Según esta segunda opinión, Dios dijo a Moshé que al preservar la vara de Aharón como signo, Moshé activamente haría que cesaran las murmuraciones del pueblo contra Dios.

173. Aquí Rashí quiere enfatizar que a pesar de su vocalización inusual, que la asemeja a un sustantivo plural, la palabra תְּלוֹנֹתָם en realidad es singular, idéntica en significado a תְּלוֹנֹתָם. Según la primera opinión citada en la nota anterior, תְּלוֹנֹתָם debe ser singular, ya que sólo así podría corresponderse con el verbo וּתְכַל, que está conjugado en la tercera persona femenina del singular. Si תְּלוֹנֹתָם fuera plural, en vez del singular וּתְכַל con ausencia de ה, este verbo debería estar escrito en plural: וּתְכַלֶּינָה.

174. Es decir, a pesar de que תְּלוֹנֹתָם gramaticalmente está en plural, también tiene un significado singular, al igual que תְּלוֹנֹתָם. La diferencia radica en que תְּלוֹנֹתָם se refiere a una sola murmuración en un caso específico, mientras que תְּלוֹנֹתָם se refiere a un estado general de murmuración que es resultado de la repetición de la acción.

175. En español, "murmuración". En español hay dos palabras que suelen confundirse: murmuró y murmuración. Murmuró se refiere a un ruido, suave y continuado, que no se percibe claramente. Murmuración, en cambio, designa una conversación

que no mueran. ²⁶ Moshé hizo tal como el Eterno le había ordenado; así lo hizo.”

²⁷ Entonces los Hijos de Israel hablaron a Moshé, para decir: “¡He aquí que expiramos, perecemos; todos perecemos! ²⁸ Cualquiera que se aproxime cerca del Tabernáculo del Eterno morirá; ¿acaso no acabaremos de expirar?”

וְלֹא יָמָתוּ: כו וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֹתוֹ בֶּן עֲשָׂה: פ
כו וַיֹּאמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר הֵן גּוֹעֵנוּ אֲבָדְנוּ בָּלָנוּ אֲבָדְנוּ: כח כָּל הַקָּרֵב | הַקָּרֵב אֶל־מִשְׁכַּן יְהוָה יָמוּת הָאֵם תָּמְנוּ לָגוֹעַ: ס

ONKELÓS

וְלֹא יָמָתוּ: כו וַיַּעַבְד מֹשֶׁה כְּמֹא דִּי פְקִיד יִי יְתָה פִּו עָבֵד: כו וַיֹּאמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמֹשֶׁה לְמִימָר הָא מִנָּא קָסִילַת תְּרַבָּא הָא מִנָּא בְּלַעַת אֶרְעָא וְהָא מִנָּא דְּמִיתוּ בְּמוֹתָנָא: כח כָּל דְּקָרֵב מִקָּרֵב לְמִשְׁכְּנָא דִּי מְאִית הָא אֲנַחְנָא סִיפִי לְמָמַת:

RASHÍ

חלוק בין תלונותם לתלונותם. תלונותם, זהירין בכך, כלנו רשאים להפגס לחצר תלונה אחת. תלונותם, שם דבר בלשון אחד מועד, ואחד שיקריב עצמו יותר יחיד ואפילו הם תלונות הרבה: (כה) כל מהבירי ויפגס לתוך אהל מועד ימות: הקרב הקרב וגו'. אין אנו יכולין להיות האם תמנו לגוע. שפא הפקרנו למיתה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

diferencia entre תלונותם y תלונותם. תלונותם denota una sola murmuración, mientras que תלונותם es un sustantivo que tiene un significado en singular aunque sea un acto que consista de varias murmuraciones. ¹⁷⁶

28. כָּל הַקָּרֵב הַקָּרֵב וְגו' / CUALQUIERA QUE SE APROXIME, ETC. No podremos precavernos de esto: a todos se nos permite entrar al Atrio de la Tienda de la Cita, y el que por descuido se acerque un poco más que su prójimo y entre al interior de la Tienda de la Cita, morirá. ¹⁷⁷

וְהָאֵם תָּמְנוּ לָגוֹעַ / NO ACABAREMOS DE EXPIRAR? Es decir, ¿acaso hemos sido abandonados constantemente a morir? ¹⁷⁸

en perjuicio de un ausente. Puesto que Rashí entiende *murmuratz* como sinónimo de queja, el sentido que tiene se acerca al de murmuración.

176. El comentario entre llaves no aparece en la llamada Primera Edición de Rashí (Reggio de Calabria, 1475), y su significado es ambiguo, según lo que había comentado antes.

177. El Targum traduce la frase הַקָּרֵב הַקָּרֵב por הַקָּרֵב מִקָּרֵב, con lo que obviamente entiende הַקָּרֵב como una expresión que duplica el verbo a fin de poner énfasis, semejante a הַקָּרֵב מִקָּרֵב (en este tipo de expresiones, el primer verbo es un infinitivo absoluto [*makor*] y el segundo expresa la acción por realizar). Rashí, en cambio, entiende que en הַקָּרֵב הַקָּרֵב [que literalmente significa “el que se acerque,

el que se acerque”], cada uno de los términos se refiere a una etapa de acercamiento. El primer הַקָּרֵב se refiere a entrar al Atrio de la Tienda de la Cita, que estaba permitido; el segundo, a entrar al interior mismo de la Tienda de la Cita, que estaba prohibido. En su opinión, la gente se quejó de que, como se les permitía entrar al Atrio, inevitablemente algunos traspasarían el límite y entrarían a la Tienda de la Cita, lo que provocaría su muerte.

178. En la frase הָאֵם תָּמְנוּ לָגוֹעַ, el verbo תָּמְנוּ literalmente significa “acabamos”. Por lo mismo, la frase parece decir que ya habían acabado de expirar. Ahora bien, como todavía no había muerto nadie, hay que entender תָּמְנוּ en el sentido de algún día acabar de expirar (*Gur Aryé*).

Capítulo 18

פרק יח

¹El Eterno dijo a Aharón: “Tú y tus hijos, y la casa de tu padre contigo, portarán la iniquidad del Santuario; y tú

א וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־אַהֲרֹן
אֶתָּה וּבְנֶיךָ וּבֵית־אָבִיךָ אִתָּךְ
תִּשָּׂאוּ אֶת־עוֹן הַמִּקְדָּשׁ וְאַתָּה

ONKELÓS

א וַיֹּאמֶר יְיָ לְאַהֲרֹן אַתָּה וּבְנֶיךָ וּבֵית אָבִיךָ עִמָּךְ תִּסְלַחֲנוּ עַל חֻבֵּי מִקְדָּשָׁא וְאַתָּה

RASHÍ

(א) וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַהֲרֹן. לְמִשְׁחָה אָמַר שְׂיֹאמַר בְּנֵי קֹהַת אָבִי עִמָּרְם: תִּשָּׂאוּ אֶת עוֹן לְאַהֲרֹן, לְהַזְהִירוֹ עַל תִּקְנֵת יִשְׂרָאֵל שְׁלֹא הַמִּקְדָּשׁ. עֲלֵיכֶם אֲנִי מְטִיל עוֹנֵשׁ הַזֵּרִים יִכְבְּסוּ לְמִקְדָּשׁ: אַתָּה וּבְנֶיךָ וּבֵית אָבִיךָ. הֵם שְׂיִחְטְאוּ בַעֲסָקֵי הַדְּבָרִים הַמִּקְדָּשִׁים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

18

1. **וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַהֲרֹן / EL ETERNO DIJO A AHARÓN.** Dios habló a Moshé para que éste lo dijera a Aharón¹⁷⁹ y le advirtiera respecto a las precauciones por adoptar en beneficio de Israel, a fin de que no entrasen al Santuario y murieran.¹⁸⁰

אֶתָּה וּבְנֶיךָ וּבֵית אָבִיךָ / TÚ Y TUS HIJOS, Y LA CASA DE TU PADRE. Se refiere a los hijos de Kehat, padre de su padre Amram.¹⁸¹

תִּשָּׂאוּ אֶת עוֹן הַמִּקְדָּשׁ / PORTARÁN LA INIQUIDAD DEL SANTUARIO.¹⁸² Sobre ustedes Yo pongo la responsabilidad del castigo a los legos¹⁸³ que por error pequen respecto a los objetos sagrados que

179. *Sifri* 117.

180. En *Vayikrá* 1:1, s.v. אָלֵי, basándose en el midrash, Rashí explicó que en la Torá se enuncian trece comunicados divinos tanto para Moshé como para Aharón, y en contrapartida a ellos fueron enunciados trece versículos excluyentes, lo que enseña que los mensajes divinos que en apariencia habían sido dichos a ambos, en realidad solamente habían sido dichos a Moshé para que éste los transmitiera a Aharón [los trece casos son enumerados en la nota 16 de la parashat *Vayikrá*]. Ahora bien, aunque el midrash no las cuenta, hay otras cinco instancias en las que la Torá dice que Dios también habló a Aharón (en los vv. 12:4, 14:26, 16:20; 20:12 y 20:23 de este libro). El Gaón de Vilna explica que estas instancias no fueron contadas porque en ellas no se menciona ningún precepto específico. En todo caso, incluso en los versículos en los que la Torá dice que Dios transmitió una orden solamente a Aharón, el midrash afirma que en realidad se la dijo a Moshé para que éste la comunicara a Aharón. Otro caso similar aparece en el v. 18:8. De hecho, el midrash que afirma esto en realidad interpreta el v. 18:8, sólo que Rashí lo traslada aquí.

181. Aquí la frase “casa de tu padre” se refiere específicamente al clan de Kehat. No se refiere a la tribu a la que pertenecía Aharón, ya que el versículo dice que los mencionados aquí “portarán la iniquidad del Santuario”, frase que significa que ellos serán responsables de los utensilios sagrados, como Rashí afirma en su siguiente comentario. Ahora bien, era el clan de Kehat el que tenía bajo su cargo la custodia y el traslado de los utensilios sagrados [ver al respecto los vv. 4:5-14] (*Siftei Jajamim*).

182. La expresión “portar la iniquidad” se refiere a cargar con la responsabilidad de algo en caso de que haya sido utilizado incorrectamente. En los vv. 18:1-3, la Torá hablará de tres grupos de personas: los kohanim, el clan de Kehat y los leviim en general (el clan anterior más los clanes de Guereshón y de Merarí). Cada uno de estos grupos tenía bajo su responsabilidad un área específica del servicio relacionado con el Santuario.

183. En hebreo, *zarim*. Con este nombre se designa a los que no son kohanim ni leviim, a quienes les está prohibida la utilización de los utensilios sagrados.

y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio. ²Y también a tus hermanos, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo,

וּבְנֵיךָ אֶתְךָ תִּשָּׂאוּ אֶת־עוֹן
כְּהֻנַּתְכֶם: ב וְגַם אֶת־אֶחָיִךָ מִטֵּה
לְוִי שִׁבְט אֲבִיךָ הַקָּרֵב אֶתְךָ

ONKELÓS

וּבְנֵיךָ עִמָּךְ תִּסְלַחֲנוּ עַל חוּבֵי כְהֻנַּתְכוֹ: ב וְאִף יְת אֶחָיִךְ
שִׁבְטֵא דְלְוִי שִׁבְטֵא דְאֲבִיךָ קָרֵב לְוִיךָ וְיִתְוַסְפוּ עֲלֶיךָ

RASHÍ

הַמְסֻרִים לָכֶם, הוּא הָאֹהֶל וְהָאָרוֹן וְהַשְּׁלֶחָן
וְכָלִי הַקֹּדֶשׁ. אַתֶּם תֵּשְׁבוּ וְתִזְהִירוּ אֶת כָּל זָר
הָבָא לָגֹעַ: וְאַתֶּה וּבְנֵיךָ. הַכֹּהֲנִים: תִּשָּׂאוּ אֶת עוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

han sido encargados a ustedes. Estos son: la Tienda,¹⁸⁴ el Arca del Testimonio, la Mesa y los utensilios sagrados.¹⁸⁵ Ustedes deberán estar pendientes y advertir a cualquier lego que pudiera llegar a tocarlos de que no lo haga, para evitar que sufra el castigo.¹⁸⁶

וְאַתָּה וּבְנֵיךָ / Y TÚ Y TUS HIJOS. Los kohanim.¹⁸⁷

כְּהֻנַּתְכֶם / PORTARÁN LA INIQUIDAD DEL SU SACERDOCIO. El cual no ha sido encargado a los leviim. Por consiguiente, ustedes deberán advertir a los leviim, que por error pudieran llegar a hacerlo, que no los toquen mientras ustedes desempeñen su servicio.¹⁸⁸

2. וְגַם אֶת אֶחָיִךְ / Y TAMBIÉN A TUS HERMANOS. Los hijos de Guereshón y los hijos de Merarí.^{189, 190}

184. La versión textual de Rashí en posesión del comentarista Mizraji no contiene las palabras “la Tienda”. Se ignora a qué se refiere Rashí, ya que a lo que la Torá llama “tienda” [אֹהֶל], en el v. 3:25, s.v. וְהָאֹהֶל, Rashí explica que se trataba de “las cortinas de vello de cabra, las cuales habían sido hechas a modo de techo” para las cortinas inferiores. Ahora bien, como se indica ahí mismo, era el clan de Guereshón el que tenía el encargo de todo lo relacionado con la estructura misma de la Tienda (“...el tabernáculo, la tienda, su cubierta y la pantalla de la entrada de la Tienda de la Cita...”). Por esta razón, es posible que las palabras “la tienda” sean error de un copista.

185. En el v. 3:31, la Torá dice que el clan de Kehat tenía bajo su cargo “el Arca, la Mesa, el Candelabro, los altares y los utensilios del Santuario con los cuales ministraban, la pantalla y todo su servicio”.

186. Así, pues, el primer grupo estaba compuesto por los kohanim (“tú y tus hijos”) y el clan de Kehat

(“la casa de tu padre”). Y bajo su responsabilidad quedaban los utensilios sagrados tales como el Arca, la Mesa, etc.

187. Pero no los leviim.

188. El segundo grupo mencionado comprendía exclusivamente a los kohanim. Ellos mismos tenían la responsabilidad de advertir a los leviim de que no los tocaran mientras realizaban su servicio. Es por eso que aquí la Torá dice: “...tú y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio”.

189. La responsabilidad que incumbía al clan de Merarí era “los maderos del Tabernáculo, sus barras, sus pilares, sus basas y todos sus utensilios, y todo su servicio; y los pilares del Atrio alrededor, sus basas, sus estacas y sus cuerdas” [*supra*, vv. 3:36-37].

190. Aquí la palabra “hermanos” quiere decir “hermanos” de tribu. Este es el tercer grupo de personas mencionado. Incluía a los tres clanes de la tribu de Leví.

para que se unan a ti y te ministren; y tú y tus hijos contigo estarán delante de la Tienda de la Cita. ³Ellos custodiarán tu cargo y el cargo de toda la Tienda; sin embargo, a los utensilios sagrados y al Altar no se aproximarán, para que no mueran, ni ellos ni ustedes. ⁴Ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la Tienda de la Cita para todo el servicio de la Tienda, y ningún lego se acercará a ustedes. ⁵Custodiarán el cargo de lo santo y el cargo del Altar, para que ya no haya furia [divina] contra los Hijos

וַיִּלּוּ עָלֶיךָ וַיִּשְׁמְרוּךָ וְאֶתָּה וּבְנֶיךָ
אִתְּךָ לִפְנֵי אֹהֶל הָעֵדוּת: ג וְשָׁמְרוּ
מִשְׁמֶרֶתְךָ וּמִשְׁמֶרֶת כָּל-הָאֹהֶל אֲךָ
אֶל-כָּלִי הַקֹּדֶשׁ וְאֶל-הַמִּזְבֵּחַ לֹא
יִקְרְבוּ וְלֹא-יָמֻתוּ גִם-הֵם גִּם-אַתֶּם:
ד וַנִּלּוּ עָלֶיךָ וְשָׁמְרוּ אֶת-מִשְׁמֶרֶת
אֹהֶל מוֹעֵד לְכָל עֲבֹדַת הָאֹהֶל וְזָר
לֹא-יִקְרַב אֲלֵיכֶם: ה וְשָׁמְרֶתֶם אֶת
מִשְׁמֶרֶת הַקֹּדֶשׁ וְאֶת מִשְׁמֶרֶת
הַמִּזְבֵּחַ וְלֹא-יְהִי עוֹד קֶצֶף עַל-בְּנֵי

ONKELOS

וְשָׁמְשָׁנָה וְאֶת וּבְנֶיךָ עִמָּךְ קָדָם מִשְׁכָּנָא דְסִיְהֻדָּתָא: ג וַיִּטְרוּ מִטְרֶתְךָ וּמִטְרַת כָּל
מִשְׁכָּנָא בְּרֵם לְמַנִּי קוֹדֶשָׁא וְלִמְדִּבְחָא לֹא יִקְרְבוּ וְלֹא יָמוּתוּ אִף אֲנָן אִף אַתָּן:
ד וַיִּתְּסִכּוּ עֲלֶיךָ וַיִּטְרוּ יֵת מִטְרַת מִשְׁכָּן זִמְנָא לְכָל פִּלְחוֹ מִשְׁכָּנָא וְחִלּוּנֵי לֹא יִקְרַב
לְתַכּוֹ: ה וְתִטְרוּ יֵת מִטְרַת קוֹדֶשָׁא וְיֵת מִטְרַת מִדְּבָחָא וְלֹא יְהִי עוֹד רִנּוּזָא עַל בְּנֵי

RASHÍ

וַיִּלּוּ. וַיִּתְחַבְּרוּ אֲלֵיכֶם לְהַזְהִיר גִּם הֵם וְאֶמְרָכֶלֶי: (ו) וְזָר לֹא יִקְרַב אֲלֵיכֶם. אַתְּכֶם
אֶת הַזָּרִים מִלְּקָרֵב אֲלֵיהֶם: וַיִּשְׁמְרוּ. אֲנִי מַזְהִיר עַל כָּךְ (ח) וְלֹא יְהִי עוֹד
בְּשִׁמְרֵת הַשְּׁעָרִים וּלְמִנּוֹת מֵהֶם גִּזְבְּרִין קֶצֶף. כִּמוֹ שֶׁהָיָה כְּבָר, שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיִּלּוּ / PARA QUE SE UNAN. Es decir, que ellos se unan a ustedes para que también adviertan a los legos que no se les acerquen. ¹⁹¹

וַיִּשְׁמְרוּ / Y TE MINISTREN. En lo concerniente a la custodia de las puertas del Templo, así como para de ellos nombrar responsables del tesoro del Templo y superintendentes. ^{192, 193}

4. וְזָר לֹא יִקְרַב אֲלֵיכֶם / Y NINGÚN LEGO SE ACERCARÁ A USTEDES. A ustedes les advierto respecto a esto. ¹⁹⁴

5. וְלֹא יְהִי עוֹד קֶצֶף / PARA QUE YA NO HAYA FURIA. Como ya hubo una vez, como se declara: “Pues

191. Aquí la frase “para que se unan” no quiere decir que los leviim deben unirse a los kohanim para cuidar los objetos del Santuario. Específicamente se refiere a unirse a ellos para advertir a los demás israelitas (*Gur Aryé*).

192. Los “superintendentes” [*amarquelim*] eran los que guardaban las llaves de las puertas del Atrio.

193. *Sifri* 116. La frase “y te ministren” [וַיִּשְׁמְרוּ] pudo haber sido entendida erróneamente en el sentido de que los leviim deberían servir a los kohanim en sus necesidades personales. Pero ello no

podría ser, ya que como se indica en el v. 18:6, los leviim fueron dados “para el Eterno” y no directamente para los kohanim (*Gur Aryé*). Y tampoco implica que los leviim deberán asistir a los kohanim en el servicio de ofrendas (*Mizraji*).

194. En el v. 18:1, s.v. כְּהֹנֵתֶכֶם, Rashí explicó que ahí se ordenaba a los kohanim que advirtieran a los leviim para que éstos se cuidaran de no inmiscuirse en el servicio de los kohanim. Aquí el versículo ordena a los kohanim que adviertan a los demás israelitas [*zarim*] respecto a esto mismo (*Mizraji*).

de Israel. ⁶ Y Yo, he aquí que he tomado a los hermanos de ustedes, los leviim, de entre los Hijos de Israel; para ustedes ellos han sido dados como presente, para el Eterno, para realizar el servicio de la Tienda de la Cita. ⁷ Y tú y tus hijos contigo preservarán su sacerdocio para todo asunto del Altar y dentro del Velo, y servirán; como servicio de presente Yo otorgo el sacerdocio de ustedes, y el lego que se acerque morirá.”

⁸ El Eterno habló a Aharón: “Y Yo, he aquí que te he dado la custodia de

יִשְׂרָאֵל: וְאֲנִי הֵנָּה לִקְחָתִי אֶת־
אֲחֵיכֶם הַלְוִיִּם מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לָכֶם
מִתְּנָה נְתֻנִים לַיהוָה לַעֲבֹד אֶת־עֲבֹדַת
אֹהֶל מוֹעֵד: וְאַתָּה וּבְנֶיךָ אֲתָךְ
תִּשְׁמְרוּ אֶת־כֹּהֲנֻתְכֶם לְכָל־דָּבָר
הַמִּזְבֵּחַ וּלְמִבֵּית לַפָּרֹכֶת וְעֲבַדְתֶּם
עֲבֹדַת מִתְּנָה אֲתָן אֶת־כֹּהֲנֻתְכֶם וְהָזֵר
הַקָּרֵב יוּמָת: פ

ח וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־אַהֲרֹן וַאֲנִי
הֵנָּה נֹתַתִּי לְךָ אֶת־מִשְׁמַרְתּוֹ

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל: וְאֲנִי הֵנָּה קִרְבִּית יְת אֲחֵיכוֹן לְוָאִי מִגֹּו בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכוֹן מִתְּנָה יְחִיבִין קָדָם יְי לְמַפְלַח יְת
פְּלַחוֹ מִשְׁכוֹן זְמָנָה: וְאַתָּה וּבְנֶיךָ עִמָּךְ תִּטְרוּן יְת כֹּהֲנֻתְכוֹן לְכָל פִּתְגָם מִדְּבָרָה וּלְמִגֹּו לְפָרֹכֶתָה וּתְפִלְחוּן
פְּלַחוֹ מִתְּנָה אִיחָב יְת כֹּהֲנֻתְכוֹן וְחִלּוֹנִי דִּיקָרֵב יִתְקַטֵּל: ח וּמִלִּיל יְי עִם אַהֲרֹן וְאֲנִי הֵנָּה יְחִבִּית לְךָ יְת

RASHÍ

יֵצֵא הַקֶּצֶף (ועל יו"א): (ו) לָכֶם מִתְּנָה נְתֻנִים. וְאַמְרָכֵלִין: (ז) עֲבֹדַת מִתְּנָה. בְּמִתְּנָה נְתַתִּיהָ
יְכוֹל, לַעֲבֹדְתְכֶם שֶׁל הַדִּיּוֹט, תִּלְמִיד לֹמֵר: לֵה/ לָכֶם: (ח) וַאֲנִי הֵנָּה נֹתַתִּי לְךָ. בְּשִׁמְחָה, לְשׁוֹן
כְּמוֹ שִׁמְפֹּדֶשׁ לְמַעֲלָה, לְשִׁמּוֹר מִשְׁמֶרֶת גִּזְבָּרִין שִׁמְחָה הוּא זֶה, כְּמוֹ: הֵנָּה הוּא יֵצֵא לְקִרְאָתָךְ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ha surgido la furia de delante del Eterno.”¹⁹⁵

6. לָכֶם מִתְּנָה נְתֻנִים / PARA USTEDES ELLOS HAN SIDO DADOS COMO PRESENTE. Por tanto, podría haberse pensado que esto también incluye realizar sus trabajos particulares. Para indicar que no es así, el versículo enfatiza que son un presente “para el Eterno”, lo que significa, como se explicita más arriba,¹⁹⁶ que su cargo es sólo para el servicio del Santuario: custodiar el cargo de tesoreros y superintendentes.¹⁹⁷

7. עֲבֹדַת מִתְּנָה / SERVICIO DE PRESENTE. Quiere decir: Este servicio ha sido entregado a ustedes como presente.¹⁹⁸

8. וַאֲנִי הֵנָּה נֹתַתִּי לְךָ / Y YO, HE AQUÍ QUE TE HE DADO. Con alegría. Aquí la expresión הֵנָּה implica un sentimiento de alegría,¹⁹⁹ lo mismo que en el versículo: “He aquí que él saldrá a tu encuentro y

195. Ver *supra*, v. 17:11.

196. En el v. 18:2.

197. *Sifri* 116. Ver más arriba el comentario de Rashí al v. 18:2, s.v. וַיִּשְׁתַּחֲוֶה, así como la nota 192.

198. La frase עֲבֹדַת מִתְּנָה no quiere decir “servicio de presente” en el sentido de “servicio para un presente”, lo que implicaría que el servicio y el presente son dos cosas distintas. La frase quiere decir que el servicio mismo es lo que constituye el

presente (*Mizraji*). La frase tampoco quiere decir que el servicio sea un “presente” o regalo para Dios, ya que el servicio a Dios en el Santuario no es algo que el ser humano hace por buena voluntad; constituye una obligación existencial desempeñar este servicio (*Gur Aryé*).

199. Gramaticalmente, la expresión הֵנָּה sirve para llamar la atención sobre lo que se dirá a continuación, dándole énfasis, o como expresión del estado de ánimo del sujeto que habla. En español,

RASHÍ

וְרָאָה וְשִׂמְחָה בְּלִבּוֹ (שמות ד:יד). מִשָּׁל לְמֶלֶךְ שָׁנְתוּ שָׂדֶה לְאוֹהֲבּוֹ וְלֹא כָתַב וְלֹא חָתַם וְלֹא הֶעֱלָה בְּעֶרְכָּאִין. בָּה אֶחָד וְעֶרְעֵר עָלָיו עַל הַשָּׂדֶה. אָמַר לוֹ הַמֶּלֶךְ: כָּל מִי שִׁירְצָה יָבֹא וְיַעֲרֵר לְנִגְדָּה הָרִינִי כּוֹתֵב וְחוֹתֵם לָךְ וּמַעֲלָה בְּעֶרְכָּאִין. אִף כֹּאן, לִפִּי שָׂבֵא קֶרֶחַ וְעֶרְעֵר כִּנְגָד אֶהְרֹן עַל הַכֹּהֲנִים, בָּה הַכֶּתוּב וְנָתַן לוֹ עֲשָׂרִים וְאַרְבַּע מִתְנּוֹת כִּתְּנָה בְּבֵרִית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

al verte se alegrará en su corazón.”²⁰⁰ Esto es comparable a un rey que regaló un campo a un amigo suyo, pero no escribió ni firmó un documento de donación, y tampoco lo registró en el juzgado. Entonces vino un individuo y reclamó el campo. Por tanto, el rey dijo a su amigo: “Puesto que no te escribí un documento, cualquiera que lo desee puede venir y reclamarlo de tu poder. Para evitar esto, he aquí que escribiré y firmaré un documento y lo registraré en el juzgado.” Lo mismo se aplica aquí: puesto que vino Kóraj y protestó contra Aharón a causa del sacerdocio, vino ahora la Escritura y le entregó los veinticuatro dones del sacerdocio²⁰¹ como “pacto

esto se expresa mediante la frase “he aquí”. Ahora bien, aquí la frase וְאָנִי הֵנָּה expresa la disposición y presteza del sujeto (en este caso, Dios) de hacer lo que dice. Como tal, implica un grado de alegría, ya que es algo que el sujeto realiza con plena voluntad (*Gur Aryé*). Por otra parte, la alegría aquí implicada también aplica a la expresión הֵנָּה enunciada en el v. 18:6, ya que ahí también se habla del servicio de los kohanim (*Masquil leDavid*).

200. *Shemot* 4:14. Las palabras de Rashí parecen implicar que la expresión הֵנָּה siempre denota algo de alegría. Sin embargo, a propósito del Diluvio que trajo sobre el mundo para destruirlo, Dios también empleó una expresión idéntica a וְאָנִי הֵנָּה, “y Yo, he aquí que...” enunciada aquí. No obstante, en aquel caso también implica algo de alegría, ya que como se indica en *Mishlé* 11:10, “la perdición de los malvados es [motivo de] gozo”. Ahora bien, eso no implica que Dios mismo se alegre cuando los malvados perecen. El Talmud (*Meguilá* 10b) afirma que Dios nunca se alegra cuando alguna de Sus creaturas sufre o muere, incluso los malvados. Pero aunque Él no se alegra, como constituye un beneficio para el mundo que los malvados perezcan, los demás seres humanos se alegran por ello, y por eso también en aquel caso Dios enunció la misma expresión que aquí (*Gur Aryé*).

201. Ver al respecto *Julín* 137b y *Babá Kamá* 110b. Los veinticuatro dones son regalos que la Torá adjudica a los kohanim como privilegio exclusivo. Se dividen en tres grupos: diez en el Templo, cuatro en Yerushaláim y diez en el

territorio de Israel. Los diez en el Templo son: 1) la ofrenda de pecado [*jatar*] de animal cuadrúpedo; 2) la ofrenda de pecado de ave [*jata of*]; 3) la ofrenda de culpa certera [*asham vadaí*]; 4) la ofrenda de culpa variable [*asham taluí*]; 5) las ofrendas de paz comunitarias [*shalmé tzibur*]; 6) el log de aceite del *metzorá* [el aceite que queda después de rociar al *metzorá*]; 7) los Dos Panes [*shité haléjem*]; 8) el Pan de Semblantes [*léjem hapanim*]; 9) los restos de las oblaciones individuales [*menajot yajid*]; 10) la oblación del Ómer [*minjat ómer*]. Los cuatro en Yerushaláim son: 11) el animal primerizo [*bejor*]; 12) las primicias [*bikurim*]; 13) las partes elevadas de la ofrenda de agradecimiento [*todá*] y del carnero del nazir [*el nazir*]; 14) las pieles de las ofrendas consagradas [*orot kodashim*]. Las diez en el territorio de Israel son: 15) la porción separada del producto agrícola *terumá*; 16) la parte que el leví separa de su diezmo para el kohén [*terumat maaser*]; 17) la porción separada de la masa [*jalá*]; 18) la primicia de la tonsura de la lana [*reshit haguez*]; 19) la pata delantera, el estómago y las mejillas de un animal; 20) el rescate del primogénito [*pidión habén*]; 21) el primerizo de asno [*péter jamor*]; 22) un campo de patrimonio [*sadé ajuzá*, un campo consagrado que no fue redimido, vendido por la tesorería del Templo a otra persona, sale en el Jubileo y es repartido entre los kohanim]; 23) un campo de propiedad segregada [*sadé jérem*]; 24) lo robado a un converso que no puede ser devuelto [*guézel haguer*].

de Mis porciones separadas de todas las cosas consagradas de los Hijos de Israel; a ti te las he dado como grandeza, así como a tus hijos, como estatuto perpetuo.⁹ Esto es lo que será tuyo de lo sumamente sagrado, del fuego: todas las

תְּרוּמָתִי לְכָל-קֹדֶשׁ בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל
לְךָ נִתְּנִים לְמִשְׁחָה וּלְבִנְיָה
לְחֶק-עוֹלָם: ט זֶה יִהְיֶה לְךָ מִקֹּדֶשׁ
הַקֹּדֶשִׁים מִן-הָאֵשׁ כָּל-

ONKELÓS

מִסֵּרַת אֶפְרָשָׁתִי לְכָל קוֹדֶשֶׁיָא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ יִתְבְּתָנוּן לְרַבּוּ וּלְבִנְיָה
לְקִים עָלֵם: ט דִּין יְהִי לְךָ מִקֹּדֶשׁ קוֹדֶשֶׁיָא מוֹתֵר מִן אֶשְׁתָּא כָּל

RASHÍ

מֶלֶךְ עוֹלָם, וּלְכָד נִסְמָכָה פָּרָשָׁה צְרִיד לְשִׁמְרוֹן בְּטִהְרָה: לְמִשְׁחָה. לְגִדְלָה:
זוֹ לְכָאן: מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמָתִי. שְׁאֵתָה (ט) מִן הָאֵשׁ. לְאַחֵר. הַקְטֶרֶת הָאֲשִׁים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

perpetuo de sal".²⁰² Es por esto que esta sección acerca de los dones de los kohanim ha sido yuxtapuesta aquí.²⁰³

מִשְׁמֶרֶת תְּרוּמָתִי / LA CUSTODIA DE MIS PORCIONES SEPARADAS. Que tú debes guardar en estado de pureza.²⁰⁴

לְמִשְׁחָה / COMO GRANDEZA.²⁰⁵ En señal de grandeza y distinción.²⁰⁶

9. מִן הָאֵשׁ / DEL FUEGO. Es decir, después de que las ofrendas de fuego han sido quemadas.²⁰⁷

202. Ver *infra*, v. 18:19. Ver también el comentario de Rashí ahí mismo, s.v. מֶלֶךְ בְּרִית מֶלֶךְ, así como las notas 228 y 229.

203. *Sifri* 117. Como trata de leyes que directamente conciernen a los kohanim, lo lógico hubiera sido que fuera enunciada en el libro de *Vayikrá*. Pero fue enunciada aquí, inmediatamente después de la sección que narra la rebelión de Kóraj, justamente como respuesta a esa rebelión.

204. La "custodia" a la que este versículo se refiere no es la misma mencionada en el v. 18:5 ["Custodiarán el cargo de lo santo y el cargo del Altar..."]. En aquel caso la Torá se refiere a guardar las cosas consagradas y el Altar de todo aquel que no fuera kohén. Aquí, sin embargo, se trata de guardar las porciones separadas [*terumot*] de la impureza [*tumá*] (*Mizrají*).

205. Literalmente, "en unción".

206. *Sifri* 117. Por lo general, la palabra קָשָׁה (o cualquier otro término similar) se refiere al acto de untar algo con aceite. Pero ése no puede ser su significado aquí, ya que la unción sólo puede ser

hecha con aceite, mientras que la *terumá* (que es el tópico de este versículo) también puede ser dada de cereales y de vino (*Mizrají*). En Shemot 29:29, s.v. לְמִשְׁחָה Rashí había ya explicado que la expresión "unción" no siempre se aplica literalmente al acto de untar con aceite, sino que a veces indica el paso a una condición o cargo de mayor grandeza o distinción. Otro ejemplo de esto lo vemos en *Tehilim* 105:15, en la frase: "...no toquen a Mis grandes [בְּמִשְׁחָתִי]". Es posible que la relación entre ambas acepciones radique en el hecho de que cuando se ungía a un individuo, ese acto era siempre para conferirle una posición de grandeza y autoridad.

207. Aunque el versículo literalmente dice que los kohanim reciben "del fuego", hay que entender esta frase como si dijese "después del fuego", ya que de las partes de las ofrendas animales que son quemadas en el fuego del Altar los kohanim no reciben nada; son consideradas ofrendas a Dios. Los kohanim reciben de las ofrendas las partes que no se queman, sólo que las reciben *después* de que ya han sido quemadas las partes que debían ser quemadas (*Mizrají*).

ofrendas de ellos, todas sus oblaciones, todas sus ofrendas de pecado y todas sus ofrendas de culpa, lo que ellos me devuelvan, sumamente sagrado es para ti y para tus hijos. ¹⁰ En [el lugar] santísimo lo comerás, todo varón lo comerá; sagrado será para ti.

קָרְבָּנִם לְכָל-מִנְחָתָם וּלְכָל-חַטָּאתָם וּלְכָל-אֲשָׁמָם אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לִי קֹדֶשׁ קֹדָשִׁים לָךְ הוּא וּלְבָנֶיךָ: , בְּקֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים תֹּאכְלֵנוּ כָּל-זָכָר יֹאכַל אֹתוֹ קֹדֶשׁ יִהְיֶה-לָּךְ:

ONKELOS

קָרְבָּנָהוּ לְכָל מִנְחָתָהוּ וּלְכָל חַטָּאתָהוּ וּלְכָל אֲשָׁמָהוּ דִּי יִתְיָבוּ קֹדְמֵי קֹדֶשׁ דִּילָךְ הוּא וּלְבָנֶיךָ (ו"א וּדְבָרֶיךָ) , בְּקֹדֶשׁ קֹדְשִׁין תְּכַלֵּה כָּל דְּכוּרָא יִתְה קֹדֶשָׁא יְחִי לָךְ:

RASHÍ

כָּל קָרְבָּנִם. כְּגוֹן זֶבְחֵי שְׁלָמֵי צְבוּר: מִנְחָתָם חַטָּאתָם וְאֲשָׁמָם. כְּמִשְׁמֶר: אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לִי. זֶה גִּזְל הַהֵר: (ו) בְּקֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים תֹּאכְלֵנוּ וְגו'. לִמַּד עַל קֹדְשֵׁי קֹדָשִׁים שָׂאִין נֹאכְלִין אֵלָּא בְּעֶזְרָה וּלְזָכְרֵי כְהֻנָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

כָּל קָרְבָּנִם / TODAS LAS OFRENDAS DE ELLOS. Por ejemplo, los sacrificios de las ofrendas de paz comunitarias. ²⁰⁸

מִנְחָתָם חַטָּאתָם וְאֲשָׁמָם / OBLACIONES, OFRENDAS DE PECADO Y OFRENDAS DE CULPA. Estos tres términos deben ser entendidos en su sentido usual. ²⁰⁹

אֲשֶׁר יָשִׁיבוּ לִי / LO QUE ELLOS ME DEVUELVAN. Esto se refiere al robo de los bienes de un prosélito. ²¹⁰

10. בְּקֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים תֹּאכְלֵנוּ וְגו'. / EN [EL LUGAR] SANTÍSIMO LO COMERÁS, ETC. Esto enseña que las ofrendas de mayor grado de santidad sólo pueden ser ingeridas en el Atrio del Santuario ²¹¹ y por los kohanim varones. ²¹²

208. Hay que entender la frase כָּל קָרְבָּנִם, “todas las ofrendas de ellos” en referencia a las ofrendas de paz comunitarias [*shalmé tzibur*] y no literalmente, ya que el versículo mismo enumera específicamente otras ofrendas. Rashí menciona específicamente las ofrendas de paz comunitarias porque las ofrendas de paz individuales son ofrendas de menor grado de santidad [*kodashim kalim*], mientras que las comunitarias son de mayor grado de santidad [*kódesh hakodashim*, “lo sumamente sagrado”] (*Sifté Jajamim*).

209. *Sifré* 117. Es decir, se refieren a ofrendas específicas.

210. *Zebajim* 44b. Si se roba a un converso (prosélito) y no hay modo de devolverle lo robado (por ejemplo, si muere y no tiene herederos), la Torá estipula aquí que su propiedad pasa a manos de los kohanim. Ver también el comentario de Rashí al v. 5:8, s.v. לְהָשִׁיב הָאִשָּׁם אֵלָיו, así como la nota 47 de la

parashat Nasó.

211. Aunque en otros contextos la Torá llama קֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים, “[lugar] santísimo” (*kódesh hakodashim*) al recinto más sagrado del Santuario, aquí ese nombre no puede referirse a ese lugar, ya que ahí sólo entraba el Kohén Gadol [Kohén Mayor] una vez al año en Yom Kipur; fuera de esa ocasión, a todo mundo le estaba prohibido entrar ahí, y mucho menos comiendo. Por consiguiente, aquí el lugar קֹדֶשׁ הַקֹּדָשִׁים, “[lugar] santísimo” se refiere a otro lugar: el Atrio, que respecto a la ciudad de Yerushaláim posee un mayor grado de santidad (*Gur Aryé*).

212. *Sifré* 117. En cambio, las ofrendas de menor grado de santidad [*kodashim kalim*] también pueden ser ingeridas por las esposas e hijas de los kohanim, y no necesariamente en el Atrio, sino en toda la ciudad de Yerushaláim.

¹¹ *Y esto será tuyo: la porción separada de sus presentes, de todas las [ofrendas] de vaivén de los Hijos de Israel, a ti te los he entregado, así como a tus hijos e hijas contigo, como estatuto perpetuo; todo el que sea puro*

יֵא וְזֶה-לְךָ תְּרוּמַת מִתְּנָם
לְכָל-תְּנוּפֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ
נִתְּנִים וּלְבָנֶיךָ וּלְבָנֶיךָ
אֶתָּה לְחֶק-עוֹלָם כָּל-טָהוֹר

ONKELÓS

יֵא וְדִין לְךָ אֶפְרָשׁוֹת מִתְּנִתְּהוֹן לְכָל אֲרָמוֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְךָ יִהְיֶתנּוּ וּלְבָנֶיךָ וּלְבָנֶיךָ עִמָּךְ לָקִים אֲלֵם כָּל (וְדָכִי

RASHÍ

(יֵא) תְּרוּמַת מִתְּנָם. הַמּוֹרֵם מִן הַתּוֹדָה אֵלּוּ טְעוּנִין תְּנוּפָה: כָּל טָהוֹר. וְלֹא טָמְאִים.
וּמִהַשְׁלָמִים וּמֵאֵיל נָזִיר: לְכָל תְּנוּפֹת. שְׁהָרִי (וְדָכִי אַחֲרָי: כָּל טָהוֹר לְרִבּוֹת אֲשֶׁתוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. תְּרוּמַת מִתְּנָם / LA PORCIÓN SEPARADA DE SUS PRESENTES. Esto se refiere a lo que es separado de la ofrenda de agradecimiento y de la ofrenda de paz,²¹³ así como del carnero del nazareo.^{214, 215}

לְכָל תְּנוּפֹת / DE TODOS LAS [OFRENDAS] DE VAIVÉN. Es decir, puesto que ellas requieren ser medidas en vaivén [*tenufá*].²¹⁶

כָּל טָהוֹר / TODO EL QUE SEA PURO. Pero no los que estén en estado de impureza.²¹⁷ {Otra explicación:} esto es enunciado para incluir a la esposa del kohén.²¹⁸

213. De los animales ofrecidos como ofrenda de agradecimiento [*todá*] o como ofrenda de paz [*shelamim*] se entregaba a los kohanim el pecho y la pierna derecha. Ver al respecto Vayikrá 7:28-34. En el v. 7:34, la Torá llama a estas partes “pecho del vaivén y pierna de elevación”.

214. La ofrenda de un individuo que había hecho voto de nazareo [*nazir*] consistía en un carnero. De este animal, el kohén recibía “la antepierna delantera... una hogaza de pan ázimo... y una oblea ázima, además del pecho del vaivén y la pierna de la elevación”. Ver *supra*, vv. 6:19-20.

215. La frase תְּרוּמַת מִתְּנָם לְכָל תְּנוּפֹת indica qué es lo que se llama תְּרוּמַת מִתְּנָם, “porción separada de sus presentes”: todo aquello que requiera una תְּנוּפָה, un movimiento de vaivén como parte de su ofrecimiento. Esto se aplica a las tres ofrendas mencionadas por Rashí. Las primeras dos son ofrendas voluntarias, y es en este sentido que son “presentes” o regalos. En cuanto al carnero del nazareo [*nazir*], aunque es obligatorio una vez que la persona ha decidido asumir el voto de nazareo, es voluntario en el sentido de que el acto mismo de ser nazareo es una decisión tomada libremente.

216. Rashí explica aquí la frase לְכָל תְּנוּפֹת, “de todas las [ofrendas] de vaivén”, constituye la razón por la que la frase תְּרוּמַת מִתְּנָם se refiere a las tres ofrendas mencionadas en su comentario anterior. Es decir, ¿cómo sabemos que תְּרוּמַת מִתְּנָם, “la porción separada de sus presentes”, se refiere a esas tres ofrendas? La razón es: לְכָל תְּנוּפֹת, porque ellas requieren ser medidas en vaivén.

217. La frase כָּל טָהוֹר בְּבִיתְךָ יֹאכַל אֹתוֹ podría haber sido entendida en el sentido de “todo el que sea puro deberá comerlo”, implicando así que constituye un precepto prescriptivo comer lo que el versículo menciona, y si alguien no lo come entonces estaría transgrediendo un mandato de la Torá. Para dejar claro que la frase no tiene este sentido, Rashí comenta que debe ser entendida como una exclusión de los impuros. Hay que entenderla así: “...todo el que sea puro en tu casa *podrá* comerlo” (*Beer Heteib*).

218. *Sifri* 117. Según el midrash, en este versículo la frase כָּל טָהוֹר, “todo el que sea puro”, incluye a la esposa del kohén en la prerrogativa de comer las partes de ofrendas mencionadas aquí mismo. Y la frase idéntica כָּל טָהוֹר, enunciada en el v. 18:13,

en tu casa podrá comerlo. ¹² Todo lo mejor del aceite y todo lo mejor del vino y del grano, lo primero de ellos, que ellos den al Eterno, a ti te los he dado.

¹³ Las primicias de todo lo que haya en su tierra que ellos traigan al Eterno, será para ti; todo el que sea puro en tu casa lo podrá comer. ¹⁴ Toda propiedad vedada en Israel será tuya.

¹⁵ “Todo el que abra matriz de toda carne que ellos ofrezcan al Eterno, tanto de ser humano como de bestia, será para ti; sin embargo, ciertamente redimirás el primogénito de ser humano, y el [animal] primerizo de una bestia impura redimirás. ¹⁶ Los que serán redimidos los redimirás de la edad de un mes conforme a su evaluación, cinco siclos de plata según el ciclo sagrado; es de veinte guera. ¹⁷ Sin embargo, el primerizo de toro, el primerizo de oveja o el primerizo de cabra no podrás redimir, son sagrados; su sangre la arrojarás sobre el Altar, y harás que su sebo

בְּבֵיתְךָ יֹאכַל אֹתוֹ: יב כָּל חֵלֶב
יִצְהָר וְכָל-חֵלֶב תִּירוֹשׁ וְדִגָּן
רִאשִׁיתָם אֲשֶׁר-יִתְּנוּ לַיהוָה לֶךְ
נִתְּתִים: יג בְּכֹרֵי כָל-אֲשֶׁר בְּאֶרֶץ
אֲשֶׁר-יָבִיאוּ לַיהוָה לֶךְ יִהְיֶה כָּל-
טָהוֹר בְּבֵיתְךָ יֹאכְלוּ: יד כָּל-חֶרֶם
בְּיִשְׂרָאֵל לֶךְ יִהְיֶה: טו כָּל-פֶּטֶר
רֶחֶם לְכָל-בָּשָׂר אֲשֶׁר-יִקְרִיבוּ
לַיהוָה בְּאָדָם וּבַבְּהֵמָה יִהְיֶה-לֶךְ
אֵךְ | פָּדָה תִּפְדֶּה אֶת בְּכוֹר הָאָדָם
וְאֶת בְּכוֹר-הַבְּהֵמָה הַטְּמֵאָה תִּפְדֶּה:
טז וּפְדוּיוֹ מִבֶּן-חֹדֶשׁ תִּפְדֶּה בְּעֶרְכּוֹ
כֶּסֶף חֲמִשָּׁת שְׁקָלִים בְּשֶׁקֶל
הַקֹּדֶשׁ עֶשְׂרִים גֶּרָה הוּא: יז אֵךְ
בְּכוֹר-שׁוֹר אֹזֶבְכוֹר כֶּשֶׁב אֹזֶבְכוֹר
עֵז לֹא תִפְדֶּה קֹדֶשׁ הֵם אֶת-דָּמָם
תִּזְרֹק עַל-הַמִּזְבֵּחַ וְאֶת-חֵלְבָם

ONKELÓS

בְּבֵיתְךָ יִיכֹל יִתֵּן: יב כָּל טוֹב מִשֶּׁח וְכָל טוֹב חֵמֶר וְעֵבֶר רִאשִׁיתָהוּ דִּי יִתְּנוּ קָדָם יְיָ לֶךְ יִתְּנוּ:
יג בְּכֹרֵי כָּל דִּי בְּאֶרְעָהוּ דִּי יִתְּנוּ קָדָם יְיָ דִּילֵךְ יְהִי כָּל (ד)רְבִי בְּבֵיתְךָ יִיכְלֵנָה: יד כָּל חֶרֶם
בְּיִשְׂרָאֵל דִּילֵךְ יְהִי: טו כָּל פֶּתַח וְלֹדָא לְכָל בָּשָׂרָא דִּי יִקְרְבוּ קָדָם יְיָ בְּאַנְשָׂא וּבַעֲרִיא יְהִי לֶךְ
בְּרֵם מִפְּרֹק תִּפְרֹק יֵת בּוֹכְרָא דְאַנְשָׂא וְיֵת בּוֹכְרָא דְבַעֲרִיא מְסֻבָּא תִּפְרֹק: טז וּפְרִקְנָה מִכֹּרֶם יִרְחֵא
תִּפְרֹק בְּפִרְסָנָה כֶּסֶף חֲמִשָּׁ סָלְעִין בְּסָלְעֵי קוֹדֶשׁ עֶשְׂרִין מְעִין הוּא: יז בְּרֵם בּוֹכְרָא דְתוֹרָא אֹז
בּוֹכְרָא דְאַמְרָא אֹז בּוֹכְרָא דְעֵזָא לֹא תִפְרֹק קוֹדֶשׁ אֲנוּ יֵת דְמָחוּ תִזְרֹק עַל מִדְּבָחָא וְיֵת תִּרְבָּהוּ

RASHÍ

(יב) ראשיתם. היא תרומה גדולה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. ראשיתם / LO PRIMERO DE ELLOS. Esto se refiere a la *terumá guedolá*.²¹⁹

incluye a la mujer comprometida [*arusá*] con un kohén, antes de consumir las nupcias [*nisuín*]. Aunque ese versículo específicamente habla de las primicias [*bikurim*], lo mismo se aplica a las ofrendas mencionadas aquí.

219. Sifri 118. La *terumá guedolá* o “gran porción separada”; es la parte del diezmo que el kohén toma

directamente del producto agrícola. Es la primera parte de la serie de “diezmos” que se separa a fin de hacer que el producto agrícola se vuelva permitido para la ingestión. En *Debarim* 18:4, la Torá también llama ראשית, “lo primero” a la *terumá guedolá*. El orden de separación de los diezmos es explicado en la nota 226 de la parashat *Shelaj*.

arda en humareda como ofrenda ignea, fragancia placentera al Eterno. ¹⁸ Y su carne será tuya; como el pecho del vaivén y la pierna derecha tuya será.

¹⁹ “Todas las porciones separadas de

תִּקְטִיר אֵשׁ לָרִיחַ נִחֹחַ
לְיְהוָה: יְיָ וּבִשְׂרָם יִהְיֶה לָךְ
כַּחֲזֶה הַתְּנוּפָה וּבִשּׁוֹק הַיָּמִין
לָךְ יִהְיֶה: יֵט כָּל | תְּרוֹמֹת

ONKELÓS

תַּסַּק קָרְבָּנוֹ לְאַתְקַבְּלָא בְּדַעְוָא קָדָם יְיָ יִי וּבִשְׂרָחוֹן יְיָ לָךְ
כַּחֲזֶה דְאֶרְמִינָא וּבִשּׁוֹקָא דְיָמִינָא (וְיִלָּךְ) יְיָ: יֵט כָּל אֶפְרָשִׁית

RASHÍ

(יֵט) כַּחֲזֶה הַתְּנוּפָה וּבִשּׁוֹק הַיָּמִין. שֶׁל שְׁלָמִים יָמִים וְלֵילָה אֶחָד: לָךְ יִהְיֶה. בָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלָמַד: הוֹסִיף לָךְ הַכְּתוּב הַזֶּה אַחֲרֵית, שֶׁלֹּא תֹאמַר: כַּחֲזֶה וּשְׁנֵי יָמִים וְלֵילָה אֶחָד, אֵף הַכָּבוֹד נֶאֱכַל לְשָׁנִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

18. **COMO EL PECHO DEL VAIVÉN Y LA PIERNA DERECHA.** De las ofrendas de paz, las cuales son ingeridas por los kohanim, por sus esposas, sus hijos y sus siervos, dentro de los dos primeros días y la noche intermedia que sigue al degüello del animal. Así también, la carne del animal primerizo ²²⁰ también puede ser ingerida en el plazo de dos días y una noche intermedia. ²²¹

יָהּ / לָךְ יִהְיֶה. לָךְ יִהְיֶה. “tuyo será”, ²²² la Escritura te añadió otro estado, ²²³ para que no digas que la carne del animal primerizo será “como el pecho del vaivén y la pierna derecha” de la ofrenda de agradecimiento, en el sentido de que solamente pueden ser ingeridos en el plazo de un día y una noche siguientes a su degüello. ²²⁴

220. La ofrenda del animal primerizo [bejor] es mencionada en el v. 17.

221. *Sifrí* 118; *Zebajim* 57a. El v. 18 compara al animal primerizo [bejor] con “el pecho del vaivén y la pierna derecha”, lo que obviamente constituye una alusión a las partes de las ofrendas de paz [shelamim]. La comparación enseña que así como esas partes son *kodashim kalim* y, por tanto, son ingeridas no sólo por los kohanim varones, sino incluso por sus esposas e hijas, lo mismo se aplica al animal primerizo. Un segundo punto de comparación es el tiempo de ingestión: las ofrendas *kodashim kalim* son ingeridas dentro de los dos primeros días y la noche intermedia que sigue al degüello del animal.

222. La equivalente de la frase לָךְ יִהְיֶה, “tuyo será”, fue la casi idéntica יִהְיֶה לָךְ, enunciada al principio del versículo. A pesar de la diferencia de vocalización, ambas frases son idénticas y, por

consiguiente, la segunda [לָךְ יִהְיֶה] sería redundante.

223. En hebreo, הָיָה. Rashí quiere decir que al estado (forma de ser) implicado en la primera frase, יִהְיֶה לָךְ, la Torá agregó otro estado adicional, implicado en la segunda frase.

224. *Sifrí* 118. El versículo compara la carne del animal primerizo con las ofrendas que contengan “pecho del vaivén y pierna derecha”. Esto puede ser aplicado tanto a la ofrenda de agradecimiento [todá] como a la de paz [shelamim]. La primera es ingerida en el plazo de un día y una noche, y la segunda en el plazo de dos días y la noche intermedia. De estas dos posibilidades de comparación, Rabí Akibá escoge la segunda, ya que el versículo enuncia dos “estados” de ser respecto al animal primerizo, lo cual es entendido como referencia directa a la ofrenda de paz, ya que sólo ésta tiene dos noches de plazo para ser ingerida.

las cosas consagradas que los Hijos de Israel separen al Eterno, Yo las he otorgado a ti, así como a tus hijos y a tus hijas contigo, como estatuto perpetuo; es un pacto de sal perpetuo delante del Eterno, para ti y para tus hijos contigo.”

²⁰ El Eterno dijo a Aharón: “En su tierra no tendrás patrimonio, ni tendrás porción entre ellos; Yo soy tu porción

הַקִּדְשִׁים אֲשֶׁר יָרִימוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל
לַיהוָה נָתַתִּי לָךְ וּלְבָנֶיךָ וּלְבָנֶיךָ
אֶתְךָ לַחֶק־עוֹלָם בְּרִית מֶלַח
עוֹלָם הוּא לִפְנֵי יְהוָה לָךְ וּלְזֶרְעֶךָ
אֶתְּךָ: כִּי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־אַהֲרֹן
בְּאַרְצֶם לֹא תִנְחַל וְחֶלֶק לֹא־
יִהְיֶה לָּךְ בְּתוֹכָם אֲנִי חֶלְקְךָ

ONKELÓS

קִדְשֵׁיָא דִּי יִפְרְשׁוּן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל קָדָם יְיָ יְהִיבִית לָךְ וּלְבָנֶיךָ וּלְבָנֶיךָ עִמָּךְ לְהִים
עָלֶם קִים מֶלַח עָלֶם הִיא (נ"א חָא) קָדָם יְיָ לָךְ וּלְבָנֶיךָ עִמָּךְ: כִּי וַיֹּאמֶר יְיָ לְאַהֲרֹן
בְּאַרְצֵהוֹן לֹא תַחֲסִין וְחֶלֶק לֹא יִהְיֶה לָּךְ בִּינְיָהוֹן מִתֵּנִן דִּי יְהִיבִית לָךְ אֲנִין חֶלְקְךָ

RASHÍ

(יט) כָּל תְּרוֹמֹת הַקִּדְשִׁים. מִחֲבֻתָּהּ שֶׁל פְּרִשָּׁה זוֹ, הַבְּרִיא וּמִתְקִיִּים וּמִבְרִיא אֶת אֲחֵרִים: בְּרִית
כָּלְכָלָה בְּתַחֲלָה וּכְלָלָה בְּסוֹף וּפָרַט בְּאַמְצָע: מֶלַח. בְּבִרְיֵת הַכְּרוּתָהּ לְמֶלַח שְׂאִינוֹ מִסְרִיחַ
בְּרִית מֶלַח עוֹלָם. כָּרַת בְּרִית עִם אַהֲרֹן בְּדָבָר לְעוֹלָם: (כ) וְחֶלֶק לֹא יִהְיֶה לָּךְ בְּתוֹכָם. אֵף בְּבִזָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. כָּל תְּרוֹמֹת הַקִּדְשִׁים / TODAS LAS PORCIONES SEPARADAS DE LAS COSAS CONSAGRADAS. Debido a la estimación por el tópico descrito en esta sección, la Escritura la reseñó con un enunciado general al principio,²²⁵ en otro enunciado general al final,²²⁶ y enunciando los detalles particulares en medio.²²⁷

כָּדָם / PACTO DE SAL PERPETUO. Dios hizo un pacto con Aharón mediante algo saludable que perdura y da salud a las demás cosas.²²⁸

בְּרִית מֶלַח / PACTO DE SAL. Es decir, como el pacto hecho por Dios con la sal, que nunca se echa a perder.²²⁹

20. וְחֶלֶק לֹא יִהְיֶה לָּךְ בְּתוֹכָם / NI TENDRÁS PORCIÓN ENTRE ELLOS. Incluso del botín tomado en la guerra.²³⁰

225. En el v. 8, donde la Torá habla de “Mis porciones separadas de todas las cosas consagradas de los Hijos de Israel...”

226. Aquí mismo, donde el versículo de nuevo habla de “todas las porciones separadas de las cosas santas...”

227. Los vv. 8-18; Sifri 118.

228. Sifri 118. La sal es la única sustancia comestible “saludable” en sí misma que también “da salud” a las demás cosas, en el sentido de que ella misma no se echa a perder y, además, sirve como conservador y preservador de otros alimentos. Es en este sentido que el pacto es “perpetuo”: está basado

en algo que perdura en sí mismo y hace que las demás cosas perduren.

229. Sifri 118. Aquí Rashí ofrece una segunda explicación de la frase “pacto de sal”. La primera estaba basada en el midrash. Esta segunda explicación enfatiza que la expresión misma de “pacto de sal” significa que el pacto es eterno, de igual modo que la sal perdura indefinidamente. Dios hizo con Aharón un pacto semejante.

230. En este versículo, la “porción” [חֶלֶק] mencionada no puede referirse al reparto de territorio, ya que explícitamente dice que “en su tierra [de los israelitas] no tendrás patrimonio”. Por

y tu patrimonio en medio de los Hijos de Israel.

²¹ “Y para los hijos de Leví, he aquí que Yo he entregado todo el diezmo en Israel como patrimonio a cambio de su servicio que ellos realizan, el servicio de la Tienda de la Cita. ²² Y ya no se acercarán los Hijos de Israel a la Tienda de la Cita para cargar con pecado para morir. ²³ El leví mismo desempeñará el servicio de la Tienda de la Cita, y ellos portarán su iniquidad —es un estatuto perpetuo para sus generaciones—; y entre los Hijos de Israel no heredarán patrimonio. ²⁴ Pues el diezmo de los Hijos de Israel que ellos separan al Eterno [como] porción separada

וְנִחַלְתֶּם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ס
שְׁבִיעִי כֹה וְלִבְנֵי לֵוִי הִנֵּה נָתַתִּי כָל־
מַעֲשֵׂר בְּיִשְׂרָאֵל לְנִחְלָה חֶלֶף עֲבֹדַתָם
אֲשֶׁר־הֵם עֹבְדִים אֶת־עֲבֹדַת אֱהֹל
מוֹעֵד: כב וְלֹא־יִקְרְבוּ עוֹד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
אֶל־אֱהֹל מוֹעֵד לְשֹׂאת חֲטָא לְמוֹת:
כג וְעֹבֵד הַלֵּוִי הוּא אֶת־עֲבֹדַת אֱהֹל
מוֹעֵד וְהֵם יִשְׂאוּ עֲוֹנָם חֻקַּת עוֹלָם
לְדֹרֹתֵיכֶם וּבְתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא
יִנְחָלוּ נִחְלָה: כד כִּי אֶת־מַעֲשֵׂר בְּנֵי־
יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָרִימוּ לַיהוָה תְּרוּמָה

ONKELÓS

וְאֶחָסְדָּתָךְ בְּגוֹ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: כֹה וְלִבְנֵי לֵוִי הָאֵל וְהַבֵּית כָּל מַעֲשֵׂרָא בְּיִשְׂרָאֵל לְאַחֲסָנָא חֶלֶף פְּלִחְנָחוּ
דִּי אֲנֹן פְּלִחִין יֵת פְּלִחוֹ מִשְׁכֹּן זְמָנָא: כב וְלֹא יִקְרְבוּ עוֹד בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁכֹּן זְמָנָא לְקַבְּלָא חוּבָא
לְמִמֶּנּוּ: כג וְיִפְלְחוּ לְזֵאִי אֲנֹן יֵת פְּלִחוֹ מִשְׁכֹּן זְמָנָא וְאֲנֹן יִקְבְּלוּ חוּבֵיהוֹן קִיס עֲלֵם לְדִרְיִכוֹ וּבְגוֹ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יִחְסְנוּ אֶחָסְנָא: כד אֲרִי יֵת מַעֲשֵׂרָא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל דִּי יִפְרְשׁוּן קִדָּם יֵי אֶפְרָשׁוּתָא

RASHI

(כג) וְהֵם. הַלְוִיִּם יִשְׂאוּ עֲוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל, (כד) אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה' תְּרוּמָה. הַכֶּתוּב קָרָא
שְׁעָלֵיהֶם לְהַזְהִיר הַזָּרִים מִגִּשְׁתִּי אֲלֵיהֶם: תְּרוּמָה עַד שֶׁיִּפְרֹשׁ מִמֶּנּוּ תְּרוּמַת

TRADUCCIÓN DE RASHI

23. וְהֵם / Y ELLOS. Los leviim, portarán la responsabilidad de la iniquidad que puedan cometer los israelitas, ya que a ellos les corresponde advertir a los legos que no se les acerquen a ellos. ²³¹

24. אֲשֶׁר יָרִימוּ לַה' תְּרוּמָה / QUE ELLOS SEPARAN AL ETERNO [COMO] PORCIÓN SEPARADA. La Escritura llama *terumá*, “porción separada”, al diezmo ²³² hasta que el leví separe del diezmo la *terumá*

ello, necesariamente debe referirse a otro bien repartible (*Mizrají*).

231. Aquí Rashí explica varias cosas. Primero, que la “iniquidad” [עֲוֹן] de la que el versículo habla se refiere específicamente a la falta que se cometería si un israelita entra al área del Santuario prohibida para los israelitas. Por consiguiente, el que los leviim porten la iniquidad de los israelitas significa que ellos son responsables de advertirlos que no entren (no se refiere a que los leviim son responsables por cualquier otra iniquidad cometida por un israelita). Segundo, en este versículo el sujeto del pronombre וְהֵם, “y ellos”, son los

leviim, no los israelitas. En cambio, el sujeto aludido en la palabra עֲוֹנָם, que literalmente significa “las iniquidades de ellos” si son los israelitas (*Mizrají*). En el v. 3:6, s.v. וְשָׂרְתוּ אֹתוֹ, Rashí ya había explicado que la “custodia” del Santuario, es decir, que en él no debería entrar nadie que no fuera kohén o leví [zar], incumbía a los kohanim, y los leviim eran sus asistentes en esta tarea.

232. Aunque intrínsecamente el diezmo [*maaser*] no es sagrado y, por consiguiente, puede ser ingerido por un lego [zar], un individuo que no es kohén ni leví.

Yo lo he dado a los leviim como patrimonio; por ello Yo les he dicho que entre los Hijos de Israel no habrán de heredar patrimonio.”

²⁵El Eterno habló a Moshé, para decir: ²⁶“Y a los leviim hablarás y les dirás: Cuando tomen de los Hijos de Israel el diezmo que Yo les he dado de parte de ellos como patrimonio de ustedes, deberán separar de él la porción separada al Eterno, un diezmo del diezmo. ²⁷Y les será considerada la porción separada de ustedes como el grano de la era

נָתַתִּי לְלוֹיִם לְנַחֲלָה עַל־כֵּן אָמַרְתִּי
לָהֶם בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יִנְחָלוּ
נַחֲלָה: פ

כֹּה וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
כִּי וְאֶל־הַלְוִיִּם תְּדַבֵּר וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם
כִּי־תִקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־
הַמַּעֲשֹׂר אֲשֶׁר נָתַתִּי לָכֶם מֵאֵתֶם
בְּנַחֲלַתְכֶם וְהִרְמַתֶם מִמֶּנּוּ תְרוּמַת
יְהוָה מַעֲשֹׂר מִן־הַמַּעֲשֹׂר: כִּי וְנִחְשַׁב
לָכֶם תְּרוּמַתְכֶם כְּדָגָן מִן־הָעֶרְוָה

ONKELÓS

יְהִי־תִּלְוָי לְלוֹאֵי לְאַחֲסָנָא עַל כֵּן אָמַרְתִּי לְהוּן בְּגוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא יַחֲסִינוּ אַחֲסָנָא:
כֹּה וּמִלֵּיל יֵי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: כִּי וְלִלְוָאֵי תִמְלִל וְתִימַר לְהוּן אֲרִי תִסְבוּן מִן בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל יֵת מַעֲשֹׂרָא דִּי יְהִי־תִּלְוָי לָכֹון מִנְהוּן בְּאַחֲסָנִיתְכוּן וְתִפְרָשׁוּן מִנָּה אִפְרָשׁוּתָא
קָדָם יֵי מַעֲשֹׂרָא מִן מַעֲשֹׂרָא: כִּי וְתִתְחַשַּׁב לָכֹון אִפְרָשׁוּתְכוּן כְּעִבּוּרָא מִן אֲדָרָא

RASHÍ

מַעֲשֹׂר:	(כז) וְנִחְשַׁב	לָכֶם	תְּרוּמַתְכֶם	שְׁלָכֶם,	אֲסוּרָה	לְזָרִים
כִּי וְנִחְשַׁב	תְּרוּמַתְכֶם	מַעֲשֹׂר	וְלִטְמָאִים	וְחִיבִין	עֲלֵיהָ	מִי־תָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

maaser.^{233, 234}

27. Y LES SERÁ CONSIDERADA LA PORCIÓN SEPARADA DE USTEDES COMO EL GRANO DE LA ERA. Esto quiere decir que la *terumat maaser* de ustedes, los leviim, está prohibida para los legos y para los kohanim en estado de impureza; y se hace acreedor a la pena de muerte por ella,²³⁵ así como a pagar, además de su valor monetario,

233. La *terumat maaser*, literalmente, “porción separada del diezmo”, es la parte del diezmo recibido que el leví separa y entrega al kohén. Es diferente de la *terumá* (también llamada *terumá guedolá*), ya que esta última es separada por el dueño del producto agrícola para el kohén.

234. *Sifrí* 119. El sentido del versículo es ambiguo, ya que comienza hablando del *maaser*, “diezmo”, que los israelitas separan y concluye afirmando que ese diezmo es *terumá*, “porción separada”. Lo inusual de esto sugiere que hay un momento en que el diezmo es considerado igual que la *terumá*: cuando del diezmo todavía no se separa la *terumat*

maaser (*Gur Aryé*). El orden de separación de los diezmos es explicado en la nota 226 de la parashat *Shelaj*.

235. En *Vayikrá* 22:9, la Torá dice: “...guardarán Mi encargo para que no porten pecado por ello y mueran debido a ello, ya que lo habrán profanado...” Ahí mismo, Rashí explica que el “encargo” se refiere a no comer la *terumá* en estado de impureza, la transgresión de lo cual conlleva la pena de muerte “a manos del Cielo”. Tanto un kohén en estado de impureza como un lego (*zar*, en este caso, uno que no es kohén) que intencionalmente coma *terumá* queda sujeto a la pena de muerte.

וּכְמִלְאָה מִן־הֵיקָב: y como la plenitud del lagar.
כַּח כֵּן תְּרִימוּ גַם־אֶתֶם אֲסִי ²⁸ Así también ustedes separarán

ONKELÓS

וּכְמִלְאָתָא מִן מַעְצָרָתָא: כַּח כֵּן תְּפָרְשִׁין אִף אֲתוּן

RASHÍ

וְחֹמֶשׁ, כְּתֻרֹמָה גְדוּלָה שֶׁנִּקְרָאת רֵאשִׁית וְכָל לֶשׁוֹן יָקֵב חֲפִירַת קֶרֶקֶע הוּא. וְכֵן:
דָּגָן מִן הָעֵרָו: וּכְמִלְאָה מִן הֵיקָב. כְּתֻרֹמַת יָקֵבִי הַמֶּלֶךְ וְזָכְרָהּ יֵדִי, הוּא יָם
תִּירוֹשׁ וְיִצְהָר הַנְּסֻלָּת מִן הֵיקָבִים: מִלָּאָה. אוֹקֵינוֹס חֲפִירָה שֶׁחָפַר מִלְכּוֹ שֶׁל עוֹלָם:
לֶשׁוֹן בְּשׁוּל תְּבוּאָה שֶׁנִּתְמַלְאָת: יָקֵב. הוּא (כַּח כֵּן תְּרִימוּ גַם אֶתֶם. כְּמוֹ שֶׁיִּשְׂרָאֵל
חֲבוֹר שֶׁלִּפְנֵי הַגֶּת שְׁחִינִן יוֹרֵר לְתוֹכוֹ, מְרִימִים מִגִּרְנָם וּמִיִּקְבֵיהֶם, תְּרִימוּ גַם אֶתֶם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la quinta parte adicional al valor,²³⁶ lo mismo que la *terumá guedolá*,²³⁷ la cual es llamada “primicia del grano”²³⁸ de la era.²³⁹

וּכְמִלְאָה מִן הֵיקָב / Y COMO LA PLENITUD DEL LAGAR. Es decir, como la porción separada [*terumá*] del vino y el aceite que es tomada de los lagares.²⁴⁰

מִלָּאָה / PLENITUD. Este término implica maduración; designa el producto agrícola que se ha desarrollado completamente.²⁴¹

יָקֵב / LAGAR. Este vocablo designa al foso que está frente a la prensa de vino dentro del cual fluye el vino después de prensar las uvas. El vocablo יָקֵב siempre denota una excavación en el suelo.²⁴² Y de igual modo en la frase: “Los fosos [יָקֵבִי] del Rey”,²⁴³ donde designa al océano, puesto que éste es una excavación profunda que excavó el Rey del mundo [Dios].

28. אֲסִי תְּרִימוּ גַם אֶתֶם / ASÍ TAMBIÉN USTEDES SEPARARÁN. Es decir, así como los israelitas separan la *terumá* del producto de sus eras y de sus lagares, ustedes también deben separar *terumá* del

236. En *Vayikrá* 22:14, la Torá dice: “Si un hombre come de lo consagrado por error, deberá añadir a ello su quinta parte y entregarle al kohén lo consagrado.”

237. La porción del producto agrícola separada directamente por el israelita para el kohén. Ver al respecto la nota 219 de esta parashá.

238. En *Debarim* 18:4, la Torá llama “primicia de tu grano, de tu vino y de tu aceite” a la *terumá guedolá*. En español, “era” es el nombre que se da al lugar donde se trillan las mieses de los granos. El nombre en hebreo es גֶּרָן.

239. Cuando aquí la Torá dice que la *terumat maaser* que los leviim entregan al kohén “les será considerada... como el grano de la era y como la plenitud del lagar”, quiere decir que la *terumat maaser* compartirá ciertas leyes en común con la *terumá guedolá* que el israelita entrega directamente al kohén. Dos son las leyes que

comparten: 1) su ingestión *intencional* para los kohanim impuros y para los legos queda prohibida bajo pena de muerte a manos del Cielo; 2) su ingestión *por error* queda prohibida, y el que la haya ingerido por error deberá resarcir el valor de lo ingerido más una quinta parte de su valor.

240. Ver las notas 239-240.

241. La palabra מִלָּאָה se deriva de la raíz מלא, que significa “lleno”, “repleto”. En *Shemot* 22:28, la Torá llama מִלְאָתְךָ, “tu ofrenda de plenitud”, a las primicias [*bikurim*]. Este mismo vocablo aparece en *Debarim* 22:9.

242. Según Rashí, la palabra יָקֵב no quiere decir “lagar”, sino “foso” o “excavación”, y es por el foso que hay en los lagares donde se prensan las uvas que se llama יָקֵב al lagar mismo.

243. *Zejaríá* 14:10.

la porción separada al Eterno de todos sus diezmos que tomen de los Hijos de Israel, y de él darán la porción separada al Eterno a Aharón el Kohén.

²⁹ De todos sus presentes separarán toda porción separada al Eterno, de todo

תְּרוּמַת יְהוָה מִכָּל מַעֲשֵׂרְתֵיכֶם
אֲשֶׁר תִּקְחוּ מֵאֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְנָתַתֶּם מִמֶּנּוּ אֶת־תְּרוּמַת יְהוָה
לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן: כֹּט מִכָּל מַתְּנֵיכֶם
תְּרִימוּ אֶת כָּל־תְּרוּמַת יְהוָה מִכָּל־

ONKELÓS

אֶפְרָשִׁיתָא קֳדָם יִי מִכָּל מַעֲשֵׂרְתֵיכוֹן דִּי תִסְבוֹן מִן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתַתְּנוּן מִנָּה יִת
אֶפְרָשִׁיתָא קֳדָם יִי לְאַהֲרֹן כֹּהֵנָא: כֹּט מִכָּל מַתְּנֵיכוֹן תִּפְרְשׁוּן יִת כָּל אֶפְרָשִׁיתָא דִּי מִכָּל

RASHÍ

מִמַּעֲשֵׂר שְׁלָכֶם, כִּי הוּא נִחְלַתְכֶם: (כֹּט מִכָּל
מַתְּנֵיכֶם תְּרִימוּ אֶת כָּל תְּרוּמַת ה'. בְּתֵרוּמָה
גְּדוֹלָה הַכְּתוּב, מְדַבֵּר שָׁם הַקֳּדִים
לִי אֶת הַכֹּהֵן בְּכָרִי וְקִבַּל מַעֲשֵׂרֹתַי וַיַּחֲזֹר
וַיִּפְרֹשׂ תְּרוּמַת מַעֲשֵׂר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

diezmo de ustedes, pues éste es su patrimonio.²⁴⁴

29. **DE TODOS SUS PRESENTES SEPARARÁN TODA PORCIÓN SEPARADA AL ETERNO.** Este versículo habla de la *terumá guedolá*.²⁴⁵ Es enunciado para enseñar que si un leví se adelantó al kohén en el montículo,²⁴⁶ y recibe los diezmos que le corresponden antes de que el kohén hubiera podido tomar la *terumá guedolá* del montículo, entonces el leví primero deberá separar del diezmo una cincuentava parte como *terumá guedolá*,²⁴⁷ y luego separar la *terumat maaser*.²⁴⁸

244. El versículo compara la *terumat maaser* que el leví entrega al kohén con la *terumá guedolá* que el israelita entrega al kohén para enfatizar que así como el israelita da una parte de su patrimonio (la *terumá guedolá* del producto agrícola), de igual modo el leví debe también dar una parte de su “patrimonio” (la *terumat maaser*).

245. *Sifrí* 121. Del v. 18:25 al 18:26, el tópico era la *terumat maaser* que el leví separa para el kohén del diezmo agrícola que recibe del israelita. Aquí la Torá vuelve al tema de la *terumá guedolá*, enunciado en el v. 18:12. El midrash interpreta que este versículo habla de nuevo de la *terumá guedolá* porque la frase del versículo precedente, “separarán la porción separada al Eterno de todos sus diezmos que tomen de los Hijos de Israel...” obviamente habla de la *terumat maaser*. Por consiguiente, que aquí la Torá vuelva a decir que “de todos sus presentes separarán toda porción separada al Eterno...” necesariamente se refiere a otro tipo de *terumá*.

246. La Torá estipula que el producto agrícola (por ejemplo, el trigo) sólo comienza a quedar sujeto a la ley de *terumá* a partir de que está listo para ser utilizado, es decir, después de que ha sido trillado y puesto en un montículo.

247. Aunque la *terumá guedolá* no tiene una medida por obligación bíblica [*d'oraitá*], en *Debarim* 18:4, s.v. רֹאשִׁית דְּגָנֶיךָ, Rashí explicó que los Sabios le estipularon ciertas medidas: “El que es generoso, una cuarentava parte; el mezquino, una sesentava parte; y el mediano, una cincuentava parte.”

248. *Berajot* 47a-b. Como se indicó en la nota 226 de la parashat *Shelaj*, lo primero que se debe separar del producto agrícola es la *terumá guedolá*, misma que el dueño da directamente al kohén. Es después de eso que el dueño separa el diezmo [*maaser*] y lo entrega al leví (de lo cual el leví separa a su vez la *terumat maaser* y la entrega al kohén). Aquí el versículo habla de un caso en el que el leví se

lo mejor de él, su parte consagrada de él.

³⁰ “Y les dirás: Cuando hayan separado lo mejor de él, será considerado para los leviim como el producto de la era y como el producto del lagar.

חֲלָבֹו אֶת־מִקְדָּשׁוֹ מִמֶּנּוּ: וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם בְּהִרְמִיכֶם אֶת־חֲלָבֹו מִמֶּנּוּ וְנִחְשֵׁב לְלוֹיִם כְּתִבּוּאָת גֶּרֶן וְכְתִבּוּאָת יֶקֶב:

ONKELÓS

שׁוֹפְרָה יֵת מִקְדָּשָׁה מִנֶּה: ל וְתִימַר לְהוֹן בְּאַפְרָשׁוּתְכוֹן יֵת שׁוֹפְרָה מִנֶּה וְיִתְחַשֵּׁב לְלוֹאֵי כְּעֻלְלַת אֲדָרָא וְכְּעֻלְלַת מַעְצָרְתָּא:

RASHÍ

(ו) בְּהִרְמִיכֶם אֶת חֲלָבֹו מִמֶּנּוּ. לְאַחֵר שֶׁתִּרְמִימוּ כִּי אֶת מַעֲשֵׂר בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יִרְמֹו לָהּ תִּרְוּמַת מַעֲשֵׂר מִמֶּנּוּ: וְנִחְשֵׁב. הַמּוֹתֵר לְלוֹיִם, תִּרְוּמָה וְלַעִיל יִחַדְדוּ, יָכוֹל יִהְיֶה כָּלֹו אֲסוּר, חֲלִין גְּמוּרִין: כְּתִבּוּאָת גֶּרֶן. לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁלֹּא תִלְמוּד לֹאמַר: וְנִחְשֵׁב לְלוֹיִם כְּתִבּוּאָת גֶּרֶן. מֵה תֹאמַר: הוּאֵיל וְקִרְאוּ הַכְּתוּב תִּרְוּמָה, שֶׁנֶּאֱמַר: שֶׁל יִשְׂרָאֵל חֲלִין, אִף שֶׁל לֹוי חֲלִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

30. **CUANDO HAYAN SEPARADO LO MEJOR DE ÉL.** Es decir, después de que hayan separado la *terumat maaser* de él...²⁴⁹

/SERÁ CONSIDERADO. Lo que sobre para los leviim, como completamente profano...²⁵⁰

/COMO EL PRODUCTO DE LA ERA. Es considerado para el israelita,²⁵¹ para que no digas: Puesto que la Escritura anteriormente lo llamó *terumá*,²⁵² como se declara: “Pues el diezmo de los Hijos de Israel que separan al Eterno como porción separada”,²⁵³ se podría haber pensado que ese diezmo está prohibido enteramente para la ingestión.²⁵⁴ Para indicar que no es así, este versículo declara: “Y será considerado para los leviim como el producto de la era.” O sea, así como el producto restante del israelita, después de haber separado la *terumá*, es profano,²⁵⁵ así también la porción equivalente del diezmo del leví es profana.²⁵⁶

adelantó al kohén y tomó su diezmo antes de que el kohén pudiera tomar su *terumá guedolá*. En tal caso, puesto que el kohén todavía no recibe su *terumá guedolá*, el leví debe primero separarla antes de cumplir con su obligación específica de darle la *terumat maaser*.

249. En la frase **אֶת חֲלָבֹו מִמֶּנּוּ**, el prefijo בִּ בְּהִרְמִיכֶם no significa “durante” o “mientras”, sino “a causa de” en el sentido de “después de”. La frase no significa que durante el proceso de separar la *terumat maaser* el producto agrícola “será considerado como el producto de la era” (*Sifté Jajamim*).

250. Es decir, completamente profano, sin ningún carácter sagrado y, por consiguiente, permitido para la ingestión por cualquier individuo e incluso por el que esté en estado de impureza.

251. Hay que entender así el flujo de estas frases

que Rashí comenta: “Cuando hayan separado lo mejor de él [es decir, cuando hayan separado la *terumat maaser*], será considerado para los leviim [lo que sobre] como [es considerado para el israelita] el producto de la era y como el producto del lagar”, es decir, completamente profano.

252. En el v. 18:24, la Torá llamó *terumá* al diezmo, antes de haber separado de él la *terumat maaser* que va para el kohén.

253. *Supra*, v. 18:24.

254. Es decir, puesto que en el v. 18:24 la Torá llamó *terumá*, “porción separada”, al diezmo, se podría haber pensado que así como el leví no puede comer *terumá*, así tampoco puede comer el diezmo que recibe.

255. Y, por consiguiente, apto para que él la coma.

256. *Sifri* 122.

³¹ *Lo podrán comer en cualquier lugar, ustedes y sus casas, pues es el pago para ustedes a cambio de su servicio en la Tienda de la Cita.* ³² *Y no portarán pecado a causa de él cuando separen lo mejor de él; y no profanarán las cosas consagradas de los Hijos de Israel, para que no mueran.*”

לֹא וְאָכְלִיתֶם אֹתוֹ בְּכָל־מָקוֹם אַתֶּם
וּבֵיתְכֶם כִּי־שָׂכַר הוּא לָכֶם חֶלֶף
עֲבַדְתֶּם בְּאַהֲל מוֹעֵד: לֵב וְלֹא־תִשְׂאוּ
עָלֶיךָ חֶטָּא בְּהַרְימְכֶם אֶת־חֶלְבּוֹ מִמֶּנּוּ
וְאֶת־קֹדְשֵׁי בְנֵי־יִשְׂרָאֵל לֹא תַחֲלִלּוּ
וְלֹא תָמוּתוּ: פפפ

ONKELÓS

לֹא וְתִיכְלוּ יְתֵה בְּכָל אֶתֶר אֲתוֹן וְאִנֵּשׁ בְּתִיכוֹן אֲרִי אֲגָרָא הוּא לָכוֹן חֶלֶף פְּלִחְנִכוֹן בְּמִשְׁכַּן זִמְנָא: לֵב וְלֹא
תַקְבְּלוּן גְּלוּהִי חוּבָא בְּאַפְרָשִׁיתְכוֹן יֵת שׁוּפְרָה מִנָּה וְיֵת קוֹדֶשִׁיא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֹא תַחֲלִלוּ וְלֹא תָמוּתוּ:

RASHÍ

(א) בְּכָל מָקוֹם. אֲפִילוּ בְּבֵית הַקְּבָרוֹת: תְּרִימוֹ, תִּשְׂאוּ חֶטָּא: וְלֹא תָמוּתוּ. הֵא, אִם
(ב) וְלֹא תִשְׂאוּ עָלֶיךָ חֶטָּא וְגו'. הֵא, אִם לֹא תַחֲלִלוּ, תָמוּתוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

31. **בְּכָל מָקוֹם / EN CUALQUIER LUGAR.** Incluso en un cementerio.²⁵⁷

32. **וְלֹא תִשְׂאוּ עָלֶיךָ חֶטָּא וְגו' / Y NO PORTARÁN PECADO A CAUSA DE ÉL, ETC.** Esto implica que si no lo separen, entonces sí portarán pecado a causa de él.²⁵⁸

וְלֹא תָמוּתוּ / PARA QUE NO MUERAN. Esto implica que si lo profanan, entonces sí morirán.^{259, 260}

257. *Sifri* 122. Un cementerio es un lugar de impureza [*tumá*]. Si la Torá permite consumir el diezmo en un cementerio, ello constituye indicio de que el diezmo no posee santidad alguna que obstaculice su ingestión por cualquier persona.

258. Como es obvio que si separan la *terumá* “no portarán pecado” a causa de ella, el sentido de la frase es enfatizar que si no la separan entonces a causa de ella “portarán un pecado” que los conducirá a la muerte (*Sifré Jajamim*).

259. Ver *Bejorot* 26b. Según Rashí lo que explicó en *Shemot* 20:12, s.v. לָמַצוּ יִצְרָחוּ יָמִיד, se puede

hacer este tipo de inferencias porque en ciertos casos las palabras explicitadas de la Torá son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas que necesitan ser ampliadas y elucidadas. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo, y de uno negativo se puede inferir uno positivo.

260. La muerte de la cual habla el versículo no es muerte a manos del tribunal terrenal [*bet din*], sino a manos del Cielo. La persona que profana la *terumá* no puede ser penalizado por el tribunal, sino directamente por Dios (*Gur Aryé*).

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT KÓRAJ

- 388. *Precepto de custodiar la Tienda de la Cita (18:4).*
- 389. *Prohibición para los kohanim de desempeñar el cargo de los leviim y para los leviim de desempeñar el cargo de los kohanim (18:3).*
- 390. *Prohibición para alguien que no es kohén de entrar en el Santuario (18:4).*
- 391. *Prohibición de descuidar el cargo de lo Santo y del Altar (18:5).*
- 392. *Precepto de redimir el primogénito de un ser humano (18:15).*
- 393. *Prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico puro (13:45).*
- 394. *Precepto del servicio de los leviim en el Santuario (18:23).*
- 395. *Precepto de dar el diezmo a los leviim (18:24).*
- 396. *Precepto para los leviim de dar el diezmo del diezmo recibido (18:26).*

פרשת חקת

PARASHAT JUKAT

Capítulo 19

פרק יט

¹El Eterno habló a Moshé y a Aharón, וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן לֵאמֹר: חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה

א ומליל יי עם משה ועם אהרן למימר: ב דא גזרת אריתא די פקיד יי

RASHÍ

(ב) זאת חקת התורה. לפי שהשטן ואמונת המצוה הזאת ומה טעם יש בה? העולם מונין את ישראל, לומר: מה לפיכך, כתב בה חקוה, גזרה היא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19

2. **זאת חקת התורה / ESTE ES EL DECRETO DE LA TORÁ.** Debido a que el satán¹ y las naciones del mundo se mofan de Israel diciendo: “¿Qué es este mandamiento² y qué razón hay para él?”,³ por eso la Torá escribió respecto a él que es un “estatuto”,⁴ como diciendo: “Es un decreto

1. Los Sabios talmúdicos con frecuencia utilizan el apelativo “satán” para referirse a la Inclinação de Mal [yétzer hará]. En este caso, el midrash que Rashí cita aquí con toda probabilidad se refiere a las objeciones que la Inclinação de Mal de cada ser humano hace a este precepto.

2. Este capítulo habla del mandamiento de la *pará adumá*, la Vaca Bermeja (Roja). En términos generales, consiste en tomar una vaca de color rojo, quemarla y utilizar sus cenizas para purificar la impureza [tumá] causada por el contacto con un cadáver humano.

3. Según el *Midrash Rabá*, hay cuatro preceptos sobre los cuales el “satán” y las naciones del mundo objetan: 1) *yibum* [casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia]; 2) *shaatnez* [la prohibición de mezclar lana con lino]; 3) *seir hamishtaléaj* [enviar un chivo al desierto en Yom Kipur, como parte del proceso de purificación de pecados]; 4) *pará adumá* [la Vaca Bermeja, el tópico de este capítulo]. Aunque seguramente también objetan otros preceptos, el midrash habla específicamente de estos cuatro porque son los únicos actos que comparten una naturaleza paradójica y contradictoria. En el caso de la esposa del hermano, si el hermano está vivo, tener relaciones con la cuñada sería un acto de inmoralidad sexual tan grave que es castigado con la pena de muerte; pero si el hermano falleció sin dejar

hijos, casarse con su viuda se considera un acto meritorio. Respecto a la prohibición de mezclar lana y lino, está permitido que el hilo de *tejélet* que llevan los tzitzit sea de lana, incluso si la vestimenta es de lino. Respecto al chivo enviado al desierto, lo paradójico del caso es que el animal contamina con impureza [tumá] al que se ocupa de él, pero al mismo tiempo purifica a Israel de sus faltas. Y, finalmente, en el caso de la Vaca Bermeja, aquí también todo aquel que se ocupa de realizar los procedimientos de este precepto se contamina con impureza; sin embargo, sus cenizas quitan la impureza. Por consiguiente, la posible objeción radica en la naturaleza paradójicamente contradictoria de cada uno de estos actos (*Najalat Yaacob*).

4. La Torá emplea diversos nombres para referirse a los preceptos. Los más frecuentes son: 1) מִשְׁפָּט [mishpat, “ley”, “juicio”]; 2) חֻקָּה o חֻק [jok o júk, “estatuto” o “decreto”]; 3) מִצְוָה [mitzvá, “precepto” o “mandamiento”]. En contadas ocasiones también utiliza el nombre תּוֹרָה [torá], que literalmente significa “instrucción” o “enseñanza” para hablar de un precepto particular, como en *Vayikrá* 7:1 y 7:11. Como señala el comentario *Mizrají*, cada uno de estos términos alude a una cualidad específica del precepto en cuestión que la Torá desea poner de relieve. A riesgo de simplificar demasiado, se podría afirmar que la primera categoría [mishpat] comprende leyes cuya utilidad es evidente para la

לֵאמֹר דִּבֶּר | אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּקְחוּ אֵלָיו פָּרָה אֲדָמָה
diciendo: Habla a los Hijos de Israel, y
que tomen para ti una vaca bermeja

ONKELÓS

למימר מלל עם בני ישראל ויסבון לך תורתא סמוקתא

RASHÍ

מִלִּפְנֵי	אֵין	לְךָ	רְשׁוֹת	לְהַרְהֵר	הִיא	נִקְרָאת	עַל	שְׁמֹד:
אַחֲרֶיהָ:	וַיִּקְחוּ	אֵלָיו	לְעוֹלָם	פָּרָה	שְׁעֵשָׂה	מִשָּׁה	בְּמִדְבָּר:	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Mi parte [Dios]; no tienes derecho a especular acerca de él ni a criticarlo.”^{5,6}

וַיִּקְחוּ אֵלָיו / Y QUE TOMEN PARA TI. Le quería decir: “Este animal siempre será llamado en tu nombre; la gente dirá que es la vaca que Moshé preparó en el desierto.”⁷

razón humana. En cambio, la segunda categoría [*jok* o *juká*] comprende leyes cuyo propósito o utilidad está más allá de la comprensión del intelecto humano. (De la tercera categoría podría decirse que constituye un nombre general que abarca las primeras dos.) En este caso, la Torá utiliza el nombre חֻקָּה [*jukat*, “estatuto”] para referirse al precepto de la Vaca Bermeja. En sí mismo, eso ya indica que la Torá habla aquí de un decreto divino cuyo cumplimiento es independiente de la comprensión normal del intelecto humano.

5. *Tanjumá* 8. En muchos otros versículos la Torá emplea la palabra חֻקֹּת, “estatutos”. Y no en todos los casos los Sabios talmúdicos interpretan que ese término quiere decir que está hablando de un precepto independiente de la razón humana. No obstante, aquí sí lo hicieron debido a lo inusual de la frase חֻקַּת הַתּוֹרָה, “el estatuto de la Torá” [esta frase sólo ocurre aquí y en el v. 31:21]. Lo normal hubiera sido que la Torá utilizase sólo uno de estos términos para calificar este precepto. Al decir חֻקַּת הַתּוֹרָה, el versículo quiere decir que esta enseñanza [תּוֹרָה] constituye un decreto al margen de la razón humana [חֻקָּה]. Ahora bien, puesto que en su esencia todas las leyes de la Torá constituyen decretos divinos que no precisan del arbitrio de la razón humana para su cumplimiento, la formulación misma parece redundante a menos que se la interprete como un énfasis especial en que este precepto en particular está más allá de la razón humana y, por ello, el “satán” y las naciones del mundo lo objetan o critican (*Mizraji*).

6. Comúnmente se suele pensar que el precepto de

la Vaca Bermeja no posee una razón intrínseca, que es completamente irracional. No es así. El hecho de que se trate de un *jok*, un decreto divino que está más allá de la comprensión del intelecto humano no quiere decir que se trate de una ley irracional. Al contrario, este precepto está fundamentado en las más profundas razones de la existencia humana, y el midrash (*Bemidbar Rabá* 19:6) afirma que Moshé sí fue capaz de comprender esas razones. Como asevera el Maharal de Praga, “todas las leyes de la Torá poseen una razón intrínseca”. En su opinión, cuando el Midrash o los comentaristas afirman que las leyes de la Torá están “más allá de la razón humana”, quieren decir que no se trata de leyes supeditadas a razones inventadas por los seres humanos, sino que constituyen principios “que la realidad misma exige”, cuyo propósito último consiste en la perfección espiritual de cada individuo que las cumple.

7. La frase וַיִּקְחוּ אֵלָיו, “y que tomen para ti”, implica que Moshé debía ser el encargado de ocuparse de todo lo relacionado con la Vaca Bermeja. Sin embargo, más adelante la Torá dice que había que entregar la vaca a Elazar el kohén, implicando así que él era el que debía ocuparse de ella. Por ello, Rashí entiende que אֵלָיו, “para ti”, no significa que la vaca era entregada a Moshé, sino que la Torá la asoció con Moshé (*Sifté Jajamim*). Aunque Moshé no intervino directamente en el ceremonial de la Vaca Bermeja, sino Elazar el kohén, la Torá la asoció particularmente con Moshé porque sólo a él le fue revelado el secreto de este precepto (*Gur Aryé*).

completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo.

³*La entregarán a Elazar el Kohén y él la sacará a las afueras del campamento,*

תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין-בָּהּ מוֹם אֲשֶׁר
לֹא-עָלָה עָלֶיהָ עַל: וְנָתַתָּם
אֹתָהּ אֶל-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְהוֹצִיאָהּ
אֹתָהּ אֶל-מַחֲוֵץ לַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

שְׁלֵמָתָהּ דִּי לִית בָּהּ מוּמָא דִּי לֹא סָלִיק עָלָהּ נִירָא:
ג וְנָתַתְנָן יְתָהּ לְאֶלְעָזָר כֹּהֵנָא וְיִפֵּק יְתָהּ לְמַבְרָא לְמַשְׁרִיתָא

RASHÍ

אֲדָמָה תְּמִימָה. שְׁתֵּהא תְּמִימָה בְּאֲדָמִימוֹת, פְּסוּלָה: (ג) אֶלְעָזָר. מִצְוָתָהּ בְּסִגְנוֹ: אֶל
שָׂאֵם הָיוּ בָּהּ שְׁתֵּי שְׁעָרוֹת שְׁחֹרוֹת, מַחֲוֵץ לַמַּחֲנֶה. חוּץ לְשֵׁלֶשׁ מַחֲנוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֲדָמָה תְּמִימָה / BERMEJA ⁸ COMPLETA. Quiere decir que sea “completa” en su color de rojo,⁹ lo que implica que si tiene dos pelos oscuros o más, es inválida.¹⁰

3. אֶלְעָזָר / ELAZAR. Era entregada a él porque el mandamiento respecto a ella debía ser realizado por el segundo en el sacerdocio.¹¹

אֶל מַחֲוֵץ לַמַּחֲנֶה / A LAS AFUERAS DEL CAMPAMENTO. Es decir, fuera de los tres campamentos.¹²

8. Por razones estilísticas, hemos traducido la palabra אֲדָמָה por “bermeja” en vez de emplear el término más usual de “roja”.

9. *Sifri* 123. Rashí explica aquí que la frase אֲדָמָה תְּמִימָה no está formada por dos adjetivos independientes entre sí y, por consiguiente, no significa “bermeja, íntegra” (si así fuera, el adjetivo אֲדָמָה, “íntegra”, se referiría a que la vaca no debería tener defectos físicos). En la frase אֲדָמָה תְּמִימָה, la palabra תְּמִימָה, “completa”, modifica al adjetivo אֲדָמָה, “bermeja”. Hay que entenderla en el sentido de “completamente bermeja”.

10. *Pará* 2:5. Aunque en forma explícita el versículo dice que la vaca debe ser completamente bermeja, constituye una ley transmitida directamente a Moshé en el Sinai que menos de dos pelos que no sean bermejitos no invalida a la vaca (*Mizraji*).

11. *Sifri* 123. Aharón, padre de Elazar, era el Kohén Gadol [Kohén Mayor], y en ese momento todavía estaba con vida. Aun así, Dios ordenó que debían entregar la vaca a Elazar, que era el segundo en importancia en la *kehuná* [sacerdocio]. Esto implica que el precepto de la Vaca Bermeja era responsabilidad del vice-Kohén Gadol [*segán hakohanim*]. Ahora bien, esto que Rashí dice aquí se aplica específicamente a la primera Vaca Bermeja

en el desierto. Sin embargo, respecto a vacas posteriores, el Talmud en *Yomá* 42b cita una diferencia de opinión entre los Sabios. Uno afirma que su ceremonia puede ser realizada incluso por un kohén común; otro Sabio opina que sólo por el Kohén Gadol (*Gur Aryé*).

12. *Yomá* 68a. En el desierto, el campamento de los israelitas y el Tabernáculo [*mishkán*] estaban divididos en tres secciones (“campamentos”): el de los israelitas, el de los leviim y el de los kohanim (también llamado “campamento de la Presencia Divina”). El Tabernáculo mismo (el Santuario) estaba situado dentro del campamento de los kohanim. Esta división tripartita también se aplicaba al Templo en Yerushaláim, el cual fue construido siguiendo el modelo del Tabernáculo. El interior amurallado de la ciudad de Yerushaláim era equivalente al campamento israelita, hasta el *har habáyit*, el monte donde se localizaba el Templo. Desde este monte hasta la Puerta de Nicanor equivalía al campamento leví, y de aquí hacia el interior equivalía al campamento de los kohanim. Esta área era equivalente al área que se hallaba al interior de las cortinas en el Tabernáculo (*Zebajim* 116b). En el v. 5:2, s.v. וְשִׁלְחוּ מִן הַמַּחֲנֶה, Rashí explica el modo en que estos tres campamentos estaban distribuidos.

y [alguien] la degollará en su presencia. ⁴Elazar el Kohén tomará algo de su sangre con su dedo, y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la Tienda de la Cita siete veces. ⁵Quemará la vaca ante sus ojos: su piel y su carne, su sangre y su estiércol los quemará. ⁶El kohén tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. ⁷El kohén lavará sus vestimentas y lavará su carne en agua, y luego podrá entrar al campamento;

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי: ד וְלָקַח אֶלְעָזָר
הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ וְהִזָּה אֶל-
נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל-מוֹעֵד מִדָּמָהּ שִׁבְעַת
פְּעָמִים: ה וְשָׂרַף אֶת-הַפָּרָה לְעֵינָיו
אֶת-עֹרָהּ וְאֶת-בְּשָׂרָהּ וְאֶת-דָּמָהּ
עַל-פְּרִשָּׁה יִשְׂרָף: ו וְלָקַח הַכֹּהֵן
עֵץ אָרֶז וְאַזְבִּיחַ וְשֵׁנִי תוֹלַעַת
וְהִשְׁלִיךְ אֶל-תּוֹךְ שַׂרְפַּת הַפָּרָה:
ז וּכְפָס בְּגָדָיו הַכֹּהֵן וְרָחַץ בְּשָׂרוֹ
בַּמַּיִם וְאַחֵר יָבֹא אֶל-הַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

וּכְפָס יָתֵה קְדֻמוֹתָי: ד וְיִסֵּב אֶלְעָזָר כַּהֲנָא מִדָּמָה בְּאַצְבָּעָהּ וְנָדִי לְקַבֵּל אִפִּי מִשְׁכָּן זִמְנָא מִדָּמָה שִׁבְעַת זִמְנִין
ח וְיִזְקֵד יָת תּוֹרְתָא לְעֵינֵיהּ יָת מִשְׁכָּהּ וְיָת בְּשָׂרָהּ וְיָת דָּמָה עַל אֲכֻלָּהּ יִקְדִּי: ו וְיִסֵּב כַּהֲנָא אֶצְבָּא דְאַרְזָא וְאַזְבִּיחָא
וְצִבְעָה זְהוּרִי וְיִרְמִי לְגוֹ יְקִידַת תּוֹרְתָא: ז וְיִצְבַּע לְבוּשׁוֹתָי כַּהֲנָא וְיִסְחִי בְשָׂרָהּ בְּמֵינָא וּבִתְרָא כּוֹן יִיעִיל לְמִשְׁרִיתָא

RASHÍ

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי: זָר שׁוֹחֵט וְאֶלְעָזָר פִּתְחוֹ שֶׁל הַיֵּכָל בְּשַׁעַת הַזֹּאת הָדָם:
רֹאֶה: (ד) אֶל נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד. עוֹמֵד (ו) אֶל הַמַּחֲנֶה. לְמַחֲנֶה שְׂכִינָה, שָׂאִין
בְּמִזְבְּחוֹ שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם וּמִתְכַּנֵּן וְרֹאֶה טָמֵא מִשְׁלַח חוּץ לְשַׁתִּי מִחֲנוֹת, אֶלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי / Y [ALGUIEN] LA DEGOLLARÁ EN SU PRESENCIA. Un lego¹³ la degüella y Elazar observa el acto.¹⁴

4. אֶל נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד / HACIA LA PARTE FRONTAL DE LA TIENDA DE LA CITA. El kohén se para al este de Yerushaláim y dirige su mirada hacia la entrada del Santuario a la hora de rociar la sangre.¹⁵

7. אֶל הַמַּחֲנֶה / AL CAMPAMENTO. Es decir, al campamento de la Presencia Divina,¹⁶ ya que ninguna persona impura es enviada fuera de los dos campamentos restantes,¹⁷ sino sólo el que tuvo un

13. En hebreo, *zar*. Este nombre designa a alguien que no es kohén.

14. *Sifri* 123; *Yomá* 42a. El sujeto del versículo es Elazar, mencionado explícitamente al principio. Por ello mismo, si él es el sujeto, sería incongruente que la Torá dijera que Elazar debía degollar al animal *לִפְנֵי*, “en su presencia”. Esto implica que alguien más la degollaba en presencia de Elazar (*Séfer haZikarón*).

15. *Sifri* 123. Rashí aplica lo que dice este versículo a la época del *bet hamikdash*, el Templo. El emplazamiento del Templo en Yerushaláim se correspondía con el emplazamiento del Tabernáculo [*mishkán*] en el desierto. El Tabernáculo estaba

situado de este a oeste; la “parte frontal” del mismo estaba de cara al este, y ahí mismo estaba situada la entrada. Por ello, la frase “hacia la parte frontal de la Tienda de la Cita” implica que el kohén se paraba al este, mirando hacia el oeste, hacia la entrada.

16. Es decir, el campamento de los kohanim. En el Templo en Yerushaláim, ese lugar se refiere al Atrio [*azará*], que se localizaba desde el campamento leví hacia el interior. Esa área estaba reservada exclusivamente para los kohanim y ningún israelita podía entrar ahí.

17. El campamento de los leviim y el campamento general de los israelitas.

y el kohén permanecerá impuro hasta el anochecer. ⁸Y el que la queme deberá lavar sus vestimentas en agua, y lavará su carne en agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. ⁹Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento

וְטָמֵא הִכְהֵן עַד-הָעֶרֶב: ה' וְהַשְׂרֵף אֹתָהּ יִכְבֵּס בַּגָּדֵי בַמַּיִם וְרָחַץ בְּשָׁרוֹ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד-הָעֶרֶב: ט וְאִישׁ טָהוֹר אֶת אֵפֶר הַפָּרָה וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

וְיִהי מְסָאב עַד רַמְשָׁא: ח וְדִמּוּקָד יִתֵּב יִצְבֵּעַ לְבוּשׁוֹהִי בְּמֵיָא וְיִסְחִי בְּשָׂרָהּ בַּמַּיִם וְיִהי מְסָאב עַד רַמְשָׁא: ט וְיִכְנוֹשׁ גְּבֵר דְּכִי יֵת קִטְמָא דְתוֹרְתָא וְיִצְנַע מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא

RASHÍ

זב ובעל קרי ומצורע: וְטָמֵא הִכְהֵן עַד הָעֶרֶב. סְרִסְהוֹ וְדִרְשָׁהּ: וְטָמֵא עַד הָעֶרֶב וְאַחֵר יָבֵא אֶל הַמַּחֲנֶה: (ט) וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה. לְשִׁלְשָׁה חֲלָקִים מְחֻלָּקָה. אֶחָד נָתַן בְּהַר הַמִּשְׁחָה, וְאֶחָד מִתְחַלֵּק לְכָל הַמִּשְׁמְרוֹת, וְאֶחָד נָתַן בַּחֵיל. זֶה שֶׁל מִשְׁמְרוֹת הָיָה חוּץ לַעֲזָרָה, לְטוֹל מִמֶּנּוּ בְּנֵי הָעִירוֹת וְכָל הַצָּרִיכִין לְהִטָּהֵר.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

flujo,¹⁸ el que tuvo una emisión seminal¹⁹ y el aquejado de tzaráat.²⁰

וְטָמֵא הִכְהֵן עַד הָעֶרֶב / Y EL KOHÉN PERMANECERÁ IMPURO HASTA EL ANOCHECER. Debes invertir el orden de este pasaje y explicarlo del siguiente modo: "...el kohén será impuro hasta el anochecer y después vendrá al campamento."²¹

9. וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה / Y LAS DEJARÁ FUERA DEL CAMPAMENTO. Las cenizas de la Vaca Bermeja eran divididas en tres partes: una parte era colocada en el Monte del Aceite,²² otra parte era dividida entre todas las veinticuatro guardias,²³ y otra parte era colocada en el Jel.²⁴ La parte dividida entre las guardias estaba fuera del Atrio [azará], a fin de que pudieran tomar de ella los habitantes de las demás ciudades, así como cualquier otra persona que necesitase purificarse con

18. En hebreo, *zab*. Rashí se refiere a un flujo o emisión del órgano sexual que no sea semen. Esto lo explica más detalladamente en el v. 5:2, s.v. וְיִשְׁלַח מִן הַמַּחֲנֶה. Ver también la nota 27 de la parashat Nasó.

19. En hebreo, *baal keri*. Rashí se refiere aquí a una emisión de semen. Ver al respecto *Vayikrá* 15:16-18.

20. *Pesajim* 67a. En hebreo, *metzorá*. Ver Rashí al v. 5:2, s.v. וְיִשְׁלַח מִן הַמַּחֲנֶה, así como las notas 27 y 28 de la parashat Nasó.

21. En hebreo, el orden de las últimas dos frases es ambiguo. Tal como es leída, la sintaxis de ambas frases, "...después vendrá al campamento, y el kohén será impuro hasta el anochecer", parece decir que el kohén será impuro hasta el anochecer *después* de haber entrado al campamento. Pero ello no puede

ser, ya que estaba prohibida la entrada a un kohén impuro al campamento de los kohanim.

22. Este es otro nombre para el Monte de los Olivos. En toda esta sección, Rashí explica el procedimiento de la Vaca Bermeja tomando como contexto el Templo en Yerushaláim, no el Tabernáculo en el desierto.

23. Los kohanim se dividían en veinticuatro *mishmarot* [lit., "guardias"], que eran turnos de servicio en el Santuario, y cada *mishmar* desempeñaba sus funciones una semana entera. Cada *mishmar* se subdividía a su vez en seis casas paternas (es decir, seis familias extendidas), una por cada día de la semana. En Shabat oficiaban las seis casas paternas del *mishmar* en turno.

24. *Sifri* 124; *Pará* 3:11. Jel era el nombre que se daba al espacio que rodeaba el área del Templo.

en un lugar puro; y para la asamblea de los Hijos de Israel quedará en custodia para agua de rociamiento;

בְּמָקוֹם טָהוֹר וְהִיְתָה לְעֹדֶת
בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת לְמִי נִדָּה

ONKELÓS

בְּאַתֵּר דְּכִי וְהִי לְכַנְשָׁתָא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁרָא לְמִי אֲדִיּוּתָא

RASHÍ

וְזֶה שֶׁבָּהָר הַמִּשְׁחָה, כִּהְנִים גְּדוֹלִים לְפָרוֹת
אַחֲרוֹת מִקְדָּשֵׁין הֵימְנָה. וְזֶה שֶׁבַּחִיל נָתַן
לְמִשְׁמֶרֶת, מִגִּזְרֵת הַכְּתוּב, שֶׁנֶּאֱמָר: וְהִיְתָה
לְעֹדֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת: לְמִי נִדָּה. לְמִי
לְנִדּוֹת, כִּמּוֹ: וַיִּדּוּ אֶבֶן בִּי (וַאֲיִכָּה גִּנְגָּה), לְנִדּוֹת
אֶת קִרְנוֹת הַגּוֹזִים (וְזָכְרִיהּ בִּדָּה), לְשׁוֹן זְרִיקָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

las cenizas. Con la parte destinada al Monte del Aceite se consagraban los Kohanim Guedolim²⁵ para poder preparar otras Vacas Bermejas.²⁶ Y la parte destinada al Jel era puesta ahí en custodia para las generaciones futuras por decreto especial de la Escritura, como se declara aquí mismo: "... y para la asamblea de los hijos de Israel quedará en custodia."²⁷

נִדָּה / PARA AGUA DE ROCIAMIENTO. Esta frase significa: agua de rociamiento.²⁸ El término נִדָּה es similar al de las frases: "Me arrojaron [וַיִּדּוּ] una piedra";²⁹ "para arrojar [לְנִדּוֹת] los cuernos de los pueblos",³⁰ que en ambos casos significa arrojar.^{31,32}

25. Es decir, los Kohanim Mayores. Aquí Rashí explica el versículo siguiendo la opinión del Sabio que afirma que sólo el Kohén Gadol podía realizar el ceremonial de las vacas posteriores a la del desierto. Ver más arriba la nota 11.

26. Según enseña la Mishná en *Pará* 3:1, antes de quemar una nueva Vaca Bermeja, el kohén (común o Mayor) encargado del ritual era separado durante los siete días previos a la quema. En cada uno de esos siete días, el kohén era rociado con las cenizas de la vaca anterior. Esas cenizas eran tomadas de la parte destinada al Monte de los Olivos (Monte del Aceite).

27. *Toseftá*, *Pará* 3:14.

28. Aquí Rashí explica que el término נִדָּה está relacionado con la raíz ידה que significa "arrojar" o "rociar". Por tanto, aquí la palabra נִדָּה, *nidá*, no se refiere al periodo menstrual de la mujer.

29. *Ejá* 3:53. La raíz de la palabra וַיִּדּוּ es ידה.

30. *Zejariá* 2:4. La raíz de la palabra לְנִדּוֹת es ידה.

31. Antes de este versículo, la palabra נִדָּה aparece en *Vayikrá* 18:19 y 20:21. En ambos casos, el Targum traduce este término por alguna variante de la raíz רחק, que significa *alejado* o *repulsivo*. En el v. 20:21, s.v. נִדָּה הוּא, Rashí explica que נִדָּה designa algo separado y repulsivo. En la nota 235 de la

parashat *Kedoshim* se explica que aunque נִדָּה generalmente se aplica a la mujer en su estado menstrual (p. ej. en *Vayikrá* 12:2,5 y 15:19-20), su significado primario es designar a algo o alguien separado o apartado de los demás a causa de su condición. Es posible que por eso el Targum lo traduce por מְרַחֵק, *repulsivo*: como su sentido primario es designar lo apartado o alejado, por extensión se aplica a lo repulsivo. Aquí Rashí parece ser de la idea que la raíz ידה, "arrojar", está relacionada con la de נדה, "alejar", que es la que se aplica a la mujer menstruante.

32. El Maharal de Praga explica la razón por la que Rashí opina que las raíces ידה, "arrojar", y נדה, "alejar", están relacionadas entre sí. Los significados de los vocablos en hebreo están determinados por las raíces que los forman. En la Edad Media surgieron dos escuelas de gramática hebrea: la española y la francesa. La española opinaba que cada raíz en hebreo está formada por tres letras. La francesa sostenía que las raíces podían ser de una, dos o tres letras (cualquier letra que en su conjugación o declinación se perdiera no formaba parte de la raíz). Rashí sigue la opinión de los Sabios franceses. En este caso, como la palabra נִדָּה se deriva de נדה (o נדר), hay que concluir que su raíz está formada únicamente por la letra ד, ya que las letras נ, ה y ל

es [para] purificación. ¹⁰El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Para los Hijos de Israel y para el prosélito que habite entre ellos será un estatuto perpetuo.

¹¹El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de siete días. ¹²Él se purificará con ella en el tercer día y en el séptimo día [y luego] se volverá puro; pero si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no se

חֲטָאתָּהּ הָיָה: , וְכִכֹּס הָאֶסֶר
אֶת־אֶפֶר הַפֶּרָה אֶת־בְּגָדָיו
וְטָמֵא עַד־הָעֶרֶב וְהִיָּתָה לְבָנֵי
יִשְׂרָאֵל וְלִגֵּר הַגֵּר בְּתוֹכָם
לְחֻקַּת עוֹלָם: יֵא הִנֵּגַע בְּמַת
לְכָל־נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמֵא שְׁבַעַת
יָמִים: יֵב הוּא יִתְחַטֵּא־בּוֹ
בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
יִטְהַר וְאִם־לֹא יִתְחַטֵּא בַּיּוֹם
הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי לֹא

ONKELÓS

חטאתא היא: , ויצבע דמכניש ית חטמא דתורתא ית לבושוהי ויהי מסאב עד רמשא ויהי לבני ישראל ולגניזיא דתגורון ביניהון לקום עלם: יא דיקרב במתא לכל נפשא דאנשא ויהי מסאב שבעא יומין: יב הוא ידי עלוהי ביומא תליתאה וביומא שביעאה ידפי ואם לא ידי עלוהי ביומא תליתאה וביומא שביעאה לא

RASHÍ

חטאת הוא. לשון חטוי, כפשוטו. לומר שהיא כקדשים להאסר בהנאה ולפי הלכותיו קראה הכתוב חטאת, (יב) הוא יתחטא בו. באפר הפרה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

חטאת / ES PURIFICACIÓN. Aquí la palabra חטאת significa purificación, según su sentido simple.³³ Pero conforme al punto de vista de las leyes halájicas que regulan la utilización de las cenizas, la Escritura la llama חטאת³⁴ para indicar que es similar a las ofrendas consagradas en el sentido de que está prohibido obtener cualquier beneficio de ellas.³⁵

12. הוא יתחטא בו / ÉL SE PURIFICARÁ CON ELLA: Con la ceniza de esta vaca.³⁶

segunda ט son letras serviles que se pierden en las conjugaciones. Siendo así, se comprende que esta raíz esté relacionada con ידה, ya que aquí también las letras ט y ה son letras serviles. Por consiguiente, hay que inferir que Rashí opina que la raíz esencial de ידה y de נדה (נדד) es la letra ד. Esta raíz, según el contexto y según las letras serviles que la acompañen, puede adoptar diversas acepciones: arrojar, alejar, rechazar, etc. Esto también explicaría por qué vemos que raíces semejantes aunque distintas comparten un concepto similar. Ejemplos de ellas son: דרם y דרם, que comparten los significados de “alzar”, “elevar”, “exaltar”; דרם y דרם, que significan “callar”, “silenciar”; דרם y דרם, que aluden a la idea de “calentar” (*Gur Aryé*).

33. Según el sentido simple, en este contexto la palabra חטאת no significa “ofrenda de pecado”,

como en otros lugares. En hebreo, “purificación” se dice חטוי, palabra relacionada con חטאת. Aunque la raíz חטא generalmente alude a la idea de falta o pecado, en ocasiones significa purificar, como en *Vayikrá* 8:15. En hebreo es relativamente frecuente que una raíz adopte significados opuestos.

34. Es decir, “ofrenda de pecado”.

35. *Sifri* 124. Es decir, que al igual que las demás ofrendas, está prohibido utilizar las cenizas de la Vaca Bermeja para cualquier otro propósito que no sea el de purificar la impureza causada por un cadáver.

36. El complemento directo de esta frase, puesto que está en masculino, בו, se refiere a la ceniza, אפר, que en hebreo es masculino. Si la referencia hubiera sido a la vaca misma, hubiera estado escrito בה.

volverá puro. ¹³ Todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado, [si] ha contaminado el Tabernáculo del Eterno esa alma será cortada de Israel; porque no ha arrojado sobre él el agua de rociamiento permanecerá impuro; su impureza todavía estará en él.

יִטְהַר: י כָּל־הַנִּגַּע בְּמַת בְּנֶפֶשׁ
הָאָדָם אֲשֶׁר־יָמוּת וְלֹא יִתְחַטֵּא אֶת־
מִשְׁכַּן יְהוָה טָמֵא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ
הַהוּא מִיִּשְׂרָאֵל כִּי מִי נֹדָה לֹא־זֶרֶק
עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טְמֵאתוֹ בּוֹ:

ONKELÓS

יְדָבִי: י כָּל דְּיִקְרַב בְּמֵתָא בְּנֶפֶשׁ דְּאִנְשָׂא דִּי יָמוּת וְלֹא יְדִי עֲלוּהִי יְת מִשְׁכְּנָא דִּי סָאִיב וְיִשְׁתַּצִּי
אִנְשָׂא הַהוּא מִיִּשְׂרָאֵל אֲרִי מִי אֲדִיּוּתָא לֹא אֲזִדְרִיקוּ עֲלוּהִי מִסָּאֵב יְהִי עוֹד סְאוּבְתָה בֵּה:

RASHÍ

(יג) בְּמַת בְּנֶפֶשׁ. וְאִיזָה מֵתָא שֶׁל נֶפֶשׁ הָאָדָם, אֶת מִשְׁכַּן ה' טָמֵא. אִם נִכְנַס לַעֲזָרָה
לְהוֹצִיא נֶפֶשׁ בְּהֶמָּה, שָׁאִין טְמֵאתָה צְרִיכָה אֲפִילוּ בְּטְבִילָה בְּלֹא הַזָּאת שְׁלִישִׁי
הַזָּאתָ. דְּבָר אַחֵר, בְּנֶפֶשׁ, זֶה רְבִיעִית דָּם: וְשְׁבִיעִי: עוֹד טְמֵאתוֹ בּוֹ. אֲף עַל פִּי שְׁטֵבֶל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. בְּמַת בְּנֶפֶשׁ / EL CADÁVER DE UN SER [HUMANO].³⁷ ¿Y a qué cadáver se refiere? Al de un ser humano [נֶפֶשׁ הָאָדָם].³⁸ Esto excluye el cadáver de un “alma”³⁹ animal, ya que la impureza [tumá] causada por el animal no precisa de rociamiento de agua con las cenizas de la Vaca Bermeja. Según otra explicación, la palabra בְּנֶפֶשׁ se refiere a un *rebiit* de sangre.⁴⁰

אֶת מִשְׁכַּן ה' טָמֵא / [SI] HA CONTAMINADO EL TABERNÁCULO DEL ETERNO. Si es que entró⁴¹ al Atrio del Templo, incluso habiéndose sumergido en una *mikvé*, pero sin haberse rociado en el tercero y séptimo días, ya que... [prosigue en el siguiente comentario]

עוֹד טְמֵאתוֹ בּוֹ / SU IMPUREZA TODAVÍA ESTARÁ EN ÉL. A pesar de que se haya sumergido en una *mikvé*.⁴²

37. Literalmente, “un cadáver, un alma humana”.

38. La frase בְּמַת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם es ambigua. Debido a la presencia del prefijo בּ en la palabra בְּנֶפֶשׁ, se pudo haber entendido que hay que separar la frase en dos cláusulas independientes: la primera, בְּמַת, se refiere a un cadáver, no necesariamente humano; la segunda, בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם, específicamente se refiere a un cadáver humano. En tal caso, el versículo estaría diciendo que si una persona toca un cadáver humano o cualquier otro cadáver, será impuro durante siete días. A fin de evitar este malentendido, Rashí explica que la cláusula בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם, “un ser humano”, constituye una explicación de la palabra בְּמַת, “un cadáver” (*Gur Aryé*).

39. La palabra נֶפֶשׁ, utilizada en este versículo, literalmente significa “alma”.

40. *Julin* 72a. Un *rebiit* es la cantidad mínima de sangre para preservar la vida de un ser. En términos

modernos, equivale a 86 ml.

41. A primera lectura, el versículo parece decir que “todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado”, por ese solo hecho “ha contaminado el Tabernáculo del Eterno...” Pero no es así. El mero hecho de que alguien contraiga impureza de un cadáver no implica que haya contaminado el Santuario, y mucho menos que reciba la pena de *karet*. Por esta razón, aquí Rashí explica que lo dicho en este versículo se aplica solamente en caso de que la persona contaminada haya entrado con su impureza al Santuario (*Gur Aryé*).

42. La palabra עוֹד, “todavía”, implica que aunque ya haya realizado parte de su proceso de purificación, que es sumergirse en una *mikvé*, aun así seguirá en su estado de impureza a menos que se rocíe con el agua de purificación (*Minjat Yehudá*).

¹⁴ *Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda: todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días.* ¹⁵ *Y cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada a él será contaminado.*

יִזֹּאת הַתּוֹרָה אָדָם בְּיָמוֹת
בְּאֶהָל כָּל-הַבָּא אֶל-הָאֶהָל וְכָל-
אֲשֶׁר בְּאֶהָל יִטְמָא שִׁבְעַת יָמִים:
ט וְכָל כְּלִי פְתוּחַ אֲשֶׁר
אֵין-צִמִּיד פְּתִיל עָלָיו טְמֵא הוּא:

ONKELÓS

יִזֹּאת אֲוִרִיתָא אֲנָשׁ אֲרִי יָמוֹת בְּמִשְׁכְּנָא כָּל דְּעָלַל לְמִשְׁכְּנָא וְכָל דִּי בְּמִשְׁכְּנָא יְהִי
מִסְּאָב שִׁבְעָא יוֹמִין: טו וְכָל מִן דְּחִסְרָא פְתִיחַ דְּלִית מְגוּפַת שִׁיעַ מִשְׁרָא עֲלוּהִי מִסְּאָב הוּא:

RASHÍ

(יד) כָּל הַבָּא אֶל הָאֶהָל. בְּעוֹר שְׁהֵמַת בְּתוֹכוֹ: פְּתוּלָה עָלָיו יָפָה בְּחִבּוּר, טְמֵא הוּא. הָא, (טו) וְכָל כְּלִי פְתוּחַ. בְּכָלִי חֶרֶס הַכְּתוּב: אִם יֵשׁ צִמִּיד פְּתִיל עָלָיו טְהוֹר: פְּתִיל. מְדַבֵּר, שְׁאֵין מְקַבֵּל טְמֵאָה מִגִּבּוֹ אֶלָּא לְשׁוֹן מִחֻבֵּר בְּלִשׁוֹן עֵבְרִי {עֲרַבִּי}. וְכֵן: מִתּוֹכֹ. לְפִיכָךְ, אִם אֵין מְגוּפַת צִמִּידוֹ נְפִתּוּלִי אֱלֹהִים נְפִתְלָתִי {בְּרֵאשִׁית ל:ח}.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. **TODO LO QUE ENTRE EN LA TIENDA.** Mientras el cadáver esté en el interior.⁴³

15. **Y CUALQUIER UTENSILIO ABIERTO.** El versículo habla acerca de un utensilio de barro,⁴⁴ el cual no recibe impureza de un objeto impuro que toque su exterior, sino sólo si el objeto impuro se halla dentro del interior del utensilio.⁴⁵ Por consiguiente, si la tapa que lo cubre no está bien pegada al utensilio con contacto total, el utensilio se vuelve impuro. Pero si la tapa está bien pegada sobre el utensilio, entonces es puro.⁴⁶

PEGADA. Este término significa “unido” o “pegado” en la lengua hebrea {árabe}.⁴⁷ Y asimismo en la frase: “Mediante uniones [נִפְתָּלִי] de Dios me he unido [נִפְתַּלְתִּי] a mi hermana”,⁴⁸

43. La frase no quiere decir que una tienda siempre transmitirá impureza al que entre en ella, incluso si el cadáver ya no está ahí (*Mizrají*).

44. Es decir, acerca de un utensilio de barro que se halle bajo el mismo techo que un cadáver.

45. Incluso sin tocar sus paredes internas. La contaminación al utensilio de barro se efectúa meramente por el hecho de que el objeto impuro se halle dentro del utensilio, sólo tocando el espacio interior del utensilio. Por consiguiente, si el utensilio de barro se halla bajo el mismo techo que un cadáver y no está tapado completamente, el espacio de la tienda entra en contacto con el espacio interior del utensilio de barro, y éste se contamina.

46. *Julín* 25a. La tapa impide que el espacio impuro de la tienda entre en contacto con el espacio interior del utensilio de barro. Esta es la ley aplicable a los

utensilios de barro; los utensilios de metal, en cambio, siempre se vuelven impuros al entrar en contacto con un objeto impuro, ya sea que estén bien cerrados o no, y ya sea que el objeto impuro los toque en el interior o en el exterior. Por consiguiente, cualquier utensilio de metal siempre se contamina si se halla bajo el mismo techo que un cadáver.

47. La versión textual de la llamada Primera Edición de Rashí (Reggio di Calabria, 1475), así como la que estaba en posesión de Rabí Eliahu Mizrají (*Mizrají*) contiene la palabra “árabe” en lugar de “hebreo”. En la escritura hebrea, ambas palabras se prestan fácilmente a confusión, ya que se escriben con las mismas letras, solamente cambiando de orden la letra intermedia (עֲרִי y עֲרִבִי).

48. *Bereshit* 30:8.

¹⁶ *Y cualquiera que en campo abierto toque a un muerto por espada o a [cualquier otro] muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura, se volverá impuro durante un periodo de siete días.*

¹⁷ *Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de [la vaca de] purificación y sobre ello pondrán aguas vivas en un recipiente.* ¹⁸ *Un hombre puro tomará hisopo y lo sumergirá en agua, y rociará sobre la tienda y sobre todos los utensilios, y sobre todas las*

טז וְכָל אֲשֶׁר-יַגֵּעַ עַל-פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלָל-חָרֵב אוֹ בִּמְת אוֹ-בַעֲצָם אָדָם אוֹ בַקֶּבֶר יִטְמָא שְׁבַעַת יָמִים: י וְלִקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֹפֶר שְׂרַפַת הַחֲטָאֹת וְנָתַן עָלָיו מִיֵּם חַיִּים אֶל-פְּלִי: שְׁנֵי יָד וְלִקַּח אֹזֹב וְטָבַל בַּמַּיִם אִישׁ מִהוּר וְהִזָּה עַל-הָאֹהֶל וְעַל-כָּל-הַכֵּלִים וְעַל-

ONKELÓS

טז וְכָל דִּי יִקְרַב עַל אִפִּי חֻקְלָא בְּקֻטֵּל חָרֵב אוֹ בִּמְתָא אוֹ בַּגְרָמָא דְאַנְשָׁא אוֹ בַּקֶּבֶר יְהִי מִסָּאָב שְׁבַעַת יוֹמִין: י וְיִסְבּוּן לְדַמְסָאָב מֵעֹפֶר יְקֻדַּת חֲטָאֹתָא וְיִתְּנוּ עָלֵהוּ מִי מִבּוּעַ לְמֹ: י וְיִסְבּוּ אֹזֹבָא וְיִטְבּוּל בְּמֵיָא גְבַר דְּכִי וְיָדֵי עַל מַשְׁכָּנָא וְעַל כָּל מְנִיָּא וְעַל

RASHÍ

נִתְחַבְּרָתִי עִם אַחֹותַי: (טז) עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה. וּפְשׁוּטוֹ עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, שְׂאִין שָׁם רְבוּתֵינוּ דְרָשׁוּ, לְרִבּוּת גּוֹלָל וְדוּפֶק. אֹהֶל, מִטְמֵא הַמֶּת שָׁם בְּנִגְיָעָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

donde significa: **me he unido a mi hermana.**⁴⁹

16. עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה / EN CAMPO ABIERTO. Nuestros Maestros interpretaron esta frase para incluir dentro de las cosas que causan impureza la tapa y la pared de un ataúd.^{50,51} Pero el sentido simple de la frase “**en campo abierto**” significa que incluso en un lugar donde no haya una tienda que sirva de toldo, aun así un cadáver **causa impureza al contacto** con él.⁵²

49. Sin embargo, en su comentario a ese versículo, s.v. נִפְתָּוִלִי אֲלֵהֶם, Rashí explicó la palabra נִפְתָּוִלִי en el sentido de obstinar y retorcer. Aquí sigue la opinión de Menajem ben Saruk, que sí explicó נִפְתָּוִלִי en el sentido de unir.

50. *Julín* 72a. Esta interpretación talmúdica está basada en la aparente redundancia de la ley enunciada en este versículo. En el v. 19:11, la Torá dice: “El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante un periodo de siete días.” Puesto que ahí la Torá no especifica a qué lugar se refiere, se asume que incluye cualquier lugar en que una persona toque un cadáver. Por ello, que aquí la Torá hable de tocar un cadáver “en campo abierto” (como si ello fuera distinto de tocarlo en una casa) parece infundado y redundante, a menos que se entienda que la frase “en campo abierto” se refiere a algo

específico que se halla en ese lugar (*Masquil leDavid*).

51. Los Sabios aplicaron la frase “en campo abierto” específicamente a la tapa y las paredes laterales de un ataúd porque en la antigüedad era frecuente que los ataúdes se hallaran en campo abierto y que la gente los dejase parcialmente abiertos después de enterrarlos (*Sifré Jajamim; Rambán*).

52. Según el sentido simple, este versículo no es redundante, ya que enuncia una ley nueva. En los versículos 14 y 15, la Torá específicamente habla de la impureza contraída por un objeto cuando éste se halla bajo el mismo techo que un cadáver, incluso si no lo toca. Aquí la Torá agrega que incluso si no se halla bajo el mismo techo, sino en un espacio abierto, si el objeto toca el cadáver se volverá impuro.

personas que habían estado allí, así como sobre el que haya tocado el hueso, al muerto [por la espada], al muerto [por otra razón] o a la sepultura. ¹⁹ El puro rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día, y en el séptimo día lo purificará; luego lavará sus vestimentas en agua y él se lavará en agua, y se volverá puro al anochecer. ²⁰ Pero un hombre que se haya contaminado y no se haya purificado, esa alma será cortada de en medio de la congregación si ha contaminado el Santuario del Eterno; [porque] no se habrá arrojado sobre él el agua de rociamiento, impuro es.

²¹ [Esto] será para ellos un decreto perpetuo. Y el que rocíe el agua de

הַנִּפְשֹׁת אֲשֶׁר הָיוּ-שָׁם וְעַל-
הַנֶּגֶז בְּעֵצִים אֹו בַחֲלָל אֹו
בַּמָּת אֹו בַקֶּבֶר: יט וְהָיָה
הַטָּהוֹר עַל-הַטָּמֵא בַיּוֹם
הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְחִטָּאוֹ
בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְכִבְּסָם בַּגָּדָיו
וְרָחַץ בַּמַּיִם וְטָהַר וְעָרַב:
כ וְאִישׁ אֲשֶׁר-יִטְמָא וְלֹא
יִתְחַטֵּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא
מִתּוֹךְ הַקְּהָל כִּי אֶת-מִקְדָּשׁ
יְהוָה טָמֵא מִי נִדָּה לֹא-זֶרֶק
עָלָיו טָמֵא הוּא: כא וְהִיתָה
לָהֶם לַחֲקֵת עוֹלָם וּמִזָּה מִי-

ONKELÓS

נִפְשָׁתָא דִּי הוּוּ תָמָן וְעַל דִּיקָרַב בְּגִרְמָא אֹו בְּקִטְלָא אֹו בַּמָּתָא אֹו בַקֶּבֶרָא: יט וְיָדִי דְכִנְיָ עַל
מִסְאָבָא בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה וּבְיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְיִדְכְּנָה בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וַיִּצְבַּע לְבוּשׁוֹהִי וַיִּסְחִי בַּמַּיָּא
וְיִדְפִי בְּרִמְשָׁא: כ וְגִבֵּר דִּי יִסְתָּאֵב וְלֹא יָדִי עֲלוֹהִי וַיִּשְׁתַּצִּי אֶנְשָׁא הַהוּא מִגּוֹ קְהֵלָא אֲרִי יֵת מִקְדָּשָׁא
דִּי סָאֵב מִי אֲדִינָתָא לֹא אֲזַדְרִיקוּ עֲלוֹהִי מִסְאָב הוּא: כא וְהִתְחִי לְהוֹן לְקִנָּם עֲלָם וְיָדִי מִי

RASHÍ

(יט) וְחִטָּאוֹ בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי. הוּא גִמְרָא אִם נֶאֱמַר מִקְדָּשׁ, לָמָּה נֶאֱמַר
טָהֲרָתוֹ: (כ) וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא וְלֹא יִתְחַטֵּא, כִּדְאִיתָא בְּשִׁבְעוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. EN EL SÉPTIMO DÍA. Que constituye el término de su proceso de purificación.⁵³

20. PERO UN HOMBRE QUE SE HAYA CONTAMINADO, ETC. Si en este versículo se menciona al Santuario, ¿por qué razón se mencionó antes al Tabernáculo, etc.?,⁵⁴ como se declara en el tratado de *Shebuot*.⁵⁵

53. Ver al respecto el v. 19:12.

54. En el v. 19:13, la Torá dice que si una persona con impureza causada por un cadáver “[si] ha contaminado el Tabernáculo [מִשְׁכָּן, *mishkán*] del Eterno, esa alma será cortada de Israel”. Pero aquí, en la frase “si ha contaminado el Santuario del Eterno”, habla del mismo caso, sólo que ahora lo llama Santuario [מִקְדָּשׁ, *mikdash*].

55. *Shebuot* 16b. La respuesta dada en el Talmud es que ambos términos [Tabernáculo y Santuario, מִשְׁכָּן

וּמִקְדָּשׁ] son necesarios, ya que si sólo se hubiera mencionado el Tabernáculo, se podría haber argüido que una persona impura que entre causa impureza únicamente en el Tabernáculo, ya que éste había sido consagrado con el aceite de la unción y, por tanto, tiene un mayor grado de santidad. Por otra parte, si únicamente se hubiera mencionado el Santuario, se podría haber argüido que ello no se aplica al Tabernáculo, ya que la santidad del Santuario tiene un carácter permanente, lo cual no se aplica al Tabernáculo.

rociamiento. *deberá lavar sus vestimentas en agua; y el que toque el agua de rociamiento será impuro hasta el anochecer.* ²² *Y todo lo que el impuro toque se contaminará; y la persona que*

הַנִּדָּה יִכָּבֵס בְּגָדָיו וְהַנִּגָּע בְּמִי הַנִּדָּה יִטְמָא עַד-הָעֶרֶב: כֹּב וְכָל אֲשֶׁר-יַגֵּעַ-בּוֹ יִטְמָא וְהַנֶּפֶשׁ

ONKELÓS

אֲדִיּוּתָא יִצְבֵּעַ לְבוּשׁוֹהִי וְדִיקָרְבַּ בְּמִי אֲדִיּוּתָא יְהִי מִסָּאָב
עַד רַמְשָׁא: כֹּב וְכָל דִּי יִקָּרַב בֵּה מִסָּאָבָא יְהִי מִסָּאָב וְאַנְשׁ

RASHÍ

(כא) וּמִזֶּה מִי הַנִּדָּה. רַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ שֶׁהַמִּזֶּה וְזֶה שֶׁהוֹצִיאוֹ בִּלְשׁוֹן מִזֶּה, לֹאמַר לְךָ
סָהוּר, וְזֶה בָּא לְלַמֵּד שֶׁהַנּוֹשֵׂא מִי שֶׁאֵינוֹ מִטְמָאִין עַד שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶן שִׁיעוּר
חֲסוּת טָמֵא טָמֵא חֲמוּרָה, לְטָמֵא חֲזָא: וְהַנֶּגַע וְגו' יִטְמָא. וְאִין טַעֲוִין כְּבוֹס
בְּגָדִים שְׁעָלָיו, מֵה שֶׁאֵין כֵּן בְּנוֹגַע. בְּגָדִים: (כב) וְכָל אֲשֶׁר יַגֵּעַ בּוֹ הַטָּמֵא. הַזֶּה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. *Y EL QUE ROCÍE EL AGUA DE ROCIAMIENTO.* Nuestros Maestros afirmaron que el individuo que rocía permanece puro,⁵⁶ y que este enunciado viene para enseñar que el que porte el agua de purificación se vuelve impuro con un grado severo de impureza tal que vuelve impuro incluso las vestimentas que lleva sobre él, lo cual no es el caso con el que únicamente toque el agua de purificación.⁵⁷ Ahora bien, la razón por la que la Torá designó al individuo que sólo porta el agua utilizando la expresión “el que rocíe”,⁵⁸ fue para informarte que el agua no vuelve impuro al que la porta a menos que contenga una cantidad susceptible de ser rociada.⁵⁹

EL QUE TOQUE... SERÁ IMPURO. Pero no requerirá la inmersión de sus vestimentas en una mikvé a fin de purificarlas.⁶⁰

22. *Y TODO LO QUE EL IMPURO TOQUE.* Es decir, este individuo que se

56. En *Yomá* 14a, los Sabios talmúdicos interpretaron que la frase *וּמִזֶּה מִי הַנִּדָּה*, “el que rocíe el agua de rociamiento” no debe ser entendida literalmente, sino que en realidad se refiere al que porta el agua. La ley de que el individuo que rocía el agua es puro la infirieron del v. 19:19, donde la Torá dice que “el *puro* rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día”, implicando así que incluso después de rociar el agua conserva su estado de pureza.

57. Aquí el versículo habla de dos casos: primero, “el que rocíe el agua de rociamiento deberá lavar sus vestimentas”; segundo, “el que toque el agua de rociamiento será impuro hasta el anochecer”. El primer tipo de impureza es más severo que el segundo, ya que entraña lavar las vestimentas, mientras que el segundo no. Ahora bien, como la frase “el que rocíe el agua de rociamiento” en realidad se refiere al que porta el agua, ello implica que el acto de portar el agua provoca un grado de

impureza más alto que el simple acto de tocarla. (La distinción básica entre ambos tipos de impureza es la siguiente: el que toca el agua sólo transmite impureza a alimentos y bebidas, mientras que el que la porta también contamina sus vestimentas.)

58. Lo que obviamente no es congruente, ya que él mismo no rocía el agua, sino sólo la porta.

59. Aquí surge la pregunta: ¿cómo es posible que alguien *rocíe* sin que al mismo tiempo *porte* el agua? Puesto que rociar el agua implica portarla, y aquí la Torá dice que el que la porta se volverá impuro, ello automáticamente volvería impuro al que la rocíe. En realidad, aquí la Torá habla de alguien que porta el agua no con el propósito de rociarla, sino por cualquier otra razón irrelevante. Es este individuo el que se contamina con un grado de impureza más grave.

60. Puesto que no transmite impureza a sus vestimentas, como se indicó en la nota 57.

[lo] toque será impuro hasta el anochecer.”

הַנִּגָּעַת תְּטֵמָא עַד-הָעֶרֶב: פ

ONKELÓS

דִּיקָרַב בֵּה יְהִי מִסָּאָב עַד רְמֵשָׁא:

RASHÍ

שְׁנֵי טֵמָא בְּמַת יִטְמָא: וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת. בּוֹ, שְׁהַמּוֹת אָבִי אֲבוֹת הַטֵּמָאָה, וְהַנּוֹגֵעַ בּוֹ בְּטֵמָא מוֹת: תְּטֵמָא עַד הָעֶרֶב. כִּאֵן לְמַדְנִי אֵב הַטֵּמָאָה וּמִטְמָא אָדָם. זֶהוּ פְּרוּשָׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

volvió impuro a causa de un cadáver, todo lo que toque será impuro.⁶¹

וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת / Y LA PERSONA QUE [LO] TOQUE. Al que se ha vuelto impuro a causa de un cadáver.⁶²

תְּטֵמָא עַד הָעֶרֶב / SERÁ IMPURO HASTA EL ANOCHECER. De aquí aprendemos que un cadáver constituye la “fuente original de impureza”,⁶³ y el que lo toque se convierte en “fuente primaria de impureza”⁶⁴ y es capaz de causar impureza a un ser humano.^{65,66} Esta es la explicación del

61. Como la palabra הַטֵּמָא lleva el artículo determinado, indicado por la letra ה inicial, y su significado es “el impuro”, se podría pensar que este “impuro” es cualquiera de los dos impuros de los que la Torá habla en el versículo anterior (el que porta [“rocía”] y el que toca el agua de purificación). Pero no es así, ya que ninguno de ellos contrae un grado de impureza tan severo como para contaminar a un ser humano, mientras que aquí el versículo dice que “todo lo” que este impuro toque será impuro, lo que incluye a seres humanos. Por ello, Rashí enfatiza que aquí el versículo alude al “impuro” mencionado mucho antes, en el v. 19, que es el que se contaminó con la impureza de un cadáver (*Mizraji*).

62. En hebreo, la frase וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת carece de complemento directo. Literalmente dice “y la persona que toque”, pero sin indicar qué o a quién toca. Rashí suple el complemento faltante, afirmando que se trata del “impuro” que había tocado un cadáver, mencionado al inicio del versículo (*Sifé Jajamim*).

63. En hebreo, *abí abot hatumá*; literalmente, “padre de los padres de la impureza”.

64. En hebreo, *ab hatumá*; literalmente, “padre de impureza”.

65. *Sifré* 130. Este versículo habla de dos individuos impuros. Al principio habla del “impuro” que tocó un cadáver, y afirma que “todo” lo que toque se volverá impuro. Luego dice que el individuo que toque a ese “impuro” a su vez se volverá impuro.

Así, pues, hay aquí tres niveles: primero, el cadáver; segundo, el “impuro” que lo tocó; tercero, el que tocó a ese “impuro”. El cadáver es *abí abot hatumá*, “fuente original de impureza”. El “impuro” que lo tocó es *ab hatumá*, “fuente primaria de impureza”. Y el que toca a este último es simplemente *tamé*, impuro. La ley es que sólo el que sea *ab hatumá*, “fuente primaria de impureza” es capaz de transmitir impureza a un ser humano. Por lo mismo, como aquí el versículo dice que el segundo transmite impureza a otro ser humano (el tercero), ello implica que es “fuente primaria de impureza” y, por consiguiente, que el cadáver que lo contaminó es “fuente original de impureza”.

66. Las reglas básicas que definen los distintos grados de impureza [*tumá*] son las siguientes. El grado más alto es llamado “fuente original de impureza”, *abí abot hatumá*. La “fuente original de impureza” es un cadáver humano. Su particularidad es que convierte al que lo toca en “fuente primaria de impureza”, *ab hatumá*. Las criaturas rastreras [*šéretz*, *shéretz*], los cadáveres no degollados [*nebelá*], la persona con flujo [*zab*] y la persona con *tzaráat* [*metzorá*] son “fuente primaria de impureza”. Aunque todos estos son fuente primaria de impureza, no todos contaminan (transmiten impureza) del mismo modo. Las criaturas rastreras, por ejemplo, transmiten impureza al tocarlas, pero no al portarlas, mientras que los cadáveres no degollados transmiten impureza al tocarlos y al portarlos. Cualquier grado inferior al de “fuente primaria de impureza” [*ab hatumá*] recibe el nombre de *velad*

RASHÍ

לְפִי מִשְׁמַעָה וְהִלְכוֹתֶיהָ. וּמִדֶּרֶשׁ אֲגָדָה הֶעֱתִיקָתִי
מִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדֶּרֶשֶׁן, וְזֶהוּ: וַיִּקְחוּ אֲלֵיהֶם
מִשְׁלָהֶם. כָּשֶׁם שֶׁהֵם פָּרְקוּ נְזִמֵּי הַזָּהָב לָעֵגֶל
מִשְׁלָהֶם, כִּד יָבִיאוּ זֶה לְכַפֵּרָה מִשְׁלָהֶם: מָרָה
אֲדָמָה. מִשָּׁל לָבֹן שֶׁכָּחָה שְׁטַנָּף פִּלְטִין שֶׁל מֶלֶךְ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

capítulo entero según su sentido usual y las leyes de impureza que se le aplican. Su exégesis agádica la he copiado de la obra de Rabí Moshé haDarshán, y es la siguiente, conforme al orden de los versículos:

וַיִּקְחוּ אֲלֵיהֶם / Y QUE TOMEN PARA TI. De lo que les pertenece. Así como ellos se desprendieron de sus pendientes de oro para fabricar el Becerro de Oro de ellos, que así traigan esta Vaca Bermeja para que les sirva de expiación por lo que les pertenece.⁶⁷

מָרָה אֲדָמָה / UNA VACA BERMEJA. La razón de este mandamiento puede ser explicada mediante una parábola, comparando este caso al del hijo de una sierva que ensució el palacio del rey. La gente dijo: “Que venga su madre y limpie la inmundicia.” De igual modo, que venga la Vaca Bermeja y haga expiación por el Becerro de Oro al que los israelitas rindieron culto.

BERMEJA. El requisito de que la vaca fuera de color rojizo era en alusión a la idea expresada en el versículo: “Aunque los pecados de ustedes enrojezcan como la escarlata, blancos como la nieve se volverán”,⁶⁸ ya que el pecado es llamado “rojo”.⁶⁹

תְּמִימָה / COMPLETA. El requisito de que la vaca fuera “completa” o “perfecta”, era en alusión al hecho de que los israelitas antes de haber pecado eran perfectos, pero a causa del Becerro de Oro se volvieron defectuosos espiritualmente. Así pues, que venga esta Vaca Bermeja y haga expiación por ellos para que regresen a su estado de perfección.

hatumá, “resultado de impureza”. Ahora bien, hay una diferencia esencial entre una fuente primaria de impureza y un resultado de impureza. La fuente primaria de impureza es capaz de transmitir impureza a seres humanos y a utensilios, mientras que el resultado de impureza solamente puede transmitir impureza a alimentos y bebidas. Es por esta razón que la fuente primaria de impureza es considerada “impureza severa” [*tumá jamurá*], mientras que el resultado de impureza es considerado “impureza leve” [*tumá kalá*]. Los “resultados de impureza” son varios: 1) lo que toque a una fuente primaria de impureza se convierte en “grado primario de impureza” [*rishón letumá*]. Y si un alimento tocó algo que es grado primario de impureza, se convierte en “grado secundario de impureza” [*shení letumá*]. Tratándose de objetos y alimentos no consagrados [*julín*], un grado secundario de impureza ya no transmite impureza a ninguna otra cosa para convertirla en “grado tercero de impureza” [*shelishi*

letumá]. Esto sólo se aplica a cosas consagradas [*kódesh*] y a la *terumá*. Por tanto, si cualquier cosa no consagrada tocó un alimento que es grado secundario de impureza, no se contamina con impureza. Finalmente, lo que toque a un objeto consagrado que es fuente tercera de impureza se convierte en “grado cuarto de impureza” [*rebií*]. Aquí también, este grado sólo se da tratándose de objetos consagrados.

67. Ver *Tanjumá* 8. En *Shemot* 32:3, s.v. *בְּאֵזְרֵי* *וְשִׁיכָם*, Rashí explicó que aunque para fabricar el Becerro de Oro [*éguel hazahab*], Aharón solamente les había dicho que le dieran el oro y joyas de sus esposas e hijos, los hombres tomaron la iniciativa de despojarse ellos mismos de su propio oro y joyas.

68. *Yeshayahú* 1:18.

69. Ya que se origina en el aspecto más bajo del ser humano, el cuerpo, cuya vida depende de la sangre, que es roja.

RASHÍ

לא עלה עליה על. כשם שפרקו מעליהם עול שמים: אל אלעזר הכהן. כשם שנקחלו על אהרן, שהוא כהן, לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את העגל, לא נתנה לו עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה סניגור: ושרף את הפרה. כשם שגשרף העגל: עץ ארז ואזוב ושני תולעת. שלשה מינין הקלו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

על / SOBRE LA CUAL NUNCA SE IMPUSO YUGO. Del mismo modo que los israelitas desprendieron de sí mismos el yugo del Cielo.

אל אלעזר הכהן / A ELAZAR EL KOHÉN. Del mismo modo que ellos se habían reunido en torno a Aharón, que era Kohén, con el propósito de fabricar el Becerro de Oro.⁷⁰ Pero precisamente puesto que Aharón había sido el que fabricó el Becerro de Oro, este servicio de expiación no le fue dado para que fuera realizado por él, ya que se aplica el principio de que un fiscal no puede actuar como defensor.⁷¹

ושרף את הפרה / QUEMARÁ LA VACA. Del mismo modo que el Becerro de Oro fue quemado.⁷²

עץ ארז ואזוב ושני תולעת / MADERA DE CEDRO, HISOPO Y LANA CARMESÍ. Estas tres especies se corresponden con los tres mil hombres que cayeron muertos por la espada a causa del pecado del Becerro de Oro.⁷³ El cedro es el más alto de todos los árboles y el hisopo es el más bajo, lo cual simboliza que si una persona de rango elevado se ensoberbece y peca, deberá rebajarse como el hisopo y el gusano⁷⁴ y de este modo obtendrá la expiación.

למשמרת / EN CUSTODIA. Del mismo modo que el pecado del Becerro de Oro es preservado en remembranza para las generaciones futuras a modo de retribución, ya que no existe ninguna toma en cuenta por parte de Dios de los pecados de Israel en la cual no haya algo de la toma en cuenta del pecado del Becerro de Oro, como se declara: “Mas en el día que Yo tome en cuenta [el pecado del Becerro de Oro], tomaré en cuenta su pecado sobre ellos.”⁷⁵ Y del mismo modo que el Becerro de Oro volvió impuros a todos los que se ocuparon en él,⁷⁶ así también la Vaca Bermeja

70. En *Shemot* 32:1, la Torá dice: “El pueblo vio que Moshé se había demorado en descender de la montaña, y el pueblo se congregó alrededor de Aharón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros...” Siendo así, este mandamiento en rigor debería ser realizado por Aharón, que era el Kohén Gadol [Kohén Mayor], no por el segundo en el sacerdocio, que era Elazar. A continuación Rashí responderá a esto.

71. *Rosh Hashaná* 26a. Es decir, puesto que Aharón había contribuido al pecado de idolatría al intervenir en la fabricación del Becerro de Oro, perdió el derecho de ser el que hiciera la expiación por él.

72. En *Shemot* 32:20, la Torá dice que Moshé “tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego...”

73. En *Shemot* 32:28, la Torá dice que, a instancias de Moshé, la tribu de Leví empuñó la espada contra los responsables del pecado de idolatría, “y ese día cayeron del pueblo como tres mil hombres”.

74. En hebreo, “gusano” se dice תולעת, término que también es utilizado para designar el tinte carmesí.

75. *Shemot* 32:34.

76. La Mishná en *Shabat* 9:1 afirma que los ídolos transmiten impureza a quienes los tocan.

Capítulo 20

פרק כ

¹Los Hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Tzin en el primer mes, y el pueblo se asentó en Kadesh. Ahí murió Miriam

א וַיָּבֹאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה
מִדְּבַר־צֵן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשְׁבּוּ
הָעָם בְּקֶדֶשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם

ONKELÓS

א וַתָּמוּת מִרְיָם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל כְּנֻשְׁתָּא לְמִדְבָּרָא דְצֵין בִּירְחָא קְדָמָא וַיֵּתֵב עָמָא בְּרָקָם וּמִיתֵת תַּקֹּן מִרְיָם

RASHÍ

מִטְמָאָה כָּל הָעוֹסְקִין בָּהּ. וְכֵשֶׁם שֶׁנִּטְהָרוּ הַשְּׁלֵמָה, שֶׁכָּבֵר מֵתוֹ מֵתֵי מִדְבָּר, וְאַלּוּ
בְּאַפְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמָר: וַיֵּזֶר עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְגו' פָּרְשׁוּ לַחַיִּים: וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם. לָמָּה נִסְמָכָה
(שְׁמוֹת ל"ב:כ), כִּדּוּ וְלִקְחוּ לְטָמֵא מֵעֵפֶר שְׂרָפָת וְלַעִיל (יִטְי"ז): (א) כָּל הָעֵדָה. עֵדָה
הַחֲסֻטָּא וְגו' לָד: מֵה קָרְבָּנוֹת מִכִּכָּרִין, אִף מִיתֵת צְדִיקִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

vuelve impuros a todos los que se ocupan en ella. Y así como los israelitas se volvieron puros por medio de las cenizas del Becerro de Oro, como se declara que Moshé hizo con ellas: “[Las] esparció sobre la superficie del agua...”,⁷⁷ de igual modo está escrito respecto a la Vaca Bermeja: “Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de la [vaca] de purificación, etc.”⁷⁸

20

1. **כָּל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA.** La asamblea íntegra,⁷⁹ pues ya habían muerto los que estaban destinados a morir en el desierto a causa de sus pecados, y éstos fueron destinados a la vida.⁸⁰

וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם / AHÍ MURIÓ MIRIAM. ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la sección que menciona la muerte de Miriam a la sección que trata de la Vaca Bermeja?⁸¹ Para informarte que así como las ofrendas hacen expiación,⁸² así también la muerte de los justos hace

77. En *Shemot* 32:20, la Torá dice: “Luego [Moshé] tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego; lo molió hasta volverlo un polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas, y lo hizo beber a los Hijos de Israel.”

78. *Supra*, v. 19:17.

79. Según Rashí, aquí la frase **כָּל הָעֵדָה**, “toda la asamblea”, no es una mera descripción cuantitativa de los miembros que forman la asamblea. Alude, en cambio, a la asamblea como entidad íntegra, sin carencias, en su estado intrínseco de perfección en tanto que conjunto de individuos.

80. *Tanjumá* 14. Si algunos miembros de la asamblea hubieran estado destinados a morir, ello implicaría que la asamblea no hubiera estado intrínsecamente “completa” como entidad (*Mizraji*).

81. La sección que trata acerca de la Vaca Bermeja fue enunciada en Rosh Jódesh Nisán, el 1 de Nisán del segundo año después de su salida de Mitzráim,

el mismo día que el Tabernáculo fue erigido, como afirma el Talmud en *Guifín* 60a. Por su parte, la muerte de Miriam ocurrió en el año cuarenta después del Éxodo de Mitzráim. Por consiguiente, ambas secciones no poseen un nexo cronológico que justificase su contigüidad (*Mizraji*).

82. Esta es la versión textual que aparece en todas las ediciones antiguas. Sin embargo, en el tratado *Moed Katán* 28a, la versión textual es: “Así como la Vaca Bermeja hace expiación, así también la muerte de los justos hace expiación”, versión que parece más lógica. Si la versión textual que actualmente poseemos es correcta, no parece evidente por qué el que las ofrendas hagan expiación constituye motivo suficiente para que la sección de la Vaca Bermeja haya sido yuxtapuesta a la de la muerte de Miriam. Según el Maharal de Praga, citando a otro erudito, aunque la Vaca Bermeja no es una ofrenda propiamente dicha, ya que no es ofrecida en el Altar, aun así la Torá la llama חֲסֻטָּא, *jatat*, idéntico

y ahí fue sepultada. ²Y no había agua para la asamblea, y se reunieron contra Moshé y contra Aharón. ³El pueblo contendió contra Moshé, y exclamaron, diciendo: “¡Ojalá hubiéramos fallecido por la [misma] muerte de nuestros hermanos delante del Eterno! ⁴¿Y por

וּתְקַבֵּר שָׁם: ב וְלֹא־הָיָה מַיִם לַעֲדָה וַיִּקְהֻלוּ עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן: ג וַיִּרְבּוּ הָעָם עִם־מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ לֹא־מָר וְלוֹ גִּוְעֵנוּ בְּגֹעַ אַחֲנוּ לִפְנֵי יְהוָה: ד וְלָמָּה

ONKELÓS

וְאַתְּקַבֵּרְתָּ תַּמָּן: ב וְלֹא הָיָה מַיִם לְכַנְשָׁתָא וְאַתְּכַנְשׁוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן: ג וְנִצָּא עֲמָא עִם מֹשֶׁה וְאַמְרוּ לְמִימָר וְלוֹ דְּמִתְנָא בְּמוֹתָא דְּאַחְנָא קָדָם יְיָ: ד וְלָמָּה

RASHÍ

מִכַּפֶּרֶת: וְתָמָּת שָׁם מֵרִים. אַף הִיא בְּנִשְׁקָה מִתָּת. בְּאַלְהָ מִסְעִי: (ב) וְלֹא הָיָה מַיִם לַעֲדָה. מִכָּאֵן, שְׂכָל וּמִפְּנֵי מָה לֹא נֹאמַר בָּהּ: עַל פִּי ה' שְׂאִינוּ דִּרְדֹּךְ בָּבוֹד שֶׁל מַעֲלָה. וּבְאַהֲרֹן נֹאמַר: עַל פִּי ה' /

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

expiación por los pecados de la gente.⁸³

וְתָמָּת שָׁם מֵרִים / AHÍ MURIÓ MIRIAM. Ella también murió por el beso divino.⁸⁴ Siendo así, ¿por qué razón respecto a ella no se dice que murió “por mandato⁸⁵ del Eterno”? La razón de ello es que no hubiera sido un modo respetuoso de expresión acerca del Altísimo mencionarlo en relación con una mujer.⁸⁶ Sin embargo, respecto a Aharón sí se declara que murió “por mandato⁸⁷ del Eterno” en la sección *Ele Masé*.⁸⁸

2. וְלֹא הָיָה מַיִם לַעֲדָה / Y NO HABÍA AGUA PARA LA ASAMBLEA. De aquí se infiere que durante todos los cuarenta años que los israelitas permanecieron en el desierto, tuvieron la fuente que les proporcionaba agua gracias al mérito de Miriam.⁸⁹

3. וְלוֹ גִּוְעֵנוּ / OJALÁ HUBIÉRAMOS FALLECIDO. Esta frase significa: ojalá hubiéramos fallecido.⁹⁰

וְנִצָּא אַחֲנוּ / POR LA [MISMA] MUERTE DE NUESTROS HERMANOS. Es decir, debido a la muerte que

término que utiliza para designar la ofrenda de pecado. Y de igual modo, tampoco la muerte de los justos puede ser definida como una ofrenda en sentido estricto. Por lo mismo, puesto que ambos elementos no constituyen ofrendas en sentido estricto, era lógico que fueran puestos en contigüidad, en vez de yuxtaponer las demás ofrendas a la muerte de Miriam (*Gur Aryé*).

83. *Moed Katán* 28a.

84. El “beso divino” es el destino final reservado únicamente a los individuos excepcionalmente justos; así también murieron Moshé y Aharón.

85. Literalmente, “por boca”. De esta frase se infiere que murieron por efecto de un beso divino.

86. *Moed Katán* 28a. En el caso de Moshé y de Aharón, la Torá dice que murieron “por mandato [boca] del Eterno”, frase que no es enunciada respecto a Miriam, a pesar de que ella también murió de idéntico modo.

87. Literalmente, “por boca”.

88. Ver *infra*, v. 33:38.

89. *Taanit* 9a.

90. La palabra וְלוֹ tiene dos acepciones en hebreo: “si” en sentido condicional o hipotético, y “ojalá”. Un ejemplo de la primera acepción la vemos en el v. 22:29. Y además de este caso, en *Bereshit* 17:18, tenemos וְלוֹ con la segunda acepción (*Lifshutó shel Rashí*).

qué han llevado a la congregación del Eterno a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestras bestias? ⁵ ¿Y por qué nos han hecho subir de Mitzráim para traernos a este maligno lugar? No es un lugar de semillas, ni de higos, vides o granadas; y no hay agua para beber.”

⁶ Moshé y Aharón se fueron de la presencia de la congregación a la entrada de la Tienda de la Cita y se postraron sobre sus rostros; y la gloria del Eterno se manifestó a ellos.

⁷ El Eterno habló a Moshé, para decir:

⁸ “Toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aharón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas; sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea

הַבֵּאתֶם אֶת־קְהֵל יְהוָה אֶל־הַמִּדְבָּר
הַזֶּה לְמוֹת שָׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירְנוּ: הַוּלָמָה
הָעֲלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם לְהָבִיא אֹתָנוּ אֶל־
הַמָּקוֹם הַזֶּה הַזֶּה לֹא מְקוֹם זֶרַע
וְתֵאֱנָה וְגִפְנִים וְרִמּוֹן וּמִים אֵין לְשִׁתּוֹת:
וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מִפְּנֵי הַקָּהָל אֶל־
פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם
וַיֵּרָא כְבוֹד־יְהוָה אֲלֵיהֶם: פ

שְׁלִישִׁי (שנ"ז) ז וַיִּדְבֹּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: ח קח אֶת־הַמִּטָּה וְהַקָּהָל
אֶת־הָעֵדָה אֹתָהּ וְאַהֲרֹן אֶחָיֵד
וְדַבַּרְתֶּם אֶל־הַסֵּלַע לְעֵינֵיהֶם וְנָתַן
מִמֶּיךָ וְהוֹצֵאתָ לָהֶם מַיִם
מִן־הַסֵּלַע וְהִשְׁקִיתָ אֶת־הָעֵדָה

ONKELÓS

אֶתֵּינִתָּן (נ"א אֶעֱלֶתָן) יֵת קָהָל דִּי לְמִדְבָּרָא הָדִין לְמַמַּת תַּפְּן אֲנַחְנָא וּבְעִירְנָא: ה וּלְמָא אֶסְקִיתִנָּא
מִמִּצְרַיִם לְאַתְנָא (נ"א לְאַעֲלָא) יִתְנָא לְאַתְרָא בִּישָׂא הָדִין לֹא אֲתֵר כְּשֵׁר לְבֵית זֶרַע וְאַף לֹא תִינִין
וְגִפְנִין וְרִמּוֹנִין וּמִנָּא לֵית לְמִשְׁתֵּי: ו וְעַל מִשָּׁה וְאַהֲרֹן מִן קָדָם קָהָלָא לְתִרַּע מִשְׁכָּן זְמָנָא וַיִּפְּלוּ עַל
אִפִּיהוֹן וְאַתְגְּלִי יִקְרָא דִּי לְהוֹן: ז וּמִפְּלִי יי עִם מִשָּׁה לְמִימָר: ח סָב יֵת חוֹטְרָא וְאַכְנֵשׁ יֵת כְּנֻשָּׁתָא
אֶת וְאַהֲרֹן אֶחָד וְתַמְלִלוֹן עִם כִּיפָא לְעִינֵיהוֹן וְיֵתן מוֹחִי וְתַפֵּק לְהוֹן מִנָּא מִן כִּיפָא וְתִשְׁקִי יֵת כְּנֻשָּׁתָא

RASHI

אֲחִינוּ בַּדְּבָר. לְמוֹד שְׁמִיתָת צָמָא מְגִנָּה בְּמִיתָת אֲחִינוּ. וְלֹא יִתְּכוּ לְפָרְשׁוֹ כְּשִׁמְתוֹ
מִמִּנָּה: בָּגוּעַ. שֵׁם דְּבָר הוּא, כְּמוֹ אֲחִינוּ, שָׂאֵם כֹּן הָיָה לוֹ לְנֶקֶד בָּגוּעַ:

TRADUCCIÓN DE RASHI

mató a nuestros hermanos, que era la peste. Esto nos enseña que la muerte por sed es más desagradable que la muerte por peste.

בָּגוּעַ / POR LA [MISMA] MUERTE. Esta palabra es un sustantivo, y es como decir בְּמִיתָת, “por la muerte de nuestros hermanos”.⁹¹ Y no es posible explicarlo en el sentido de “cuando murieron nuestros hermanos”,⁹² ya que de ser así hubiera sido vocalizado בָּגוּעַ.⁹³

91. Puesto que se trata de un sustantivo, no es posible explicarlo como si se tratase de un verbo y, en consecuencia, el prefijo בִּ signfica aquí “por” o “conforme a”. El sentido de la frase es que ellos anhelaban morir por medio de la misma muerte que sus hermanos (*Gur Aryé*).

92. Si la palabra בָּגוּעַ fuera un verbo, el prefijo בִּ que lleva no significaría “por”, sino “cuando”. En tal caso, el sentido de la frase es que ellos anhelaban

haber muerto *cuando* sus hermanos murieron, no necesariamente por medio de la misma muerte (*Gur Aryé*).

93. Si fuera un verbo con un prefijo de tiempo, forzosamente sería un verbo infinitivo absoluto [*makor*]. Los verbos *makor* cuya última letra de la raíz sea la gutural ו, son vocalizados con *jolam* en la segunda letra y luego con *pataj* debajo de la ו, como en este caso.

y a sus bestias.”

⁹ Moshé tomó la vara de delante del Eterno como Él le había ordenado.

¹⁰ Moshé y Aharón reunieron a la congregación frente a la roca, y [Moshé] les dijo: “¡Escuchen ahora, rebeldes! ¿Acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes?”

וְאֶת־בְּעִירָם: ט וַיִּקַּח מֹשֶׁה
אֶת־הַמַּטֵּה מִלְּפָנָי יְהוָה בְּאֶשֶׁר
צִוָּהוּ: י וַיִּקְהֲלוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
אֶת־הַקֹּהֵל אֶל־פְּנֵי הַסֵּלַע וַיֹּאמֶר
לָהֶם שְׁמַעוּ־נָא הַמְּרִים הַמֶּן־
הַסֵּלַע הַזֶּה נּוֹצִיא לָכֶם מַיִם:

ONKELÓS

וְיֵת בְּעִירָהוֹן: ט וְנִסְיָב מֹשֶׁה יֵת חֲטָא מִן קִדְּם יי בְּמָא דִּי פִקְדָּה: י וְאַכְנָשׁוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
יֵת קֹהֵלָא לְקִדְּם בִּיפָא וַאֲמַר לְחוֹן שְׁמַעוּ כְּעוֹ סִרְבָּנִיָּא הַמֶּן בִּיפָא הַדִּין נִפְק לְכוֹן מִיָּא:

RASHÍ

(ט) וְאֵת בְּעִירָם. מִכָּאן שֶׁחֵס הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא
עַל מְמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל: (י) וַיִּקְהֲלוּ וְגו'. זֶה אֶחָד
מִן הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהַחֲזִיק מוֹעֵט אֶת הַמְּרִבָּה: הַמֶּן
הַסֵּלַע הַזֶּה נּוֹצִיא. לְפִי שֶׁלֹּא הָיוּ מַכִּירִין אוֹתוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. וְאֵת בְּעִירָם / Y A SUS BESTIAS. De aquí se aprende que el Santo –bendito es– se preocupa por los bienes de Israel.⁹⁴

10. וַיִּקְהֲלוּ וְגו' / REUNIERON, ETC. Este es uno de los lugares en la Escritura donde se observa que lo poco contuvo a lo numeroso.^{95,96}

וְאֵת בְּעִירָם / ¿ACASO DE ESTA ROCA EXTRAEREMOS [AGUA]? Moshé dijo esto en tono interrogativo porque no pudieron identificar la roca exacta de la que Dios les había dicho que extrajeran agua (ya que la roca se había ido y colocado entre las demás rocas, cuando la fuente que les acompañó durante su travesía en el desierto se alejó), y los israelitas decían a Moshé y Aharón: “¿Qué más les da de qué roca extraigan agua para nosotros?” Por ello es que Moshé los llamó הַמְּרִים, queriendo decir que eran “rebeldes”⁹⁷ e insensatos, ya que en la lengua griega הַמְּרִים significa “tontos”,⁹⁸ y también puede ser entendido en el sentido de que “tienen la arrogancia

94. Tanjumá 9.

95. Vayikrá Rabá 10:9. Rashí se refiere al hecho de que el versículo literalmente parece implicar que toda la congregación se reunió en torno de una sola roca, fenómeno imposible según las leyes físicas (Najalat Yaacob). El concepto de que “lo poco contiene a lo numeroso” implica la suspensión total de las leyes naturales que rigen al mundo y la introducción de la dimensión de lo milagroso en el ámbito natural (Séfer haZikarón). Según el midrash, aquí cada israelita se vio a sí mismo frente a la roca.

96. Los otros lugares en que ocurrió el mismo fenómeno son Shemot 9:8 (“El Eterno dijo a Moshé y a Aharón: Tomen a manos llenas hollín de

hornaza, y que Moshé lo arroje hacia los cielos ante los ojos del Faraón”) y Vayikrá 8:3 (“Y congrega a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita”). El cuarto incidente es narrado en el libro de Yehoshúa 3:9-10. Ahí la Escritura afirma que Yehoshúa congregó a todo Israel en un mismo lugar: entre las dos varas del Arca.

97. Según esta primera explicación, aquí Rashí entiende que la palabra הַמְּרִים es sinónimo del término arameo סִרְבָּנִיָּא, que literalmente significa “insubordinados”, “rebeldes” u “obstinados”.

98. Aquí el midrash entiende que el vocablo hebreo הַמְּרִים es análogo de un antiguo vocablo griego que implica insensatez, estupidez.

¹¹Entonces Moshé alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces, y salió abundante agua, y la asamblea y sus bestias bebieron.

¹²Entonces el Eterno dijo a Moshé y a Aharón: "Porque ustedes no hicieron que se confiara en Mí, para

וַיִּרְם מֹשֶׁה אֶת-יָדוֹ וַיִּךְ אֶת-הַסֵּלַע
בְּמַטְהוֹ פַּעַמַּיִם וַיֵּצְאוּ מַיִם רַבִּים
וַתִּשְׁתַּה הָעֵדָה וּבְעִירָם: ֵס
יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאַל-
אֶהְרֹן יַעַן לֹא-הֵאֱמַנְתֶּם בִּי

ONKELÓS

יב וַיִּרְם מֹשֶׁה יְדוֹ וַיִּכֵּה בְּחִטְרָה תַּרְתֵּן זְמַנִּין וּנְפָקוּ מֵיָּא סְגִיָּא
וַשְׁתִּיֵּאת כְּנִשְׁתָּא וּבְעִירָהוּ: יב וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן חֲלֹף דִּי לֹא הִמְנִיתוּן בְּמִימְרִי

RASHI

מורים את מוריהם, המן הסלע הזה, שלא
נצטוינו עליו נוציא לכם מים: (יא) פעמים.
לפי שבראשונה לא הוציא אלא טפין, לפי
שלא צוה המקום להפוך, אלא: ודברתם
אל הסלע ולעיל כו:). והמה דברו אל סלע
אחר ולא הוציא. אמרו: שמה צריך
להפוך פבראשונה, שנאמר: והפית בצור
(שמות יז:), ונזדמן להם אותו סלע והפכה:
(יב) יען לא האמננתם בי. גלה הכתוב שאלולי
חטא זה בלבד, היו נכנסין לארץ, כדי

TRADUCCIÓN DE RASHI

de querer enseñar [mורים] a sus propios maestros". El significado de las palabras de Moshé era: "Acaso de esta roca" acerca de la cual no se nos ha ordenado "extraeremos agua para ustedes"?⁹⁹

11. פַּעַמַּיִם / DOS VECES. Debido a que la primera vez que la golpeó, la roca sólo dejó salir gotas, ya que el Omnipresente no le había ordenado que la golpeará, sino que les había dicho: "Hablarán a la roca."¹⁰⁰ Pero ellos por error le hablaron a otra roca y, como era de esperarse, ésta no dejó salir agua. Entonces ellos se dijeron: "Quizás también sea necesario golpearla, al igual que se nos había ordenado hacer en la primera ocasión" que habían extraído agua de una roca, como se declara: "Golpearás la roca."¹⁰¹ Y entonces, por coincidencia, se les presentó la misma roca de la cual Dios les había hablado, y él la golpeó.¹⁰²

12. יַעַן לֹא הֵאֱמַנְתֶּם בִּי / PORQUE USTEDES NO HICIERON QUE SE CONFIARA EN MÍ. Con ello la Escritura nos revela que de no haber sido por esta única falta, tanto Moshé como Aharón hubieran sido dignos de entrar a la Tierra de Israel. El propósito de revelarnos esto es para que

99. Tanjumá 9.

100. Supra, v. 20:8.

101. Shemot 17:6. En ese incidente similar a éste, el pueblo de Israel también pidió agua. Entonces Dios dijo a Moshé: "Yo estaré delante de ti allí, sobre la roca, en Joreb; golpearás la roca y de ella saldrá agua para que el pueblo beba."

102. Tanjumá 9. Pero como la roca inicialmente sólo dejó salir unas cuantas gotas, Moshé la golpeó por segunda vez. Si se hubiera tratado de otra roca, ésta no hubiera dejado salir nada de

agua. El problema era que se le había ordenado decir a la roca que dejara salir agua; como en vez de eso la golpeó, sólo dejó salir algunas gotas, hasta que la golpeó por segunda vez. Pero si en vez de golpearla le hubiera hablado, como Dios le había ordenado, la roca hubiera dejado salir agua abundante (Séfer haZikaron). Aunque aquí seguimos la versión textual que dice en singular והכה, "y él [Moshé] la golpeó", otras ediciones antiguas dicen והכוהו, "y ellos la golpearon". De cualquier modo, Aharón fue incluido junto con Moshé en el error.

santificarme a la vista de los Hijos de Israel, por ello ustedes no

לְהַקְדִּישֵׁנִי לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְכֹן לֹא

ONKELÓS

לְקַדְשֵׁנִי לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכֹן לֹא

RASHÍ

חֲסֵד עָלָיו הַכְּתוּב מִפְּנֵי קְדוּשַׁת הַשֵּׁם: לְהַקְדִּישֵׁנִי שְׂאֵלוֹ דְּבִרְתָּם אֶל הַסֵּלַע וְהוֹצִיא, הִייתִי מִקְדָּשׁ לְעֵינֵי הָעֵדָה, וְאוֹמְרִים: מִה סֵלַע זֶה שְׂאֵינוֹ מִדְּבַר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ צָרִיד לְפָרְנֶסָה מְקִיִּים דְּבוּרוֹ שֶׁל מְקוֹם, קַל וְחוֹמֶר אָנוּ:

שְׁלֹא יֹאמְרוּ עֲלֵיהֶם: כַּעֲשׂוֹן שְׂאֵר דּוֹר הַמִּדְבָּר שֶׁנִּגְזַר עֲלֵיהֶם שְׁלֹא יִכְנְסוּ לָאָרֶץ, כִּד הָיָה עוֹן מִשָּׁה וְאַהֲרֹן. וְהִלָּא הֵצִאוּ וּבָקֶר יִשְׁחַט וְלֵעִיל יֵאָכֵל, קִשָּׁה מִזֶּה? אֲלָא, לְפִי שְׂבִסְתָּר, חֲסֵד עָלָיו הַכְּתוּב, וְכֵאן שְׂבִמְעֵמֵד כָּל יִשְׂרָאֵל, לֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la gente no dijera de ellos que la iniquidad de Moshé y Aharón había sido similar a la iniquidad del resto de la generación del desierto, respecto a la cual se decretó que no entrarían a la Tierra de Israel. Sin embargo, ¿acaso la falta que Moshé había cometido, al decir: “Acaso se degollarán ovejas y vacas para ellos”,¹⁰³ no había sido peor que ésta?¹⁰⁴ En realidad, respecto a la otra falta, puesto que había sido cometida en privado,¹⁰⁵ la Escritura le escatimó la consecuencia. Pero en este caso, que había sido en presencia de todo Israel, la Escritura no le escatimó la consecuencia en aras de la santificación del Nombre divino.¹⁰⁶

לְהַקְדִּישֵׁנִי / PARA SANTIFICARME. Pues si ustedes le hubieran hablado a la roca y ésta hubiera sacado agua, Yo hubiera sido santificado a los ojos de la asamblea y los israelitas hubieran dicho: “Si esta roca, que no puede hablar ni oír, ni necesita ser sustentada, aun así cumple la palabra del Omnipresente, con mayor razón nosotros debemos cumplirla.”¹⁰⁷

103. *Supra*, v. 11:22.

104. En aquel incidente, al parecer Moshé había puesto en duda que Dios pudiera proveer a Israel con carne, algo que parece más grave que lo que hizo aquí. Ahora bien, si ese incidente fue peor, ¿por qué Dios parece decir aquí que sólo por la falta cometida en esta ocasión perdieron el mérito de entrar a la Tierra de Israel?

105. A diferencia de aquí, en aquel caso se trató de algo que Moshé había dicho a Dios directamente, no frente a los israelitas.

106. *Tanjumá* 10.

107. La inferencia no parece ser equitativa. Una roca es un ente inanimado y carente de voluntad propia; los seres humanos, en cambio, poseemos voluntad y capacidad de elección. Con todo, el Maharal (*Gur Aryé*) explica que lo que esto significa es que Dios deseaba que en ese momento el pueblo de Israel adquiriera la conciencia verdadera del modo en que Dios actúa

en el mundo [*emuná*] y confiara en Él. Ahora bien, un factor esencial de esta conciencia consiste en que los seres humanos “constaten que todos los entes existentes siguen a Dios y a Su palabra”. Esto quiere decir que uno de los propósitos de Dios en el mundo es que todos los entes que Él ha creado –vivos o inanimados, sin excepción alguna– acaten lo que Él dice y cumplan Su voluntad *por ellos mismos*, sin coerción alguna. Eso es precisamente lo que hacen los seres inanimados, cuya naturaleza misma los impele a cumplir la función que Dios les dio. Si Moshé hubiera “santificado” a Dios en ese momento, el mensaje que hubiera transmitido es: así como esta roca cumple su naturaleza intrínseca y, haciéndolo, cumple la voluntad divina *sin coerción*, de igual modo nosotros, los seres humanos, debemos esforzarnos en realizar nuestra naturaleza intrínseca cumpliendo la voluntad divina como un acto de voluntad pura, libremente y sin coerción.

llevarán a esta congregación a la tierra
que Yo les he entregado.”¹³ Éstas son
las aguas de Meribá donde los Hijos de

תְּבִיאוּ אֶת־הַקֶּהֱל הַזֶּה אֶל־
הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נָתַתִּי לָהֶם: יֵהְיֶה הָמָּה
מִי מְרִיבָה אֲשֶׁר־דָּבַר בְּנִי־

ONKELÓS

תַּעֲלוּ יְת קַהֲלָא הַדִּין לְאַרְעָא דִּי יְהֻבִּית לְהוֹן: יֵה אֲנוּן מִי מְצוּתָא דִּי נָצוּ בְנֵי

RASHÍ

לָכֵן לֹא תְּבִיאוּ. בְּשִׁבוּעָה, כְּמוֹ: וְלָכֵן נִשְׁבַּע בְּקִפְיָצָה שְׁלֹא יָרְבוּ בַּתְּפִלָּה
נִשְׁבַּעְתִּי לְבֵית עָלִי (שְׁמוּאֵל א גִּידוּ). עַל כֵּךְ: (וַיֵּה הָמָּה מִי מְרִיבָה. הֵם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *Shemot* 1, 3:14; *Tanjumá* 10. Como preposición causal, la palabra לָכֵן es superflua, ya que al inicio del versículo la Torá ya enunció una preposición causal en la frase “Porque [וְעַתָּה] ustedes no me creyeron a fin de santificarme...” Por consiguiente, como parece ser superfluo enunciar por segunda vez una preposición causal, el midrash entiende que aquí לָכֵן constituye una expresión que implica un juramento. La palabra לָכֵן puede adoptar el sentido de juramento porque se deriva de לָבָא, término que denota la afirmación indubitante de algo, como en la frase לָבָא דִּבְרַךְ, “bien has dicho” (*Masquil leDavid*). En *Shemot* 6:6, Rashí afirma que ahí también la palabra לָכֵן implica un juramento.

es fácilmente anulado mediante la oración; el segundo, en cambio, requiere de mucha oración intensa a fin de que Dios consienta en anularlo; y el tercero, cuando involucra un juramento, no puede nunca ser anulado mediante ninguna oración o acto humano. Ahora bien, en *Shemot* 6:1, Dios no le dijo *explícitamente* que no entraría a Israel, sino que meramente *implicó* que así sería. Eso sugiere que Su decisión de que Moshé no entraría a Israel no era definitiva, sino meramente una posibilidad que se prestaba a anulación. Pero como aquí Moshé cometió un error muy grave, Dios decidió que inevitablemente Moshé no entraría a Israel. Y como en esta ocasión esta decisión iba acompañada de un juramento, era irrevocable y definitiva. El Maharal explica también que todas las demás instancias en que Rashí habla de que Moshé “profetizó” que no entraría a Israel (como en *Shemot* 4:13 y 15:17), no deben ser entendidas como que Moshé ya sabía que no entraría. En realidad, cuando Moshé estaba en estado profético, de algún modo involuntario profetizó que no entraría, pero eso no significa que él, personalmente, pensara que no lo haría. En el fondo consideraba que por medio del rezo podría interceder ante Dios para que se apiadara de él y le dejase entrar a Israel. Es por eso que en el v. 10:29 de este libro, hablando con Yitró, Moshé se incluyó entre los que iban a entrar a la Tierra de Israel.

110. El nombre מְרִיבָה, Meribá, literalmente significa “disputa”, “riña”. Por tanto, la frase מִי הָמָּה מְרִיבָה literalmente significa: “Estas son las aguas de disputa”.

108. *Shemuel* I, 3:14; *Tanjumá* 10. Como preposición causal, la palabra לָכֵן es superflua, ya que al inicio del versículo la Torá ya enunció una preposición causal en la frase “Porque [וְעַתָּה] ustedes no me creyeron a fin de santificarme...” Por consiguiente, como parece ser superfluo enunciar por segunda vez una preposición causal, el midrash entiende que aquí לָכֵן constituye una expresión que implica un juramento. La palabra לָכֵן puede adoptar el sentido de juramento porque se deriva de לָבָא, término que denota la afirmación indubitante de algo, como en la frase לָבָא דִּבְרַךְ, “bien has dicho” (*Masquil leDavid*). En *Shemot* 6:6, Rashí afirma que ahí también la palabra לָכֵן implica un juramento.

109. Aquí Rashí afirma que Moshé no entró a la Tierra de Israel a causa del error de golpear la roca en vez de hablarle. Sin embargo, en *Shemot* 6:1, s. v. עָתָה תִּרְצָה וְגו', escribió que debido a que Moshé había cuestionado los actos divinos, Dios le dijo que “vería” lo que Él haría al Faraón, pero no vería lo que haría a los siete pueblos de Kenaan cuando Él hiciese que los israelitas llegasen a la Tierra de Israel, lo cual implicaba que, por haber cuestionado a Dios, Moshé no entraría a la Tierra de Israel. El Maharal (*Gur Aryé*) explica que en realidad fue una conjunción de factores lo que provocó el castigo a Moshé, y explica que respecto a los decretos divinos sobre los seres humanos, hay tres momentos: 1) cuando Dios meramente *piensa* realizar un acto, pero sin que su decisión sea definitiva; 2) cuando *decreta* realizar el acto; 3) cuando Dios *jura* que realizará el acto. El primer tipo de decisión divina

Israel contendieron contra el Eterno y Él fue santificado a través de ellas.

¹⁴ *Moshé envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom: “Así dijo tu*

יִשְׂרָאֵל אֶת־יְהוָה וַיִּקְדָּשׁ בָּם: רַבִּי
ס י וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים
מִקְדָּשׁ אֶל־מֶלֶךְ אֲדוֹם כֹּה אָמַר

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל קָדַם יי וְאֶת־קֹדֶשׁ בְּהוֹן: י וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה אֲנֻנִּין מִרְקָם לֹת מַלְכָּא דְאֲדוֹם כְּדִנּוּ אָמַר

RASHÍ

הַנִּזְכָּרִים בְּמָקוֹם אַחֵר. אֶת אֵלּוּ רָאוּ אֲצִטְנִינִי
פָּרַעַה, שְׁמוֹשִׁיעֵנו שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹקָה בְּמִים, לְכָד
נִזְוָו כָּל הַבֵּן הַיָּלֻד הַיֶּאֱרָה תִּשְׁלִיכָהּ וּשְׁמוֹת
אֲכַבּוּ: וַיִּקְדָּשׁ בָּם. שְׁמֵתוֹ מֹשֶׁה וְאַחֲרָיו עַל יָדָם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mencionadas en otro lugar de la Escritura; éstas fueron las que vieron los astrólogos del Faraón, diciendo que el salvador de Israel [Moshé] sería castigado a causa del agua.¹¹¹ Por eso fue que los mitzrim decretaron que “a todos los hijos varones arrojarán al río.”¹¹²

וַיִּקְדָּשׁ בָּם / Y ÉL FUE SANTIFICADO A TRAVÉS DE ELLAS. Porque Moshé y Aharón murieron a causa de las aguas.¹¹³ Cuando el Santo —bendito es— hace juicio a Sus hombres consagrados, Él es temido y santificado ante la gente.¹¹⁴ Y de igual modo, la Torá expresa este mismo concepto en el versículo: “Temible eres, oh Dios,¹¹⁵ por medio de Tu Santuario.”¹¹⁶ Y asimismo se declara: “Yo seré santificado a través de Mis allegados.”¹¹⁷

111. La frase *הָמָּה מִי מְרִיבָה* implica que la Torá habla aquí de unas aguas ya mencionadas con anterioridad respecto a las cuales el pueblo de Israel provocó una disputa que trajo como consecuencia que Moshé fuera castigado. Sin embargo, en la Torá no hallamos mención alguna de esas aguas. (En el lugar llamado Masá U'Meribá, “Prueba y Disputa” [ver *Shemot* 17:7], los israelitas se rebelaron también a causa de la carencia de agua, pero Moshé no fue castigado en ese incidente, por lo que éste y aquél no están relacionados.) Es por esto que Rashí explica que las aguas referidas aquí, que constituyeron factor para que Moshé fuera castigado, hacen alusión a las aguas mencionadas en *Shemot* 1:22, las cuales aludían a que Moshé sufriría un castigo por medio de agua (*Beer baSadé*).

112. *Shemot* 1:22; *Sanhedrín* 101b.

113. La “santificación” de Dios a la que se refiere el versículo consistió en la eventual muerte de Moshé y de Aharón a causa de ellas, en vez de entrar a la Tierra de Israel.

114. En *Shemot* 29:43, s.v. *בְּכַבְדִּי*, Rashí hace un comentario similar, hablando de la muerte de los hijos de Aharón, mencionada en *Vayikrá* 10:3. En ese versículo de *Vayikrá*, s.v. *וְעַל פְּנֵי*, Rashí comenta que cuando Dios castiga a los justos, “Él es temido, exaltado y loado”. Pues la gente dirá: Si así les ocurre a éstos, con mayor razón Dios castigará a los malvados. Ver también las notas 41 y 50 de la parashat *Shemini*.

115. En hebreo, *אֱלֹהִים*, el Nombre divino que representa Su atributo de justicia.

116. *Tehilim* 68:36. Sobre este versículo, el Talmud en *Zebajim* 115b afirma que, en un sentido homilético, hay que interpretar la palabra *מִמְקֻדָּשֶׁיךָ*, “de Tu Santuario” en el sentido de *מִמְקֻדָּשֶׁיךָ*, “de Tus consagrados”. Esto quiere decir que cuando Dios hace juicio a los hombres justos (que son los “consagrados” a Él) por sus faltas, Dios es temido y reverenciado aún más.

117. *Vayikrá* 10:3; *Zebajim* 115b.

hermano Israel: Tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido.

¹⁵Nuestros ancestros descendieron a Mitzráim y nos establecimos en Mitzráim durante muchos días, pero los mitzrim nos hicieron mal,

אָחִיד יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת
כָּל־הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מִצְרַתָּנוּ: טו וַיִּרְדּוּ
אֲבֹתֵינוּ מִצְרִימָה וַנָּשָׁב בְּמִצְרַיִם
יָמִים רַבִּים וַיַּרְעוּ לָנוּ מִצְרַיִם

ONKLÓS

אָחִיד יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ יֵת כָּל עָקְתָּא דִּי אֲשַׁכְחֵתָּנָא: טו וַיִּנְחָתוּ אֲבָהֵתָנָא
לְמִצְרַיִם וַיִּתְּבָנָא בְּמִצְרַיִם יוֹמִין סְגִיָּאִין וַאֲבָאִישׁוּ לָנָא מִצְרָאִי

RASHÍ

(יד) אָחִיד יִשְׂרָאֵל. מָה רָאָה לְהַזְכִּיר כֵּאֵן אַחֲוָה? הַתְּלָאָה. לְפִיכָךְ, פָּרַשׁ אֲבִיכֶם מֵעַל אֲבִינוּ,
אֵלָּא, אָמַר לוֹ: אַחִים אֲנַחְנוּ, בְּנֵי אֲבֹרָהָם שְׁנֵאמַר: וַיֵּלֶךְ אֶל אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו (וּבְרָאשִׁית
שְׁנֵאמַר לוֹ: כִּי גַר יִהְיֶה זֶרְעֶךָ (וּבְרָאשִׁית טוֹיִגוּ), וְעַל
שְׁנֵינוּ הָיָה אוֹתוֹ הַחוּב לְפָרְעוֹ: אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל
עַל יַעֲקֹב: (טו) וַיַּרְעוּ לָנוּ. סִבְלָנוּ צָרוֹת רַבּוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. אָחִיד יִשְׂרָאֵל / TU HERMANO ISRAEL. ¿Qué razón tuvo Moshé para mencionar la hermandad en este caso? En realidad, en efecto lo que le dijo fue: “Nosotros somos hermanos, hijos de Abraham, a quien se le dijo: ‘Pues tu descendencia será extranjera’,¹¹⁸ y a ambos nos incumbía pagar dicha deuda.¹¹⁹

אָתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הַתְּלָאָה / TÚ CONOCES¹²⁰ TODAS LAS PENALIDADES. Y fue por eso que tu antecesor, Esav, se separó de nuestro antecesor, Yaacob, como se declara: “[Esav] se fue a [otra] tierra a causa de su hermano Yaacob”,¹²¹ es decir, a causa del documento de deuda que pesaba sobre ambos de vivir como extranjeros en tierra ajena, y que Dios impuso a Yaacob para que él solo la pagara.¹²²

15. וַיַּרְעוּ לָנוּ / NOS HICIERON MAL. Es decir, hemos sufrido muchas tribulaciones.¹²³

118. *Bereshit* 15:13. Esa promesa a Abraham obviamente incluía tanto a los descendientes de Esav como a los de Yaacob, ya que ambos eran hijos de Itzjak.

119. *Tanjumá* 12. La implicación era que, puesto que sólo los descendientes de Yaacob pagaron la deuda al vivir como esclavos en Mitzráim, pero no los de Esav, éstos por lo menos deberían mostrarles simpatía fraternal. Según esta interpretación, cuando Moshé habla de יִשְׂרָאֵל, “tu hermano Israel”, no se está refiriendo sólo al pueblo de Israel, sino que esencialmente alude a su ancestro Yaacob, cuyo nombre había sido cambiado a Israel. Si Moshé se refiriera sólo al pueblo descendiente de Yaacob, se hubiera expresado en plural, “tus hermanos, los Hijos de Israel”, en vez de hablar en singular (*Masquil leDavid*).

120. Literalmente, “tú conociste”. El comentario de Rashí que sigue está basado en el hecho de que Moshé se expresa literalmente en pasado, diciendo

que Edom (Esav) *conoció* las tribulaciones de Israel, en vez de decir que las *conoce*, en presente. Según esto, al utilizar el pasado, Moshé aludía a lo ocurrido antes entre Esav y Yaacob (*Masquil leDavid*).

121. *Bereshit* 36:6.

122. *Bereshit Rabá* 82:13. Rashí explica esto porque parece irrelevante que Moshé mencione al pueblo de Edom las tribulaciones que habían sufrido. Lo que en realidad quería decirle era que no cuestionara el derecho del pueblo de Israel a heredar la tierra de Kenaan, siendo que su ancestro, Esav, se había separado por voluntad propia del destino que le tocó asumir a Yaacob (*Gur Aryé*).

123. Es decir, además de haber sufrido el decreto de exilio, cuyo propósito era pagar la deuda que Dios había impuesto a la descendencia de Abraham, “también tuvimos que experimentar el sufrimiento y el dolor que los mitzrim nos causaron al tratarnos

así como a nuestros ancestros.
 16 Entonces clamamos al Eterno, y Él escuchó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Mitzráim. Y henos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de tu frontera. 17 Por favor, déjanos pasar por tu tierra; no pasaremos por campos

וְלֹאֲבֹתֵינוּ: מִן וְנִצְעַק אֶל־יְהוָה
 וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ וַיִּשְׁלַח מַלְאָךְ
 וַיֹּצֵאֵנוּ מִמִּצְרַיִם וְהֵנָּה אֵנְחֵנוּ
 בְּקֶדֶשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלְךָ: 17 נִעְבְּרָה־
 נָא בְּאַרְצְךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֶה

ONKELÓS

וְלֹאֲבֹתֵינוּ: מִן וְנִצְעַק אֶל־יְהוָה
 וְהֵנָּה אֵנְחֵנוּ בְּקֶדֶשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלְךָ: 17 נִעְבְּרָה־
 נָא בְּאַרְצְךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֶה

RASHÍ

מִכָּאן שֶׁהַנְּבִיאִים קְרוּאִים מַלְאָכִים. וְאָמַר:
 וַיְהִי מַלְעָבִים בְּמַלְאָכֵי הָאֱלֹהִים (דְּבָרֵי הַיָּמִים ב'
 לַחֲסוֹ: (י) נִעְבְּרָה נָא בְּאַרְצְךָ. אֵין לָךְ לְעוֹרֵר עַל
 הַיִּרְשָׁה שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, כִּשֶּׁם שֶׁלֹּא פָּרַעְתָּ הַחוּב.

וְלֹאֲבֹתֵינוּ. מִכָּאן שֶׁהָאֲבוֹת מִצְטַעְרִים בְּקֶבֶר
 כְּשֶׁפּוֹרְעָנוֹת בָּאָה עַל יִשְׂרָאֵל: (ט) וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ.
 בְּבִרְכָּה שֶׁפָּרְכְּנוּ אֲבוֹנֵנוּ: הַקֵּל קוֹל יַעֲקֹב (בְּרֵאשִׁית
 כז:כב), שָׁאֵנוּ צוֹעֲקִים וְנִעְנִים: מַלְאָךְ. זֶה מֹשֶׁה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ASÍ COMO A NUESTROS ANCESTROS. De aquí se deriva que los Patriarcas se afligen en la tumba cuando la retribución divina se avecina sobre Israel. 124

Y ÉL ESCUCHÓ NUESTRA VOZ. Gracias a la bendición con la que nuestro padre nos bendijo: “La voz es la voz de Yaacob”, 125 lo cual implica que clamamos a Dios en momentos de tribulación y se nos responde. 126

UN EMISARIO. Esto se refiere a Moshé. De aquí se aprende que los profetas son llamados “ángeles”. 127 Y en el mismo sentido la Escritura declara respecto a los profetas: “Y ultrajaron a los ángeles [בְּמַלְאָכֵי] de Dios.” 128

POR FAVOR, DÉJANOS PASAR POR TU TIERRA. No tienes por qué objetar acerca de la herencia de la Tierra de Israel que recibimos, ya que tú no pagaste tu parte de la deuda.

mal. Ese sufrimiento fue adicional a la deuda, y eso ustedes tampoco tuvieron que sufrirlo” (*Masquil leDavid*).

124. *Tanjumá* 12. Parece innecesario que Moshé repitiera que sus ancestros habían sido objeto de malos tratos en Mitzráim. Puesto que vivieron en Mitzráim, es obvio que sufrieron los malos tratos infligidos por los mitzrim. Por consiguiente, hay que concluir aquí que Moshé no se refiere a los ancestros que vivieron en esclavitud, sino a los mencionados al inicio del versículo, los que bajaron a Mitzráim, que eran Yaacob y sus hijos. Ahora bien, puesto que la esclavitud no comenzó sino hasta después de que Yaacob y todos sus hijos hubieran muerto, que Moshé diga que los mitzrim les “hicieron mal” sólo se puede explicar en el sentido de que ellos se

afligían por el castigo a Israel (*Najalat Yaacob*).

125. *Bereshit* 27:22.

126. *Tanjumá*, *Beshalaj* 9.

127. La palabra מַלְאָךְ tiene dos significados: “ángel” o “emisario” (mensajero). El versículo alude a Moshé con este calificativo porque Dios no había enviado a un ángel para liberar a Israel, sino sólo a Moshé.

128. *Dibré HaYamim* II, 36:16. El versículo completo es: “Ellos insultaban a los ángeles [בְּמַלְאָכֵי] de Dios, despreciando Sus palabras y ultrajando a Sus profetas, hasta que se levantó la ira del Eterno contra Su pueblo, sin [posibilidad de] curación.” Este versículo demuestra que la Torá llama “ángeles” a los profetas.

ni viñas, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real marcharemos; no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera."

¹⁸ Pero Edom le dijo: "No pasarás por mí, no sea que salga a tu encuentro con espada."

וּבְכֶרֶם וְלֹא נִשְׁתֶּה מִי
בְּאֵר דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֶךְ לֹא
נִשְׁתֶּה יְמִין וּשְׂמֹאל עַד
אֲשֶׁר-נַעֲבֹר גְּבֻלָּהּ: יָח וַיֹּאמֶר
אֵלָיו אֲדֹם לֹא תַעֲבֹר בִּי
פֶּן-בְּחֶרֶב אֵצֶא לִקְרֹאתָךְ:

ONKELOS

וּבְכֶרֶם וְלֹא נִשְׁתִּי מִי גֹב בְּאֵר מְלָכָא נֵל לֹא נִסְתִּי לְיַמִּינָא וְלִשְׂמֹאלָא עַד דְּנַעֲבֹר
תַּחֲוִימָךְ: יָח וַאֲמַר לֵה אֲדֹמָאָה לֹא תַעֲבֹר בְּתַחֲוִימִי דְלָמָּא בְּדִקְטָלִין בְּחֶרֶבָא אִפּוּק לְקַדְמוֹתָךְ:

RASHÍ

עָשָׂה לָנוּ עֶזֶר מְעַט לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ אֶרֶץ־עֵדֶן: וְלֹא נִשְׁתֶּה מִי בְּאֵר מִי בֹרוֹת הָיָה צָרִיד לֹמֵר. אֶלָּא, כִּד
אָמַר מֹשֶׁה: אִף עַל פִּי שֵׁשׁ בִּידֵינוּ מִן לֶאֱכֹל
וּבְאֵר לִשְׁתוֹת, לֹא נִשְׁתֶּה מִמֶּנּוּ, אֶלָּא נִקְנָה מִכֶּם
אוֹכֵל וּמִיָּם לְהִנָּאתְכֶם. מִכָּאן לְאַכְסָנָא, שְׂאֵף
עַל פִּי שֵׁשׁ בִּידוֹ לֶאֱכֹל, יִקְנָה מִן הַחֲנוּנִי וּמִן
בַּעַל הַבֵּיתוֹ, כִּדִּי לְהַנּוֹת אֶת אוֹשְׁפֵינוּ: דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ
נֵלֶךְ וְגו'. אֲנִי חוֹסְמִים אֶת בְּהֶמְתָּנוּ וְלֹא יִטוּ לָכָאן
וּלָכָאן לֶאֱכֹל: (יָח) פֶּן בְּחֶרֶב אֵצֶא לִקְרֹאתָךְ. אַתָּם
מִתְנָאִים בְּקוֹל שְׁהוֹרִישְׁכֶם אֲבִיכֶם וַאֲמַרְתֶּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Por tanto, danos un poco de ayuda al permitimos atravesar por tu tierra para llegar a la Tierra de Israel.

בְּאֵר / NI BEBEREMOS AGUA DE POZO. En vez de esto, Moshé debió haber dicho "agua de cisterna".¹²⁹ En realidad, esto fue lo que, en efecto, Moshé le dijo: "Aunque poseemos maná para comer y un pozo del cual beber,¹³⁰ no beberemos de él, sino que compraremos de ustedes comida y agua, para que ustedes se beneficien."¹³¹ De aquí se aprende que aunque el huésped tenga de lo suyo para comer, aun así debe comprar del posadero {del dueño de la casa}, a fin de dar un beneficio a su anfitrión.¹³²

וְגו' / POR EL CAMINO REAL MARCHAREMOS. Pondremos el bozal a nuestros animales para que no se aparten a los lados para comer la pastura de tus campos.¹³³

18. פֶּן בְּחֶרֶב אֵצֶא לִקְרֹאתָךְ / NO SEA QUE SALGA A TU ENCUENTRO CON ESPADA. Ustedes se enorgullecen del poder espiritual de la voz que su ancestro, Yaacob, les heredó, y han afirmado

129. Un pozo [beer] es una fuente de origen natural cuyas aguas fluyen por sí mismas y, por consiguiente, todos tienen derecho a beber de él. En cambio, una cisterna [bor] es una concentración artificial de agua y, por lo mismo, el agua que contiene se vende al público. El agua del pozo natural no costaba nada a Edom, pero sí el agua de cisternas que los edomim hubieran cavado. Por tanto, si el propósito de Moshé al decir esto era tranquilizar a Edom asegurándole que no le costaría nada dejar pasar a Israel, Moshé debió haber dicho que no beberían agua de cisternas (Najalat Yaacob).

130. Moshé se refiere aquí al pozo o fuente que acompañaba a los Hijos de Israel durante los cuarenta años de vagabundeo en el desierto. Ver Rashí al v. 20:3, s.v. לֵקַח מִיָּם לָעֵדָה.

131. Se comprende, entonces, por qué Moshé mencionó específicamente que no beberían agua de cisterna: quería enfatizar a Edom que su paso por su tierra le beneficiaría, ya que le comprarían agua de sus pozos.

132. Tanjumá 12.

133. Tanjumá 12.

¹⁹ *Los Hijos de Israel le dijeron: “Por el sendero principal subiremos, y si bebemos de tu agua, yo o mi ganado, pagaré su precio. Pero nada [de perjuicio] habrá; déjame pasar a pie.”*

²⁰ *Pero él dijo: “No pasarás.” Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte.* ²¹ *Así se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio, e Israel se desvió de él.*

²² *Partieron de Kadesh, y los Hijos de*

יִט וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּמַסְלָה נַעֲלָה וְאִם־מִיָּמִיד נִשְׁתַּה אֲנִי וּמִקְנִי וְנָתַתִּי מִכְרָם רֶק אֵין־דָּבָר בְּרַגְלִי אֶעֱבְרָה: כ וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹד וַיֵּצֵא אָדוֹם לִקְרָאתוֹ בָּעֵם כָּבֵד וּבְגִיד חֲזָקָה: כא וַיִּמָּאֵן | אָדוֹם נָתַן אֶת־יִשְׂרָאֵל עֹבֵד בְּגִבְלוֹ וַיִּט יִשְׂרָאֵל מֵעַלְיוֹ: פ

חמישי {שלישי} כב וַיִּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיָּבֹאוּ בְנֵי־

ONKELÓS

יט וַיֹּאמְרוּ לֵה בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאַרְחַ בְּבִישָׁא נִסְק וְאִם מִיָּד נִשְׁתִּי אָנָּה וּבְעִירִי וְאִיבִי דְמִיחוֹן לְחוּד לִית פְּתָנָם דְּבִישׁ בְּרַגְלִי אֶעֱבֹר: כ וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹר וְנִפְק אָדוֹמָא לְקַדְמוּתָהּ בְּחִיל רַב וּבִידָא תְקִיפָא: כא וְסָרִיב אָדוֹמָא לְמַשְׁבַּק יִת יִשְׂרָאֵל לְמַעֲבֹר בְּתַחוּמָהּ וְסָטָא יִשְׂרָאֵל מִלּוּתָהּ: כב וַיִּסְלּוּ מִרְקָם וְאִתּוֹ בְּנֵי

RASHÍ

וּנְצַעַק אֶל ה' וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ וְלֵעִיל כִּטז), (יט) רֶק אֵין אֵין דָּבָר. אֵין שׁוּם דָּבָר וְאֲנִי אֵצָא עֲלֵיכֶם בְּמָה שְׁהוּדִישְׁנִי אָבִי: מזיקד: (ט) וּבְגִיד חֲזָקָה. בְּהַבְטָחַת זְקִנְנוּ: וְעַל חֲרָבָד תַּחֲיָה (בראשית כז:מ): וְהַיָּדִים יָדִי עָשׂוּ (בראשית כז:כב):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que “clamamos al Eterno y Él escuchó nuestra voz”. ¹³⁴ En cuanto a mí, yo saldré contra ustedes con lo que mi ancestro, Esav, me heredó: ¹³⁵ “Y por tu espada vivirás.” ¹³⁶

19. *PERO NADA [DE PERJUICIO] HABRÁ.* ¹³⁷ Es decir, nada te hará daño. ¹³⁸

20. *Y CON MANO FUERTE.* Como si Esav hubiera dicho: Confiamos en la promesa de nuestro antepasado: “Y las manos son las manos de Esav.” ¹³⁹

134. *Supra*, v. 20:16.

135. La frase de *Bereshit* que Rashí cita forma parte de la bendición que Itzjak dio a su hijo Esav, bendición que constituye el legado que Itzjak le dio.

136. *Bereshit* 27:40; *Tanjumá, Beshalaj* 9. En hebreo no se utiliza el artículo determinado, a menos que el texto se refiera a un objeto ya conocido. En este caso, Edom dijo: “No sea que salga a tu encuentro con la espada [בְּחֶרֶב]”, implicando así que está hablando de una espada ya conocida. Si sólo hubiera querido decir que saldría al encuentro de Israel para pelear contra él, lo gramaticalmente correcto hubiera sido que dijera “con espada [בְּחֶרֶב]”. Por consiguiente, al decir “la espada”, Edom aludía a la espada que constituía el legado de su ancestro (*Séfer haZikarón*).

137. Literalmente, “no hay cosa”.

138. La frase *רֶק אֵין דָּבָר*, “pero nada habrá”, es incompleta. Rashí suple aquí el verbo implícito que le da sentido: “...pero nada habrá [que te haga daño].”

139. *Bereshit* 27:22. El versículo dice que Edom salió “con mucha gente y con mano fuerte”. Como es obvio que cuando un país sale a la guerra lo hace “con mano fuerte”, esta frase parece redundante, ya que no agrega nada al hecho de que salió “con mucha gente”. Por ello, Rashí entiende que “con mano fuerte” constituye una alusión a una característica propia de Edom, heredada de su ancestro Esav: su disposición a recurrir a la violencia, simbolizada en sus manos (*Gur Aryé*).

Israel –toda la asamblea– llegaron al Monte Hor. ²³ *El Eterno dijo a Moshé y a Aharón en el Monte Hor, junto a los límites de la tierra de Edom diciendo:*

יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה הָרַחֵק: כִּי וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן בְּהַר הָהָר
עַל־גְּבוּל אֶרֶץ־אֲדָם לֵאמֹר:

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל כָּל כְּנִשְׁתָּא לְהַר טוֹרָא: כִּי וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְלְאַהֲרֹן בְּחֹר טוֹרָא עַל תְּחוּם אֶרֶץ אֲדָם לְמִימַר:

RASHÍ

(כג) כָּל הָעֵדָה. כָּל שְׁלֵמִים וְעוֹמְדִים לְכַנֵּס לָאָרֶץ, שְׁלֹא הָיָה בָּהֶן אֶחָד מֵאוֹתָם שֶׁנִּגְזְרָה גְזֵרָה עֲלֵיהֶם, שֶׁכָּבֵד כָּלוּ מִתִּי מִדָּבָר וְאֵלוּ מֵאוֹתָן שֶׁכְּתוּב בָּהֶן: חַיִּים כָּלְכֶם הַיּוֹם (וּדְבָרִים יד:). הָרַחֵק: הָרַחֵק עַל גְּבִי תְּפוּחַ הָהָר.

גְּדוּל. וְאֵף עַל פִּי שֶׁהֵעֵנָּן הוֹלֵךְ לְפָנֵיהֶם וּמִשּׁוֹה, אֶת הַהָרִים, שֶׁלֹּשָׁה נִשְׁאַרְוּ בָּהֶן: הָרַחֵק לְתוֹרָה, וְהָרַחֵק לְקַבְרֵת אַהֲרֹן, וְהָרַחֵק לְקַבְרֵת מֹשֶׁה: (כג) עַל גְּבוּל אֶרֶץ אֲדָם. מְגִיד שֶׁמִּפְנֵי שֶׁנִּתְחַבְּרוּ כָּאֵן לְהִתְקַרֵּב לַעֲשׂוֹ הָרָשָׁע נִפְרְצוּ מַעֲשֵׂיהֶם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. כָּל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA. Todos eran íntegros en su rectitud, y estaban destinados a entrar a la Tierra de Israel.¹⁴⁰ Pues entre ellos no se encontraba ni uno solo contra los cuales se promulgó el decreto de morir sin entrar a la Tierra de Israel, pues ya habían perecido los destinados a morir en el desierto. Pero éstos eran aquellos acerca de los cuales se había escrito: “Todos ustedes están vivos hoy.”¹⁴¹

הָרַחֵק / MONTE HOR.¹⁴² Fue llamado así porque daba la apariencia de ser un monte encima de otro monte, como una manzana pequeña encima de una manzana grande. Y aunque la Nube enviada por Dios para guiarlos en el desierto iba delante de ellos y aplanaba todos los montes que hallaban a su paso,¹⁴³ quedaron tres sin aplanar: el monte Sinai para la entrega de la Torá, el monte Nebó para servir de sepulcro a Moshé¹⁴⁴ y el monte Hor para servir de sepulcro a Aharón.¹⁴⁵

23. עַל גְּבוּל אֶרֶץ אֲדָם / JUNTO A LOS LÍMITES DE LA TIERRA DE EDM. El que la muerte de Aharón ocurriera aquí nos informa que debido a que los israelitas estuvieron de acuerdo aquí en acercarse amistosamente al pueblo del malvado Esav, se abrió una brecha en sus actos¹⁴⁶ y, a consecuencia

140. *Debarim* 4:4; *Tanjumá* 14. Este comentario de Rashí parece ser una repetición innecesaria de la idea que escribió en el v. 20:1, s.v. כָּל הָעֵדָה. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental. En ese versículo Rashí explica que la frase כָּל הָעֵדָה, “toda la asamblea”, significa que los israelitas de los cuales habla el versículo “habían sido destinados a la vida”. Ahora bien, la “vida” a la que Rashí se refiere ahí es la vida en este mundo. Pero en este versículo habla de la integridad de la “asamblea” de Israel en un sentido metafísico, en la vida que tendrá en el Mundo Venidero. Entonces, aquí la frase כָּל הָעֵדָה, “toda la asamblea”, significa que esa generación estaba destinada a vivir no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Pero los que murieron durante los cuarenta años de vagabundeo en el desierto no sólo perecieron en este mundo, sino también, en cierto sentido, en el Mundo Venidero,

como afirma el Talmud en *Sanhedrín* 108a (*Gur Aryé*). Ver también las notas 79-80 de esta parashá.

141. *Debarim* 4:4.

142. Literalmente, “monte del monte”.

143. Ver Rashí al v. 10:34, s.v. וַעֲנֵנוּ ה' עֲלֵיהֶם יוֹמָם.

144. En *Debarim* 32:49-50, la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé en ese mismo día, diciendo: Asciende a esta montaña de Abarim, el Monte Nebó, que está en la tierra de Moab... Y muere en la montaña a la cual asciendes y sé recogido a tu pueblo...”

145. *Tanjumá* 14.

146. Es decir, perdieron su fuerza espiritual y, en consecuencia, quedaron expuestos a los efectos negativos de factores externos. En este caso, perdieron a Aharón, que era una fuente de mérito y fuerza espirituales para ellos.

²⁴ “Aharón será recogido a su pueblo, pues él no entrará a la tierra que Yo he entregado a los Hijos de Israel, por cuanto ustedes se rebelaron contra Mi palabra en las aguas de Meribá. ²⁵ Toma a Aharón y a su hijo Elazar y haz que asciendan al Monte Hor. ²⁶ Quita a Aharón sus vestiduras y con ellas viste a

כִּד יִאָסֵף אֶהְרֹן אֶל-עַמּוּי כִּי לֹא יָבֹא
אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל
עַל אֲשֶׁר-מָרִיתֶם אֶת-פִּי לִמִּי מְרִיבָה:
כֹּה קַח אֶת-אֶהְרֹן וְאֶת-אֶלְעָזָר בְּנֵו
וְהַעַל אֹתָם הָר הָהוּא: כִּי וְהַפְשַׁט אֶת-
אֶהְרֹן אֶת-בְּגָדָיו וְהַלְבַּשְׁתָּם אֶת-

ONKELÓS

כִּד יתְּכַנֵּשׂ אֶהְרֹן לְעַמָּה אֲרִי לֹא יִיעוֹל לְאַרְעָא דִּי יְהִיבִית לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַל דִּי
סָרְבִיתוּ עַל מִימְרֵי לְמִי מִצֻּתָא: כֹּה קָרַב (וְכֵן דָּבַר) יֵת אֶהְרֹן וְיֵת אֶלְעָזָר בְּרָה
וְאַסֵּק יִתְהוֹן לְהַר הָהוּא: כִּי וְאַשְׁלַח יֵת אֶהְרֹן יֵת לְבוּשׁוֹהִי וְיַתְלַבְּשֵׁנוּ יֵת

RASHÍ

וְחִסְרוֹ הַצָּדִיק הַזֶּה. וְכֵן הִנָּבִיא אוֹמֵר לִיחֹשֶׁפֶט:
בְּהִתְחַבֵּר עִם אֲחִיזָהוּ פָּרַץ ה' אֶת מַעֲשִׂיד וּדְבָרֵי
הַיָּמִים ב' כִּלְיוֹ: (כֹּה) קַח אֶת אֶהְרֹן. בְּדַבְרֵי נְחוּמִים.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de ello, les faltó este justo [Aharón]. Y asimismo el profeta dijo a Yehoshafat¹⁴⁷ cuando éste se unió en amistad con el rey Ajaziah: “Por haberte unido a Ajaziah,¹⁴⁸ el Eterno ha abierto una brecha en tus actos.”¹⁴⁹

25. אֶהְרֹן / TOMA A AHARÓN. Es decir, tómallo con palabras reconfortantes.¹⁵⁰ Dile lo siguiente: “Afortunado eres porque podrás ver tu corona del sacerdocio transmitida a tu hijo Elazar, que es algo que yo no soy digno de ver.”¹⁵¹

26. אֶת בְּגָדָיו / SUS VESTIDURAS. Es decir, las vestiduras del Sacerdocio Mayor.¹⁵² Moshé primero {lo vistió con ellas}¹⁵³ y luego lo despojó de ellas a fin de entregarlas a su hijo Elazar en su

147. Yehoshafat fue rey del reino de Yehudá, con capital en Yerushaláim, antes del exilio a Babel [Babilonia]. En *Dibré HaYamim* II, 17:3-6, la Escritura lo describe como un rey justo, con quien “estaba el Eterno”, una de cuyas hazañas fue erradicar los ídolos y los lugares altos [*bamot*] donde la gente solía sacrificar.

148. Ajaziah fue rey del reino de Israel, con capital en Shomerón [Samaria], antes del exilio a Ashur [Asiria]. En *Dibré HaYamim* II, 20:35, la Escritura lo describe como un rey malvado.

149. *Dibré HaYamim* II, 20:37; *Tanjumá* 14.

150. Aunque el verbo לקח [en este caso, קַח, “toma”] literalmente significa “tomar” o “agarrar”, cuando la Torá lo aplica a seres humanos, su sentido es el de convencer y persuadir a alguien con palabras, como se explica

más detalladamente en la nota 25 de la parashat *Behaalotejá*. Rashí hizo un comentario similar en el v. 8:6, s.v. קַח אֶת הַלֵּוִיִּם.

151. *Tanjumá* 17. Los hijos de Moshé no se convirtieron en líderes del pueblo de Israel. El líder que le sucedió fue su discípulo, Yehoshúa.

152. Puesto que Dios había ordenado a Moshé que hiciera que Elazar vistiera estas mismas vestiduras, es obvio que se trataba de las vestiduras de la *kehuná guedolá*, el sacerdocio mayor (*Sifé Jajamim*).

153. Aharón sólo podía llevar las vestiduras sacerdotales a la hora de realizar el servicio, pero no podía llevarlas siempre. Por consiguiente, como en ese momento no oficiaba como Kohén Mayor, era obvio que no las llevaba puestas y Moshé tuvo que hacer que se las pusiera (*Mizrají*).

su hijo Elazar; pero Aharón será recogido y morirá ahí.”

²⁷ Moshé hizo conforme [le] había ordenado el Eterno, y ascendieron al Monte Hor a la vista de toda la asamblea. ²⁸ Moshé quitó sus vestiduras a Aharón y las hizo vestir a su hijo Elazar. Aharón murió allí en la cima del Monte Hor, y Moshé y Elazar descendieron de la montaña. ²⁹ Toda la asamblea vio

אֶלְעָזָר בְּנוֹ וְאַהֲרֹן יָאִסֵּף וּמָת
שָׁם: כֹּז וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה
יְהוָה וַיַּעֲלוּ אֶל-הָהָר הַהוּא לְעֵינֵי
כָל-הָעֵדָה: כֹּז וַיַּפְשֹׁט מֹשֶׁה
אֶת-אַהֲרֹן אֶת-בְּגָדָיו וַיַּלְבֵּשׁ אֶת־
אֶת-אֶלְעָזָר בְּנוֹ וַיָּמָת אֶהֱרֹן שָׁם
בְּרֹאשׁ הָהָר וַיֵּרֶד מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר
מִן-הָהָר: כֹּז וַיֵּרְאוּ כָל-הָעֵדָה

ONKELÓS

אֶלְעָזָר בְּרָה וְאַהֲרֹן יִתְכַנֵּשׁ וַיָּמָת תַּמָּן: כֹּז וַעֲבַד מֹשֶׁה כְּמָה דִּי פָקִיד יֵי וְסָלִיקוּ לְהָר טוֹרָא
לְעֵינֵי כָל כְּנַשְׁתָּא: כֹּז וַאֲשַׁלַּח מֹשֶׁה יָת אֶהֱרֹן יָת לְבוּשׁוֹהִי וַאֲלָבֵשׁ יִתְהוֹן יָת אֶלְעָזָר בְּרָה וַיָּמָת
אַהֲרֹן תַּמָּן בְּרִישׁ טוֹרָא וַנַּחַת מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר מִן טוֹרָא: כֹּז וַחֲזֹו (נִ"א וְאַתְחִיזֵאוּ) כָּל כְּנַשְׁתָּא

RASHÍ

בְּפָנָיו. אָמַר לוֹ: הַכֵּן לְמַעְרָה, וְנִכְנֵס. רָאָה
מֹשֶׁה מַצֵּעַת וְנֵר דָּלוּק. אָמַר לוֹ: עֲלֵה
לְמִטָּה, וְעֲלֵה. פָּשׁוּט יָדֶיךָ, וּפָשֶׁט. קִמּוּץ פִּיד, וְקִמֵּץ.
עֲצוֹם עֵינֶיךָ, וְעֲצֵם. מִיד חֲמֵד מֹשֶׁה
לְאוֹתָהּ מִיָּתָהּ. וַחֲזֹו שְׁנֵאֲמַר לוֹ: כַּאֲשֶׁר מָת
אַהֲרֹן אַחֲדֶיךָ (דְּבָרִים לְבִנָּה), מִיָּתָהּ שְׁנֵתֵּאֲוִיָּת

לָהּ: (כֹּז) וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה. אָף עַל פִּי שֶׁהִדְבֵּר
קָשָׁה לוֹ, לֹא עָקַב: (כֹּז) וַיֵּרְאוּ כָל הָעֵדָה.
כַּשֶּׁרְאוּ מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר יוֹרְדִים וְאַהֲרֹן לֹא
יָרַד, אָמְרוּ: הֵיכֵן הוּא אֶהֱרֹן? אָמַר לָהֶם:
מָת. אָמְרוּ: אֲפָשֶׁר מִי שְׁעָמֵד כְּנֶגֶד הַמֶּלֶאךָ
וַעֲצָר אֶת הַמֶּגֶפָה יִשְׁלֹט בּוֹ מֶלֶאךָ הַמּוֹת?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

presencia. Moshé le dijo: “Entra a esa cueva.” Aharón entró, y ahí vio un lecho tendido y una candela ardiendo. Moshé le dijo: “Súbete al lecho”, y Aharón subió. Luego le dijo: “Extiende tus manos”, y él las extendió. “Cierra la boca”, y él la cerró. “Cierra los ojos”, y los cerró. En ese momento Moshé deseó para él ese mismo tipo de muerte. A esto se refiere lo que posteriormente se le dijo: “Y muere... tal como murió tu hermano Aharón”,¹⁵⁴ es decir, el tipo de muerte que tanto deseaste.¹⁵⁵

27. מֹשֶׁה הִיזָּה / MOSHÉ HIZO. A pesar de que esto le era sumamente difícil, Moshé no objetó.¹⁵⁶

29. וַיֵּרְאוּ כָל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA VIO. Cuando vieron descender de la montaña a Moshé y Elazar solos, sin que Aharón descendiera, preguntaron: “¿Dónde está Aharón?” Moshé les respondió: “Ha muerto.” Entonces ellos dijeron en actitud de incredulidad: “¿Acaso es posible que el hombre que se plantó contra el ángel de la muerte y detuvo la peste que mataba a los israelitas a causa del pecado del Becerro de Oro, que sobre él tenga poder el ángel de la muerte?”

154. Debarim 32:50.

155. Sifri a Debarim 32:50.

156. Tanjumá 17. Es obvio que Moshé cumplió lo que Dios le dijo. Por ello, enunciarlo parece redundante, a menos que se entienda que la Torá quiere enfatizar la suprema disposición de Moshé

para cumplir la voluntad divina. En Vayikrá 16:34, s.v. וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו', Rashí había comentado algo similar de Aharón: que él no se vestía con las vestiduras sacerdotales para exhibir su grandeza personal, sino que sólo lo hacía “como alguien que cumple el decreto del Soberano”.

que Aharón había expirado, y toda la casa de Israel lloró a Aharón durante treinta días.

כִּי גִּזַּע אַהֲרֹן וַיִּכְּבוּ אֶת־אֶהֱרֹן
שְׁלֹשִׁים יוֹם כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל: ס

ONKELÓS

אַרִי (ו"א דהא) מִית אַהֲרֹן וַיִּכְּבוּ יֵת אַהֲרֹן תַּלְתִּין יוֹמִין כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

מִיָּד בִּקֵּשׁ מֹשֶׁה רַחֲמִים וְהִרְאוּהוּ מַלְאַכֵי
הַשָּׁרֵת לָהֶם, מָטָל בַּמָּטָה. רָאוּ וְהִאֲמִינוּ: כָּל
בֵּית יִשְׂרָאֵל. הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים, לָפִי שֶׁהִיא
אַהֲרֹן רוֹדֵף שְׁלוֹם וּמְטִיל אֶהְבָּה בֵּין בָּעָלִי

מִרְיָבָה וּבֵין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ: כִּי גִזַּע. אֹמֵר אֲנִי
שֶׁהִתְרַגַּם דָּהָא מִית, טוֹעָה הוּא, אֶלָּא אִם
כּוֹ מִתְרַגַּם וִירָאוּ, וְאִתְחַזְּיָאוּ. שְׁלֹא אָמְרוּ
רְבוּתֵינוּ כִּי זֶה מְשַׁמֵּשׁ בְּלִשׁוֹן דָּהָא, אֶלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

En ese momento Moshé imploró misericordia a Dios, y los ángeles ministeriales les mostraron a Aharón tendido sobre el lecho; al ver esto, creyeron en su muerte.¹⁵⁷

כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל / TODA LA CASA DE ISRAEL. Los hombres y las mujeres lo lloraron,¹⁵⁸ ya que Aharón procuraba la paz e imponía amor entre quienes se peleaban, así como entre cada hombre y su mujer.¹⁵⁹

כִּי גִזַּע / QUE [AHARÓN] HABÍA EXPIRADO. Yo afirmo que el que traduce esta frase al arameo por *דָּהָא מִית*, porque había muerto, se equivoca al traducir así, a menos que también traduzca el verbo hebreo וִירָאוּ por וְאִתְחַזְּיָאוּ, ellos se dejaron ver.¹⁶⁰ Pues nuestros Maestros dijeron que el término כִּי en este versículo es empleado en el sentido de “porque” o “debido a”,¹⁶¹ sólo siguiendo la

157. Tanjumá 17.

158. Cuando Moshé murió, la Torá dice que “los Hijos de Israel lloraron a Moshé en las llanuras de Moab durante treinta días...” (*Debarim* 34:8), implicando así que lo lloraron los varones, pero no las mujeres. Sin embargo, aquí la Torá dice que “toda la Casa de Israel” lo lloró, implicando hombres y mujeres. Si ambos hubieran sido llorados por las mismas personas, la Torá no se hubiera expresado en forma distinta (*Mizrají*).

159. *Abot d'Rabí Natán* 12:3. En *Abot* 1:12, la Mishná dice: Hilel dice: “Sean de los discípulos de Aharón: amante de la paz, procurador de la paz, amante de las creaturas y que las acerca a la Torá.” Ahí mismo, Rabí Obadiá de Bertinoro explica en detalle lo que el tratado *Abot d'Rabí Natán* afirma en el sentido de que Aharón era amante de la paz: cuando veía que dos hombres disputaban, iba a cada uno de ellos sin que lo supiera su compañero y le decía: “Tu compañero se lamenta y se lacera por el pecado que cometió contra ti, y me dijo que viniera a ti para que lo perdones.” Y a raíz de ello, cuando los amigos se encontraban por azar, se besaban uno

al otro. ¿Y cómo acercaba a la gente a la Torá? Cuando sabía que un hombre había cometido una transgresión, iba y se hacía amigo de él y le mostraba un semblante deslumbrante. Y ese hombre se avergonzaba y se decía a sí mismo: “Si este justo conociese mis malas obras, ¡cuánto se alejaría de mí!” Y gracias a ello se enmendaba. A Aharón se le aplicó el versículo: “En paz y rectitud caminé conmigo, y a numerosos desvió del pecado” (*Malají* 2:6).

160. Si se traduce la frase כִּי גִזַּע מִית, dando a la palabra כִּי el sentido de “porque” o “debido a”, entonces también hay que traducir el verbo hebreo וִירָאוּ por el arameo וְאִתְחַזְּיָאוּ, que es reflexivo, dándole el significado de *ellos se dejaron ver* (es decir, que habían quedado expuestos). En tal caso, la frase וִירָאוּ כָּל הָעֵדָה כִּי גִזַּע אַהֲרֹן significaría: “Todos [en] la asamblea quedaron expuestos [vulnerables] porque había muerto Aharón...”

161. Y no en el sentido pronominal de “que”. En *Rosh Hashaná* 3a, *Taanit* 9a y *Guitín* 90a, los Maestros del Talmud explicaron que el vocablo כִּי puede adoptar cualquiera de cuatro acepciones,

Capítulo 21

פרק כ"א

א וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ-עָרֹד יִשָּׁב ¹El kenaaní rey de Arad, habitante del

ONKELÓS

א וַיִּשְׁמַע כְּנַעֲנָה מֶלֶךְ עָרֹד יִתָּב

RASHÍ

על מִדְרָשׁ שֶׁנִּסְתַּלְקוּ עֲנָנֵי כְבוֹד, וְכִדְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵל תִּקְרִי וַיִּרְאוּ אֶלֶּא וַיִּרְאוּ, וְעַל לָשׁוֹן זֶה נוֹפֵל לָשׁוֹן דְּהֵא, לָפִי שֶׁהִיא נְתִינַת טַעַם לְמַה שֶׁלִּמְעַלָּה הֵימָנוּ: לְמַה וַיִּרְאוּ: לָפִי שֶׁהָרִי מֵת אַחֲרָיו. אֲבָל עַל תַּרְגוּם וְחִזּוֹ כֹּל בְּנִשְׁתָּא, אֵין לָשׁוֹן דְּהֵא נוֹפֵל, אֶלֶּא לָשׁוֹן אֲשֶׁר, שֶׁהוּא מְגֻזֶּרֶת שְׁמוּשׁ אֵין, שְׁמַצִּינוּ אִם מִשְׁמַשׁ בְּלָשׁוֹן אֲשֶׁר, כְּמוֹ: וְאִם מִדּוּעַ לֹא תִקְצַר רִיחִי (ואיוב כ"א:ד), וְהִרְבָּה מְפֹרָשִׁים מִזֶּה הַלָּשׁוֹן: אִם חֲרוּצִים יָמָיו (ואיוב י"ד:ה) (א) וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי. שְׁמַע שְׁמַת אַחֲרָיו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

interpretación del midrash que declara que las Nubes de Gloria que hasta entonces rodeaban a Israel se alejaron.¹⁶² Esta interpretación es acorde con lo que declaró Rabí Abahu en el Talmud: Rabí Abahu dijo: No leas וַיִּרְאוּ, “vieron”, sino וַיִּרְאוּ, “se dejaron ver”.¹⁶³ Y es sobre este sentido del verbo ויראו que se aplica la conjunción כִּי en el sentido de “porque”, ya que esta palabra da la razón de lo que haya sido enunciado antes.¹⁶⁴ Es decir, ¿por qué “quedaron expuestos”? Porque Aharón había muerto. Pero a la traducción que el Targum hace de la primera frase en el sentido de וְחִזּוֹ, *toda la asamblea vio*, no se aplica el término כִּי en el sentido de “porque”, sino de אֲשֶׁר, “que”, que es uno de los usos del término אִם.¹⁶⁵ Pues hallamos que אִם es utilizado en el sentido de “que”, como en la frase: “Entonces qué [אִם], ¿por qué mi espíritu no se impacientará?”¹⁶⁶ Y muchos pasajes donde aparece el término אִם pueden ser explicados con esta acepción. Un ejemplo más: “...que [אִם] sus días están fijados.”¹⁶⁷

21

1. וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי / EL KENAANÍ OYÓ. Oyó decir que Aharón había muerto y que las

según el contexto, y las explicaron mediante las siguientes cuatro expresiones arameas: אֶלֶּא, “sino”; דִּילְקֵא, “quizás”; דְּהֵא, “porque” o “puesto que”; y אִם, “si” o “que”.

162. *Rosh Hashaná* 3a. Es decir, que se alejaron debido a la muerte de Aharón, dejando a toda la asamblea descubierta y vulnerable. Sólo si se acepta esta interpretación midráshica se puede dar a כִּי el significado causal de “porque”. Pero si no se sigue este midrash, no tendría sentido dar a כִּי el sentido de “porque”, y entonces habría que entenderlo en el sentido pronominal de “que”, pues no tendría sentido decir “Todos [en] la asamblea quedaron expuestos *que* había muerto Aharón...” Habría que decir “...*porque* había muerto Aharón”.

163. El texto hebreo de la Torá no está vocalizado y, por consiguiente, el sentido que adquieran las

palabras depende mucho de la vocalización que se le dé. Según Rabí Abahu, el verbo ויראו que aparece en este versículo no debe ser vocalizado וַיִּרְאוּ, “vieron”, sino וַיִּרְאוּ, “se dejaron ver”. El verbo וַיִּרְאוּ es un verbo activo, conjugado en el modo *kal*; el verbo וַיִּרְאוּ es un verbo pasivo, conjugado en el modo *nifal*.

164. Como conjunción causal [“porque”], la palabra כִּי indica la *razón* de lo que la frase dijo sobre la acción principal; כִּי como pronombre relativo [“que”] actúa como nexo que une al sujeto con el complemento.

165. La palabra אִם es el equivalente arameo del condicional hebreo אִם, “si”, que a su vez es uno de los cuatro usos de כִּי.

166. *Iyob* 21:4.

167. *Iyob* 14:5.

sur, oyó que venía Israel por el camino
a Atarim, y le hizo la guerra a Israel

הַנֶּגֶב בִּי בְּאֵי יִשְׂרָאֵל דָּרָךְ
הָאֲתָרִים וַיִּלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

דְּרֻמָּא אֲרִי אֲתָא יִשְׂרָאֵל אֲרַח מֵאֲלֵיָא וְאַחַר קָרַבָּא בְּיִשְׂרָאֵל

RASHÍ

וְנִסְתַּלְקוּ עֲנֵי כְבוֹד וְכו', כְּדֵאִיתָא בְּרֵאשׁ לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְתַת כְּנַעֲנִים בְּיָדָם, הִשְׁנָה. וְעַמְלֶק מַעֲוֹלָם רְצוּעַת מְרֻדוֹת לְיִשְׂרָאֵל מִזְמָן בְּכָל עֵת לְכוֹרְעָנוֹת: יֵשֵׁב הַנֶּגֶב. זֶה עַמְלֶק, שְׁנֵאֲמָר: עַמְלֶק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב (וְלֵעִיל יִבְכֹּט). וְשִׁנָּה אֶת לְשׁוֹנוֹ לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן כְּנַעֲנִי, כְּדִי שִׁיחִיו יִשְׂרָאֵל מִתַּפְלִילִים הָאֲתָרִים. דָּרָךְ הַנֶּגֶב שֶׁהָלְכוּ בָּהּ מְרַגְלִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Nubes de Gloria habían partido, como se declara en el tratado *Rosh Hashaná*.¹⁶⁸ Y Amalek¹⁶⁹ desde la antigüedad cumple la función de ser correa para castigar a Israel por sus faltas, siempre dispuesto en todo momento para actuar como agente de Dios para castigar.¹⁷⁰

הַנֶּגֶב / HABITANTE DEL SUR. En realidad era Amalek, como se declara: “Amalek habita en la región del sur.”¹⁷¹ Pero de propósito cambió su lengua propia, a fin de hablar en el idioma kenaaní para que Israel fuera despistado y rezara al Santo –bendito es–, para que Él entregase a los kenaanim en sus manos, siendo que en realidad no eran kenaanim, sino amalekim.¹⁷² Pero Israel se dio cuenta de que sus ropas eran similares a las ropas que vestían los amalekim, a pesar de que su lengua era la de Kenaan. Entonces los israelitas dijeron: “Recemos contra nuestros enemigos en general, sean los que sean”, como se declara: “[Israel dijo a Dios:] ...si es que entregas a este pueblo en mis manos.”¹⁷³

דָּרָךְ הָאֲתָרִים / EL CAMINO A ATARIM. Era el camino del sur que habían recorrido los espías,

168. *Rosh Hashaná* 3a; *Taanit* 9a. El versículo literalmente dice que el kenaaní oyó “que Israel venía por el camino de Atarim”. Sin embargo, en hebreo la expresión וַיִּשְׁמַע, “oyó”, implica que el sujeto de la frase escuchó algo nuevo para él, y el que Israel venía por ese camino no parece que fuera una novedad para el rey de Arad, pues seguramente ya estaba enterado del recorrido de los israelitas gracias a sus espías. Por ello, Rashí entiende que cuando la Torá dice que el kenaaní oyó “que Israel venía por el camino de Atarim” quiere decir que oyó que ahora venía solo, sin la presencia de Aharón (*Gur Aryé*). Esto explicaría la razón de la yuxtaposición de esta sección con la anterior, cuyo tema es justamente la muerte de Aharón.

169. Aunque el versículo explícitamente habla del “kenaaní”, Rashí explicará en su siguiente comentario que la Torá en realidad habla de Amalek. Según el Talmud en *Rosh Hashaná* 3a,

Amalek atacó en este momento a Israel porque pensó que la muerte de Aharón era un signo de que ahora le estaba permitido hacerle la guerra.

170. *Tanjumá* 18. Según el midrash, Amalek actúa como agente involuntario de Dios para castigar a Israel por sus pecados. En este caso, aunque el versículo no lo dice explícitamente, el midrash afirma que el pecado que directamente ocasionó el ataque de Amalek lo constituye la intención del pueblo de apedrear a Moshé cuando vio que aquel descendía del Monte Hor sin Aharón.

171. *Supra*, v. 13:29.

172. Amalek pensaba que si los israelitas rezaban a Dios para que les ayudase contra los kenaanim (siendo que su enemigo aquí era él), sus rezos no tendrían efecto.

173. *Infra*, v. 21:2. Aquí Israel rezó en términos generales, sin especificar a qué pueblo se refería.

y capturó de él un cautivo. ²Entonces Israel hizo un voto al Eterno, y dijo: "Si entregas completamente a este pueblo en mi mano, yo haré propiedad segregada de sus ciudades." ³El Eterno escuchó la voz de Israel y [le] entregó al kenaaní, y él aniquiló a ellos y a sus ciudades; y llamó el nombre de ese lugar Jormá.

וַיִּשָּׁבֶּ | מִמֶּנּוּ שְׂבִי: בַּיּוֹד יִשְׂרָאֵל נָדָר
לַיהוָה וַיֹּאמֶר אֱסֹנְתָן תִּתֵּן אֶת־הָעַם
הַזֶּה בְּיָדִי וְהִחַרְמֹתִי אֶת־עָרֵיהֶם:
וַיִּשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל יִשְׂרָאֵל וַיִּתֵּן אֶת־
הַכְּנַעֲנִי וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם וְאֶת־עָרֵיהֶם
וַיִּקְרָא שֵׁם־הַמָּקוֹם חֹרְמָה: פ

ONKELÓS

וּשְׁבָא מִנָּה שְׂבִיָּא: בְּיָדֵיהֶם יִשְׂרָאֵל קָדָם יְיָ וַאֲמַר אִם מִמָּסָר תִּמָּסָר
יְיָ עָמָא הָדִין בְּיָדִי וַאֲנִימָר יְיָ קָרְוִיחוֹן: גְּוִקְבִּיל יְיָ צְלוּתָהּ דִּישְׂרָאֵל
וּמָסָר יְיָ כְּנַעֲנָאָה וְנִמָּר יְיָחוּן וְיִת קָרְוִיחוֹן וּקְרָא שְׂמָא דְאַתְרָא חֹרְמָה:

RASHÍ

שְׁבִיָּאָמֶר: וַיַּעֲלוּ בְּנֵגֶב (ולעיל יג:כב). דָּבָר אַחֵר: (א) וְהִחַרְמֹתִי. אֶתְּרִישׁ שְׁלָלָם לְגִבּוֹתָ:
לְפָנֵיהֶם דָּרָד שְׁלֹשֶׁת יָמִים לְתוֹר לָהֶם מִנּוּחָה (א) וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם. בְּהִרְיָנָה: וְאֵת עָרֵיהֶם. חֹרְמֵי גְבוּהָ:
(לעיל יג:כג) וַיִּשָּׁבֶּ מִמֶּנּוּ שְׂבִי. אֵינָה אֶלָּא שְׁפָחָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

como se declara: "Y subieron por el sur." ¹⁷⁴ Según otra explicación, la frase "por el camino a Atarim" se refiere al camino del "gran explorador" ¹⁷⁵ que "viajaba delante de ellos a una distancia de tres días a fin de explorar [לְתוֹר] para ellos un sitio de descanso". ¹⁷⁶

וַיִּשָּׁבֶּ מִמֶּנּוּ שְׂבִי / Y CAPTURÓ DE ÉL UN CAUTIVO. Sólo era una sierva. ¹⁷⁷

2. וְהִחַרְמֹתִי / YO HARÉ PROPIEDAD SEGREGADA. Es decir, consagraré su botín al Altísimo. ¹⁷⁸

3. וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם / Y ÉL ANIQUILÓ A ELLOS. Matándolos. ¹⁷⁹

וְאֶת עָרֵיהֶם / Y A SUS CIUDADES. Convirtiéndolas en bienes segregados dedicados al Altísimo.

174. *Supra*, v. 13:22. En hebreo, el nombre אֶתְרִים, Atarim, está relacionado con la palabra תִּירִים, "exploradores" (la raíz es תִּיר; la א del nombre no forma parte de la raíz). De acuerdo con esto, Atarim era la ruta que seguían los que exploraban la tierra, concretamente, los espías enviados por Moshé. La frase דָּרָד הָאֶתְרִים significaría entonces "camino de los exploradores".

175. En hebreo, "explorador" se dice תִּיר. De nuevo aquí, esta palabra está relacionada con el nombre דָּרָד הָאֶתְרִים, Atarim. El "gran explorador" al que Rashí hace alusión aquí es el Arca de la Alianza.

176. *Supra*, v. 10:33; *Tanjumá* 18.

177. *Yalkut Shimoní*. La palabra שְׂבִי es singular. Si hubieran sido muchos cautivos, el versículo se hubiera expresado en plural (*Baer Heteb*). Ahora bien, que se trataba de una mujer y no de un hombre

se aprende de que en *Shemot* 12:29 la Torá llama שְׂבִי específicamente a una sierva, no a un siervo (*Mizraji*). Por otro lado, el versículo se refiere a una esclava que Israel había capturado previamente, no a una mujer judía libre. Esto se infiere del hecho de que la Torá la llama שְׂבִי, "cautiva". Si la persona capturada hubiera sido una mujer libre, la Torá hubiera dicho que Amalek se apoderó de una persona, no específicamente de una "cautiva" (*Gur Aryé*).

178. Aplicado a una propiedad, el nombre תָּרֵם, *jérem*, indica que el objeto ha sido consagrado a Dios y que no puede ser utilizado para otros fines; en caso de no poder ser utilizado de ese modo, debe ser destruido. Tratándose de seres humanos, significa la exterminación.

179. Ver la nota anterior.

⁴Partieron del Monte Hor por el camino del Mar de Suf a fin de rodear la tierra de Edom, y se impacientó el ánimo del pueblo por el camino.

וַיֵּסְעוּ מֵהָר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם־סוּף לְסָבֵב אֶת־אֶרֶץ אֱדוֹם וַתִּקְצֹר נַפְש־הָעָם בַּדֶּרֶךְ׃

ONKELÓS

ו יגסלו מהר טורא ארה ימא דסוף לאספא ית ארעא דאדום ועקת נפשא דעמא בארעהא:

RASHÍ

הוא בפניהם. וצא ובדוק במסעות ותמצאם שבע מסעות מן מוסרה עד הר ההר: לסבב את ארץ אדום. שלא נתנם לעבור בארצו: ותקצר נפש העם בדרך. בטורח הדרך שהקשה להם. אמרו: עכשיו חיינו קרובים לבגס לארץ ואנו חוזרים לאחורינו, כך חזרו אבותינו ונשתחו שלשים ושמנה שנה עד היום. לפיכך, קצרה נפשם בענוי הדרך. ובלשון לע"ז אנקרו"ט לו"ר. ולא יתכן לומר,

(ו) דרך ים סוף. כיון שפנת אחרון ובאת עליהם מלחמה זו, חזרו לאחוריהם דרך ים סוף. הוא הדרך שתזרו להם כשנגזרה עליהם גזרת מרגלים, שנאמר: וסעו המדברה דרך ים סוף ודברים א:מ). וכאן חזרו לאחוריהם שבע מסעות, שנאמר: ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אחרון ודברים יו). וכי במוסרה מת? והלא בהר ההר מת? אלא, שם חזרו והתאבלו עליו, והספידוהו כאילו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. **וַיֵּסְעוּ מֵהָר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם־סוּף** / POR EL CAMINO DEL MAR DE SUF. Puesto que Aharón había muerto y esta guerra les había sobrevenido, regresaron sobre sus pasos por el camino del Mar de Suf, que era el mismo camino por el cual se habían regresado cuando fue promulgado contra ellos el decreto divino de permanecer en el desierto cuarenta años a causa del pecado de los espías, como se declara: "Viajaron hacia el desierto por el camino del Mar de Suf."¹⁸⁰ Y en este caso, al término de los cuarenta años, regresaron sobre sus pasos siete etapas, como se declara: "Y los hijos de Israel partieron de Beerot-bené-Yaakán hacia Moserá; allí murió Aharón."¹⁸¹ Pero al parecer hay aquí una contradicción, pues ¿acaso en Moserá falleció Aharón? ¿Acaso no falleció en el Monte Hor?¹⁸² En realidad, lo que significa es que allí, en Moserá, se regresaron e hicieron duelo por él y le hicieron un encomio luctuoso como si estuviera muerto frente a ellos.¹⁸³ Para probar esto, ve y examina las etapas que recorrieron y descubrirás que son siete etapas desde Moserá hasta el Monte Hor.¹⁸⁴

וַיֵּסְעוּ מֵהָר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם־סוּף לְסָבֵב אֶת־אֶרֶץ אֱדוֹם / A FIN DE RODEAR LA TIERRA DE EDOM. Porque él no les había permitido atravesar por su tierra.¹⁸⁵

וַתִּקְצֹר נַפְש־הָעָם בַּדֶּרֶךְ / SE IMPACIENTÓ EL ÁNIMO DEL PUEBLO POR EL CAMINO. Debido a las penalidades del camino, que se había vuelto duro. Los israelitas dijeron: "Ahora estuvimos cerca de entrar a la Tierra de Israel, pero en vez de entrar regresamos sobre nuestros pasos. Del mismo modo regresaron nuestros padres y se demoraron treinta y ocho años en el desierto hasta este día." Por ello su ánimo se impacientó a causa de las aflicciones del camino. La expresión **וַתִּקְצֹר נַפְש־הָעָם**¹⁸⁶ en francés antiguo significa *encrot lor*. Pero no es posible decir que la

180. Debarim 1:40.

10:6 declara que "allí [en Moserá] murió Aharón".

181. Debarim 10:6.

184. Tanjumá 18.

182. Como se describe en el v. 20:28.

185. Ver más arriba el v. 20:18.

183. Esto explica por qué el versículo en Debarim

186. Que literalmente significa "se acortó su alma".

⁵El pueblo habló contra Dios y contra **בְּאֱלֹהִים** **הָעָם** **וַיִּדְבֹּר**
 Moshé: “¿Por qué nos han hecho subir **הָעֲלִיתָנוּ** **לָמָּה** **וּבְמֹשֶׁה**”

ONKELÓS

ה ואתרעם עמא במימרא די ועם משה נצו למא אסקתונא

RASHÍ

ותקצר נפש העם בדדו, בהיותם בדדו, ולא **בְּאֱלֹהִים** **הָעָם** **וַיִּדְבֹּר**
 פרש בו במה קצרה, שכל מקום שתמצא **המטרים** **נופל** **לשון** **גודל** **שגדול** **הוא** **וכבד**
 קצור נפש במקרא מפרש שם במה קצרה, **על האדם**, **פגון**: **וגם** **נפשו** **בחלה** **בי** **וזכריה**
 פגון: ותקצר נפשי בהם וזכריה יאחז. ופגון: **ואחז**, **גדלה** **עלי** **וינאה** **פשחל** **תצודני** **ואיב**
 ותקצר נפשו בעמל ישראל (שופטים יטז). וכל **יטז**, **כללו** **של** **פרוש**, **כל** **לשון** **קצור** **נפש**
 דבר הקשה על אדם נופל בו לשון קצור **בדבר**, **לשון** **שאינו** **יכול** **לסבלו** **הוא** **שאינו**
 נפש, כאדם שהטורח בא עליו ואינו דעתו **הדעת** **סובלתו**: **(ה)** **באלהים** **ובמשה**. **השון**
 רתבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום **עבד** **לקונו**: **למה** **העליתנו**. **שניהם** **שונים**:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

frase **ותקצר נפש העם בדדו** significa que “se impacientó el ánimo del pueblo estando *en* el camino”, sin que la Escritura explicase a causa de qué su ánimo se impacientó.¹⁸⁷ Pues en todo lugar de la Escritura donde halles el concepto de **קצור נפש**,¹⁸⁸ siempre se explica el motivo de la impaciencia. Por ejemplo, en la frase: “Mi alma se impacientó [**ותקצר נפשי**] con ellos”,¹⁸⁹ y como en: “Su alma se impacientó [**ותקצר נפשו**] a causa de las penas de Israel.”¹⁹⁰ A cualquier cosa que es dura para un hombre se aplica la expresión **קצור נפש**, semejante a un hombre sobre quien recae una molestia y su mente no es lo suficientemente “amplia” para aceptarlo, y en cuyo corazón no hay lugar para que resida esa pena. Y de cualquier cosa que moleste duramente se dice que es “enorme”, ya que la molestia que implica es grande y pesada para el hombre. Por ejemplo, en las frases: “Y también su alma fue enorme para Mí”,¹⁹¹ lo que significa que “fue demasiado grande para Mí”. Otra frase análoga es: “Y [la carga] ha sido muy grande para Ti, aun cuando me das caza.”¹⁹² La regla general es que cualquier expresión de **קצור נפש** acerca de una cosa significa que uno no puede aguantarla porque la mente no puede “portarla”.

5. **בְּאֱלֹהִים** **וּבְמֹשֶׁה** / CONTRA DIOS Y CONTRA MOSHÉ. Los israelitas igualaron al siervo con su dueño.¹⁹³

וַיִּדְבֹּר / ¿POR QUÉ NOS HAN HECHO SUBIR? Para ellos, ambos¹⁹⁴ eran iguales.

187. Rashí quiere decir que no es posible explicar la preposición **בְּ** de la palabra **בְּדִדּוֹ** en el sentido de “en”, indicando el lugar donde el pueblo se impacientó, en vez del motivo de su impaciencia.

188. Literalmente, “cortedad de alma”. En hebreo se utiliza esta expresión para indicar impaciencia o hastío.

189. *Zejaríá* 11:8.

190. *Shofetim* 10:16.

191. *Zejaríá* 11:8.

192. *Iyob* 10:16.

193. *Tanjumá* 19. La prueba de que, en cierto sentido, igualaron a Moshé con Dios fue que aquí la Torá no dice que se quejaron contra Dios y contra “Su siervo Moshé”. En *Shemot* 14:31, cuando el pueblo adjunta la creencia en Dios con su confianza en Moshé, sí enfatiza que él era “Su siervo” (*Débek Tob*). Esto constituyó un grave pecado de parte de ellos, pues como dice el Talmud en *Sanhedrín* 63a, toda persona que adjunte o iguale a una persona o cosa creada con el Creador “es aniquilado del mundo” (*Najalat Yaacob*).

194. Tanto Dios como Moshé.

de Mitzráim para morir en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma ya se ha hartado de este alimento insustancial.

‘Entonces el Eterno envió contra el pueblo a las serpientes abrasadoras, que mordieron al pueblo; y murió

מִמִּצְרַיִם לָמוֹת בְּמִדְבָּר כִּי
אֵין לָחֶם וְאֵין מַיִם וְנַפְשֵׁנוּ
לָצָה בִלְחֶם הַקֶּלֶקֶל: וַיִּשְׁלַח
יְהוָה בָּעָם אֶת הַנָּחָשִׁים
הַשָּׂרְפִים וַיִּנְשְׁכוּ אֶת-הָעָם וַיָּמָת

ONKELÓS

מִמִּצְרַיִם לָמוֹת בְּמִדְבָּר אֲרִי לֵית לַחְמָא וְלֵית מַיָּא וְנַפְשָׁנָא עָקַת בְּמַנָּא הַדִּין
דְּמִיכְלָה קָלִיל: וּנְגְרִי (ו"א וְשִׁלַּח) יְיָ בְּעַמָּא יֵת חִינּוּ קָלוּ וְנָכִיתוּ יֵת עַמָּא וּמִית

RASHÍ

וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה. אֲרִי זֶה לְשׁוֹן קָצוֹר נָפֶשׁ שְׁמִכְנִים וְאֵינוּ מוֹצִיא: (ו) אֶת הַנָּחָשִׁים
וּמֵאוֹס: בִּלְחֶם הַקֶּלֶקֶל. לָכִי שְׁחָמוֹן נִבְלַע הַשָּׂרְפִים. שְׂשׂוֹרְפִים אֶת הָאָדָם בְּאֶרֶס
בְּאֶבְרִים קָרְאוּהוּ קֶלֶקֶל. אָמְרוּ: עֲתִיד הַמֶּן שְׂנִיָּהֶם: וַיִּנְשְׁכוּ אֶת הָעָם. יָבֹא נָחֵשׁ שֶׁלָּקָה
חֲזָה שְׂתִתְּפַח בְּמַעֲיָנו. כָּלוּם יֵשׁ יְלֹד אִשָּׁה עַל הוֹצָאת דָּבָה וַיִּפְרַע מִמוֹצִיאֵי דָבָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה / Y NUESTRA ALMA YA SE HA HARTADO. Esta expresión también denota impaciencia y asco.¹⁹⁵

לָחֶם הַקֶּלֶקֶל / ESTE ALIMENTO INSUSTANCIAL. Puesto que el maná era milagrosamente absorbido por los órganos del cuerpo,¹⁹⁶ despectivamente lo llamaron קֶלֶקֶל, “insustancial”.¹⁹⁷ Dijeron: “Eventualmente este maná se hinchará en nuestras entrañas; ¿acaso hay algún mortal que meta alimento en su cuerpo y no expulse sus desechos?”¹⁹⁸

6. אֶת הַנָּחָשִׁים הַשָּׂרְפִים / LAS SERPIENTES ABRASADORAS. Fueron llamadas así porque quemaban al ser humano con el veneno que había en sus colmillos.¹⁹⁹

וַיִּנְשְׁכוּ אֶת הָעָם / QUE MORDIERON AL PUEBLO. Es como si Dios hubiera dicho: “Que venga la serpiente, que fue castigada por decir calumnias contra Dios, y castigue a los que han calumniado

195. Una expresión similar aparece en *Shemot* 1:12. Ahí Rashí explica la expresión וַיִּנְשְׁכוּ en el sentido de que los mitzrim “se hartiaron” de sus vidas a causa de los israelitas. Ambas expresiones se derivan de la raíz נָשַׁךְ, que significa “fin”, “término”. En este sentido, es utilizada para implicar que se llega al colmo o fin de algo. En *Bereshit* 27:46, aparece la frase קָצַיְתִי בְּחַיִּי, “me hantié de mi vida” o “llegué al colmo de mi vida”.

196. El maná era absorbido por el cuerpo a grado tal que no producía desechos.

197. La traducción sigue la explicación que da Radak [Rabí David Kimji, 1157-1236, célebre comentarista y gramático bíblico] de la palabra קֶלֶקֶל, haciéndola derivar de la raíz קָל, que significa “ligero”. Según esto, lo llamaron “insustancial” porque era de naturaleza tan sutil e ingravida que no

bajaba a las entrañas (*Mizrají*). Sin embargo, el Maharal opina que el nombre קֶלֶקֶל no se deriva de la raíz קָל, sino de la raíz קָלַקַל, que significa “estropear”, “hacer daño”. Según esto, לָחֶם הַקֶּלֶקֶל significa “alimento nocivo”, y se referían a su temor de que el maná, como no era expulsado por el cuerpo, se hinchara en sus entrañas y les hiciera daño (*Gur Aryé*).

198. *Yomá* 75b.

199. *Tanjumá* 18. La palabra הַשָּׂרְפִים literalmente significa “que queman”. Sin embargo, no hay que entender esta palabra al pie de la letra: las serpientes no quemaban físicamente, sino que su veneno producía un ardor muy intenso (*Gur Aryé*). Según el midrash *Tanjumá*, la Torá las llama הַשָּׂרְפִים, “que queman”, porque “quemaban el alma [נֶפֶשׁ]”.

mucha gente de Israel. ⁷El pueblo vino a Moshé, y dijeron: "Hemos pecado, pues hemos hablado contra el Eterno y contra ti; reza al Eterno para que quite de sobre nosotros estas serpientes." Y Moshé rezó en favor del pueblo.

⁸*El Eterno dijo a Moshé: "Haz para ti una [serpiente] abrasadora y colócala sobre un poste. Y sucederá que todo el*

עֲסָדָב מִיִּשְׂרָאֵל: וַיָּבֹא הָעָם
אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ חֲטָאנוּ בִּיְדֵינוּ
בִּיהוָה וְכֹךְ הִתְפַּלֵּל אֶל-יְהוָה וְיִסַּר
מֵעָלֵינוּ אֶת-הַנָּחָשׁ וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה
בְּעַד הָעָם: וַיֹּאמֶר יְהוָה
אֶל-מֹשֶׁה עֲשֵׂה לָךְ שִׁרְיָ וְשִׂים
אֹתוֹ עַל-יָנֹס וְהָיָה כָל-

ONKELÓS

עם סגי מִיִּשְׂרָאֵל: וַיָּבֹא הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ חֲטָאנוּ אֲרִי אֲתָרְעָמָא קָדָם יְיָ וְעַמְּךָ נָצִינָא צְלִי קָדָם יְיָ
וְיַעֲדִי מִנָּנָא יְתָ חוּנָא וְצְלִי מֹשֶׁה עַל עַמָּא: וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה עֲבֵד לָךְ קָלְנָא וְשִׂי יְתָה עַל אֹת וְהָיָה כָל-

RASHÍ

יָבֹא נָחָשׁ שֶׁכָּל הַמִּינִין נִטְעָמִין לוֹ טַעַם
אֶחָד וַיִּפְרַע מִכַּפְּיוֹ טוֹבָה שֶׁדָּבַר אֶחָד
מִשְׁתַּנָּה לָהֶם לְכֶמֶה טַעָמִים: (ו) וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה
מִכָּאן לְמִי שֶׁמְבַקְשִׁים מִמֶּנּוּ מַחִילָה שֶׁלֹּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el maná; que venga la serpiente para quien todos los tipos de comida tienen un solo gusto²⁰⁰ y castigue a los ingratos para quienes el gusto de una sola cosa, el maná, se transforma en numerosos sabores.^{201,202}

7. וַיִּתְפַּלֵּל מֹשֶׁה / Y MOSHÉ REZÓ. De aquí se aprende que a quien sus ofensores le pidan perdón, que no sea cruel al no perdonar.²⁰³

8. עַל יָנֹס / SOBRE UN POSTE. Esta frase significa: sobre un poste. En francés antiguo, *perche*.²⁰⁴ Y asimismo tiene este significado en las frases: "Y como un poste [יָנֹס] sobre la colina";²⁰⁵ "levantaré mi poste [יָנֹס]";²⁰⁶ "¡levanten el estandarte [יָנֹס]!"²⁰⁷ Y puesto que el poste es alto para

200. El gusto de la tierra. En *Bereshit* 3:14, Dios maldijo a la serpiente diciéndole: "Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida."

201. *Tanjumá* 19. El maná tenía la particularidad de adoptar cualquier sabor que deseara el que lo comía. Esto se aprende de *Tehilim* 106:15, donde hablando de las bondades que Dios hizo por los israelitas en el desierto, el versículo dice: "Él les concedió sus peticiones..." Y ahí mismo, 78:29, dice: "Ellos comieron y se saciaron abundantemente, y Él cumplió sus deseos."

202. Vemos aquí que Dios los castigó siguiendo el principio de "medida por medida". En *Sanhedrin* 90a, Rabí Ishmael bar Najmaní dijo en nombre de Rabí Yonatan que "todos los modos de actuar del Santo —bendito es— son

medida por medida". Esto implica que Dios suele castigar al ser humano utilizando medios similares o idénticos a los que él empleó para cometer su falta. Esto Rashí lo afirma en muchos lugares de su comentario. Ver, por ejemplo, el v. 5:17, s.v. בְּכָלִי תִרְשָׁ, a propósito del castigo aplicado a la mujer *sotá*, y 14:37, s.v. בְּמִנְפָּה לִפְנֵי, a propósito del castigo aplicado a Kóraj y sus secuaces.

203. *Tanjumá* 19.

204. En español, "percha", "poste".

205. *Yeshayahu* 30:17.

206. *Yeshayahu* 49:22. Es decir, "levantaré mi estandarte".

207. *Yeshayahu* 13:2.

que haya sido mordido mirará la serpiente y vivirá.”⁹ Moshé hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre el

הַנְּשׁוּךְ וְרָאָה אֹתוֹ וְחָיָה: ט וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה נָחֶשׂ נְחָשֶׁת וַיִּשְׁמְהוּ עַל-

ONKELÓS

דִּיתְנָכִית וַיַּחֲזִי יְתֵה וַיִּתְקַסֵּם: ט וַעֲבַד מֹשֶׁה חֲוִיָּה דְנִחְשָׁא וְשִׁוְיָה עַל

RASHÍ

לְהַתְרַפְּאוֹת, אֲלֵא אִם כֵּן מִבֵּית בּוֹ בְּכֹנֶה. וַאֲמָרוּ רַבּוֹתֵינוּ: וְכִי נָחֶשׂ מִמִּית אוֹ מַחֲיָה? אֲלֵא, בְּזִמְנוֹ שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כָּל־פִּי מַעֲלָה וּמִשְׁעַבְדִּין אֶת לִבָּם לִאֲבֵיהֶם שֶׁבִּשְׂמִימִם הָיוּ מִתְרַפְּאִים, וְאִם לֹא, הָיוּ נִמּוֹקִים: (ט) נָחֶשׂ נְחָשֶׁת. לֹא נֶאֱמַר לוֹ לַעֲשׂוֹת שֶׁל נְחָשֶׁת, אֲלֵא אֶמַר מֹשֶׁה: הַקְדוֹשׁ בָּרוּךְ לְאֹת וְלִרְאִיָּה קוֹרְאוֹ נֹס: כָּל הַנְּשׁוּךְ. אֲפִילוֹ כָּל־ב אוֹ חֲמוֹר נוֹשֵׁכוֹ הָיָה נִזּוֹק וּמִתְנַנֶּה וְהוֹלֵךְ, אֲלֵא שֶׁנִּשְׁכַּת הַנָּחֶשׂ מִמַּחֲרַת לְהַמִּית. לְכֹךְ נֶאֱמַר כֹּאן: וְרָאָה אֹתוֹ, רְאִיָּה בְּעֵלְמָא. וּבִנְשִׁיכַת הַנָּחֶשׂ נֶאֱמַר: וְהִבִּיט וְחָיָה אִם נִשּׁוּךְ הַנָּחֶשׂ אֶת אִישׁ וְהִבִּיט וְגו' וּלְקַמוֹ כֹּא:ט, שֶׁלֹּא הָיָה מִמַּחֲרַת נִשּׁוּךְ הַנָּחֶשׂ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

servir de señal y evidencia de algo, es llamado נֹס.²⁰⁸

הַנְּשׁוּךְ / TODO EL QUE HAYA SIDO MORDIDO. Incluso si lo mordió un perro o un burro, el afectado sufría un daño y progresivamente se debilitaba,²⁰⁹ sólo que la mordida de la serpiente mataba más rápido. Por ello es que en este versículo se declara respecto a cualquier mordida que “deberá verlo [וְרָאָה]”, lo cual implica que una mirada pasajera le era suficiente para curarse. Pero en el caso de la mordida causada por una serpiente se declara que “deberá mirar fijamente [וְהִבִּיט]”, en la frase: “...y sucederá que si la serpiente ha mordido a un hombre, deberá mirar fijamente a la serpiente de cobre, y entonces vivirá”,²¹⁰ ya que el que era mordido por una serpiente no sanaba rápidamente a menos que la mirara fijamente con concentración.²¹¹ Y nuestros Maestros dijeron al respecto: ¿Pero acaso una serpiente puede provocar la muerte o la vida?²¹² En realidad, la explicación de esto es que cuando los israelitas miraban fijamente hacia arriba, en dirección a la serpiente de cobre suspendida en el poste, y sometían sus corazones a su Padre celestial, entonces se curaban; pero si no, languidecían.²¹³

9. נָחֶשׂ נְחָשֶׁת / UNA SERPIENTE DE COBRE. Dios no le había dicho a Moshé que hiciera la serpiente de cobre.²¹⁴ Sin embargo, la razón de por qué la hizo así es que Moshé se dijo: “El Santo –bendito

208. En sentido estricto, la palabra נֹס significa “poste”, “palo largo”. En su comentario a *Yeshayahu* 5:26, Rashí explica que la palabra נֹס designa “un palo largo en cuya punta solían colocar una tela, y subían a lo alto de un monte y [la ondeaban] para que todos la vieran; era una señal para reunir a la gente”. Así, pues, según Rashí נֹס designa el palo de una bandera. Por extensión, en hebreo se emplea la palabra נֹס para referirse a los milagros porque éstos constituyen una señal de la acción de Dios en el mundo.

209. El versículo dice הַנְּשׁוּךְ, “todo el que haya sido mordido”, implicando que incluso si lo mordió cualquier otro animal, aun así era afectado por esta

plaga (*Beer baSadé*).

210. *Infra*, v. 9.

211. Talmud Yerushalmí, *Rosh Hashaná* 3:9.

212. Obviamente no, pues sólo Dios tiene el poder para hacerlo, y Sus creaturas son sólo los agentes que Él utiliza para cumplir Su voluntad. Como afirma el Talmud en *Berajot* 33a, “no es el onagro el que mata; es el pecado el que mata”.

213. *Rosh Hashaná* 29a.

214. En el v. 8, Dios simplemente había dicho a Moshé que hiciera una שֶׁרֶף, una “serpiente ardiente”, pero no le especificó de qué material debía hacerla.

poste; y sucedía que si la serpiente mordía a un hombre, éste miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía.

¹⁰ Los Hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot. ¹¹ Partieron de Obot y acamparon en Iyé Haabarim

הָנֶס וְהָיָה אִם-נָשָׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת-אִישׁ
וְהָבִיט אֶל-נָחָשׁ הַנָּחֶשֶׁת וְחָיָה
שֵׁשׁ י וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲנוּ בְּאוֹבֹת:
יָא וַיִּסְעוּ מֵאוֹבֹת וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים

ONKELÓS

אֶת וְהָיָה כִּד (ו"א אִם) נָכִית חוּיָא יָת גְּבָרָא וּמִסְתַּכֵּל לְחוּיָא דְנָחָשָׁא וּמִתְקַנֵּם:
י וַיִּסְלֹו בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁרוּ בְּאוֹבֹת: יָא וַיִּסְלֹו מֵאוֹבֹת וַיִּשְׁרוּ בְּמִיזַת עֲבָרָא

RASHÍ

הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחשת, חורבה הוא, דבר הטאוט במסאטא. והענין לשון נופל על לשון: (וא) בעי העברים. לא בו יסוד לבדה, והוא מלשון: יעים (שמות כג), ידעתי למה נקרא שמם עיים, ועי לשון ויעה ברד (ישעיה כח:יז): העברים. דרך מעבר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

es— la llama נָחָשׁ, “serpiente”.²¹⁵ Siendo así, la haré de נָחֶשֶׁת, “cobre”, que son términos etimológicamente relacionados entre sí.²¹⁶

11. **וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים** / EN IYÉ HAABARIM. No sé por qué razón ese lugar es llamado **עֵיִם**, “Iyim”,²¹⁷ ya que la palabra עֵי en singular significa “ruina”, como algo que es barrido con una escoba y, por ello, completamente arruinado. Sólo la letra **י** en dicha palabra forma parte de la raíz,²¹⁸ y está relacionada con la palabra **נָעִים**, “badiles”,²¹⁹ y con la de la frase: “El granizo arrasó [יָעָה]”.²²⁰

וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים / HAABARIM. Este lugar era llamado **הָעֲבָרִים**²²¹ porque era el lugar de paso para los que

215. Aunque en este contexto Dios no la llamó נָחָשׁ, sino שָׁרָךְ (v. 8), Rashí quiere decir que el nombre intrínseco de la especie es נָחָשׁ, de la cual שָׁרָךְ es un nombre particular (Rambán).

216. *Bereshit Rabá* 31:8. El Maharal explica la lógica del razonamiento de Moshé: un nombre expresa la esencia de una cosa. Esto lo vemos en *Bereshit* 2:19, donde la Torá dice: “Y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, ése era su nombre”, lo que quiere decir que al dar a un animal u objeto un nombre particular, Adam expresaba en el nombre la esencia de lo que era. Esto implica que entre una cosa y el nombre que la define hay una correspondencia directa. En este caso, como las palabras נָחָשׁ, “serpiente”, y נָחֶשֶׁת, “cobre”, se derivan de la misma raíz [נחש], esto implica que la serpiente y el cobre comparten una misma cualidad ontológica. Al decir Dios a Moshé que hiciera una serpiente, Moshé comprendió que lo más adecuado era hacerla de cobre, cuyas cualidades intrínsecas correspondían directamente con las cualidades intrínsecas de una serpiente (*Gur Aryé*).

217. Aquí en estado constructo, Iyé [עֵיִם]. Rashí no quiere decir que no sabe qué significa **עֵיִם**, “Iyim”, ya que a continuación explica que esa palabra significa “ruina”. Quiere decir que no sabe por qué el lugar se llama **עֵיִם הָעֲבָרִים**, nombre que literalmente quiere decir “ruinas de los pasajes” (*Sifté Jajamim*).

218. Como se explicó extensamente en la nota 32 de esta parashá, Rashí sigue la escuela francesa de gramática, la cual opinaba que las raíces hebreas podían ser de una, dos o tres letras, y cualquier letra que en su conjugación o declinación se perdiera era considerada como no formando parte de la raíz. En este caso, opina que la raíz de la palabra **עֵיִם**, “Iyim” es sólo la **י**, y las demás letras son serviles.

219. *Shemot* 27:3.

220. *Yeshayahu* 28:17.

221. El nombre **הָעֲבָרִים** se deriva de la raíz עבר, “atravesar”, “pasar”. En hebreo, “los que atraviesan” se dice הַעוֹבְרִים, palabra casi idéntica con el nombre **הָעֲבָרִים**, Haabarim.

en el desierto que está frente a Moab, al este.¹² De allí partieron y acamparon en el valle de Zered.¹³ De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón que está en el desierto y sale de la frontera del emorí; pues Arnón es la frontera de

בְּמִדְבַּר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מוֹאָב
מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ: יב מִשָּׁם נָסְעוּ וַיַּחֲנוּ
בְּנַחַל זֶרֶד: יג מִשָּׁם נָסְעוּ וַיַּחֲנוּ
מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן אֲשֶׁר בְּמִדְבַּר הַיִּצָּא
מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי כִּי אֲרֹנוֹן גְּבֹל

ONKELÓS

בְּמִדְבַּר דִּי עַל אִפִּי מוֹאָב מִמִּדְנָה שְׁמִשָּׁא: יב מִתַּמֵּן נָסְלוּ וַיֵּשְׁרוּ בְּנַחֲלָא דְזֶרֶד: יג מִתַּמֵּן
נָסְלוּ וַיֵּשְׁרוּ מֵעֵבֶר דְּאֲרֹנוֹן דִּי בְּמִדְבַּר דְּנִפְסָא מִתַּחֲסִים אֱמֹרִיָּה אֲרִי אֲרֹנוֹן תַּחֲסִים

RASHÍ

לְשׁוֹן קֶצֶה וְסוֹף: מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן. הִקִּיפוּ אֶרֶץ מוֹאָב
כָּל דְּרוֹמָה וּמִזְרָחָה עַד שְׂבָאוּ מֵעֵבֶר הַשְּׁנִי
לְאֲרֹנוֹן, בְּתוֹךְ אֶרֶץ הָאֱמֹרִי בְּצִפּוֹנָה שֶׁל אֶרֶץ
מוֹאָב: הַיִּצָּא מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי. רְצוּעָה יוֹצֵאָה מִגְּבֹל

הָעוֹבְרִים שָׁם אֶת הַר נָבוֹ אֶל אֶרֶץ כְּנָעַן, שֶׁהוּא
מִפְסֵיק בֵּין אֶרֶץ מוֹאָב לְאֶרֶץ אֱמֹרִי: עַל פְּנֵי מוֹאָב
מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ. בְּמִזְרָחָה שֶׁל אֶרֶץ מוֹאָב: (וְ) מִגְּבֹל
הָאֱמֹרִי. תַּחֲסִים סוֹף מִצַּר שְׁלֹחַם, וְכֵן: גְּבֹל מוֹאָב,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

atravesaban allí el Monte Nebó en dirección a la Tierra de Kanaan. Ese monte era el que dividía entre la tierra de Moab y la tierra del emorí.²²²

שֶׁמֶשׁ / FRENTE A MOAB, AL ESTE. Es decir, al este de la tierra de Moab.²²³

13. מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי / DE LA FRONTERA DEL EMORÍ. La palabra גְּבֹל denota la línea límite que marca el fin de su frontera. Y también en la frase de este versículo: "...la frontera [גְּבֹל] de Moab", donde significa "extremo" o "límite".²²⁴

מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן / AL OTRO LADO DE ARNÓN. Los israelitas rodearon la tierra de Moab a todo lo largo de sus fronteras sur y este, hasta que llegaron al otro lado de Arnón dentro de la tierra del emorí, al norte de la tierra de Moab.²²⁵

הַיִּצָּא מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי / Y SALE DE LA FRONTERA DEL EMORÍ. Una franja de tierra salía de la frontera

222. La "tierra del emorí" es la tierra de Kanaan [Israel]. En *Debarim* 32:49, la Torá llama Monte de Haabarim [הַר הָעֵבְרִים] al Monte Nebó. Esto demuestra que del sitio que aquí la Torá llama Iyé Haabarim ["Ruinas de los Pasajes"], la gente solía cruzar el Monte Nebó para entrar a la tierra de Kanaan (*Gur Aryé*).

223. La expresión מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ literalmente significa "el brillar del sol", y la Torá la emplea con frecuencia para referirse al este. Siendo así, se pudo haber entendido que aquí el prefijo מִ de la palabra מִמִּזְרַח significa "desde", lo cual implicaría que viajaron de este a oeste. Pero eso no es posible, ya que viajaban hacia el este. Por ello, aquí la frase מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ significa "al este", queriendo decir al este de Moab. El sentido que aquí tiene el prefijo מִ

es idéntico al de *Bereshit* 3:24, donde la palabra מִקֶּדֶם también significa "al este" y no "desde el este" (*Mizrají; Gur Aryé*).

224. La palabra גְּבֹל puede referirse a la frontera de un territorio o al territorio mismo delimitado por sus fronteras. Rashí señala que aquí adopta la primera acepción (*Gur Aryé*).

225. El territorio de Moab se localizaba hacia el sureste de la tierra de Kanaan, frente a las inmediaciones del Yam haMélaj [Mar de la Sal, el Mar Muerto]. Los israelitas, viniendo del suroeste, rodearon las fronteras sur y este del territorio de Moab. El río Arnón separaba a Moab del territorio del emorí, que se localizaba al norte del de Moab.

Moab, entre Moab y el emorí. ¹⁴ Acerca de esto será dicho en el Relato de Batallas del Eterno:

Lo que Él otorgó en [el Mar de] Suf,

מוֹאָב בֵּין מוֹאָב וּבֵין הָאֱמֹרִי:
יְדַעְלֵכֶן יֵאמֹר בְּסִפֹּר
מִלְחָמַת יְהוָה אֶת־זֶה בְּסוּפָה

ONKELÓS

מוֹאָב בֵּין מוֹאָב וּבֵין אֱמֹרָא: יְדַעְלֵכֶן יֵאמֹר בְּסִפֹּר קִרְבִּין דְּעֵבֵד יֵי עַל יַמָּא דְּסוּף

RASHÍ

עָשׂוּ הַיִּשְׂרָאֵלִים בְּשַׁעֲרֵי הַמּוֹאָבִים הַיִּשְׂרָאֵלִים בְּעַר
(דברים ב:כט). מִה אֵלּוּ לֹא נִתְּנוּ לַעֲבוֹר בְּתוֹךְ
אֶרֶץ, אֲלֵא הַקִּיפּוֹם סָבִיב, אִם מוֹאָב כֵּן: (יז) עַל
כֵּן. עַל חֲנִיָּה זֶה וְנִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ בָּהּ, יֵאמֹר בְּסִפֹּר
מִלְחָמַת ה', בְּשִׁמְסִפְרִים נִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ לְאַבְרָהָם
יִסְפְּרוּ: אֶת זֶה וְגו': אֵת זֶה. כִּמּוֹ אֵת זֶה, כִּמּוֹ
שֶׁיֵּאמֹר מִן יַעֲד וְעַד כֵּן יֵאמֹר מִן יְהִי זֶה, וְהִי"ו

הָאֱמֹרִי, וְהִיא שֶׁל אֱמֹרִיִּים וְנִכְנָסֶת לְגִבּוֹל
מוֹאָב עַד אֶרְנוֹן, שֶׁהוּא גִבּוֹל מוֹאָב. וְשֶׁם חָנִי
יִשְׂרָאֵל וְלֹא בָּאוּ לְגִבּוֹל מוֹאָב, כִּי אֶרְנוֹן גִּבּוֹל
מוֹאָב, וְהֵם לֹא נִתְּנוּ לָהֶם רְשׁוּת לַעֲבוֹר בְּאֶרֶץ.
וְאִם עַל כֵּי שֶׁלֹּא פָּרְשָׁה מִשָּׁה, פָּרְשָׁה יִפְתָּח, כִּמּוֹ
שֶׁאֵמֹר יִפְתָּח: וְגַם אֵל מִלֹּךְ מוֹאָב שָׁלַח וְלֹא אָבָה
(שופטים יא:יז). וּמִשָּׁה רָמְזָה: כִּאֲשֶׁר עָשׂוּ לִי בְּנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

del emorí, que pertenecía a los emorim mismos, y se adentraba en el territorio de Moab hasta Arnón, que era la frontera de Moab.²²⁶ Allí acamparon los israelitas sin meterse en el territorio de Moab, pues, como dice este versículo, “Arnón es la frontera de Moab” y los moabim no les dieron permiso de pasar por su tierra. Y aunque Moshé no mencionó este hecho,²²⁷ Yiftaj sí lo mencionó explícitamente, como se declara respecto a Yiftaj: “Y también al rey de Moab [Moshé] había enviado [un mensaje], pero éste no consintió en permitirle pasar por su tierra.”²²⁸ Pero Moshé hizo una alusión a ello al decir: “Tal como me hicieron los hijos de Esav que habitan en Seir y los moabim que habitan en Ar.”²²⁹ ¿Qué fue lo que hicieron los descendientes de Esav? Así como éstos no les permitieron pasar por su tierra, sino que tuvieron que rodearla, así también Moab no se los permitió.

14. **ACERCA DE ESTO.** Es decir, acerca de este campamento y de los milagros que fueron realizados allí,²³⁰ “será dicho en el Relato²³¹ de Batallas del Eterno”, lo que quiere decir que cuando relaten los milagros que fueron hechos por nuestros ancestros, también relatarán el milagro descrito en este versículo, que comienza con las palabras: “Lo que Él les dio en Sufá, etc.”

LO QUE ÉL OTORGÓ. Esta expresión es idéntica a **אֵת זֶה**. Así como en vez de la raíz **יָעַד** se puede decir **וְעַד**,²³² así también se puede decir **וְהָ** en lugar de **יְהָ**. La letra **י** forma parte de la

226. Rashí explica aquí cómo es que la región de Arnón está simultáneamente situada “en el desierto” y, además, “sale de la frontera del emorí” hasta adentrarse en el territorio de Moab. Responde afirmando que esa descripción sólo puede referirse a una franja de tierra.

227. Es decir, en ningún lugar de la Torá Moshé mencionó que Moab se hubiera rehusado a que Israel atravesara sus tierras, como sí mencionó que Edom no le permitió, en el v. 20:20.

228. *Shofetim* 11:17.

229. *Debarim* 2:29.

230. Rashí explica aquí que, a diferencia de la mayoría de los casos, aquí la expresión **עַל כֵּן** no significa “por eso”, sino “acerca de esto”, y específicamente se refiere a los milagros realizados en esta etapa del viaje de los israelitas (*Mizrají*).

231. Aunque la palabra סִפֹּר usualmente significa “libro”, aquí no se refiere a un libro en tanto que objeto, sino en tanto que depositario de un relato o una historia (*Mizrají*).

232. Sustituyendo la **י** por la **ה**.

y en las cañadas de Arnón;

אַרְנוֹן:

וְאֵת הַנְּחָלִים

¹⁵el derrame de las cañadas que se

אֲשֶׁר

הַנְּחָלִים

וְאֲשֶׁר טו

ONKELÓS

וּגְבוּרָה דָּעַל נְחָלֵי אַרְנוֹן: טו וְשִׁפּוּד נְחָלִיָּא

RASHÍ

יְסוּד הוּא, כְּלוּמַר אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה לָהֶם וְהַרִים סְמוּכִים זֶה לָזֶה, אָדָם עוֹמֵד עַל
וְהַרְבֵּה נִסִּים בַּיָּם סוּף: וְאֵת הַנְּחָלִים אַרְנוֹן. הָהָר מִזָּה וּמִדְּבַר עִם חִבְרוֹ בְּהָר מִזָּה,
וְהַדָּרֵךְ עוֹבֵר בְּתוֹךְ הַנְּחָל, אָמְרוּ אֲמֹרִיִּים: וְהַדָּרֵךְ עוֹבֵר בְּתוֹךְ הַנְּחָל לְעִבּוֹר, נִצָּא
בְּנִסֵּי נְחָלֵי אַרְנוֹן, שָׁאֵף כָּאֵן נֶעֱשׂוּ נִסִּים כְּשֵׁיכֶנֶסוּ יִשְׂרָאֵל לְתוֹךְ הַנְּחָל לְעִבּוֹר, נִצָּא
גְּדוּלִים. וְכֵּן הֵם הַנִּסִּים: (טו) וְאֲשֶׁר הַנְּחָלִים. מִן הַמַּעְרוֹת שֶׁבְּהָרִים שֶׁלְמַעַלָּה מֵהֶם וְנִהְרָגִם
תְּרוּגָם שֶׁל שִׁפּוּד, אֲשֶׁר. שִׁפּוּד הַנְּחָלִים, שֶׁנִּשְׁפָּד שָׁם וְאֵם אֲמֹרִיִּים שֶׁהָיוּ נִהְבָּאִים שָׁם. לְפִי
שֶׁהָיוּ הַרִים גְּבוּחִים וְהַנְּחָל עֲמוּק וְקָצֵר וְהָיוּ הַרִים גְּבוּחִים וְהַנְּחָל עֲמוּק וְקָצֵר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

raíz de la palabra.²³³ La frase quiere decir: “¿Qué tanto **יָהָב** [יָהָב], y cómo multiplicó los milagros en el Mar de Suf!”²³⁴

וְאֵת הַנְּחָלִים אַרְנוֹן / Y EN LAS CAÑADAS DE ARNÓN. Así como los israelitas relatan los milagros que Dios hizo por ellos en el mar de Suf, así también hay que relatar los milagros de las cañadas de Arnón, ya que también en este lugar se realizaron grandes milagros.²³⁵ ¿Y cuáles son esos milagros? La respuesta se da en los pasajes siguientes:

15. וְאֲשֶׁר הַנְּחָלִים / EL DERRAME DE LAS CAÑADAS. La traducción que el Targum hace del término שִׁפּוּד, “derrame”, es אֲשֶׁר. Por tanto, esta frase significa “el derrame [שִׁפּוּד] de las cañadas”, ya que en dicho lugar fue vertida la sangre de los emorim, quienes se ocultaban allí. Pues las montañas eran altas, la cañada era profunda y estrecha y las montañas estaban muy cerca una de otra, tanto que un hombre podía pararse en una de las montañas de un lado y hablar con su compañero que se hallaba en otra montaña del otro lado. Había un camino que transitaba en medio de la cañada. Los emorim dijeron: “Cuando los israelitas se adentren dentro de la cañada para pasar en medio de la cordillera de montañas, saldremos de las cuevas que están en las montañas por encima de ellos, y los mataremos con flechas y piedras lanzadas por catapultas.” Las hendiduras²³⁶ en la montaña estaban del lado de Moab, y en la montaña del lado de los emorim, opuestas a dichas hendiduras, había como una especie de salientes en forma de cuernos,

233. Rashí es de la opinión que la palabra נָהָב es idéntica a la forma נָהָב, vocablo derivado de la raíz נָהָב, que significa “dar”, “otorgar”, de igual modo que las raíces נָהָב y נָהָב son equivalentes. En este tipo de raíces, intercambiar la נָ por la נָ, y viceversa, no altera su significado. La raíz נָהָב aparece con más frecuencia en arameo que en hebreo, y por eso se la suele tomar como una raíz exclusiva del arameo. Sin embargo, se podría decir que se trata de una raíz compartida. En hebreo es usual la expresión נָהָב, “dame”, como en *Bereshit* 21:21.

234. Según Rashí, aquí la palabra סִיפָה alude a los milagros ocurridos en el Mar de Suf [סוּף] (*Mizrají*). Ver al respecto el libro de *Shemot*, caps. 14-15.

235. En *Berajot* 54a, el Talmud expresa una idea similar: “El que observa los pasajes del Mar [de Suf], los pasajes del [río] Yarden y los pasajes de las cañadas de Arnón... debe alabar y dar gracias al Omnipresente [por los milagros ocurridos en esos lugares].”

236. Es decir, las cuevas.

inclinó hacia la sede de Ar, reclinándose sobre la frontera de Moab;

¹⁶ Y de allí al pozo; éste es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshé: “Reúne al pueblo y Yo les daré agua.”

נָטָה לְשֵׁבֶת עַר וְנִשְׁעַן לְגִבּוֹל מוֹאָב: טז וּמִשָּׁם בְּאֶרֶה הוּא הַבְּאֵר אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה לְמֹשֶׁה אֲסֹף אֶת־הָעָם וְאֶתְנַה לָּהֶם מַיִם: ס

ONKELÓS

דְּמַדְבְּרִין לְקַבֵּל לַחֲיַת וּמִסְתַּמֵּיד לְתַחֲסִים מוֹאָב: טז וּמִתַּמֵּן אֶתְהִיבֵת לְהוֹן בִּירָא הִיא בִּירָא דִּי אָמַר יְיָ לְמֹשֶׁה כְּנוֹשׁ יֵת עֲמָא וְאֶתָּו לְהוֹן מַיָּא:

RASHÍ

וְשָׂדִים בּוֹלְטִין לַחוּץ. כִּיּוֹן שֶׁבָּאוּ יִשְׂרָאֵל לַעֲבוֹר, נִזְדַּעַזַּע הָהָר שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁפָּתַח הַיּוֹצֵאת לַהֲקָבִיל פָּנֵי גְבֻרָתָהּ וְנִתְקַרֵּב לְצַד הָהָר שֶׁל מוֹאָב, וְנִכְנסוּ אוֹתָן הַשָּׂדִים לְתוֹךְ אוֹתָן נִקְעִים וְהָרְגוּם. וְזֶהוּ: אֲשֶׁר נָטָה לְשֵׁבֶת עַר, שֶׁהָהָר נָטָה מִמְּקוֹמוֹ וְנִתְקַרֵּב לְצַד מוֹאָב וְנִדְבַק בּוֹ. וְזֶהוּ: וְנִשְׁעַן לְגִבּוֹל מוֹאָב: (טז) וּמִשָּׁם

בְּאֶרֶה. מִשָּׁם בָּא הָאֲשֵׁד אֶל הַבְּאֵר. כִּי־צַד? אָמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: מִי מוֹדִיעַ לְבָנֵי הַנָּסִים הַלָּלוּ? (וּמִשָּׁל אֹמֵר נִתְּנָה פֶת לְתִינוּק הוֹדֵעַ לְאִמּוֹ.) לְאַחֵר שֶׁעָבְרוּ חֲזָרוּ הָהָרִים לְמִקּוֹמָם, וְהַבְּאֵר יָרְדָה לְתוֹךְ הַנַּחַל וְהַעֲלֵתָה מִשָּׁם דָּם הַהָרוּגִים וְזָרְעוֹת וְאַבְרִים וּמוֹלִיכָתָן סָבִיב הַמַּחֲנֶה, וְיִשְׂרָאֵל רָאוּ וְאָמְרוּ שִׁירָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

con protuberancias destacándose hacia el exterior. Cuando los israelitas se dispusieron a pasar en medio de la cañada, se estremeció la montaña que estaba del lado de la Tierra de Israel²³⁷ como una sierva que sale a recibir a su señora y se aproximó hacia la montaña del lado de Moab, y esas salientes entraron dentro de las hendiduras y mataron a los que se escondían allí. A esto se refiere la frase “...que se inclinó hacia la sede de Ar”, lo que quiere decir que la montaña se inclinó de su lugar y se acercó al lado de la frontera de Moab²³⁸ y se adhirió a él. A esto último se refiere la frase “reclinándose sobre la frontera de Moab”.²³⁹

16. וּמִשָּׁם בְּאֶרֶה / Y DE ALLÍ AL POZO. Desde allí el flujo del derrame²⁴⁰ llegó hasta el pozo que acompañaba a los israelitas. ¿Cómo ocurrió? El Santo —bendito es— dijo: “¿Quién informará a Mis hijos de estos milagros?” {El proverbio afirma: “Cuando le des un pedazo de pan al niño, informa de ello a su madre.”²⁴¹} Después de que atravesaron por la cañada, las montañas regresaron a sus lugares y la fuente descendió en medio de la cañada; de allí hizo subir la sangre de los muertos, junto con los brazos y los miembros, transportándolos alrededor del campamento, a fin de informarles del milagro que había tenido lugar. Los israelitas vieron esto y cantaron un canto.²⁴²

237. Es decir, del lado de la tierra de los emorim. Rashí dice que esta montaña —que era la que tenía las salientes— estaba “del lado de la Tierra de Israel” porque eventualmente sería conquistada por los israelitas, pero no así la tierra de Moab.

238. Ar era una región o ciudad de Moab, como se indica en el v. 28. Posiblemente se trataba de la capital. Ver también las notas 288 y 289.

239. Tanjumá 20. Aunque del versículo no es claro

qué es lo que “se inclinó hacia la sede de Ar” y “se reclinó sobre la frontera de Moab”, Rashí explica que la Torá implícitamente se refiere a la montaña del territorio emorí que, milagrosamente, se movió hacia Moab.

240. El “derrame” [דָּמָה] se refiere al derrame de sangre de los emorim, aplastados en la cañada.

241. Shabat 10b.

242. Tanjumá 20.

¹⁷ *Entonces Israel entonó este canto:*

“Asciende, oh pozo! ¡Llámenle!

¹⁸ *El pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo, por medio del legislador, con sus bastones*

יִזְאֵל יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשִּׁירָה
הַזֹּאת עָלַי בְּאֵר עֲנוּ־לָהּ:
יִזְאֵל בְּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים כְּרוּהָ
נְדִיבֵי הָעָם בְּמַחֲקָק בְּמִשְׁעָנָתָם

ONKELÓS

יִזְאֵל בְּכֵן שִׁבַּח וְשִׁבְחָתָא הָדָא סְקִי בִירָא שְׁבַחֲו לָהּ:
יִזְאֵל בִּירָא דְחֲפָרוּהָ רַבְרַבָּא כְרוּהָ רִישֵׁי עָמָא סְפָרִיא בְּחוּטְרִיהוֹן

RASHÍ

הַזֹּאת וּלְקַמּוֹ, פְּסוּק יִזְאֵל, נֶאֱמָרָה בְּסוּף אַרְבָּעִים
וְהַבְּאֵר נִתְּנָה לָהֶם מִתְּחִלַּת אַרְבָּעִים. מֶה רָאָה
לְהַכְתִּיב בָּאוּ? אֵלָּא הֵעֲנִין הִיא נִדְרָשׁ לְמַעַלָּה
הַיָּמִינוּ: (יִזְאֵל חֲפָרוּהָ. זֹאת הִיא הַבְּאֵר אֲשֶׁר
חֲפָרוּהָ שָׂרִים, מִשָּׁה וְאַהֲרֹן: בְּמִשְׁעָנָתָם. בְּמִטָּה:

(יִזְאֵל) עָלַי בְּאֵר. מִתּוֹד הַנֶּחֱל, וְהַעֲלִי מֶה שָׁאֵת מַעַלָּה.
(וּמִנֵּין) שֶׁהַבְּאֵר הוֹדִיעָה לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמָר: וּמִשָּׁם
בְּאֵרָה וְלַעֲלִי פְסוּק יִזְאֵל, וְכִי מִשָּׁם הִיתְחָזַ וְהִלָּא
מִתְּחִלַּת אַרְבָּעִים שָׁנָה הִיָּתְחָה עִמָּהֶם? אֵלָּא שֶׁיִּירָדָה
לְפָרְסָם אֶת הַנְּסִים. וְכֵן, אִזְאֵל יִשְׂרָאֵל הַשִּׁירָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. *17. אֲסִיֵּנְדֵה, אֹה פּוֹזוֹ. De en medio de la cañada, y haz subir contigo lo que tienes para hacer subir.*²⁴³ {¿Y de dónde sabemos que fue el pozo el que les informó del milagro? Porque se declara: “Y de allí hacia el pozo.”²⁴⁴ Pero, ¿acaso “allí”, en la cañada, estaba el pozo, y de allí se les unió? ¿Acaso no había estado con ellos desde el inicio de los cuarenta años que pasaron en el desierto? En realidad, estaba “allí” porque había descendido a la cañada para recoger la sangre, y luego remontó a fin de dar a conocer el milagro.²⁴⁵ Y asimismo, este canto que comienza con: “Entonces Israel cantó este canto...”²⁴⁶ fue dicho al final de los cuarenta años que duró su travesía por el desierto, y el pozo les fue entregado al inicio de los cuarenta años. Siendo así, ¿qué razón hay para que se escribiera aquí acerca del pozo?²⁴⁷ En realidad, este tema relativo al pozo fue escrito aquí a fin de que fuera explicado en relación con lo que le precede.²⁴⁸}

18. *18. בְּאֵר חֲפָרוּהָ / EL POZO QUE CAVARON. Es decir, este es el pozo que los “ministros” cavaron, y los “ministros” son Moshé y Aharón.*²⁴⁹

*בְּמִשְׁעָנָתָם / CON SUS BASTONES. Es decir, con la vara.*²⁵⁰

243. Es decir, la sangre y los miembros de los muertos.

244. *Supra*, v. 16.

245. Esto explica por qué el versículo dice: “Y de allí al pozo.” Se refiere a que la sangre de los aplastados descendió a la cañada, y el pozo (o fuente, בְּאֵר) que los proveyó con agua durante cuarenta años también descendió ahí para recoger la sangre y luego salir y difundir el milagro. Entonces, la frase “y de allí al pozo” significa: “...y de allí, la cañada, la sangre fue al pozo.”

246. *Infra*, v. 17.

247. La pregunta es: ¿para qué escribir algo acerca del pozo cuarenta años después de que fue dado?

248. *Tanjumá* 20.

249. Rashí no quiere decir que Moshé y Aharón hubieran cavado físicamente el pozo. Quiere decir que, después de la muerte de Miriam, el pozo les siguió surtiendo agua gracias al mérito de Moshé y de Aharón. En *Taanit* 9a, el Talmud afirma que aunque el pozo cesó de dar agua a la muerte de Miriam (por cuyo mérito había dado agua hasta entonces y por eso se le llama *beer Miriam*, “el pozo de Miriam”), volvió a hacerlo gracias al mérito de Moshé y de Aharón.

250. La palabra מִשְׁעָנָה [aquí con prefijo y sufijo, בְּמִשְׁעָנָתָם] designa un bastón o báculo en que apoyarse. Se deriva de la raíz שָׁעַן, que significa “apoyarse”. Aquí se refiere específicamente a la

—un don desde el desierto.

¹⁹ Y del don a la cañada, y de la cañada a las cumbres;

²⁰ y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de

וּמִמֶּדְבָר מִתְּנָה: יט וּמִמֶּתְנָה
נְחִלֵי־אֵל וּמִנְחֵלֵי־אֵל בְּמֹת:
כ וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר
בְּשֶׂדֶה מוֹאָב רֹאשׁ

ONKELÓS

וּמִמֶּדְבָרָא אֲתִיחֵיבֵת לְהוֹן: יט וּמִדְּאֲתִיחֵיבֵת לְהוֹן נְחֵתָא עֲמָחוֹן לְנְחֵלֵיא
וּמִנְחֵלֵיא סְלָקָא עֲמָחוֹן לְרִמְתָּא: כ וּמִרְמֵתָא לְחִילֵיא דִּי בְּחִלֵי מוֹאָב רִישׁ

RASHÍ

וּמִמֶּדְבָר. נְתָנָה לָהֶם: (יט) וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵיאַל. מוֹאָב. כִּי שָׁם מֵת מֹשֶׁה, וְשָׁם בְּטֶלָה
בְּתַרְגוּמוֹ: (כ) וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר בְּשֶׂדֶה הַבְּאֵר. דְּבַר אַחֵר: כְּרוּךְ נְדִיבֵי הָעָם,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּמִמֶּדְבָר / DESDE EL DESIERTO. Les había sido entregado.²⁵¹

19. וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵיאַל / Y DEL DON A LA CAÑADA. Esto debe ser entendido como lo traduce el Targum.²⁵²

20. וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר בְּשֶׂדֶה מוֹאָב / Y DE LAS ALTURAS A LA LLANURA QUE ESTÁ EN EL CAMPO DE MOAB. Pues ahí falleció Moshé,²⁵³ y fue ahí que el pozo cesó de proveerles agua.²⁵⁴ Según otra explicación, la frase “el pozo... que excavaron los nobles del pueblo”,²⁵⁵ significa que

vara de Moshé y de Aharón, con la cual hicieron los milagros en Mitzráim. Ver al respecto *Shemot* 4:2, 7:9, 7:19, y otros. Según una tradición, en la vara estaba grabado el Nombre Inefable.

251. El sujeto de la frase “desde el desierto” es el pozo enunciado al inicio del versículo. Por consiguiente, la palabra מִתְּנָה, “don”, que sigue a וּמִמֶּדְבָר, “desde el desierto”, significa que el pozo había sido entregado como regalo a Israel desde el inicio de su recorrido por el desierto. Según Rambán, el versículo quiere enfatizar lo insólito de que desde el desierto, que es una región que representa la desolación y la infertilidad, Dios les haya proporcionado constantemente un pozo, símbolo de vida.

252. El Targum traduce la frase וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵיאַל por: y desde que les fue entregado [el pozo] descendió con ellos hasta la cañada, aludiendo a lo que Rashí dice en el v. 16, s.v. וּמִשָּׁם בְּאֵרָה, donde explica que el pozo había descendido a la cañada para recoger la sangre de los emorim.

253. En *Debarim* 32:49, la Torá dice que Moshé falleció en “la montaña de Haabarim, que es el Monte Nebó, que está en la tierra de Moab”. Como se explicó en la nota 220, ese lugar es el mismo del cual la Torá habla aquí.

254. Moshé murió tiempo después de lo narrado en este contexto; por tanto, el pozo todavía no había llegado a algunos de los lugares que la Torá menciona aquí. Siendo así, la pregunta es: ¿por qué la Torá habla aquí de situaciones que todavía no ocurrían? A esto Rashí responde que como el poema en su totalidad hace alusión al pozo, la Torá describe todas las situaciones relacionadas con él, incluso si todavía no han ocurrido. Ahora bien, como la última etapa del pozo fue, justamente, “la llanura que está en el campo de Moab”, Rashí explica que eso se debió a que ahí murió Moshé (*Beer baSadé*). En *Taanit* 9a, el Talmud afirma que después de muerto Aharón, el pozo siguió dando agua a Israel gracias al mérito de Moshé. Cuando éste murió, cesó completamente de dar agua. Pero según *Séfer haZikaron*, Rashí parece ser de la opinión que el pozo al que este versículo alude no es considerado el mismo que el llamado “pozo de Miriam”, sino que apareció expresamente por mandato divino, cuando Dios dijo a Moshé: “Toma el bastón y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aharón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas; sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea y a sus bestias” (*supra*, v. 20:8).

255. *Supra*, v. 18.

הַפִּסְגָּה וְנִשְׁקָפָה עַל־פְּנֵי la cumbre, atisbando sobre la faz del

ONKELÓS

. רִמְתָּא וּמִסְתַּכִּיָּא עַל אֲפִי

RASHÍ

כָּל נָשִׂיא וְנָשִׂיא כְּשֶׁהָיוּ חֹנִינִים נֹטְלִים מִקְּלֹו וּמוֹשֵׁךְ אֶצֶל דָּגְלוֹ וּמַחֲנֶהוּ, וּמִי הַבָּאָר נִמְשָׁכִין דֶּרֶךְ אוֹתוֹ סִימָן וּבָאִין לִפְנֵי חֲנִית כָּל שֶׁבֶט וְשֶׁבֶט: בְּמַחֲקָה. עַל פִּי מֹשֶׁה שֶׁנִּקְרָא מְחוּקָה, שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי שָׁם חִלַּקְתָּ מְחוּקָה סָפוֹן וּדְבָרִים לְכָלֵּא. וְלָמָּה לֹא נִזְכָּר בְּשִׁירָה זֶה לְכִי שֶׁלָּקַח עַל יְדֵי הַבָּאָר, וְכִינֵן שֶׁלֹּא נִזְכָּר שָׁמוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, לֹא נִזְכָּר שָׁמוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא. מִשָּׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando acampaban cada uno de los líderes tomaba su vara y trazaba una línea desde la fuente hasta las inmediaciones de su estandarte y de su campamento, y las aguas del pozo fluían siguiendo esa marca, llegando hasta el lugar donde acampaba cada tribu.²⁵⁶

מַחֲקָה / POR MEDIO DEL LEGISLADOR.²⁵⁷ Es decir, por boca de Moshé, quien es llamado מַחֲקָה, “Legislador”, como se declara respecto a él: “Pues ahí está oculta la porción del Legislador.”²⁵⁸ ¿Y por qué Moshé no es mencionado explícitamente en este canto? Porque él había sido castigado a través del pozo.²⁵⁹ Y puesto que no se menciona el nombre de Moshé, tampoco se menciona el Nombre del Santo —bendito es—. Esto es comparable a un rey al que habían invitado a un banquete. El rey les dijo: “Si mi amigo más querido estará allí, yo también estaré allí; pero si no, yo tampoco iré.”²⁶⁰

רֹאשׁ הַפִּסְגָּה / LA CÚSPIDE DE LA CUMBRE. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum: רִישׁ רִמְתָּא, la cúspide de las alturas.²⁶¹

פִּסְגָּה / LA CUMBRE. Este término significa elevación, y de igual modo en la frase: “Elevados [פִּסְגָּה] son sus palacios”,²⁶² lo que significa que sus palacios son muy altos.

וְנִשְׁקָפָה / ATISBANDO. Esa cima atisbó sobre la superficie del lugar cuyo nombre es יִשְׁמֹן, Yeshimón. Esta palabra [יִשְׁמֹן] significa desierto, ya que ése era un lugar desolado.²⁶³ Según otra explicación, la expresión “atisbando” significa que el pozo “atisbó sobre la faz del paraje desolado”, lo que quiere decir que fue ocultado en el Mar de Tebería,²⁶⁴ y el que se paraba en

256. Tanjumá 21.

257. Aquí Rashí prosigue su explicación del v. 18, comenzada en el comentario anterior, con las palabras: “Según otra explicación, la frase ‘el pozo... que excavaron los nobles del pueblo’, etc.”

258. Debarim 33:21.

259. Ver *supra*, v. 20:12. Ahí se narra que Dios dijo a Moshé que no entraría a la Tierra de Israel porque no lo santificó frente a todo Israel hablando a la roca en vez de golpearla.

260. Tanjumá 21.

261. Literalmente, “la cabeza de las alturas”. Aquí Rashí prosigue su explicación del v. 20, que había interrumpido para retomar la explicación del v. 18.

262. Tehilim 48:14.

263. El nombre del lugar, יִשְׁמֹן, Yeshimón, expresa el carácter desértico y desolado del lugar.

264. Es decir, que se vació ahí. Tebería es el nombre del mar interno que en español se llama Tiberíades o Mar de Galilea, al noreste de la tierra de Israel. La Torá lo llama Mar Kinéret en el v. 34:11. Así también se le llama en hebreo moderno.

paraje desolado.”

²¹ Israel envió emisarios a Sijón rey del emorí, diciendo: ²² “Déjame pasar por tu tierra; no me desviaré a los

הַיְשִׁימוֹן: פ
שְׁבִיעִי (רְבִיעִי) כֹּה וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל
מִלְאָכִים אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ-הָעַמּוּרִי
לֵאמֹר: כִּבְּ אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ לֹא נִטֶּה

ONKELÓS

בֵּית יְשִׁימוֹן: כֹּה וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֲנָגְדִין לְוֹת סִיחֹן מֶלֶךְ דְּעַמּוּרָאָה לְמִימְרָ: כִּבְ אֶעֱבֹר בְּאַרְעֶךָ לֹא

RASHÍ

יִשְׂרָאֵל מִלְאָכִים אֶל מֶלֶךְ אֲדוֹם וְגו' (שׁוֹפְטִים יא:יז), הַפְּתוּבִים הִלְלוּ צְרִיכִים זֶה לָזֶה. זֶה נִוְעַל זֶה פֻּתַח. שְׁמִשָּׁה הוּא יִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל הֵם מִשָּׁה, לֹמֵר לָךְ שְׁנִשְׂאֵי הַדּוֹר הוּא כָּכָל הַדּוֹר, כִּי הַנְּשִׂיא הוּא הַכֹּל: (כב) אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ. אִף עַל פִּי שְׁלֹא נִצְטִווּ לַפְתּוֹחַ לָהֶם בְּשָׁלוֹם, בְּקִשּׁוֹ מֵהֶם שָׁלוֹם:

הַיְשִׁימוֹן מִבֵּית וְרוֹאֶה כְּמִין כְּבֶרֶה בֵּין וְהִיא הַבָּאָר. בְּךָ דָּרֵשׁ רַבִּי תַנְחוּמָא: (כא) וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מִלְאָכִים. וּבְמָקוֹם אַחֵר תּוֹלָה הַשְּׁלִיחוֹת בְּמִשָּׁה, שְׁנִיֶּאמֶר: וַאֲשַׁלַּח מִלְאָכִים מִמֶּדְבַּר קְדָמוֹת וּדְבָרִים בִּכְוֹ. וְכֵן: וַיִּשְׁלַח מִשָּׁה מִלְאָכִים מִקְדָּשׁ אֶל מֶלֶךְ אֲדוֹם (וְעִיל כִּידו). וּבִיפְתָח הוּא אֹמֵר: וַיִּשְׁלַח

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el desierto podía atisbar y ver como una especie de “criba” en el mar,²⁶⁵ que era el pozo. Así lo interpretó Rabí Tanjumá.²⁶⁶

21. **יִשְׂרָאֵל מִלְאָכִים / ISRAEL ENVIÓ EMISARIOS.** Pero en otro lugar la Torá atribuye la embajada a Moshé, como se declara que él dijo: “Envié emisarios desde el desierto de Kedemot a Sijón, rey de Jeshbón.”²⁶⁷ Y de igual modo está escrito: “Moshé envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom.”²⁶⁸ Pero respecto a Yiftaj, la Escritura declara: “Israel envió emisarios al rey de Edom, etc.”²⁶⁹ Estos versículos aparentemente contradictorios en realidad son necesarios entre sí, uno “cierra” y el otro “abre”.²⁷⁰ Del suplemento mutuo de versículos se infiere que Moshé es Israel e Israel es Moshé, lo cual te dice que el líder de una generación es equivalente a la generación entera, ya que el líder lo es todo.²⁷¹

22. **אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ / DÉJAME PASAR POR TU TIERRA.** Aunque a los israelitas no se les había ordenado abrir el trato con los emorim en términos de paz, aun así primero les ofrecieron la paz.²⁷²

265. Era una piedra circular que tenía muchos hoyos o perforaciones, semejante a una criba. Esta piedra se convirtió en los restos del pozo, que finalmente desembocó en el Mar Kinéret.

266. *Tanjumá* 21.

267. *Debarim* 2:26. Según ese versículo, la iniciativa de enviar los emisarios a Sijón fue de Moshé, no del pueblo; esto en apariencia contradice lo que se afirma aquí.

268. *Supra*, v. 20:14. Como en ese versículo explícitamente se dice que Moshé fue el que envió mensajeros a Edom, ello parecería corroborar que, como se declara en *Debarim* 2:27, la iniciativa de las embajadas era de Moshé.

269. *Shofetim* 11:17.

270. Es decir, que la información que uno retiene el otro la revela, y por eso ambos son necesarios y complementarios.

271. *Tanjumá* 23. En cierto sentido, el líder “lo es todo” porque todo depende de él y él carga con la responsabilidad de aquellos a quienes gobierna.

272. *Tanjumá* 22. En *Debarim* 20:10-17, la Torá dice: “Cuando te aproximes a una ciudad para hacerle la guerra, le harás un llamamiento de paz [...] Así harás a todas las ciudades muy alejadas de ti que no son de las ciudades de estos pueblos aquí. Sólo que de las ciudades de estas naciones que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, no dejarás vivir ningún alma. Sino que las destruirás completamente: al jítí, al emorí, al kenaaní, al perizí,

בַּשָּׂדֶה וּבְכָרֶם לֹא נִשְׁתָּה מִי בְּאֶרֶץ
בְּדֶרֶךְ הַמֶּלֶךְ גִּלְדִּי עַד אֲשֶׁר־נַעֲבֹד
גְּבִילָה: כִּי וְלֹא־נָתַן סִיחֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל
עֹבֵר בְּגִבְלֹו וַיֹּאסֹף סִיחֹן אֶת־כָּל־עַמּוֹ
וַיֵּצֵא לִקְרֹאת יִשְׂרָאֵל הַמִּדְבָּרָה וַיָּבֵא

נקסטי בחקל ובגרם לא נשתי מי גוב בארת מלכא נזל עד די נעבר תחומי: כג וְלֹא שָׁבַק סִיחוֹן יֵת יִשְׂרָאֵל לְמַעַבְרָ בְּתַחוּמָהּ וּכְנֹשׁ סִיחוֹן יֵת כֹּל עַמָּהּ וַיִּפֹּק לְקַדְמוֹת יִשְׂרָאֵל לְמַדְבָּרָא וְאַתָּא

(כג) וְלֹא יָתֵן סִיחֹן וְגו'. לְפִי שֶׁפֶל מַלְכִּי כָּל עֲצָמֵי אֵינִי יוֹשֵׁב בָּאֵן אֶלָּא כִּנְעֻז הָיוּ מַעֲלִין לוֹ מִסֵּ, שֶׁהָיָה שׁוֹמְרֵם לְשׁוֹמְרֵם מִפְּנֵיכֶם, וְאַתֶּם אוֹמְרִים כְּדָּ: שֶׁלֹּא יַעֲבְרוּ עֲלֵיהֶם גִּיסוֹת. בֵּינָן שֶׁאָמְרוּ לֹא יִשְׂרָאֵל: אַעֲבִירָה בְּאַרְצְךָ, אָמַר לָהֶם: מֵלָאָה יִתְוַשִּׁין, אֵין כָּל בְּרִיָּה יִכּוּלָה חֲשָׁבוֹן הָיְתָה חֲשָׁבוֹן אוֹמְרִים כְּדָּ:

23. **וְלֹא יָתֵן סִיחֹן וְגו' / PERO SIJÓN NO PERMITIÓ, ETC.** Puesto que todos los reyes de Kenaan pagaban tributo a Sijón para que él los protegiera guardándoles la frontera a fin de que ejércitos extraños no los invadieran, cuando los israelitas le dijeron “permíteme pasar por tu tierra”, él les dijo: “Todo el propósito de mi estadía aquí es sólo para protegerlos de ustedes, ¿y ustedes me dicen esto?” ²⁷³

al jiví y al yebusí, como te ordenó el Eterno tu Dios.” Ahora bien, el midrash (*Sifri* 199) hace una distinción entre una “guerra opcional” [*miljémet reshut*] y una “guerra obligatoria” [*miljémet jobá*]. La primera se aplica a cualquier confrontación que Israel emprenda contra cualquier pueblo; la segunda, a la guerra de conquista contra los habitantes de Kenaan y la guerra contra Amalek, que no son guerras opcionales sino obligatorias, divinamente sancionadas. Entre los comentaristas hay un debate sobre si el llamamiento de paz también se aplicaba a los siete pueblos de Kenaan o sólo a los demás pueblos. En todo caso, aunque también hay un debate acerca de si Jeshbón era considerado parte de las pueblos kenaanim, en *Debarim* 2:24, Dios había dicho a Israel: “Mira: Yo he entregado en tus manos a Sijón rey de Jeshbón, el emorí, así como a su tierra. Comienza a tomar posesión [de ella] y provócalo a la guerra.” Por consiguiente, aun si no eran considerados como un pueblo kenaaní, Dios expresamente les permitió hacerle la guerra, incluso

sin primero ofrecerles condiciones de paz. En ese mismo libro, v. 2:26, מִן־בְּרִית קְדָמָה, Rashí comenta que Moshé había ofrecido la paz a Sijón como imitación de lo que Dios hizo cuando, antes de ofrecer la Torá al pueblo de Israel, primero la había ofrecido a Edom y a Ishmael, a pesar de saber que no la aceptarían.

273. *Tanjumá* 23. En el v. 20:18, la Torá narra que Edom tampoco permitió que los israelitas atravesaran su tierra. Ahora bien, como Rashí explicó ahí mismo, s.v. **פָּן בַּחֲרַב אֶצְמָה לְקִרְיָתָד**, Edom no les dio permiso para hacerlo porque confiaba en la fuerza de la bendición que Itzjak había dado a su ancestro Esav. Sin embargo, como no parece lógico que Sijón se haya negado al ofrecimiento de Israel sin tener una buena razón para ello, Rashí comenta que lo que le hizo rechazar la propuesta fue el hecho de que había sido contratado por las naciones de Kenaan como barrera de defensa contra invasiones.

Yahatz e hizo la guerra a Israel. ²⁴ Israel lo abatió a espada y se apoderó de su tierra, desde Arnón hasta Yabok, hasta los hijos de Amón, pues poderosa era la frontera de los hijos de Amón. ²⁵ Israel tomó todas esas ciudades, e Israel se asentó en todas las ciudades del emorí,

יִהְיֶה וְיִלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל: כֹּד וַיִּבְהוּ יִשְׂרָאֵל לְפִי-חֶרֶב וַיִּירֹשׁ אֶת-אֶרְצוֹ מֵאֶרְנוֹן עַד-יַבֹּק עַד-בְּנֵי עַמּוֹן כֹּה וַיִּקַּח יִשְׂרָאֵל אֶת כָּל-הָעָרִים הָאֵלֶּה וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּכָל-עָרֵי הָאֱמֹרִי

ONKELÓS

לְיָחֵץ וְאֶגִּית קָרְבָּא בְּיִשְׂרָאֵל: כֹּד וּמִקְהֵי יִשְׂרָאֵל לְפָתֵגָם דְּחֶרֶב וַיִּירֹת יֵת אֶרְעָה מֵאֶרְנוֹנָא עַד יַבְבְּקָא עַד בְּנֵי עַמּוֹן אַרִי תַקִּיף תַחֲוִימָא דְבְנֵי עַמּוֹן: כֹּה וַיִּבְבֹּשׁ יִשְׂרָאֵל יֵת כָּל קְרוֹיָא הָאֵלִין וַיֵּתֵב יִשְׂרָאֵל בְּכָל קְרוֹי אֱמֹרָא

RASHÍ

לְכַבְּשָׁה, וְאִם הָיָה סִיחּוֹן בְּכַפֵּר חָלָשׁ, אֵין כָּל אָדָם יָכוֹל לְכַבְּשׁוֹ, וְכָל שָׂכֵן שֶׁהָיָה בְּחֻשְׁבוֹ. אָמַר הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: מָה אָנִי מְטָרִיחַ עַל בְּנֵי כָל זֹאת, לְצוּר עַל כָּל עִיר וָעִיר? נִתֵּן בְּלֵב כָּל אָנָּשִׁי הַמְּלַחֲמָה לְצֹאת מִן הָעִירוֹת

וַיִּתְקַבְּצוּ כָּלָם לְמָקוֹם אֶחָד, וְשָׁם נָפְלוּ וּמָשָׁה הָלְכוּ יִשְׂרָאֵל אֶל הָעָרִים וְאֵין עוֹמֵד לִגְגֹּדָם, כִּי אֵין שָׁם אִישׁ אֶלָּא נָשִׁים וְטָף וְדִבְרִים בִּיטָא: (כד) כִּי עַז. וַיִּמְחוּ חֲזָקוֹ הַתִּרְאָתוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, שֶׁאָמַר לָהֶם: אַל תִּצְרֹם וְגו':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

conquistarla; e incluso si su rey Sijón hubiera habitado en una aldea débil, aun así ningún ser humano lo hubiera podido conquistar. Con mayor razón que nadie podía vencerlo siendo que estaba en Jeshbón. ²⁷⁴ El Santo —bendito es— dijo: “¿Por qué he de molestar a Mis hijos con todo esto, poner sitio a cada ciudad?” ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hizo que todos los varones aguerridos decidieran salir de las ciudades, reuniéndose en un solo lugar. Allí fue que cayeron, y de allí los israelitas fueron a las ciudades sin que nadie les opusiera resistencia, ya que no había allí varones, sino sólo mujeres y niños. ²⁷⁵

24. *יָחַץ* / PUES PODEROSA ERA. ¿Y en qué consistía su poder? En el poder de la advertencia del Santo —bendito es—, quien había dicho a los israelitas: “No los hostiguen.” ^{276, 277}

274. En la antigüedad, Jeshbón era considerada una ciudad inexpugnable. Por lo mismo, el que Sijón haya salido de Jeshbón “al encuentro de Israel”, no parece una actitud razonable. Ver la nota siguiente.

275. *Tanjumá* 23. Si Sijón tenía miedo de un ataque por parte de Israel, lo lógico hubiera sido que concentrara a su ejército en la ciudad, para defenderla del ataque. No parece estratégicamente lógico que saliera al encuentro de Israel con todo su ejército, dejando la ciudad desprotegida. Por ello, Rashí explica que Dios provocó esto para evitar que Israel se molestase en asediar la ciudad.

276. *Debarim* 2:19. Rashí explica a qué se refería la fuerza que Amón poseía porque la Torá sólo menciona que él era fuerte, pero no dijo lo mismo respecto a Sijón, rey de Jeshbón, ni a Og, rey de

Bashán. Como esos reinos también eran muy poderosos militarmente, Rashí explica que aquí la fuerza de Amón residía en el plan de Dios (*Baer Heteib*).

277. Respecto a dos pueblos antiguos Dios advirtió a Israel que los molestase: Moab y Amón. En *Debarim* 2:9, Dios dijo a Israel: “No aflijas a Moab ni los hostigues a la guerra, pues Yo no te daré heredad de su tierra, ya que a los descendientes de Lot entregué a Ar como heredad.” Y ahí mismo, en el v. 2:18-19, dijo: “Tú atravesarás hoy la frontera de Moab hasta Ar, y te acercarás frente a los hijos de Amón; no los afligirás ni los hostigarás, pues Yo no te daré heredad de la tierra de los hijos de Amón, ya que a los descendientes de Lot la entregaré como heredad.” Tanto Moab como Amón descendían de Lot, sobrino de Abraham.

en Jeshbón y en todas sus aldeas.²⁶ Pues Jeshbón era la ciudad de Sijón el rey del emorí, y éste había hecho la guerra al primer rey de Moab, tomando toda su tierra de mano de él hasta Arnón.²⁷ Acerca de eso decían los que hablan en parábolas:

“¡Vengan a Jeshbón! Que sea

בְּחֶשְׁבוֹן וּבְכָל-בְּנֵייהָ: כו כִּי
חֶשְׁבוֹן עִיר סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי
הוּא וְהוּא נָלַחַם בְּמֶלֶךְ מוֹאָב
הָרֹאשֹׁן וַיִּקַּח אֶת-כָּל-אֲרָצוֹ
מִיָּדוֹ עַד-אֲרֹנָן: כז עַל-כֵּן
יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים בָּאוּ חֶשְׁבוֹן

ONKELOS

בְּחֶשְׁבוֹן וּבְכָל בְּנֵיהָ: כו אָרִי חֶשְׁבוֹן קָרְתָּא דְּסִיחֹן מֶלֶכָּא דְּאֱמֹרָאָה הִיא וְהוּא אָגַח קָרְתָּא
בְּמֶלֶכָּא דְּמוֹאָב קְדָמָאָה וְנָסִיב יָת כָּל אֲרָעִיהָ מִיָּדָה עַד אֲרֹנָן: כז עַל כֵּן יִימְרוּן מְתַלֵּיא עוֹלוֹ לְחֶשְׁבוֹן

RASHI

(כו) בְּנֵיהָ. כְּפָרִים הַסְמוּכִים לָהּ: (כו) וְהוּא נָלַחַם. לָמָּה הֶעֱרִיד לְהַפְתֵּבוּ? לָכִי שֶׁנֶּאֱמַר: שְׁנָלַחַם סִיחֹן בְּמוֹאָב: יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים.
אֵל תֵּצֵר אֶת מוֹאָב (ודברים ב:טו) וְחֶשְׁבוֹן מֶשֶׁל מוֹאָב הִיְתָה, פֶּתַב לָנוּ שֶׁסִּיחֹן לָקַחָה (המְשָׁלִים). בְּלָעַם וּבַעֲזָרָה, וְהֵם אָמְרוּ: בָּאוּ מֵהֶם, וְעַל יָדוֹ טִהְרָה לְיִשְׂרָאֵל: מִיָּדוֹ. חֶשְׁבוֹן. שְׂלָא הִיא סִיחֹן יָכוֹל לְכַבְּשָׁה,

TRADUCCIÓN DE RASHI

25. בְּנֵיהָ / SUS ALDEAS.²⁷⁸ Esta palabra se refiere a las aldeas adyacentes a la ciudad de Jeshbón.

26. וְהוּא נָלַחַם / Y ÉSTE HABÍA HECHO LA GUERRA. ¿Por qué era necesario escribir esto? Puesto que se declara que Dios advirtió a Israel: “No hostiguen a Moab”,²⁷⁹ y Jeshbón había pertenecido a Moab, la Torá nos escribe que Sijón la había capturado de los moabim y por medio de ello se volvió permitida para que Israel la atacase.²⁸⁰

מִיָּדוֹ / DE SU MANO. Es decir, de su posesión.²⁸¹

27. אֶעֱרִידָהּ / ACERCA DE ESO. Es decir, acerca de esa guerra, en la que Sijón peleó contra Moab.²⁸²

יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים / DECÍAN LOS QUE HABLAN EN PARÁBOLAS. Uno de los cuales era Bilam, de quien se declara: “Tomó su parábola.”²⁸³

{הַמְּשָׁלִים / LOS QUE HABLAN EN PARÁBOLAS. Se refiere a Bilam y a su padre Beor.²⁸⁴ Ellos dijeron lo siguiente:}

בָּאוּ חֶשְׁבוֹן / VENGAN A JESHBÓN. Ya que Sijón no había podido conquistarla por sus propios medios,

278. Literalmente, “sus hijas”.

279. *Debarim* 2:19. Ver la nota 276.

280. *Tanjumá* 23; *Julín* 60b.

281. *Babá Metziá* 56b. La Torá emplea con frecuencia la expresión יָד, “mano” para referirse a la posesión. Esto mismo lo comenta Rashi en *Bereshit* 32:14, donde explica que la frase הָיָא בְּיָדָהּ significa “lo que había llegado a su poder”.

282. Al igual que en el v. 14, aquí la expresión עַל כֵּן no significa “por eso” sino “acerca de eso”. Ver también la nota 230 de esta parashá.

283. *Infra*, v. 23:7.

284. *Tanjumá* 24. Esto explica por qué el versículo se expresa en plural y utilizando el artículo determinado: יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים, “decían los que hablan en parábolas”, implicando que el texto habla de individuos conocidos (*Gur Aryé*). Según el midrash, Sijón había contratado los servicios de esos hombres con el propósito de que maldijeran a Moab. Ellos fueron los que compusieron el poema que la Torá relata aquí, comenzando por las palabras: “Que sea edificada y establecida la ciudad de Sijón.”

edificada y establecida la ciudad [para] Sijón.

²⁸ *Pues un fuego salió de Jeshbón, una flama de la capital de Sijón; consumió a Ar de Moab, los amos de las cumbres de Arnón.*

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל עִיר סִיחֹן:
כֹּחַ בִּי־אֵשׁ יֵצֵא מִחֶשְׁבֹן
לְהִבֶּה מִקְרִית סִיחֹן אֲכָלָהּ
עַר מוֹאָב בְּעָלֵי בְמוֹת אֲרָנֹן:

ONKELÓS

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל קִרְיָתָא דְּסִיחֹן: כֹּחַ אֲרִי קָדוֹם תִּקְרִי בְּאֵשׁא נִפְק מִחֶשְׁבֹן עֲבָדֵי קִרְבָּא כְּשֶׁלְּהוֹבִיתָא מִקְרִיתָא דְּסִיחֹן קִטִּילוּ עָמָא דְּשָׂרוּ בְּלַחֲתֵי מוֹאָב כּוּמְרִיָּא דְּפִלְחִין בֵּית דְּחֵלָא רְמִיתָא דְּאֲרָנֹן:

RASHÍ

וְהִלֵּךְ וְשָׂכַר אֶת בָּלַעַם לְקַלְלוֹ, וְזֶהוּ שֶׁאָמַר לוֹ בָּלַק: כִּי יִדְעֵנִי אֶת אֲשֶׁר תִּבְרָךְ מִבְּרָךְ וְגו' (לִקְמוּ כִּבּוֹ): תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל חֶשְׁבֹן, בְּשֵׁם סִיחֹן, לְהִיּוֹת עִירָא: (כֹּחַ) בִּי־אֵשׁ יֵצֵא מִחֶשְׁבֹן. כְּשֶׁכָּבְשָׁה סִיחֹן: אֲכָלָהּ עַר מוֹאָב. שֵׁם אוֹתָהּ הַמְדִינָה קְרוּי עַר בְּלָשׁוֹן עֲבָרִי, וְלַחֲתִית בְּלָשׁוֹן אֲרָמִי: עַר מוֹאָב. עַר שֶׁל מוֹאָב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por lo que fue y contrató a Bilam para que la maldijese. A esto se refiere lo que Balak le dijo: “Pues yo sé que a quien bendigas será bendito y a quien maldigas será maldito.”²⁸⁵

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל / QUE SEA EDIFICADA Y ESTABLECIDA. Jeshbón, en nombre de Sijón, para ser su ciudad.²⁸⁶

28. תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל / PUES UN FUEGO SALIÓ DE JESHBÓN. A partir de que Sijón la conquistó.²⁸⁷

אֲכָלָהּ עַר מוֹאָב / CONSUMIÓ A AR DE MOAB. El nombre de esa provincia²⁸⁸ es עַר, Ar,²⁸⁹ en la lengua hebrea, y לַחֲתִית, Lejayat, en la lengua aramea.²⁹⁰

עַר מוֹאָב / AR DE MOAB. Esto significa: Ar de Moab.²⁹¹

285. *Infra*, v. 22:6. Ese versículo implica que Balak conocía por experiencia propia el tremendo efecto del poder que Bilam poseía para maldecir.

286. El sujeto de los verbos תִּבְנֶה, “sea edificada”, y וְתִסְתַּכֵּל, “sea establecida”, es Jeshbón, mencionado al inicio del versículo, no “la ciudad de Sijón”, mencionada al final. Por ello, la frase תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל no significa “que seas edificada y establecida [ciudad de Sijón]”, ya que aquí el poema habla de la futura conquista de esta ciudad por parte de Moab y, por tanto, todavía no era ciudad de Sijón. Por lo mismo, no tendría sentido decir que fuera edificada y construida. La frase significa: “Que sea edificada y establecida la ciudad para Sijón, como ciudad suya” (*Gur Aryé*).

287. Específicamente después de que Sijón la conquistó; si hubiera sido antes, el versículo hubiera dicho que “un fuego llegó a Jeshbón”, aludiendo al fuego de la guerra de conquista (*Mizraji*).

288. Rashí utiliza aquí la palabra מְדִינָה, *mediná*. En

hebreo antiguo se solía emplear este término tanto para ciudades como para regiones y provincias (en hebreo moderno significa “país”). Dada la importancia que el texto le atribuye, es posible que se tratara de la capital de Moab.

289. Pudo haberse pensado que la palabra עַר es una variante de עִיר, que significa “ciudad”, y por ello explicar que la frase עַר מוֹאָב significa “ciudad de Moab”. Para refutar esta hipótesis errónea, Rashí enfatiza que el nombre propio de la ciudad era עַר, Ar (*Mizraji*).

290. Rashí proporciona el nombre arameo de la provincia de Ar porque el Targum se refiere a ese lugar como Lejayat.

291. En hebreo no es usual que los nombres de las ciudades estén en estado constructo [*semijut*] respecto al nombre de sus países. En este caso, en la frase עַר מוֹאָב, el nombre עַר, Ar, está en estado constructo respecto al nombre מוֹאָב, Moab. Por lo mismo, pudo haberse pensado que el hecho de que

²⁹ *Ay de ti, Moab! Has perecido, pueblo de Quemosh. Él ha hecho fugitivos a tus hijos, y a tus hijas cautivas del rey del emorí, Sijón.*

³⁰ *Se ha perdido su soberanía de Jeshbón, quitada ha sido de Dibón;*

כֶּסֶל אֵי-לֵךְ מוֹאָב אֲבֹתָ
עַם-כְּמוֹשׁ נָתַן בָּנָיו פְּלִיטִים
וּבְנֹתָיו בְּשָׁבִית לְמֶלֶךְ
אֲמָרִי סִיחוֹן: ל וַיִּרְם
אֲבָד חֲשָׁבוֹן עַד-דִּיבֹן

ONKELÓS

כֶּסֶל וְיֵלְכוּ מוֹאָבָאִי אֲבֹתָיו עִמָּא דְּפִלְחִין לְכְמוֹשׁ מִסָּר בְּנוֹהִי צִירִין וּבְנֹתָהִי
בְּשָׁבִית לְמֶלֶךְ דְּאֲמֹרָאָה סִיחוֹן: ל וּמִלְכֹּב פְּסָקָת מִחֲשָׁבוֹן עַד שׁוּלְטֹן מְדִיבֹן

RASHÍ

(כֶּסֶל) אֵי לֵךְ מוֹאָב. שֶׁקָּלְכוּ אֶת מוֹאָב שְׂמִמְסָרוֹ וְאֶת בְּנֹתָיו בְּשָׁבִית וְגו': (ו) וַיִּרְם אֲבָד. מַלְכוּת
בִּידֹו: כְּמוֹשׁ. שֶׁם אֱלֹהֵי מוֹאָב: נָתַן. הִנּוּתָן, אֶת
בָּנָיו שֶׁל מוֹאָב, פְּלִיטִים, נָסִים וּפְלִיטִים מִחֶרֶב. לְמוֹאָב בְּחֲשָׁבוֹן אֲבָד מִשָּׁם. וְכֵן, עַד דִּיבֹן,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. *AY DE TI, MOAB! Ya que Bilam y Beor maldijeron a Moab a fin de que fuera entregada en manos de Sijón.*²⁹²

*QUEMOSH. Era el nombre del dios de Moab.*²⁹³

*QUE HA ENTREGADO. Esto significa: aquel que entregó, entregó a “sus hijos” de Moab “fugitivos”, es decir, como prófugos y fugitivos de la espada, y a sus hijas en cautiverio, etc.*²⁹⁴

30. *SE HA PERDIDO SU SOBERANÍA. La palabra נִירָם significa: la soberanía de ellos.*²⁹⁵

*SE HA PERDIDO [SU SOBERANÍA] DE JESHBÓN, QUITADA HA SIDO DE DIBÓN. La frase אֲבָד חֲשָׁבוֹן significa que la soberanía y el yugo que Moab tenía sobre Jeshbón se perdió de ese lugar.*²⁹⁶ Y de igual modo, la frase עַד דִּיבֹן significa que el dominio ha sido quitado de Dibón,

están en estado constructo constituye prueba de que עַר no es un nombre propio, sino que significa “ciudad”, ya que sí es usual que en hebreo se ponga la palabra עִיר “ciudad”, en estado constructo respecto al nombre. Aun así, aquí Rashí reitera que עַר sí es un nombre propio (*Mizraji*).

292. *Tanjumá 24.* Según Rashí, el versículo 29, que comienza con las palabras מוֹאָב אֵי לֵךְ, “Ay de ti, Moab!”, forma parte de la maldición emitida por Bilam y su padre Beor. No es un enunciado de la Torá misma.

293. Rashí sigue aquí el Targum de Onkelós, que tradujo la frase עַם כְּמוֹשׁ como *pueblo que rinde culto a Quemosh*. Rashí enfatiza esto para excluir la interpretación del *Targum Yonatan ben Uziel*, que entiende la palabra כְּמוֹשׁ como un adjetivo que significa “marchito”, y tradujo la frase עַם כְּמוֹשׁ como *pueblo marchito*.

294. Aquí Rashí explica varias cosas. Primero, que

el sujeto del verbo נָתַן, “que ha entregado”, no es Quemosh, sino un sujeto implícito, no identificado por el versículo. Segundo, que la frase “sus hijos” se refiere a los hijos de Moab. Tercero, que la palabra פְּלִיטִים, “fugitivos”, quiere decir que los hijos de Moab huyeron como prófugos de espada.

295. La palabra נִירָם está compuesta por נִיר y el sufijo pronominal de tercera persona en plural, “de ellos”. La palabra נִיר es inusual, pero en *Melajim* II, 8:19 la vemos empleada en el sentido de “dominio” o “gobierno”. Así, pues, נִירָם significa “el dominio o soberanía de ellos”. Rashí explica esto al final de su siguiente comentario. (En otros contextos, la palabra נִיר significa “campo de labranza”, como en *Hoshea* 10:12.)

296. La frase אֲבָד חֲשָׁבוֹן deja implícito el prefijo מִ, que significa “de”, en el sentido de quitar algo “de” un lugar. El sentido de la frase es que el dominio que Moab detentaba sobre Jeshbón fue quitado “de” ahí.

hemos desolado hasta Nófaj, que llega hasta Medebá."

³¹ Israel se asentó en la Tierra del emorí. ³² Y Moshé envió para espiar Yazer, y conquistaron sus aldeas y

וְנָשִׁים עַד-נֶפֶחַ אֲשֶׁר עַד-
מִידְבָּא: לֹא וַיָּשֶׁב יִשְׂרָאֵל
בְּאֶרֶץ הָאֱמֹרִי: לֹב וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה
לְרַגֵּל אֶת-יַעְזֵר וַיִּלְכְּדוּ בְּנֵי יִתְיָהּ

ONKELÓS

וַיִּדְבְּרוּ עַד נֶפֶחַ דְּסַמִּיד עַד מִידְבָּא: לֹא וַיָּתֵב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ
אֱמֹרָא: לֹב וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְאַלְלָא יֵת יַעְזֵר וַיִּכְבְּשׁוּ בְּכִרְנָהּ

RASHÍ

תְּרַגְּמוּ שֶׁל סָר, עַד. כְּלוֹמֵר, סָר נִיר מְדִיבֹן. הַמְשָׁלִים: וְנָשִׁים אֹתָם, עַד נֶפֶחַ, הַשִּׁמּוֹנוֹם
נִיר לְשׁוֹן מַלְכוּת וְעוֹל וּמִמְשָׁלָת אִישׁ, כְּמוֹ: עַד נֶפֶחַ: (וְכֵן) וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת יַעְזֵר.
לְמַעַן חֵיוֹת נִיר לְדוֹד עֲבָדֵי וּמַלְכִּים אֵי יֵאָלוּ: הַמְרַגְלִים לְכַדּוּתָהּ. אָמְרוּ: לֹא נַעֲשֶׂה כְּרָאשׁוֹנִים,
וְנָשִׁים. שִׁי"ן דְּגוּשָׁה, לְשׁוֹן שְׂמֻמָּה. כֹּךְ יֹאמְרוּ בְּטוּחִים אָנוּ בְּכַח תִּפְקְלוּ שֶׁל מֹשֶׁה לְהַלְחֵם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ya que el Targum traduce la palabra סָר, "quitada", por עַד.²⁹⁷ Así, pues, esta frase quiere decir que ha sido quitada [סָר] la soberanía de Dibón. La palabra נִיר denota la soberanía, el yugo y el dominio que un hombre ejerce sobre algo, como en el versículo: "Para que Mi siervo David ejerza el dominio [נִיר]."²⁹⁸

וְנָשִׁים / HEMOS DESOLADO. La letra שׁ está acentuada con *daguesh*, ya que significa desolación.²⁹⁹ Así dicen los que hablan en parábolas: "Los hemos desolado..."³⁰⁰ La explicación de la frase es: "los hemos desolado hasta Nófaj".

32. וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת יַעְזֵר / MOSHÉ ENVIÓ PARA ESPIAR YAZER. Y los espías mismos la capturaron, como se indica en la frase siguiente. Ellos se dijeron: "No seremos como los primeros espías,³⁰¹ ya que tenemos confianza en el poder de la oración de Moshé para hacer la guerra."³⁰²

297. En el v. 14:9, el Targum tradujo el verbo hebreo סָר, "quitado", por עָדָה, término arameo análogo a la palabra עַד que aparece en este versículo. Por esta razón, Rashí afirma que la frase אָבָד הֶשְׁבֹּן עַד דִּיבֹן no significa: "Pereció Jeshbón hasta [עַד] Dibón", sino "se ha perdido [su dominio] de Jeshbón, quitado ha sido de Dibón". Aunque por lo general עַד es un vocablo que significa "hasta", en este caso se trata de una variante hebrea del arameo עָדָה, que significa "quitar".

298. *Melajim* I, 11:36.

299. El verbo וְנָשִׁים se deriva de la raíz שָׁמַם, que significa "desolar". Está conjugado en el modo causativo *hif'il*, en la primera persona del plural. Gramaticalmente está en futuro, sólo que el prefijo ו־ conversivo cambia el futuro por pasado. Como su raíz tiene dos letras מ [שָׁמַם], la שׁ está acentuada con *daguesh* para indicar la pérdida de la segunda letra de la raíz. Si tuviera todas las letras de la raíz, este

verbo se escribiría וְנָשָׁמַם en lugar de וְנָשִׁים.

300. En el v. 21:27, la Torá cita las palabras de "los que hablan en parábolas". Ahí mismo, s.v. הַמְשָׁלִים, Rashí explicó que "los que hablan en parábolas" se refiere a Bilam y a su padre Beor, contratados por el rey Sijón para maldecir a Moab. Aquí explica que aunque en sentido estricto Bilam y Beor no fueron los que desolaron a Moab, sino Sijón, haciendo uso de licencia poética se expresaron de la desolación de Moab como si ellos mismos la hubieran causado (*Gur Aryé*).

301. Ver *supra*, caps. 13-14.

302. *Tanjumá* 24. Después de decir que "Moshé envió para espiar Yazer", el versículo cambia el sujeto de esa frase (Moshé) y se expresa en plural ("conquistaron sus aldeas y expulsaron al emorí..."). Si hubieran regresado para anunciar su descubrimiento a Moshé y luego fue éste el que conquistó Yazer, el versículo hubiera proseguido

expulsaron al emorí que estaba allí. ³³ *Se dieron vuelta y subieron por el camino de Bashán. Y Og, rey de Bashán, salió a su encuentro —él y todo su pueblo— para la guerra en Edrei.* ³⁴ *El Eterno dijo a Moshé: “No le tengas miedo, pues en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a toda su tierra, y le harás lo mismo que le hiciste a Sijón, rey del emorí que residía en Jeshbón.”* ³⁵ *Abatieron a él y a todos sus hijos,*

וַיִּירֶשׁ {וַיִּירֶשׁ} אֶת־הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר־שָׁם:
לֹג וַיִּפְּנוּ וַיַּעֲלוּ דֶרֶךְ הַבָּשָׁן וַיֵּצֵא עֹג
מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן לִקְרָאתָם הוּא וְכָל־עַמּוֹ
לְמִלְחָמָה אֲדָרְעִי: מַפְסִיד לֹד וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אַל־תִּירָא אֹתוֹ כִּי
בְיָדִי נָתַתִּי אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־עַמּוֹ וְאֶת־
אֶרְצוֹ וְעָשִׂיתָ לוֹ כְּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ
לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב
בְּחֶשְׁבֹּן: לֹה וַיִּכּוּ אֹתוֹ וְאֶת־בָּנָיו

ONKELÓS

וְתִירִיד יֵת אֲמֹרָאָה דִּי תַפְנוּ: לֹג וַאֲתַפְנִיאוּ וְסָלִיקוּ לְאַרְחָה מִתְּנֹן וּנְכִיכָה עֹג מִלְכָּא דְמִתְּנֹן לְקִדְמוּתָהוֹן הוּא
וְכָל עַמָּה לְאַנְחָא קִרְבָּא לְאַדְרְעִי: לֹד וַאֲמֹר לֹד לְמֹשֶׁה לֹא תִדְחַל מִנָּה אֲרִי בְיָדִי מִסְרִית יִתָּה וְיֵת כָּל עַמָּה
וְיֵת אֶרְעָה וְתַעֲבֹד לֹה כְּמָא דִּי עֲבַדְתָּ לְסִיחֹן מִלְכָּא דְאַמֹּרָאָה דִּי יֵתב בְּחֶשְׁבֹּן: לֹה וּמָחוּ יִתָּה וְיֵת בְּנוֹהִי

RASHÍ

(וה) אל תִּירָא אֹתוֹ. שֶׁהָיָה מֹשֶׁה יָרָא שֶׁהָכּוּ כְּדָרְלֵעוּמָר וְחִבְרִי בַעֲשֵׁתוֹת
לְהַלָּחֵם, שֶׁמָּא תַעֲמֹד לוֹ זְכוּתוֹ שֶׁל קִרְנִים, שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי רַק עֹג מֶלֶךְ
אֲבָרְהָם, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיָּבֵא הַפְּלִיט וּבְרָאשִׁית
דִּיג), הוּא עֹג שֶׁפִּלֵּט מִן הַרְפָּאִים, (וה) וַיִּכּוּ אֹתוֹ. מֹשֶׁה הִרְגֵּהוּ, כְּדֹאִיתָא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

34. **34. NO LE TENGAS MIEDO.** Pues Moshé tenía miedo de hacerle la guerra, ya que quizás se levantaría para protegerlo el mérito de Abraham,³⁰³ a quien Og había hecho un favor, como se declara: “Vino el que se había escapado.”³⁰⁴ Él era Og, quien había sobrevivido a los refaim, a quienes Quedorlaómer y sus compañeros habían matado en Ashterot-Karnáim,³⁰⁵ y sólo él había quedado, como se declara: “Pues sólo Og, rey de Bashán, quedó del resto de los refaim.”³⁰⁶

35. **35. ABATIERON A ÉL.** Pero en realidad sólo fue Moshé el que lo mató, como se declara

con el mismo sujeto y se hubiera expresado en singular: “...y conquistó sus aldeas y expulsó al emorí...” (*Gur Aryé*).

303. Esto explica por qué Moshé tenía miedo de Og, aunque no tuvo miedo de Sijón (*Mizraji*).

304. *Bereshit* 14:13. El versículo completo es: “Entonces vino el que se había escapado y [lo] anunció a Abram, el hebreo, quien habitaba en las planicies del emorí Mamré, hermano de Eshkol y de Aner; y ellos eran socios de pacto con Abram.” Según una tradición, “el que se había escapado” era Og, quien había venido ante Abraham para informarle que Lot había sido capturado. Aunque, como Rashí afirma ahí mismo, al informar a

Abraham del cautiverio de Lot la intención de Og era que Abraham tomara parte en la guerra y muriera, para así poder él quedarse con Sará, Moshé temía que el mérito de esa acción pudiera ayudar a Og, y es de ese mérito que tenía miedo.

305. En *Bereshit* 14:5, la Torá explica que “en el décimocuarto año vino Quedorlaómer y los reyes que estaban con él, e hirieron a los refaim en Ashterot-Karnáyim, a los zuzim en Ham, a los emim en Shavé-Kiriátáim...” Og fue el único que había sobrevivido al ataque de Quedorlaómer contra los refaim (gigantes).

306. *Debarim* 3:11; *Tanjumá* 25.

y a todo su pueblo hasta no quedar ningún sobreviviente, y se apoderaron de su tierra.

וְאֶת-כָּל-עַמּוֹ עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִירֻהוּ
שָׂרִיד וְיִירָשׁוּ אֶת-אֶרֶצוֹ:

Capítulo 22

¹Los Hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en las planicies de Moab, al otro lado del Yarden [frente a] Yerijó.

פֶּרֶק כב
א וַיֵּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבֹת
מוֹאָב מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן יֵרֵחוֹ:

ONKELÓS

וְיָת כָּל עַמָּה עַד דָּלָא אֶשְׁתָּאָר לָהּ מְשׁוּבִיב וַיְרִיתוּ יָת אֶרֶצָהּ
א וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבֹת מוֹאָב מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן יֵרֵחוֹ:

RASHÍ

בְּבִרְכּוֹת, בְּהַרְוָתָהּ עֵקֶר טוֹרָא בַּר תִּלְתָּא פְּרָסִי וְכוּ׃

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en el tratado de *Berajot*, en el capítulo “Haroé”,³⁰⁷ donde se relata que Og desgajó una montaña que medía tres *parsaot*³⁰⁸ y quiso lanzarla contra Israel, etc.³⁰⁹

307. *Berajot* 54b. En la página 54a, el Talmud dice: “La persona que observe la piedra que Og, rey de Bashán, quiso arrojar contra Israel... deberá dar gracias y alabanza al Omnipresente.” Comentando sobre esto, el Talmud dice: “Es por tradición que se sabe lo de la roca que Og quiso arrojar contra Israel. ¿Cuánto medía [de longitud] el campamento de Israel? 3 *parsaot*. [Og se dijo] iré y desgajaré una montaña que medía 3 *parsaot*, y arrojaré contra ellos y los mataré. Fue y desgajó una montaña que medía 3 *parsaot*, y la trajo encima de su cabeza. Entonces el Santo —bendito es— hizo que vinieran hormigas e hicieran un hoyo [en la parte inferior de la roca, la cual] cayó sobre su cuello [la roca se había quedado clavada en su cuello a través del hoyo]. Quiso sacársela de encima mordiéndola de un lado y del otro, pero no pudo hacerlo. A esto se refiere el versículo: ‘Tú has roto los dientes de los malvados (*Tehilim* 3:8)’. [...] Y Moshé, ¿cuánto medía? 10 codos [*amot*]. Tomó un hacha que medía 10 codos y saltó 10 codos, hiriendo a [Og] en el tobillo y matándole.”

308. En singular, *parsá*. En términos modernos, una *parsá* equivale aproximadamente a 4.3 km. (R. Aryeh Carmell, *Siyatá Ligmará*, pág. 77). Según esto, la montaña que Moshé Og medía 12.9 km.

309. Según los comentaristas, este relato talmúdico no debe ser entendido en sentido literal. Es una parábola que simbólicamente expresa ciertos conceptos esenciales sobre la futura conquista de la Tierra de Israel. El Maharshá [Rabí Shemuel Eliézer ben Yehudá haLeví Edels (Polonia, 1555-1631), uno de los más eminentes comentaristas talmúdicos] la explica así: Moshé temía que el mérito de Og de haber asistido a Abraham impidiera a Israel conquistar la tierra de Kenaan, ya que la conquista solamente podría tener lugar gracias al mérito de los Patriarcas, no del pueblo de Israel. La “montaña” simbolizaba, justamente, el mérito del patriarca Abraham; eso era lo que Og quería lanzar contra Israel. Pero los rezos de los israelitas, simbolizados en las hormigas (cuya fuerza reside en sus bocas) impidieron que el plan de Og prosperara y, de este modo, se salvaron y pudieron conquistar la Tierra de Israel.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT JUKAT

- 397. *Precepto de la Vaca Bermeja [pará adumá] (19:2).*
- 398. *Precepto de la impureza causada por un cadáver (19:14).*
- 399. *Precepto del agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro (19:19).*

פרשת בלק

PARASHAT BALAK

² Balak hijo de Tzipor vio todo lo que Israel había hecho al emorí. ³ Y Moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo, pues era numeroso; y Moab se hastió a

ב וַיֵּרָא בָּלָק בֶּן-צִפּוֹר אֶת כָּל-אֲשֶׁר-עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶמְרֵי: ג וַיֵּגֶר מוֹאָב מִפְּנֵי הָעָם מֵאֲד כִּי רַב-הָיָא וַיִּקֶּץ מוֹאָב

ONKELÓS

ב וַיֵּרָא בָּלָק בֶּן צִפּוֹר יֵת כָּל דֵּי עֲבֹד יִשְׂרָאֵל לְאֶמְרָא: ג וַיֵּגֶר מוֹאָבָא מִן עַמָּא לְחֻדָּא אֲרִי סְגִי הוּא וְעַקְתָּ לְמוֹאָבָא

RASHÍ

(ב) וַיֵּרָא בָּלָק... אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶמְרֵי. כְּמָה וְכְמָה. לְפִיכָד, וַיֵּגֶר מוֹאָב וּלְקַמֵּן פִּסּוּק אָמַר: אֱלוֹ שְׁנֵי מַלְכִּים שְׁהִינֵנו בְּטוּחִים ג: (ג) וַיֵּגֶר. לְשׁוֹן מוֹרָא, כְּמוֹ: גִּירוֹ לָכֶם עֲלֵיהֶם לֹא עָמְדוּ בְּפִנְיָהֶם, אָנוּ עַל אַחַת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **וַיֵּרָא בָּלָק... אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֶמְרֵי** / BALAK... VIO TODO LO QUE ISRAEL HABÍA HECHO AL EMORÍ. Y entonces dijo a su pueblo: ¹ “Si estos dos poderosos reyes emorim² en quienes teníamos puesta la confianza para que nos protegieran,³ no fueron capaces de resistir a los israelitas, nosotros con mayor razón no podremos hacerlo.”⁴ Es por esto que el versículo dice que “[el pueblo de] Moab tuvo mucho miedo”.⁵

3. **וַיֵּגֶר / TUVO... MIEDO.** Este verbo denota tener miedo, lo mismo que en la frase: “Tengan miedo [גורו].”⁶

וַיִּקֶּץ מוֹאָב / MOAB SE HASTIÓ. Esta frase significa que se hastiaron de sus vidas.⁷ Es similar a la

1. En este versículo, la frase **וַיֵּרָא בָּלָק**, “Balak vio...”, no debe ser entendida literalmente, ya que Balak no presenció físicamente la guerra de Israel contra Sijón ni contra Og. Es una expresión figurada que indica que prestó especial atención a lo ocurrido y por eso dijo las siguientes palabras a Moab (*Masquil leDavid*).

2. Sijón, rey del emorí, y Og, rey de Bashán, a quienes Israel había derrotado, como se narra al final de la parashá anterior, en los v. 21:21-26 y 21:33-35, respectivamente.

3. Más arriba, en el v. 21:23, s.v. **וְלֹא יָתֵן סִיחוֹן וְג’**, Rashí había explicado que los reyes de Kanaan habían contratado al rey Sijón para que los protegiera guardándoles la frontera. Es posible que Balak también empleara los servicios de Sijón (y de Og) con el mismo fin (*Najalat Yaacob*).

4. Moab era menos poderoso militarmente que el reino emorí de Sijón y, obviamente, que Og, rey de Bashán.

5. *Infra*, v. 3; *Tanjumá* 2. Parece extraño que la Torá afirme que Balak se inquietó al enterarse de lo que Israel había hecho al emorí, en vez de

inquietarse por lo que había hecho al Faraón y a Mitzráim, eventos que no sólo fueron más contundentes históricamente, sino que además fueron acompañados de milagros. No obstante, es posible que esos eventos no le hayan preocupado mayormente, ya que, a diferencia de lo ocurrido con Sijón y Og, ya habían transcurrido casi cuarenta años desde lo ocurrido en Mitzráim y, además, ese país se hallaba relativamente alejado del suyo. Pero lo ocurrido a Sijón y a Og, en cambio, poseía el aura catastrófica de lo que se halla cercano en el tiempo y en el espacio (*Beer haTorá*).

6. *Iyob* 19:29. La raíz del verbo **וַיֵּגֶר** es **ג.ר**. Rashí enfatiza que aquí significa tener miedo porque esta raíz posee tres acepciones distintas en la Escritura: 1) habitar, residir temporalmente, como el verbo **וַיֵּגֶר**, “habitó”, en *Bereshit* 21:34; 2) tener miedo, atemorizarse, como aquí y en *Shemuel* I, 18:15; 3) tramar, atentar contra alguien, como el verbo **וַיִּגְדֵּר**, en *Tehilim* 56:4 (*Lifshutó shel Rashí*).

7. Más arriba, en el v. 21:5, Rashí explicó que la expresión **וְנַפְשֵׁנוּ קָצָה** significa “nuestra alma se ha hartado”. Ahí quiere decir que se habían impacientado profundamente con su situación, al

causa de los Hijos de Israel. ⁴Moab מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: וַיֹּאמֶר
dijo a los ancianos de Midián: “Ahora מוֹאֵב אֶל-זִקְנֵי מִדְיָן עַתָּה

ONKELÓS

מו קדם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: וַיֹּאמֶר מוֹאֵב לְסָבִי מִדְיָן בְּעוֹ

RASHÍ

קִצְתִּי בְּחַיִּי (בראשית כז:מו), וְהוּא מִקְרָא קֶצֶר: וְכֵן רָאָה מוֹאֵב לְטוֹל עֶצֶה מִמִּדְיָן? בִּיּוֹן שָׂרָא
 (ו) אֶל זִקְנֵי מִדְיָן. וְהִלָּא מֵעוֹלָם הָיוּ שׂוֹנְאִים זֶה אֶת זֶה, שֶׁנֶּאֱמָר: הִמָּכָה אֶת מִדְיָן בְּשָׂדֶה מוֹאֵב
 (בראשית ל:לח), שֶׁבָּאוּ מִדְיָן עַל מוֹאֵב לְמַלְחָמָה? אֶלָּא, מִיִּרְאָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ שְׁלום בֵּינֵיהֶם.
 וְכֵן רָאָה מוֹאֵב לְטוֹל עֶצֶה מִמִּדְיָן? בִּיּוֹן שָׂרָא: אֶת יִשְׂרָאֵל נֹצְחִים שְׁלֹא כְּמִנְהַג הָעוֹלָם, אָמְרוּ:
 מִנְהִיגֵם שֶׁל אֱלֹהֵי מִדְיָן נִתְגַּדֵּל, נִשְׁאֵל מֵהֶם מָה מִדְּתוֹ. אָמְרוּ לָהֶם: אֵין כָּחוֹ אֶלָּא בְּפִיו.
 אָמְרוּ: אִךְ אֲנִי נְבוֹא עֲלֵיהֶם בְּאָדָם שֶׁכָּחוֹ בְּפִיו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

expresión: “Hastidaa estoy [קִצְתִּי] de mi vida”,⁸ sólo que es una forma abreviada.⁹

4. *A LOS ANCIANOS DE MIDADÁN.* Pero, ¿acaso no estos dos pueblos, Moab y Midadán, desde siempre se odiaron mutuamente, como se declara: “El que abatió a Midadán en el campo de Moab”,¹⁰ de lo cual se demuestra que los de Midadán habían venido contra los de Moab para hacerles la guerra? Sin embargo, a pesar de su enemistad constante, debido al miedo que ambos tenían de Israel, hicieron la paz entre ellos.¹¹ Ahora bien, ¿qué indujo a Moab a tomar consejo de Midadán?¹² Lo siguiente: cuando los de Moab vieron que Israel vencía a sus enemigos de un modo sobrenatural, se dijeron: “El líder de éstos creció en Midadán.”¹³ Preguntemos entonces a los de Midadán cuál es su característica principal.” Los de Midadán les dijeron: “Su poder sólo reside en su boca.”¹⁴ Entonces los de Moab dijeron: “Siendo así, nosotros también iremos contra ellos con la ayuda de un hombre cuyo poder también reside en su boca.”¹⁵

grado tal que, en cierto sentido, era como si les diera asco. Una expresión análoga se halla en *Shemot* 1:12, donde וַיִּקְצוּ significa que los mitzrim “se hastiaron” de sus vidas a causa de los israelitas. La raíz de estas expresiones es קץ, que significa “fin”, “término”. En este sentido, es utilizada para implicar que se llega al colmo o fin de algo. En este versículo, la expresión וַיִּקְצוּ significa que a causa del miedo se hastiaron o cansaron de sus vidas.

8. *Bereshit* 27:46.

9. La raíz קץ [קץ] es generalmente conjugada como un verbo transitivo, como en este caso el verbo וַיִּקְצוּ, “se hastió”. Por consiguiente, lo usual sería que el versículo indicara el objeto de su hastío y dijera, por ejemplo, “Moab se hastió de su vida”, como la frase וַיִּקְצֵנוּ קִצָּה, “nuestra alma se ha hartado” en el v. 21:5. Rashí suple aquí el complemento directo del verbo וַיִּקְצוּ, señalando que se trata de “sus vidas”.

10. *Bereshit* 36:35.

11. En *Bereshit* 36:35, s.v. הִמָּכָה אֶת מִדְיָן בְּשָׂדֶה מוֹאֵב, hablando de los reyes que reinaron en el país de Edom antes de que reinase un rey sobre Israel, la Torá menciona al rey Adad, hijo de Bedad, “que abatió a Midadán en el campo de Moab”. Ahí mismo, Rashí explica que Midadán había venido contra Moab para hacerle la guerra, pero el rey de Edom, acudió en auxilio de Moab. Y añade: “De esto aprendemos que Moab y Midadán solían hacerse la guerra entre sí, pero en los días de Bilam hicieron las paces sólo para unirse contra Israel.”

12. Literalmente, “¿qué vio Moab como para tomar consejo de Midadán?”

13. En *Shemot* 2:15, la Torá narra que Moshé huyó de Mitzráim debido a que el Faraón quiso matarlo porque él había matado a un mitzrí, y “se asentó en la tierra de Midadán”.

14. O sea, en el poder de su oración.

15. *Tanjumá* 3. El poder de la boca de Bilam consistía en su poder para maldecir.

esa congregación lamerá todos nuestros alrededores como lame el toro la verdura del campo.” Y Balak hijo de Tzipor era rey de Moab en ese entonces.

⁵Entonces envió mensajeros a Bilam hijo de Beor, a Petor —que está junto al río, en la tierra de los hijos de su

יִלְחֶקוּ הַקָּהָל אֶת־כָּל־סְבִיבֵיתוֹ
בְּלַחֵךְ הַשּׁוֹר אֶת יֶרֶק הַשָּׂדֶה
וּבְלֶק בֶּן־צִפּוֹר מֶלֶךְ לְמוֹאָב
בָּעֵת הַהוּא: ה וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים
אֶל־בָּלָעַם בֶּן־בְּעוֹר פֶּתוֹרָה
אֲשֶׁר עַל־הַנָּהָר אֶרֶץ בְּנֵי־

ONKELÓS

יִשְׁצִיּוּ קָהָלָא ית כל סְחֻרְנָנָא כְּמָא דְּמִלְחִיד תּוֹרָא ית יְרוֹקָא
דְּחִקְלָא וּבְלֶק בֶּר צִפּוֹר מֶלֶכָא לְמוֹאָב בְּעִדְנָא הַהוּא: ה וַיִּשְׁלַח
אַנְשֵׁי דִּינָא בָּלָעַם בֶּר בְּעוֹר לְפֶתוֹר אֶרֶם דְּעַל פֶּתַר אֶרֶע בְּנֵי

RASHÍ

בְּלַחֵךְ הַשּׁוֹר. כל מה שֶׁהַשּׁוֹר מְלַחֵךְ, אין בו סימן
בְּרִכָּת: בָּעֵת הַהוּא. לא הָיָה רֹאשׁ לְמַלְכוּת. מִנְּסִיכֵי
מִדְּיָן הָיָה וּבִיּוֹן שְׂמַת סִיחוֹן, מְנוּחוֹ עֲלֵיהֶם לְצוּרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. **COMO LAME EL TORO.** En todo lugar que el toro lame no queda señal de bendición.¹⁶

EN ESE ENTONCES. Esto implica que a Balak no le correspondía la realeza por derecho propio; de hecho, era uno de los nobles de Midián,¹⁷ y cuando Sijón murió, los moabim lo nombraron rey sobre ellos para hacer frente a la necesidad del momento.¹⁸

A PETOR. Porque él era semejante a un cambista muy solicitado a quien todos traen sus monedas para que las cambie. De igual modo, todos los reyes le enviaban epístolas, solicitando sus servicios.¹⁹ Pero conforme al sentido simple del texto, así era el nombre del lugar.²⁰

16. *Tanjumá* 3. Balak comparó a Israel con un toro porque este animal en particular, más que cualquier otro animal doméstico, arranca las hierbas que consume hasta la raíz, sin dejar nada. De igual modo, Israel cuando ataca es contundente y radical, y no deja sobrevivientes, como declaró la Torá respecto a la derrota que Israel infligió a Og: “[Los israelitas] abatieron a él y a todos sus hijos, y a todo su pueblo hasta no quedar ningún sobreviviente, y se apoderaron de su tierra” (*Sifé Jajamim*).

17. No resulta claro por qué el midrash (*Tanjumá* 4) que Rashí cita afirma que Balak era uno de los nobles de Midián. El midrash cita el v. 13:21 como prueba, pero ahí no se menciona a Balak, sino a otros nobles, uno de los cuales era Tzor. Parece que hay una antigua tradición que afirma que Tzor era Balak (*Beer Itzjak*).

18. *Tanjumá* 4. La frase *בָּעֵת הַהוּא*, “en ese entonces” parece superflua. Hubiera bastado con

que la Torá dijera que Balak era “rey de Moab”, y con ello sería obvio que era en ese entonces que reinaba. Al enfatizar que sólo “en ese entonces” sugiere que Balak se hizo rey de Moab únicamente “en ese entonces”, pero no lo era desde antes. Ahora bien, la “necesidad del momento” a que Rashí se refiere consistía justamente en la amenaza que Israel representaba en la región a causa de la derrota que había infligido a Sijón y a Og (*Najalat Yaacob*).

19. *Tanjumá* 4. En hebreo, “cambista” se dice *שׁוֹלְחֵי*, vocablo derivado de *שׁוֹלַח*, “mesa”. En arameo, “mesa” es *פֶּתוֹר*, y “cambista” es *פֶּתוֹרָא*. El midrash interpreta la palabra *פֶּתוֹרָה* de nuestro versículo como alusión al hecho de que sus servicios eran muy solicitados, igual que los de un cambista.

20. Según el sentido simple del texto, la palabra *פֶּתוֹרָה* está compuesta por el nombre *פֶּתוֹר*, Petor, y la *ה* final como sufijo prepositivo de dirección. Así, *פֶּתוֹרָה* literalmente significa “a Petor”.

pueblo— para llamarlo a él, diciendo: **לְקַרְאֵל-לוֹ** **עַמּוֹ** **לְאֹמֵר**

ONKELÓS

עַמּוֹ לְמַקְרִי לָהּ לְמִימָר

RASHÍ

אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹ. שֶׁל בִּלְקָם. מִשָּׁם הָיָה, וְזֶה הָיָה מִתְנַבֵּא וְאוֹמֵר לוֹ: עֲתִיד אֲתָה לְמִלּוּךְ. וְאֵם תֹּאמַר: מִפְּנֵי מֶה הִשְׁרָה הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׂכִינָתוֹ עַל גּוֹי רָשָׁע? כְּדִי שֶׁלֹּא יִהְיֶה פְתָחוֹן פֶּה לְאֻמוֹת, לֹאֲמֹר: אֵלֹהֵינוּ הָיָה, לָנוּ בְּנֵי־אֵלִים, חֲזַרְנוּ לְמוֹטָב. הַעֲמִיד לָהֶם בְּנֵי־אֵלִים, וְהֵם פָּרְצוּ גֵדֵר הָעוֹלָם. שֶׁבְּתַחֲלָה הָיוּ גִדּוּרִים בְּעֵרִיּוֹת וְזֶה נָתַן לָהֶם עֲצָה לְהִפָּקֵר עִצְמוֹן לְזָנוּת: לְקַרְאֵל לוֹ. הַקְרִיאָה הָיְתָה שֶׁלּוֹ וְלִהְיוֹתוֹ, שֶׁהָיָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֶרֶץ בְּנֵי עַמּוֹ / LA TIERRA DE LOS HIJOS DE SU PUEBLO. Del pueblo de Balak.²¹ Él era oriundo de ahí, y éste, Bilam, solía profetizar y decir a Balak: “Estás destinado a ser rey.”²² Y si preguntas: ¿Por qué el Santo —bendito es— hizo que Su Presencia Divina residiera en un gentil malvado, como Bilam?²³ La respuesta es: para que las naciones paganas no tuviesen la excusa de decir: “Si hubiéramos tenido profetas como Israel tuvo a Moshé, hubiéramos regresado al buen camino y abandonado la idolatría.” Por esta razón, Dios hizo que se levantasen profetas para ellos, pero éstos rompieron la barrera moral del mundo.²⁴ Pues al principio las naciones del mundo se guardaban de la inmoralidad sexual,²⁵ pero éste —Bilam— les aconsejó abandonarse a la promiscuidad sexual.²⁶

לְקַרְאֵל לוֹ / PARA LLAMARLO A ÉL. El llamado era de él y para su propio beneficio.²⁷ Pues Balak

21. No el pueblo de Bilam, ya que sería redundante decir que Bilam se hallaba en “la tierra de los hijos de su pueblo”. Si no se hallaba ahí, ¿dónde estaba? (*Baer Hetev*). Por consiguiente, como Balak era uno de los nobles de Midián, y mandó llamar a Bilam a Petor, esto implica que Petor era una de las ciudades de Midián.

22. Esto explica por qué la Torá dice que Bilam se hallaba en la ciudad de donde Balak era originario. Cuando vivían juntos ahí, Bilam solía profetizar a Balak que eventualmente sería rey, y ahora que la profecía se cumplió, lo mandó llamar (*Najalat Yaacob*). Rambán e Ibn Ezrá, sin embargo, discrepan de Rashí y afirman que aquí el texto se refiere al pueblo de Bilam.

23. El que Dios haga que Su “Presencia” [*shejiná*] resida en un hombre significa que le concede el don profético.

24. Es decir, en vez de amonestarlos y erradicar la idolatría que las naciones practicaban, lo que hicieron esos “profetas” fue enseñar a la gente a pervertirse con inmoralidad sexual. Al decir “profetas”, Rashí se refiere específicamente a Bilam.

25. En *Bereshit* 34:7, s.v. וְכֵן לֹא יַעֲשֶׂה, Rashí explica

que a consecuencia del terrible castigo del Diluvio que Dios trajo sobre toda la humanidad, los pueblos del mundo originalmente se habían impuesto a sí mismos guardarse de la promiscuidad sexual. Uno de los pecados principales de la generación del Diluvio había sido justamente la promiscuidad sexual y, a raíz de ello, las generaciones subsiguientes se habían cuidado de no cometer el mismo error.

26. *Tanjumá* 1. En el v. 24:14, la Torá dice que Bilam ofreció un consejo a Balak sobre cómo destruir a Israel. Ahí mismo, s.v. לָכֵן אֵינֶנּוּ, Rashí comenta que el consejo consistía en hacer que el pueblo de Israel se abandonara a la promiscuidad sexual. Como Bilam sabía que Dios detesta la promiscuidad sexual, ello traería como consecuencia que Dios retirase Su protección de Israel.

27. *Tanjumá* 4. Aunque aquí es traducida por “llamarlo a él”, la frase לְקַרְאֵל לוֹ literalmente significa “llamarlo para él” (el pronombre לוֹ significa “para él” o “de él”). Esto implica que, en cierto sentido, el llamado que Balak hizo a Bilam era en beneficio de Bilam mismo. Era como si Balak le hubiese dicho: “Este llamado que te hago no es para mí (para mi beneficio), sino para ti (para tu beneficio).” Un caso semejante a éste se halla en

“He aquí que un pueblo ha salido de Mitzráim; he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está asentado frente a mí. ⁶Y ahora, por favor ve,

הִנֵּה עִם יֵצֵא מִמִּצְרַיִם הִנֵּה
כִּסֶּה אֶת-עֵין הָאָרֶץ וְהוּא יֹשֵׁב
מִמְּלִי: וְעַתָּה לְכֵה-נָא

ONKELÓS

הָא עַמָּא נִפֵּק מִמִּצְרַיִם הָא חָפֵא יָת עֵין שְׁמִשָּׁא דְאַרְעָא וְהוּא שְׂרִי מִלְּקַבְלִי: וְיִכְעֹן אִיתָא כְּעֹן

RASHÍ

פּוֹסֵק לוֹ מִמּוֹן הַרְבֵּה: עִם יֵצֵא מִמִּצְרַיִם. וְאִם
תֹּאמַר: מַה מִּזִּיקָךְ? הִנֵּה כִּסֶּה אֶת עֵין הָאָרֶץ. סִיחוֹן וְחֶרְגוֹם: וְהוּא יֹשֵׁב מִמְּלִי. חֶסֶר כְּתִיב, קְרוֹבִים הֵם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

le adjudicó mucho dinero si respondía a su llamado.²⁸

עִם יֵצֵא מִמִּצְרַיִם / UN PUEBLO HA SALIDO DE MITZRÁIM. Y si dijese: “¿En qué eso te perjudica?”²⁹

הִנֵּה כִּסֶּה אֶת עֵין הָאָרֶץ / HE AQUÍ QUE HA CUBIERTO LA SUPERFICIE DE LA TIERRA. Los reyes Sijón y Og, quienes nos protegían, se levantaron contra ellos, pero los israelitas los mataron.³⁰

וְהוּא יֹשֵׁב מִמְּלִי / Y ESTÁ ASENTADO FRENTE A MÍ. La palabra מִמְּלִי está escrita en forma incompleta.^{31,32} Con ello quería implicarle: Los israelitas están próximos a

Bereshit 12:1, s. v. לָךְ, לָךְ, donde Rashí explica que ahí la palabra לָךְ, “para ti”, implica que el llamado que Dios hizo a Abraham para que se fuera de su país natal era “por tu propio beneficio y para tu propio bien”. Según algunos comentaristas (*Baer Heteb*, *Masquil leDavid*), Rashí hace esta interpretación porque el versículo debió haber dicho לְקָרָא אוֹתוֹ, “para llamarlo”, en vez de לְקָרָא לוֹ, “para llamarlo para él”.

28. Aunque aquí Rashí escribe que el beneficio que Balak ofrecía a Bilam consistía en dinero, en *Bemidbar Rabá* 20:7, el midrash afirma que el beneficio prometido consistía en honrarlo profusamente, no en darle mucho dinero (*Mizrají*). Es posible que Rashí enfatice lo del dinero porque en el v. 22:18 Bilam dice: “Aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro...”, lo cual sugiere la posibilidad de que, dada la avidez de dinero que padecía Bilam, desde el inicio Balak también le había prometido enriquecerlo (*Najalat Yaacob*).

29. En este versículo, Balak emplea la expresión הִנֵּה, “he aquí”, dos veces: “He aquí que un pueblo ha salido de Mitzráim; he aquí que ha cubierto la superficie de la tierra y está asentado frente a mí.” Esta expresión indica un corte en el flujo del discurso; por tanto, hay que entender el versículo como separado en dos cláusulas distintas. Ahora bien, como la primera cláusula meramente informa

que “un pueblo ha salido de Mitzráim”, Rashí la conecta con la siguiente cláusula mediante una pregunta implícita que Balak anticipó que Bilam haría. La respuesta se halla, entonces, en la segunda cláusula (*Mizrají*).

30. *Tanjumá* 4. La frase הִנֵּה כִּסֶּה אֶת עֵין הָאָרֶץ, “He aquí que ha cubierto la superficie de la tierra” constituye la respuesta a la pregunta implícita de Bilam en el comentario anterior. En el v. 2, s. v. וַיָּרֶא בִלָּם... אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה יִשְׂרָאֵל לְאֻמּוֹתָיו, Rashí explicó que Balak se sentía amenazado por las victorias militares de Israel contra Sijón y Og, protectores de Moab y de los reyes de Kenaan.

31. La forma completa (perfectiva) sería מִמְּלִי, agregando la letra ו. Como el texto original de la Torá carece de vocales, la forma en que está escrita literalmente es: מְמִלִּי, en vez de estar escrita מִמְּלִי.

32. El hebreo —al igual que los demás idiomas semitas como el árabe, el siríaco y el arameo— es un idioma basado en raíces. Esto quiere decir que son las letras de la raíz las que expresan el concepto básico de una palabra, mientras que las demás son letras serviles. Ahora bien, las letras de cada raíz son siempre consonantes; las letras vocales meramente indican gráficamente la pronunciación. Por ello mismo, las palabras pueden adoptar dos modos de escritura: completa (perfectiva) e incompleta

maldice por mí a este pueblo, pues es más poderoso que yo; quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra. Pues he sabido que a quien tú bendigas,

אַרְהֲלִי אֶת־הָעַם הַזֶּה כִּי־עָצוּם הוּא
מִמֶּנִּי אוֹלִי אוֹכֵל נֶכֶה־בּוֹ וְאַגְרִשְׁנוּ
מִן־הָאָרֶץ כִּי יִדְעֵתִי אֵת אֲשֶׁר־תְּבָרֵךְ

ONKELÓS

לוֹט לִי יֵת עָמָא הָדִין אַרִי תְקִיר הוּא מִנִּי מְאִים אֶפֶל לְאַגְרָא
בֵּה קָרֵב וְאַתְרִכְנָה מִן אֲרֵעָא אַרִי יִדְעִית (ו"א יִדְעָא) יֵת דִּי תְבָרֵךְ

RASHÍ

לְהַכְרִיתֵנִי, כְּמוֹ: כִּי אֶמְלִים (וְתִהְיֶה קִיחִי: ו) נֶכֶה
בּוֹ. אֲנִי וְעַמִּי נֶכֶה בָּהֶם. דָּבָר אַחֵר: לְשׁוֹן
מְשֻׁנָּה הוּא. מְנַכָּה לוֹ מִן הַדָּמִים לְחֹשֶׁר מֵהֶם
מְעֻט: כִּי יִדְעֵתִי וְגו'. עַל יְדֵי מִלְחָמָה סִיחּוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

exterminarnos.³³ La palabra ממלי es similar a la de la frase: “Que los decimaré [אמלים].”³⁴

6. נכה בו / ABATIRLO. Esta frase significa: Yo y mi pueblo lo abatiremos.³⁵ Otra explicación posible es que se trata de un término de la Mishná, relacionado con el de la frase: “Le reduce [מנכה] del precio.”³⁶ Según esto, Balak quería decir que había que reducir un poco de ellos.³⁷

וְגו' / PUES HE SABIDO, ETC. Gracias a la guerra de Sijón contra Moab, puesto que tú le

(defectiva). La forma completa es la que escribe todas las letras de la palabra, incluidas las letras vocales (que, en cierto sentido, son innecesarias, ya que la vocalización no requiere en teoría de esas letras, y es por ello que en la actualidad se expresa mediante signos vocálicos). La forma incompleta es la que omite una o más de las letras (casi siempre vocales, aunque también podría darse el caso de que omita una letra radical). El significado esencial de cada vocablo no cambia, ya se trate de una forma completa o incompleta.

33. *Tanjumá* 4. Según este midrash que Rashí cita, la forma ממלי que aparece aquí no debe ser entendida como una preposición que indica lugar, “frente a mí”, sino como una forma verbal derivada de la raíz מלל, que significa “cortar” y, por extensión, “aniquilar”. Hay que leer ממלי en el sentido de “[y está asentado para] aniquilarme”.

34. *Tehilim* 118:10. La intención de Rashí al interpretar la palabra ממלי en el sentido de “aniquilarme” no es anular el significado tradicional. Rashí no ignora que la *masoret*, la tradición establecida sobre la pronunciación de las palabras de la Torá, dice que ממלי se lee ממלי, “frente a mí” y no “aniquilarme”. Su intención es enfatizar que como ambas lecturas son posibles, se puede entender este vocablo en ambos sentidos: la

forma escrita alude al hecho de que Israel estaba presto a aniquilar a Moab; la forma pronunciada, al hecho de que se hallaba frente a Moab (*Séfer haZikarón*).

35. La filiación del verbo נכה es ambigua. En esta primera explicación, Rashí entiende que נכה se deriva de la raíz הכה, “golpear”, “abatir”, y está conjugado en futuro de la primera persona del plural. Su significado, entonces, sería “lo abatiremos”.

36. *Babá Metziá* 105b. Rashí agrega esta segunda explicación porque hasta ahora el sujeto que ha hablado es solamente Balak, y es difícil explicar este paso súbito de la primera persona del singular a la del plural (*Séfer haZikarón*).

37. *Tanjumá* 4. Según esta segunda explicación, el verbo נכה no se deriva de la raíz הכה, “abatir”, sino de la raíz נכה, que significa “reducir”, “disminuir”, raíz que bajo diversas formas aparece comúnmente en el hebreo mishnaico. La forma que aquí adopta es la del infinitivo absoluto [*makor*], indicando una acción no definida, “hay que reducir”. En este caso, lo que Balak pedía a Bilam no es que le ayudase a abatir completamente a Israel, sino meramente que le asistiera en reducir su amenaza mediante la disminución de sus integrantes.

bendito es, y a quien tú maldigas, maldito es."

⁷Y los ancianos de Moab y los ancianos de Midián fueron con sortilegios en su mano, y llegaron a Bilam y le hablaron las palabras de Balak. ⁸Él les dijo: "Pernocten aquí esta

מְבָרֵךְ וְאֲשֶׁר תְּאַר יוֹאֵר:
וּלְלָכוֹ זִקְנֵי מוֹאָב וְזִקְנֵי מִדְיָן
וְקִסְמִים בְּיָדָם וַיָּבֹאוּ אֶל-בָּלָעַם
וַיְדַבְּרוּ אֵלָיו דְּבָרֵי בָלָק:
ח וַיֹּאמֶר אֵלֵיהֶם לֵינוּ כֹה

ONKELÓS

מְבָרֵךְ וְחֵי תְלוּט לִיט: וְזֹאזְלוֹ סָבִי מוֹאָב וְסָבִי מִדְיָן וְקִסְמִיָּא בְּיַדְהוֹן
וְאִתּוֹ קוֹת בָּלָעַם וּמְלִילוֹ עִמָּה פְתַגְמֵי בָלָק: ח וַאֲמַר לְהוֹן בֵּיתוֹ הִכָּא

RASHÍ

שְׁעֲזָרְתוֹ לְהַכּוֹת אֶת מוֹאָב: (ח) וְקִסְמִים
בְּיָדָם. כָּל מֵינֵי קִסְמִים, שְׁלֵא יֹאמַר: אֵין
כָּלִי תִשְׁמִישִׁי עִמִּי. דְּבַר אַחֵר: קִסֵּם זֶה
נִטְלוּ בְּיָדָם זִקְנֵי מִדְיָן, אָמְרוּ: אִם יָבֹא
עִמָּנוּ בַּפֶּעַם הַזֶּאת, יֵשׁ בּוֹ מִמֶּשׁ, וְאִם
יְדַחֲנוּ אֵין בּוֹ תוֹעֶלֶת. לְפִיכָךְ, כִּשְׁאֲמַר
לָהֶם: לֵינוּ כֹּה הַלְלִיָּהּ וּלְקַמּוֹ כְּבֹחַ, אָמְרוּ:
אֵין בּוֹ תַקְוָה. הַנִּיחֻיָּהוּ וְהַלְכוֹ לָהֶם,
שְׁנֵאֲמַר: וַיֵּשְׁבוּ שָׂרֵי מוֹאָב עִם בָּלָעַם
וּלְקַמּוֹ כְּבֹחַ. אָבֵל זִקְנֵי מִדְיָן הִלְכוּ לָהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ayudaste a derrotar a Moab.³⁸

7. **וְקִסְמִים בְּיָדָם / CON SORTILEGIOS EN SU MANO.** Tomaron consigo toda clase de sortilegios, para que Bilam no pudiera decir: "No tengo mis instrumentos de trabajo conmigo; no les puedo ayudar."³⁹ Otra explicación: los ancianos de Midián "tomaron" el siguiente vaticinio en su mano:⁴⁰ "Si él viene con nosotros en esta ocasión, ello será signo de que hay algo sustancial en él; pero si difiere nuestra petición, ello será signo de que no hay utilidad en él." Por ello es que cuando Bilam les dijo: "Pernocten aquí esta noche",⁴¹ ellos se dijeron: "No hay esperanza en él." Entonces lo dejaron y se fueron, puesto que se declara que "los ministros de Balak permanecieron con Bilam"⁴² lo cual implica que los ancianos de Midián se habían ido.⁴³

38. *Tanjumá* 4. En el v. 21:26, la Torá dijo que Sijón había derrotado a Moab en una guerra anterior entre ambos reinos. En el v. 21:27, s.v. בָּאוּ חֲשֹׁבוֹן, Rashí explicó que al no poder derrotarlo inicialmente, Sijón contrató a Bilam para que maldijera a Moab, y fue gracias a esa maldición que pudo al fin derrotarlo. Esto explica cómo es que Balak *sabía* del poder efectivo de Bilam para maldecir.

39. De otro modo no se explica por qué tuvieron la necesidad de tomar consigo sortilegios, ya que iban con Bilam, maestro en artes mágicas, y ellos acudían a él justamente por su dominio en esas artes (*Mizrají*).

40. Aunque la palabra קִסֵּם (aquí en plural, וְקִסְמִים) generalmente significa "sortilegio" o "acto de magia". Aquí Rashí lo entiende en referencia a un

vaticinio o augur, una forma de adivinación sobre el futuro basándose en el resultado de ciertos hechos.

41. *Infra*, v. 8.

42. *Infra*, v. 8.

43. *Tanjumá* 5. Según la primera explicación, tanto los ancianos de Moab como los de Midián, que este versículo menciona, tomaron en sus manos sortilegios al ir con Bilam. Pero según la segunda explicación, solamente fueron los ancianos de Midián los que tomaron consigo el vaticinio de juzgar la efectividad de Bilam en función de si iba con ellos o no (*Mizrají*). Presumiblemente, los ancianos de Moab no necesitaban poner a prueba a Bilam porque ellos ya habían experimentado la efectividad de su poder, como señaló Rashí en el comentario anterior.

noche y yo les daré respuesta conforme a lo que el Eterno me hable.”

הַלֵּילָה וְהַשְׁבֵּתִי אֶתְכֶם דִּבֶּר
בְּאֶשֶׁר יִדְבֹר יְהוָה אֵלַי

ONKELÓS

בְּלֵילִיא וְאֵתְבּ יִתְכוּן פִּתְגָמָא כְּמָא דִּימַלֵּל יִי עָמִי

RASHÍ

(ח) לֵינוּ פֹה הַלֵּילָה. אֵין רוּחַ הַקֹּדֶשׁ שׁוֹרָה עָלַי אֶלָּא בְּלֵילָה, וְכֵן לְכָל נְבִיאֵי אֲמוֹת הָעוֹלָם. יִדְבֹר ה' אֵלַי. אִם יִמְלִיבֵנִי לְלַכֵּת עִם בְּנֵי אָדָם בְּמוֹתָכֶם, אֲלֹד עִמָּכֶם, שְׁמָא אֵין כְּבוֹדוֹ אֶל לְבֵן הָאֶרֶץ בְּחִלּוֹם הַלֵּילָה (וּבְרֵאשִׁית ל"א:כד), לִתְתִּי לְהִלּוֹד אֶלָּא עִם שָׂרִים גְּדוֹלִים מִכֶּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. **לֵנו פֹה הַלֵּילָה / PERNOCTEN AQUÍ ESTA NOCHE.** Les dijo esto porque la inspiración profética⁴⁴ sólo residía en él de noche. Y lo mismo es cierto respecto a todos los profetas de las naciones del mundo. Y de igual modo, Labán tuvo su percepción profética de noche, como se declara: “Pero Dios se le había aparecido al aramí Labán en un sueño de noche”,⁴⁵ manifestándosele como un hombre que va a escondidas con su concubina de noche.⁴⁶

בְּאֶשֶׁר יִדְבֹר ה' אֵלַי / CONFORME A LO QUE EL ETERNO ME HABLE. Si Él me aconseja ir con individuos como ustedes, entonces iré con ustedes. Pero quizás está por debajo de Su dignidad dejarme ir, a menos que sea con ministros más distinguidos que ustedes.⁴⁷

44. En hebreo, *ruaj hakódesh*. Esta expresión es difícil de traducir. Literalmente significa “espíritu de santidad” o “espíritu santo”. Sin embargo, no debe ser confundida con el concepto usual de “espíritu santo”, de origen cristiano, con el que no tiene nada que ver. En términos generales, podría afirmarse que esta expresión designa un nivel elevado de espiritualidad que implica el acercamiento profundo a Dios y la trascendencia del plano material (en hebreo, el concepto de קְדוּשָׁה, “santidad”, implica justamente eso: trascender lo material). Este estado es lo que posibilita la percepción profética, que a grandes rasgos puede ser definida como la capacidad de un individuo para recibir y transmitir un mensaje divino específico. Aunque por lo general sólo los hombres con un elevado nivel ético y de refinamiento de su personalidad eran los que habían logrado desarrollar esta capacidad, Bilam constituía un caso excepcional, ya que por alguna razón Dios se revelaba proféticamente a él, aunque ciertamente era un sujeto moralmente despreciable. En el v. 5, s.v. אֶרְצִי בְּנֵי עָמִי, Rashí trata el problema de por qué Dios escogió revelarse proféticamente a Bilam.

45. *Bereshit* 31:24.

46. *Vayikrá Rabá* 1:13. El midrash compara la

manifestación profética con la relación entre un hombre y una mujer. Según esto, Dios se revela proféticamente a los profetas de Israel en forma abierta y franca, de igual modo que un hombre va con su esposa legítima sin ocultarse. Es por eso que en muchos lugares de la Torá vemos que explícitamente se dice que Dios se reveló a un hombre justo de día. Ver por ejemplo, *Bereshit* 18:1, donde la Torá dice que Dios se manifestó a Abraham “al calor del día”, y *Shemot* 6:28, donde dice: “Y sucedió, en el día que el Eterno habló a Moshé en la tierra de Mitzráim...” Pero a los profetas de los demás pueblos, en cambio, Dios se les revela de modo encubierto y oscuro, semejante a una cita clandestina con una concubina, y es por eso que la Torá enfatiza que Dios se revela a ellos de noche. Además de *Bereshit* 31:24, a propósito de Labán, ver también el v. 20:3, donde se dice que “Dios vino a Abimelej en un sueño nocturno...”

47. En el v. 22:12, Dios explícitamente dijo a Bilam: “No irás con ellos; no maldecirás al pueblo [de Israel], pues bendito es.” En otras palabras, la única razón por la que Bilam no debía ir con los emisarios de Balak era para no maldecir a Israel. Pero en el v. 22:13, Bilam dice a los emisarios de Balak que “el Eterno se niega a dejarme ir con

Entonces los ministros de Moab permanecieron con Bilam.

⁹Dios vino a Bilam y dijo: “¿Quiénes son estos hombres contigo?”

וַיָּשְׁבוּ שְׂרֵי־מוֹאָב עִם־בִּלְעָם:
ט וַיָּבֹא אֱלֹהִים אֶל־בִּלְעָם וַיֹּאמֶר
מִי הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה עִמָּךְ:

ONKELÓS

וְאוֹרִיכוֹ רַבְרָבִי מוֹאָב עִם בִּלְעָם: ט וַאֲתָא מִימֵר מִן קֳדָם יי לְוֵת בִּלְעָם וַאֲמַר מִן גּוֹבְרִיָּא הָאֲלֵין דְּעָמָד:

RASHÍ

וַיָּשְׁבוּ. לְשׁוֹן עֲפָבָה: (ט) מִי הָאֲנָשִׁים הָאֵלֶּה עִמָּךְ. גְּלוֹי לַפְנֵי, אֵין דַּעְתּוֹ שׁוּה עָלָיו. אִף לְהִטְעוֹתוֹ בָּא. אָמַר: פְּעָמִים שְׁאֵין הַכֹּל אֲנִי אֶרְאֶה עֵת שְׁאֵיכֹל לְקַלֵּל וְלֹא יָבִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיָּשְׁבוּ / PERMANECIERON. Aquí este verbo significa quedarse en un lugar.⁴⁸

9. **QUIÉNES SON ESTOS HOMBRES CONTIGO?** Dios vino con la intención de jugarle una treta.⁴⁹ Pero Bilam no lo entendió así y se dijo: “Esta pregunta demuestra que a veces no todo está revelado ante Él; Su conocimiento no es siempre igual. Entonces, yo elegiré un momento en que pueda maldecir a Israel y Él no se dará cuenta.”⁵⁰

ustedes”. Eso era falsear la orden divina; debió haber dicho que Dios se negaba a dejar que maldijera a Israel. Por consiguiente, hay que inferir que Bilam en el fondo no quería reconocer que estaba bajo la autoridad de Dios y que Él no quería que se maldijera a Israel. El no reconocerlo implicaba que Bilam quería arrogarse a sí mismo una importancia injustificada, y es por eso que buscó explicar la prohibición divina de ir con ellos mediante la falsa razón de que quizás Dios no lo dejaría ir a causa de un “defecto” en los emisarios mismos: su falta de importancia suficiente (*Gur Aryé*).

48. El verbo וַיָּשְׁבוּ se deriva de la raíz יָשַׁב, que tiene dos acepciones básicas: sentarse físicamente o permanecer en un sitio (asentarse, residir). Rashí explica que en este caso significa que los emisarios de Balak “permanecieron” con Bilam, no que se “sentaron” con él. En *Shemot* 2:15, Rashí explica dos verbos idénticos [וַיָּשַׁב] en el mismo versículo con ambas acepciones.

49. Literalmente, “para hacerlo errar”. Es decir, que al hacerle esta pregunta, Dios quiso dar pie a Bilam para que se equivocase por medio de las palabras que le decía.

50. *Tanjumá* 5. En *Bereshit* 3:9, Dios preguntó a Adam: “¿Dónde estás?”, a pesar de que obviamente ya sabía dónde estaba. Y también en *Bereshit*, en el v. 4:9, preguntó a Káin: “¿Dónde está tu

hermano Hébel?” El primer caso Rashí lo explica como una pregunta introductoria cuya finalidad era “para entrar en conversación con él [Adam], a fin de que no se atemorizase al responder”. Y el segundo caso lo explica diciendo que Dios le hizo la pregunta como medio introductorio para calmarlo hablándole con palabras tranquilizadoras, ya que de ese modo Káin “quizá se arrepentiría”. Ahora bien, en el v. 3:9, Rashí dice que Dios aplicó el mismo principio con Bilam, y explica que la pregunta que aquí Dios le hace también tenía como propósito “entrar en conversación con él”. Esto parece contradecir lo que afirma aquí en el sentido de que Dios le hizo la pregunta “para hacerlo errar”. En realidad no hay contradicción. Dios obviamente no quiere engañar a ningún ser humano, ni hacer que cometa errores. Lo que Dios hace en ocasiones es abrir la puerta al error y, si el ser humano decide seguirlo, la responsabilidad es suya, como afirma el Talmud en *Shabat* 104a: “El que quiere hacerse impuro, se le abre [la puerta].” Pero obviamente, Dios no le ayuda a hacerlo. En este caso, Bilam tenía ante sí dos posibilidades de interpretar la pregunta de Dios: como un medio para iniciar el contacto con él o como una prueba de Su supuesta ignorancia de lo que ocurría. Bilam eligió la segunda posibilidad, y es por eso que *a posteriori* es como si lo que Dios le dijo fuera para que se equivocase. En realidad era una prueba, y Bilam no la pasó (*Gur Aryé*).

¹⁰ Bilam dijo a Dios: “Balak hijo de Tzipor, rey de Moab, ha enviado a mí:

¹¹ He aquí que un pueblo ha salido de Mitzáim y ha cubierto la superficie de la tierra; ahora ve, maldícelo por mí, quizás pueda hacerle la guerra y expulsarlo.” ¹² Dios dijo a Bilam: “No irás con ellos;

וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל־הָאֱלֹהִים בְּלֹק בֶּן־צִפּוֹר מֶלֶךְ מוֹאָב שְׁלַח אֵלַי: יֵא הִנֵּה הָעָם הַיֵּצֵא מִמִּצְרַיִם וַיִּכֶס אֶת־עֵין הָאָרֶץ עֲתָה לָכֶה קִבְּה־לִּי אֹתוֹ אוֹלִי אוֹכֵל לְהִלָּחֵם בּוֹ וְגִרְשָׁתִּיו: יֵב וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים אֶל־בִּלְעָם לֹא תֵלֵךְ עִמָּהֶם

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר בִּלְעָם קָדָם יֵי בְלֹק בֶּר צַפּוֹר מֶלֶכָא דְמוֹאָב שְׁלַח לְוֹתִי: יֵא הָא עָמָא דִּי נָפֵק מִמִּצְרַיִם וְחָפָא יְת עֵין שְׁמַשׁ דְּאַרְעָא כְּעֵן אֵיתָא לוֹט לִי יְתָה מָאִים אֲכָל לְאַנְחָא בֵּה קָרֵב וְאַתְרַכְנָה: יֵב וַיֹּאמֶר יֵי לְבִלְעָם לֹא תִזֵּל עִמָּהוֹן

RASHÍ

(ו) בְּלֹק בֶּן צַפּוֹר וְגו'. אֵף עַל פִּי שְׁאִינִי לֹא אָמַר אֱלֹא: וְאַנְרְשָׁנוּ מִן הָאָרֶץ (ולעיל, חֲשׁוֹב בְּעֵינֶיךָ, חֲשׁוֹב אֲנִי בְּעֵינֵי הַמְּלָכִים: פֶּסוּק וּ, אִינִי מְבַקֵּשׁ אֱלֹא לְהַסִּיעֵם מֵעָלִי. (יֵא) קִבְּה לִי. זֶה קִשָּׁה מְאֹרָה לִי, שְׁחֹוּא נֹקֵב וּמִפְרָשׁ: וְגִרְשָׁתִּיו. מִן הָעוֹלָם. וּבִלְק אָמַר לוֹ אִם כֵּן אֶקְדָּלֵם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. בְּלֹק בֶּן צַפּוֹר וְגו' / BALAK HIJO DE TZIPOR, ETC. Quiso implicarle: aunque yo no soy importante en Tus ojos, soy importante en los ojos de los reyes.⁵¹

11. קִבְּה לִי / MALDÍCELO POR MÍ. Esta expresión es más dura que la expresión לִי אֲרָה,⁵² pues implica que uno nombra explícita y completamente la maldición.⁵³

וְגִרְשָׁתִּיו / Y EXPULSARLO. Del mundo.⁵⁴ Pero Balak solamente le había dicho: “Quizás pueda abatirlo y expulsarlo de la tierra”,⁵⁵ con lo cual quería decirle: “Yo sólo pretendo quitarme a los israelitas de encima.” Esto demuestra que Bilam los odiaba más que Balak.⁵⁶

12. לֹא תֵלֵךְ עִמָּהֶם / NO IRÁS CON ELLOS. Entonces Bilam le dijo: “Siendo así, los maldeciré desde

51. *Tanjumá* 5. Incluso los emisarios de Balak no enfatizaron que él era “rey de Moab”. En el v. 22:16, hablan de él simplemente como “Balak hijo de Tzipor”. Por consiguiente, que Bilam dijese a Dios que Balak, además de ser “hijo de Tzipor”, también era “rey de Moab”, sólo parece tener como propósito enfatizar el rango real de Balak y la consiguiente importancia de Bilam ante él por el hecho de que lo llamara. Ahora bien, ¿para qué enfatizar eso frente a Dios, si no para contrastar de algún modo esa importancia con la que Bilam sentía tener ante Dios? (*Gur Aryé*).

52. Ver *supra*, v. 6. Esta fue la expresión utilizada por Balak cuando solicitó de Bilam maldecir a Israel: “Y ahora, por favor ve, maldice por mí [אֲרָה לִי] a este pueblo...”

53. *Tanjumá* 5. En hebreo hay varias expresiones

para designar una maldición: קָבַב y אָרַר, קָלַל [o קָבַה]. De éstas, Balak había empleado la segunda, אָרַר, al decir “maldice por mí [לִי] אֲרָה”. Pero aquí Bilam emplea una expresión más intensa, קִבְּה. Ésta se deriva de la raíz קָבַב [קָבַה], relacionada con la raíz נָקַב, que significa “especificar”, “agujerear”. Por consiguiente, esta expresión implica que la maldición es enunciada con mayor precisión y claridad, por lo que su intención es obviamente más dañina. De esto el midrash infiere que Bilam odiaba a Israel mucho más que Balak.

54. Como Bilam no explicitó de dónde lo expulsaría, se asume que se refiere entonces a hacerlo desaparecer del mundo, no solamente del país o de la región.

55. *Supra*, v. 6.

56. *Tanjumá* 5.

no maldecirás al pueblo, pues bendito es.”

¹³ Bilam se levantó en la mañana y dijo a los ministros de Balak: “Vayan a su tierra, pues el Eterno se niega a dejarme ir con ustedes.” ¹⁴ Los ministros de Balak se levantaron y vinieron ante

לֹא תֵאָר אֶת־הָעָם בִּי בְרוּךְ
הוּא: שְׁנֵי חֲמִישִׁין יג וַיָּקָם בִּלְעָם
בַּבֹּקֶר וַיֹּאמֶר אֶל־שָׂרֵי בִלָק
לְכוּ אֶל־אַרְצְכֶם בִּי מֵאֵן יְהוָה
לְתִתִּי לְהִלָּךְ עִמָּכֶם: י וַיָּקוּמוּ
שָׂרֵי מוֹאָב וַיָּבֹאוּ אֶל־

ONKELÓS

לֹא תֵלֻט יֵת עַמָּא אֲרֵי בְרוּךְ הוּא: יג וְקָם בִּלְעָם בַּצֹּפֶרָא וַאֲמַר לְרַבְרָבֵי בִלָק אֲזִילוּ
לְאַרְעֵכוֹן אֲרֵי לֵית רַעְיָא סָדָם ?? לְמַשְׁבְּקֵי לְמַזַּל עִמָּכוֹן: יד וַיָּקוּמוּ רַבְרָבֵי מוֹאָב וַאֲתוּ לִית

RASHÍ

בְּמִקוֹמִי אָמַר לוֹ: לֹא תֵאָר אֶת הָעָם. אָמַר עִמָּכֶם. אֲלֵא עִם שָׂרִים גְּדוֹלִים מִכֶּם.
לוֹ: אִם כֵּן, אֲבָרְכֶם. אָמַר לוֹ: אֵינָם צְרִיכִים לְבִרְכָתְךָ, כִּי בְרוּךְ הוּא. מִשָּׁל, אֹמְרִים
לְצַרְעָה: לֹא מְדוּבָשֵׁד וְלֹא מְעוּקָצָד: (וַיֵּן לְהִלָּךְ גִּטוֹת. לְפִיכָד, וַיִּסֹּף עוֹד בִּלָק (לְקַמּוֹ כַּבִּטּוֹ):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mi lugar.”⁵⁷ Dios le respondió con las palabras que siguen: “No maldecirás al pueblo.”⁵⁸ Bilam le dijo: “Si es así,⁵⁹ entonces los bendeciré.” Pero Dios le respondió: “Ellos no necesitan de tu bendición, ‘pues bendito es’.”⁶⁰ Esto es comparable a lo que la gente dice a la avispa: “No queremos ni tu miel ni tu aguijón.”⁶¹

13. IR CON USTEDES. No me permite “ir con ustedes”, sino sólo con ministros más distinguidos que ustedes. De esto aprendemos que su espíritu era arrogante. Y en realidad Bilam no quería reconocer abiertamente que estaba bajo la autoridad del Omnipresente, sino sólo en términos jactanciosos.⁶² Por ello es que “entonces Balak volvió a enviar ministros, más numerosos y más distinguidos que aquellos”.⁶³

57. En este versículo, Dios dice a Bilam tres cosas: 1) “No irás con ellos”; 2) “no maldecirás al pueblo”; 3) “bendito es [Israel]”. Rashí entiende que cada uno de estos enunciados responde a un deseo de Bilam. La primera constituye la prohibición general de ir con los emisarios de Balak, que era lo primero que Bilam deseaba.

58. Si el propósito de ir con ellos era para maldecir a Israel, y eso Dios ya se lo prohibió, que Dios le reitere que no debe maldecir a Israel sugiere que la prohibición de maldecirlo respondía a una petición implícita de Bilam de maldecirlo desde donde se hallaba.

59. Es decir, si por ningún motivo quieres que los maldiga, ni yendo con ellos ni desde aquí.

60. Esto explica por qué Dios dice a Bilam que Israel es “bendito”, descripción que parece estar de

sobra en su discurso, una vez que ya le prohibió ir con los emisarios y maldecirlo, de cualquier modo (*Masquil leDavid*). Respondía a una tercera petición implícita de Bilam.

61. *Tanjumá* 5.

62. Su jactancia y soberbia se demuestran al haber enfatizado: “El Eterno se niega a permitirme ir *con ustedes*”. Simplemente hubiera debido decir que Dios no le permitía ir. Ver al respecto lo que Rashí dice en el v. 22:8, s.v. כְּאַשֶׁר יְדַבֵּר ה' אֵלַי, así como la nota 47.

63. *Infra*, v. 22:15; *Tanjumá* 6. Que Balak haya tomado la iniciativa de enviar ministros “más numerosos y más distinguidos que aquellos” implica que intuyó que Bilam se negaba a ir con él porque pensaba que la embajada que había recibido no era lo suficientemente importante para él.

Balak, y dijeron: "Bilam se niega a venir con nosotros." ¹⁵ Entonces Balak volvió a enviar ministros, más numerosos y más distinguidos que aquellos.

¹⁶ Vinieron a Bilam y le dijeron: "Así dijo Balak hijo de Tzipor: Por favor, no te abstengas de venir a mí. ¹⁷ Pues yo ciertamente te honraré, y todo lo que me digas yo haré; pero por favor ve, maldice por mí a este pueblo." ¹⁸ Bilam respondió y dijo a los servidores de Balak: "Aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro, no podría yo

בָּלָק וַיֹּאמְרוּ מֵאֵן בִּלְעָם הֵלֵךְ עִמָּנוּ: טו וַיִּסַּף עוֹד בָּלָק שְׁלַח שָׂרִים רַבִּים וְנִכְבָּדִים מֵאֵלָה: טז וַיָּבֹאוּ אֶל-בִּלְעָם וַיֹּאמְרוּ לוֹ כֹּה אָמַר בָּלָק בֶּן-צְפּוֹר אֶל-נָא תִמְנַע מִהֵלֵךְ אֵלַי: יז כִּי-כָבֵד אֶכְבְּדְּךָ מְאֹד וְכָל אֲשֶׁר-תֹּאמַר אֵלַי אֶעֱשֶׂה וּלְכֵה-נָא קָבֵה לִי אֶת הָעַם הַזֶּה: יח וַיַּעַן בִּלְעָם וַיֹּאמַר אֶל-עֲבָדָי בָּלָק אִם-יִתֶּן-לִי בָלָק מְלֵא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב לֹא אוּכַל

ONKELÓS

בָּלָק וַאֲמָרוּ סָרַב בִּלְעָם לַמָּזַל עִמָּנָא: טו וַאֲוִסִּיף עוֹד בָּלָק שְׁלַח רַבְרַבִּין סְגִיאיִין וְיִסְרִין מֵאֵלֵינוּ: טז וַאֲתוֹ לֹת בִּלְעָם וַאֲמָרוּ לֵה כְּדֹנָן אָמַר בָּלָק בְּרַ צְפּוֹר לֹא כְעוֹ תִתְמַנַּע מִלְמַתִּי לֹתִי: יז אֲרִי יִשְׂרָאֵל אֵיִשְׁרָנָה לְחַדָּא וְכָל דִּי תִימַר לִי אֶעֱבֹד וְאִיתָא כְעוֹ לוֹט לִי יֵת עֲמָא הָדִין: יח וַאֲתַב בִּלְעָם וַאֲמַר לְעַבְדֵי בָלָק אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֵי בֵיתָה כֶּסֶף וְזָהָב לִית לִי רְשׁוֹ

RASHÍ

(יח) כִּי כָבֵד אֶכְבְּדְּךָ מְאֹד. יוֹתֵר מִמֶּה שֶׁחֵיִיתָ נוֹטֵל לְשַׁעֲבֵר אֲנִי נוֹתֵן לָךְ: (יח) מְלֵא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב. לְמַדְנֵנוּ שֶׁנִּפְשׁוּ רַחֲבָה וּמִחֲמַד מִמּוֹן אַחֲרִים. אָמַר: רָאוּי לוֹ לָתֵן לִי כָל כֶּסֶף וְזָהָב שֶׁלּוֹ שְׁחָרִי צָרִיד לְשִׁכּוֹר חֲלִלוֹת רְבוּת, סִפְּק נֹצֵחַ סִפְּק אֵינִי נֹצֵחַ, וְאֲנִי וְדַאי נֹצֵחַ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. PUES YO CIERTAMENTE TE HONRARÉ. Mucho más de lo que solías recibir en el pasado en pago a tus servicios, yo te doy ahora. ⁶⁴

18. SU CASA LLENA DE PLATA Y ORO. De estas palabras aprendemos que su alma era ávida y codiciaba el dinero de los otros. ⁶⁵ Bilam se dijo: "Le conviene darme toda la plata y el oro que posee si quiere que yo maldiga a Israel. Pues si los enfrenta en la guerra, tendrá necesidad de alquilar muchas tropas; y aun si lograra amasar un gran ejército, podría ser que venciera y también podría ser que no venciera. Pero yo, sin duda alguna que vencería." ⁶⁶

64. Tanjumá 6. En el v. 22:5, s.v. לִקְרָא לוֹ, Rashí ya había escrito que Balak le había prometido mucho oro y plata a Bilam, y a esto se refiere el "honor" que le promete aquí. Ver, sin embargo, lo que se explica en la nota 28.

65. Literalmente, Bilam parece decir que incluso si Balak le diera "su casa llena de plata y oro", aun así no podría transgredir el mandato divino. Sin embargo, estas palabras también implican que si de algún modo pudiera transgredir el mandato divino, gustosamente aceptaría el oro y la plata (*Gur Aryé*). El hecho mismo de mencionar el dinero implica que su mente estaba enfocada en él; de otro modo, lo

normal es que dijera: "Aun si Balak me matara, aun así no podría transgredir el mandato de Dios" (*Mizraji*).

66. Tanjumá 6. Bilam tenía confianza absoluta en su maligno poder para maldecir, y es por eso que pedía tanto oro y tanta plata por un acto tan pequeño como hablar (*Gur Aryé*). Según la mishná en *Abot* 5:19, Bilam tenía tres rasgos psicológicos distintivos: ojo maligno hacia los demás, soberbia de espíritu y avidez de cosas materiales. La primera característica se infiere del v. 24:2, en el que antes de maldecir a Israel, la Torá dice que "Bilam alzó sus ojos y vio a Israel..." La segunda característica se

transgredir la palabra del Eterno, mi Dios, para hacer cosa pequeña o grande. ¹⁹Y ahora, por favor permanezcan aquí esta noche también ustedes, y sabré qué volverá

לְעֵבֶר אֶת־פִּי יְהוָה אֱלֹהֵי
לַעֲשׂוֹת קִטְנָה אוֹ גְדוֹלָה:
יֵשׁ וְעַתָּה שְׁבוּ נָא בֵּינֶה
גַּם־אַתֶּם הַלַּיְלָה וְאַדְעָה מֶה־יֵּסֶף

ONKELÓS

לְמַעַבְר עַל גְּזֵרַת מִימְרָא דִּי אֱלֹהֵי לְמַעַבְד זְעֵרְתָּא אוֹ רַבְתָּא:
יֵשׁ וְכַעַן אֲדִירְכוּ כַּעַן חָבָא אֲרֵי אַתּוּן בְּלִילְיָא וְאַדַּע מָה יוֹסֵף

RASHÍ

לֹא אוֹכַל לְעַבֵּר. עַל כְּרַחוּ גָּלָה שֶׁהוּא בִּרְשׁוֹת
אַחֲרֵיכֶם, וְנִתְּנָבֵא כָּאֵן שֶׁאִינוּ יָכוֹל לְבַטֵּל הַבְּרָכוֹת
שֶׁנִּתְּבָרְכוּ הָאֲבוֹת מִפִּי הַשְּׁכִינָה: (יֵשׁ) גַּם אַתֶּם. פִּי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

לֹא אוֹכַל לְעַבֵּר / NO PODRÍA YO TRANSGREDIR. Contra su voluntad admitió abiertamente que estaba bajo la autoridad de otros.⁶⁷ Y al decir estas palabras, profetizó⁶⁸ aquí que no era capaz de anular las bendiciones con las que fueron bendecidos los Patriarcas⁶⁹ de la boca misma de la Presencia Divina [Dios].⁷⁰

19. גַּם אַתֶּם / TAMBIÉN USTEDES. Su boca lo hizo tropezar,⁷¹ pues en efecto les dijo: “También ustedes eventualmente se irán decepcionados de mí como los primeros emisarios que Balak envió.”⁷²

יֵסֶף / QUÉ VOLVERÁ [A HABLAR]. Quiso decir: Dios no cambiará Sus palabras de bendición a maldición; por lo menos, ¡ojalá que no vuelva a bendecir a Israel! Con esto Bilam profetizó⁷³

infiere del v. 22:13, en el que Bilam afirma: “...el Eterno se niega a dejarme ir con ustedes”, implicando que ello era porque los mensajeros no eran lo suficientemente dignos para él. Y el tercer rasgo perverso de su personalidad se infiere de este versículo, en el que implicó que deseaba todo el oro y la plata de Balak.

67. Ver al respecto la nota 47. Que Bilam sólo reconoció la autoridad de Dios sobre él contra su voluntad se infiere de que la primera vez que llegaron a él los emisarios, lo único que les dijo fue que Dios supuestamente no le permitía ir con esa clase de emisarios, pero no les confesó desde el principio que Dios no quería que maldijera a Israel.

68. No quiere decir que entró en estado profético consciente. Lo que dijo fue en el estado descrito como “profetizó pero no se dio cuenta de qué fue lo que profetizó”. Fue un estado mental profético inconsciente e involuntario (*Mizraji*).

69. Abraham, Itzjak y Yaacob.

70. *Tanjumá* 6. La frase לְעֵבֶר אֶת פִּי ה' literalmente dice “no podría yo transgredir la boca del Eterno”. Decir “no podría” puede ser entendido de dos modos: literalmente no puedo porque no tengo la capacidad para hacerlo, o no puedo porque no se me permite. El Targum de Onkelós tradujo לֹא אוֹכַל en el sentido de “no se me permite”. Rashí, sin embargo, entiende לֹא אוֹכַל literalmente, como una admisión de su falta de capacidad para ir en contra de lo que la “boca” de Dios había decretado, que eran las bendiciones a los Patriarcas.

71. Es decir, involuntariamente dijo la verdad de lo que ocurriría en el futuro. También esto fue una afirmación profética inconsciente.

72. *Tanjumá* 6. El midrash interpreta aquí la aparente redundancia de la frase “también ustedes” (*Mizraji*). Hubiera bastado con que dijera que pernoctaran esa noche, sin necesidad de comparar a estos emisarios con los primeros.

73. Aquí también, esta profecía fue involuntaria e inconsciente (*Baer Heteb*).

a hablar conmigo el Eterno.” ²⁰ Dios vino a Bilam de noche y le dijo: “Si para llamarte a ti han venido estos hombres, levántate y ve con ellos; pero solamente la palabra que Yo te hable es lo que harás.”

²¹ Bilam se levantó de mañana y ensilló su asna y marchó con los

יְהוָה דִּבֶּר עִמִּי: כ וַיָּבֹא אֱלֹהִים |
אֶל-בִּלְעָם לַיְלָה וַיֹּאמֶר לוֹ אִם-לִקְרָא
לְךָ בָּאוּ הָאֲנָשִׁים קוּם לְךָ אִתָּם
וְאָךְ אֶת-הַדָּבָר אֲשֶׁר-אֲדַבֵּר אֵלֶיךָ
אֲתוֹ תַעֲשֶׂה: שְׁלִישִׁי כֹא וַיָּקָם בִּלְעָם
בַּבֶּקֶר וַיַּחֲבֹשׁ אֶת-אֲתָנּוֹ וַיֵּלֶךְ עִם-

ONKELÓS

וַיִּמְלֵא עִמִּי: כ וַאֲתָא מִימֵר מִן קֳדָם וַיִּבְלֵעַם בְּלִילִיָּא וַאֲמַר לֵה אִם לְמִקְרִי לְךָ אֲתוֹ וְגִבְרִיָּא קוּם
אִזְל עִמָּהוֹן וְגִבְרִים יִתְּ פְתִיגְמָא דִּי אֲמַלְל עִמָּךְ יִתָּה תַעֲבֹד: כֹּא וְקָם בִּלְעָם בְּצַפְרָא וְזָרָז יִתְּ אֲתִנָּה וְאִזְל עִם

RASHÍ

שְׁעֵתִיד לְחוֹסִיף לָהֶם בְּרָכוֹת עַל יְדוֹ: (כ) אִם | וְאָךְ עַל פִּי כו, וַיֵּלֶךְ בִּלְעָם. אָמַר: שְׁמָא
לִקְרָא לְךָ. אִם חִקְרִיָּא שְׁלָךְ וְסִבּוּר אֲתָה | וְאָפְתָנוּ וַיִּתְרַצֶּה: (כא) וַיַּחֲבֹשׁ אֶת אֲתָנּוֹ. מִכָּאֵן
לְטוֹל עָלֶיהָ שָׂכָר, קוּם לְךָ אִתָּם: וְאָךְ. עַל | שְׁהִשְׁנָאָה מְקַלְקֶלֶת אֶת הַשְּׁוֹרָה, שְׁחִבֵּשׁ הוּא
כְּרִחֹד: אֶת הַדָּבָר אֲשֶׁר אֲדַבֵּר אֵלֶיךָ אֲתוֹ תַעֲשֶׂה. : בְּעֶצְמוֹ. אָמַר הַקְדּוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: רָשָׁע,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que eventualmente Dios añadiría bendiciones a los israelitas a través de él.⁷⁴

20. **SI PARA LLAMARTE A TI.** Es decir, si este llamado es para ti,⁷⁵ y piensas que vas a recibir un pago por él, entonces “levántate, ve con ellos”.

PERO SOLAMENTE. Incluso contra tu voluntad.⁷⁶

LA PALABRA QUE YO TE HABLE ES LO QUE HARÁS. Y a pesar de ello,⁷⁷ Bilam fue con los emisarios de Moab, pues se dijo: “Quizás logre persuadirlo y acceda a que yo maldiga a Israel.”

21. **ENSILLÓ SU ASNA.** De aquí aprendemos que el odio estropea la norma de conducta a seguir, ya que él mismo ensilló su asna.⁷⁸ El Santo —bendito es— dijo: ¡Malvado!

74. *Tanjumá* 6. La frase *מה יספ*, “qué volverá”, es superflua. Si Bilam solamente hubiera querido decir que esperaría a saber lo que Dios le diría, hubiera utilizado la frase *מה ידבר*, “qué hablará”. Por ello, el midrash dice que aquí la frase *מה יספ* hay que entenderla literalmente, “qué añadirá” (de la raíz *ספ*, “añadir”, “agregar”), y alude a que Dios tenía la intención de añadir más bendiciones a Israel por medio de Bilam (*Gur Arye*).

75. Al igual que en el v. 22:5, s.v. *לִקְרָא לוֹ*, donde Rashí explica la palabra *לוֹ*, “para él” en el sentido de “para el beneficio de Bilam”, aquí también la palabra *לְךָ*, “para ti” implica que el llamado era en beneficio de Bilam. Ver también la nota 27.

76. El Talmud Yerushalmí (*Berajot* 14:2) afirma

que las palabras *וְאָךְ* y *וְאָךְ* siempre implican una limitante o reducción de algo y tienen, por lo mismo, sentido adversativo. En este caso, que Dios le enfatizara que sólo podría actuar conforme a lo que Él le permitiera obviamente implica que en ello su voluntad no entraba en consideración.

77. Es decir, a pesar de que tenía plena conciencia de que la voluntad de Dios era que no maldijera a Israel, aun así fue con los emisarios de Balak.

78. En vez de dejar que un sirviente le preparara la asna, como convenía a un hombre de su posición, Bilam lo hizo él mismo. Esta presteza evidenciaba el alto interés que lo animaba a ir con Balak para maldecir a Israel, y eso sólo podía deberse al odio.

ministros de Moab. ²² *Entonces se encendió la ira de Dios porque él iba, y el ángel del Eterno se plantó firmemente en el camino como un obstáculo ante él. Y él montaba sobre su asna junto con sus dos pajes.*

שְׂרֵי מוֹאָב: כב וַיַּחַד-אֶף אֱלֹהִים
כִּי-הוֹלֵךְ הוּא וַיִּתְּצֵב מִלְּאֹד
יְהוָה בַּדֶּרֶךְ לְשֹׁטֵן לוֹ וְהוּא רֹכֵב
עַל-אֲתוֹנוֹ וּשְׁנֵי נַעֲרָיו עִמּוֹ:

ONKELÓS

רַבְרָבִי מוֹאָב: כב וַיִּתְּקֹף רָגְזָא דִּי אֶרֶי אֲזֵל הוּא וְאַתְעֵתֵד מִלְּאִכָּא
דִּי בְּאַרְחָא לְשֹׁטֵן לָהּ וְהוּא רֹכֵב עַל אֲתִנָּה וַיִּתְּרִי עוֹלְמוּהִי עִמָּה:

RASHÍ

כָּבֹד קִדְמוֹת אַבְרָהָם אַבְיָהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: רַע בְּעֵינֵי הַמִּיקוֹם וַיִּתְּנָהּ לִילָד: לְשֹׁטֵן
וַיִּשְׁפֹּם אַבְרָהָם בְּבִקְרָ וַיִּחַבֵּשׁ אֶת חֲמוּרוֹ לוֹ. מִלְּאֹד שֶׁל רַחֲמִים הָיָה, וְהָיָה רוֹצֵה
(בְּרֵאשִׁית כב:ג): עִם שְׂרֵי מוֹאָב. לְבוֹ כָּלָבָם לְמַנְעוֹ מִלְּחֻטֹּא שְׁלֵא יִחְטֵא וַיֵּאבֹד:
שָׁוָה: (כב) כִּי הוֹלֵךְ הוּא. רָאָה שֶׁהַדָּבָר וּשְׁנֵי נַעֲרָיו עִמּוֹ. מִכָּאן לְאָדָם חָשׁוֹב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

El ancestro de ellos, Abraham, ya te ha precedido en el hecho de dejarse llevar por una gran pasión, como se declara: “Abraham se levantó muy temprano por la mañana, ensilló su asno...”⁷⁹

בַּמִּיקוֹם / CON LOS MINISTROS DE MOAB. Esto implica que su corazón, tanto como el de ellos, era igual.⁸⁰

22. בִּי הוֹלֵךְ הוּא / PORQUE ÉL IBA. Bilam había visto que el asunto de maldecir a Israel era desagradable al Omnipresente, y aun así ansiaba ir.⁸¹

לְשֹׁטֵן לוֹ / COMO UN OBSTÁCULO ANTE ÉL. Era un ángel de misericordia,⁸² y Dios lo había enviado porque quería impedirle que cometiese un pecado, a fin de que no pecase más y pereciera.⁸³

וּשְׁנֵי נַעֲרָיו עִמּוֹ / JUNTO CON SUS DOS PAJES.⁸⁴ De aquí se aprende que un personaje importante que

79. *Bereshit* 22:3; *Sanhedrin* 105b. En el caso de Abraham, sin embargo, la pasión que lo impulsó a hacerlo no fue el odio, sino el amor a Dios.

80. *Tanjumá* 8. Es decir, que compartían la misma intención con igual intensidad. Era obvio que Bilam partía “con los ministros de Moab”. Enfatizarlo es innecesario, a menos que se entienda la frase como una descripción de que él estaba “con” ellos en el sentimiento que los animaba (*Mizraji*). Si el versículo simplemente hubiera querido decir que Bilam fue físicamente con ellos, sin compartir su misma intención, hubiera empleado el pronombre acusativo *אֵת* en vez de *עִם*. La palabra *עִם* siempre denota una comunidad de intención o sentimiento. Al decir que marchó *עִם שְׂרֵי מוֹאָב*, “junto con los ministros de Moab” la Torá desea enfatizar que compartía la misma intención que ellos (*Gaón de Vilna*).

81. Esto explica por qué Dios se enfureció con Bilam, siendo que Él mismo le había dejado ir. En realidad, Dios no se enfureció con Bilam por el hecho mismo de que fuera, puesto que obviamente Él mismo le había permitido hacerlo, sino por las ansias que tenía de ir a maldecir a Israel. Dios sólo le había permitido ir porque Bilam pensaba beneficiarse económicamente de ello, como Rashí apuntó en el v. 22:20, s.v. *לִקְרָא לָךְ*.

82. Era un ángel de misericordia porque el versículo lo llama *מִלְּאֹד יְהוָה*, “ángel del Eterno”. El Tetragrama divino *יְהוָה*, “el Eterno”, designa el atributo divino de misericordia (*Mizraji*).

83. *Tanjumá* 8.

84. La palabra *נַעַר* [aquí en plural con sufijo pronominal, *נַעֲרָיו*] literalmente significa “joven” o “mozuelo”. Por extensión, también se aplica al sirviente de un hombre importante (de hecho, es por

כג וַתֵּרָא הָאֱתוֹן אֶת־מִלְאָךְ יְהוָה
נֶצֶב בְּדֶרֶךְ וַחֲרָבוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ

23 El asna vio al ángel del Eterno

plantado firmemente en el camino, con

su espada desenvainada en su mano,

ONKELÓS

כג וַחֲזוּת אֱתוֹנָא יְת מִלְאָכָא דִּי מַעֲתֵד בְּאַרְחָא וַחֲרָבָה שְׁלִיפָא בְּיָדָהּ

RASHÍ

הַיּוֹצֵא לְדֶרֶךְ יוֹלִיד עִמּוֹ שְׁנֵי אֲנָשִׁים לְשִׁמְשׁוֹ,
וַחֲזוּדִים וּמְשַׁמְשִׁים זֶה אֶת זֶה: (כג) וַתֵּרָא הָאֱתוֹן.
וְהוּא לֹא רָאָה, שְׁנֵתוֹ הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא רְשׁוּת
לְבַהֲמָה לְרֹאוֹת יוֹתֵר מִן הָאָדָם, שְׁמִתוּד שֵׁשׁ בּוֹ
דַּעַת תִּסְרֹף דַּעַתוֹ כְּשִׁירָאָה מִזִּיקוֹ: וַחֲרָבוֹ שְׁלוּפָה

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

sale de camino debe llevar consigo a dos hombres para que le sirvan,⁸⁵ y éstos, a su vez, puedan prestarse servicios entre sí.⁸⁶

23. וַתֵּרָא הָאֱתוֹן / EL ASNA VIO. Pero él no vio al ángel, ya que el Santo —bendito es— ha dado capacidad a la bestia para ver más que un ser humano. Pues debido a que el ser humano posee conciencia, su mente se perturbaría si viera los seres dañinos supramateriales que le rodean.⁸⁷

וַחֲרָבוֹ שְׁלוּפָה בְּיָדוֹ / CON SU ESPADA DESENVAINADA EN SU MANO. Dios dijo: “Este malvado ha dejado de lado el instrumento propio de su oficio (pues el instrumento profesional de los gentiles del mundo es la espada) y viene contra los israelitas con el poder de su boca. Yo también me agarraré de lo que le es propio —la espada— y vendré contra él haciendo uso de su propio oficio.” Y realmente así ocurrió al final a Bilam, como se declara: “Y a Bilam hijo de Beor mataron por la espada.”⁸⁸

eso que “mozuelo”, sinónimo de joven, está relacionado con la palabra “mozo”, que significa sirviente). Debido a este doble sentido, hemos optado por traducir נָעַר por “paje”, palabra que designa a un criado joven que acompaña a su señor.

85. *Tanjumá* 8. El versículo no dice que fue “con dos mozos”, sino con “sus dos mozos”, implicando así que los dos mozos eran para su uso personal (*Gur Aryé*). En *Bereshit* 22:3, s.v. אֶת שְׁנֵי נָעָרָיו, Rashí explica que cuando Abraham e Itzjak viajaron hacia el Monte Moriá, Ishmael y Eliézer los acompañaron en calidad de “pajes”. Aunque ahí hace un comentario similar, aquí enfatiza que es del caso de Bilam que se aprende esta norma, ya que en aquel caso eran dos personajes importantes los que viajaban: Abraham e Itzjak, pero sólo eran dos los “pajes” que viajaban con ellos. Por ello mismo, se pudo haber pensado que en aquel caso era un paje para cada uno. Aquí, sin embargo, como sólo era Bilam el que viajaba, es claro que los dos pajes eran para su servicio personal (*Masquil leDavid*).

86. Aquí Rashí cita como razón para que sean dos pajes los que acompañen a un hombre importante el que ellos “puedan prestarse servicios entre sí”. Esta es la razón que da el midrash *Tanjumá* 8 para ello. Pero en *Bereshit* 22:3, Rashí cita como razón el hecho de que “si uno de los [pajes] precisa hacer sus necesidades y se aleja, el segundo permanecerá al lado del [señor]”.

87. *Berajot* 6a.

88. *Infra*, v. 31:8; *Tanjumá* 8. Obviamente no es normal que un ángel enviado por Dios blanda la espada. Los ángeles cumplen su misión por mandato divino, y en esto radica el poder de que disponen. Por lo mismo, si un ángel ha sido enviado para matar a alguien, lo hace con el mero aliento de su boca. Por consiguiente, si en este caso el ángel, por decirlo así, cambió de “oficio”, ello se debió a que en cierto sentido Bilam también había cambiado de “oficio”: en vez de utilizar la fuerza material, quiso emplear la fuerza espiritual (*Gur Aryé*).

y el asna se apartó del camino y marchó por el campo; y Bilam golpeó al asna para desviarla hacia el camino. ²⁴Entonces el ángel del Eterno se paró en un sendero de viñas, teniendo una valla de un lado y otra valla del otro lado. ²⁵El asna vio al ángel del Eterno y se apretó contra la pared, y apretó el pie

וַתֵּט הָאֲתוֹן מִן־הַדֶּרֶךְ וַתֵּלֶךְ בַּשָּׂדֶה וַיִּךְ בִּלְעָם אֶת־הָאֲתוֹן לְהַטֵּתָהּ הַדֶּרֶךְ: כִּד וַיַּעֲמֵד מִלְּאֹךְ יְהוָה בְּמִשְׁעוֹל הַכְּרָמִים גָּדַר מִזָּה וּגָדַר מִזָּה: כה וַתֵּרֶא הָאֲתוֹן אֶת־מִלְּאֹךְ יְהוָה וַתֵּלַחֵץ אֶל־הַקִּיר וַתֵּלַחֵץ אֶת־רֶגְלָהּ

ONKELÓS

וַסִּט אֲתָנָא מִן אֲרֻחָא וְאַזְלַת בְּחֻקְלָא וּמָחָא בִלְעָם יֵת אֲתָנָא לְאַסְטִיּוּתָהּ לְאַרְחָא: כִּד וָקָם מִלְּאָכָא דִּי בְשָׁבִיל כְּרָמָנָא אֲתָרָא דְגָדָרָא מִכָּא וּגָדָרָא מִכָּא: כה וְחָזַת אֲתָנָא יֵת מִלְּאָכָא דִּי וְאַדְחִיקַת לְכַתְּלָא וְדַחִיקַת יֵת רִגְלָא

RASHÍ

(כד) בְּמִשְׁעוֹל. כְּתִרְגוּמוֹ, בְּשָׁבִיל. וְכֵן: אִם יִשְׁפּוֹק עֵפֶר שׁוֹמְרוֹן לְשַׁעְלִים וּמִלְכִּים א, כִּי. אִם יִסְפִּיק כָּל עֵפֶר שׁוֹמְרוֹן לְהִיּוֹת נִדְבֵק בְּכַפּוֹת הָרִגְלִים בְּהַלּוֹכָן. וְכֵן: מִי מִדּוֹד בְּשַׁעְלוֹ מִים וַיִּשְׁעִיָּה (כז) בְּמִשְׁעוֹל. כְּתִרְגוּמוֹ, בְּשָׁבִיל. וְכֵן: אִם יִשְׁפּוֹק עֵפֶר שׁוֹמְרוֹן לְשַׁעְלִים וּמִלְכִּים א, כִּי. אִם יִסְפִּיק כָּל עֵפֶר שׁוֹמְרוֹן לְהִיּוֹת נִדְבֵק בְּכַפּוֹת הָרִגְלִים בְּהַלּוֹכָן. וְכֵן: מִי מִדּוֹד בְּשַׁעְלוֹ מִים וַיִּשְׁעִיָּה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. **בְּשָׁבִיל** / EN UN SENDERO. Este término debe entenderse tal como lo traduce el Targum: **בְּשָׁבִיל, en un sendero**. Y en un sentido similar tenemos: “Si el polvo de Shomerón [Samaria] será suficiente para las plantas [לְשַׁעְלִים]”,⁸⁹ donde se alude al polvo que se adhiere a las plantas de los pies al marchar. Y de igual modo, la frase: “¿Quién ha medido el agua con su planta [בְּשַׁעְלוֹ]?”⁹⁰ o sea, con su pie y con su marcha.⁹¹

גָּדַר מִזָּה וּגָדַר מִזָּה / UNA VALLA DE UN LADO Y OTRA VALLA DEL OTRO LADO. Sin especificar, la palabra **גָּדַר** designa una valla de piedras, {como se declara: “Y la valla [וּגָדַר] de piedras ha sido destruida”⁹²}.
 25. **וַתֵּלַחֵץ** / SE APRETÓ. Ella misma se apretó.⁹³

וַתֵּלַחֵץ / Y APRETÓ. Esto quiere que apretó a otros; en este caso, al pie de Bilam.⁹⁴

89. *Melajim* I, 20:10.

90. *Yeshayahu* 40:12.

91. La palabra **בְּמִשְׁעוֹל** es única. Este es el único lugar de la Escritura en la que aparece. Para demostrar que la traducción del Targum es correcta, y que significa “sendero” o “vereda”, Rashí la relaciona con las palabras **לְשַׁעְלִים**, “para las plantas” y **בְּשַׁעְלוֹ**, “con su planta”. Según esto, **מִשְׁעוֹל** significa “sendero” porque es la planta del pie la que marcha por los senderos.

92. *Mishlé* 24:31. Se pudo haber entendido que **גָּדַר** simplemente significa “valla” o “barrera”, no importa de qué material esté construida. Pero en tal caso sería difícil explicar por qué en el versículo siguiente la Torá la llama **קִיר**, que es un término que específicamente significa “pared de piedra”. A fin

de evitar la confusión, Rashí explica que **גָּדַר** es sinónimo de **קִיר**, y ambas palabras designan un mismo objeto (una barrera hecha de piedras), a menos que se especifique de qué está hecha (*Mizrají*).

93. El verbo **וַתֵּלַחֵץ** está conjugado en el modo pasivo *nifal*, que en este caso tiene carácter reflexivo, “se apretó”. Por tanto, no significa que el ángel la apretó contra la barrera, sino que ella misma lo hizo. Es por su carácter reflexivo que este verbo no tiene complemento directo.

94. A diferencia del verbo **וַתֵּלַחֵץ** de la frase anterior, aquí el verbo **וַתֵּלַחֵץ** está conjugado en el modo activo *kal*, “ella apretó”, con el complemento directo de este verbo, la palabra **רֶגְלָהּ**, el “pie” de Bilam.

de Bilam contra la pared, y él volvió a golpearla. ²⁶El ángel del Eterno prosiguió pasando y se paró en un sitio estrecho donde no había camino para desviarse ni a izquierda ni a derecha. ²⁷El asna vio al ángel del Eterno y se echó debajo de Bilam. Entonces se encendió la ira de Bilam y golpeó al asna con la vara.

²⁸El Eterno abrió la boca del asna, y ella dijo a Bilam: “¿Qué te he hecho para que me hayas golpeado estas tres

בלעם אל-הקיר ויסף להפתה: כו ויסף מלאך-יהוה עבור ויעמוד במקום צר אשר אין דרך לנסות ימין ושמאל: כז ותרא האתון את-מלאך יהוה ותרבץ תחת בלעם ויחר-אף בלעם ויך את-האתון במקל: כח ויפתח יהוה את-פי האתון ותאמר לבלעם מה-עשיתי לך כי הפיתני זה שלש

ONKELÓS

דבלעם לקתלא ואוסף לממח: כו ואוסף מלאכא דיי למעבר וקם באתר עק די לית ארח למסטי לימינא ולשמאלא: כז ונחזית אתנא דיי ורבעת תחות בלעם ותקף רגזא דבלעם ומחא קת אתנא בחסרא: כח ופתח יי קת פומא דאתנא ואמרת לבלעם מה עבדית לך ארי מחיתני דנו תלת

RASHÍ

יש	אנדה	ומדרש	(בראשית לבג).	עוד	לעבור	עבור.	ה'	מלאך	ה' ויוסף
ה'	לפניו	להלן	להיות	לפניו	במקום	בתנחומא:	מה	ראה	לעמוד
אחר,	פמו:	וחוא	עבר	לפניהם	מקומות:	סימני	אבות	הראה:	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

26. **EL ÁNGEL DEL ETERNO PROSIGUIÓ PASANDO.** Esta frase significa que se desplazó para pasar otro trecho más adelante de él, prosiguiendo su marcha para estar frente a él en otro lugar.⁹⁵ El empleo del verbo עבור en este sentido es similar al que tiene en la frase: “[Yaacob] pasó [עבר] delante de ellos.”⁹⁶ Y hay una exégesis agádica en el midrash *Tanjumá*: ¿Qué vio el ángel que lo indujo a pararse en tres sitios distintos? El ángel le mostró signos referentes a los Patriarcas.⁹⁷

95. En hebreo, el verbo לעבור, “pasar” [aquí bajo la forma לעבור], es generalmente empleado con dos acepciones: cruzar un río u obstáculo, y pasar en medio de dos objetos. Pero ninguna de estas acepciones cuadra aquí, ya que la Torá no dice que el ángel haya atravesado algo. Por esta razón, Rashí señala que aquí עבר es utilizado con una tercera acepción: desplazarse de un lugar respecto al lugar de otra cosa. En este caso, significa que el ángel “pasó” a Bilam en su desplazamiento hacia otro lugar delante de él (*Sifé Jajamim*). En este versículo, עבור es un verbo en infinitivo absoluto [makor], indicando una acción no delimitada. Es por esto que lo traducimos por el gerundio “pasando”.

96. *Bereshit* 33:3. Ahí también, el verbo עבר significa que Yaacob pasó delante de sus esposas e

hijos, no que haya cruzado un obstáculo.

97. *Tanjumá* 8. Según este midrash, los tres signos son los siguientes: el ángel primero se paró frente a Bilam dejando espacio a ambos lados para que pasase (v. 23); ello aludía a que si deseaba maldecir a “los descendientes de Abraham”, podía hacerlo, puesto que de él nacieron Ishmael y los hijos de Keturá. El ángel luego se le interpuso dejándole únicamente un espacio libre de un lado (v. 24); ello aludía a que si deseaba maldecir a “los descendientes de Itzjak”, podía hacerlo, ya que de éste había nacido Esav. Finalmente no le dejó ningún paso libre; ello constituía una alusión a que por ningún motivo podía maldecir a Israel, en tanto que eran “descendientes de Yaacob”.

veces?" ²⁹ Bilam dijo al asna: "Pues רגלים: כט ויאמר בלעם לאתון
te has burlado de mí; ¡ojalá tuviera פי התעללת בי לו יש-

— ONKELÓS —

זמני: כט ואמר בלעם לאתנא ארי חיקת בי אלו פון אית

— RASHÍ —

(כח) זה שלש רגלים. רמזה לו: שלש רגלים בשנה: (כט) התעללת. אתה מבקש לעקור אמה החוגגת פתרגומי, לשון גנאי ובזיון:

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

28. **זה שלש רגלים** / ESTAS TRES VECES. El asna le hizo la alusión siguiente: "Tú pretendes desarraigar completamente una nación que celebra tres festividades"⁹⁸ en el año.^{99, 100}

29. **התעללת** / BURLADO. Esta palabra debe ser entendida como la traduce el Targum, en el sentido de escarnio y desprecio.¹⁰¹

98. De todas las festividades judías, hay tres que forman una serie en sí misma: son las festividades asociadas al ciclo agrícola: Pésaj, Shabuot y Sucot. Solamente estas tres son definidas por la Torá como **רגלים** [regalim], en *Shemot* 23:4. Las demás festividades prescritas por la Torá, Rosh Hashaná, Yom Kipur y Sheminí Atzérét, no forman parte de esta triada festiva, sino que son festividades independientes. Las otras dos festividades, Purim y Janucá, no fueron prescritas por la Torá, sino por los Sabios a raíz de acontecimientos históricos específicos.

99. *Tanjumá* 9. La alusión a las tres festividades se halla en el hecho de que en este relato aparece la palabra **רגלים** tres veces, en los v. 28, 32 y 33. Ahora bien, en toda la Escritura esta palabra sólo aparece aquí y en *Shemot* 23:4, donde designa a las tres festividades (*Lifshutó shel Rashí*). El que la Torá haya escogido esta palabra para significar "veces" en vez de la más común, **פעמים**, constituye una alusión a las tres festividades (*Gur Aryé*).

100. El asna quería decir a Bilam que su pretensión de exterminar a Israel mediante maldiciones no prosperaría, ya que Israel posee el mérito espiritual de celebrar estas tres festividades. Los comentaristas han ofrecido diversas respuestas a por qué el asna le hizo esta alusión en vez de aludir al mérito de otros preceptos. Reseñaremos algunas de las más interesantes: según el Maharal de Praga (*Gur Aryé*), estas tres festividades simbolizan el tiempo. El tiempo está compuesto por pasado, presente y futuro, momentos que indican tres etapas: principio, medio y fin. De igual modo, Pésaj se sitúa en el

inicio de la primavera y Sucot al final del verano, teniendo a Shabuot en medio de ambas. Por consiguiente, Pésaj simboliza el principio, Shabuot el medio y Sucot el final. (El periodo que abarca desde la primavera hasta el verano es el único que simboliza el proceso del tiempo, ya que es solamente en este periodo que la vida vegetal florece y la fuerza vital de los seres vivos se expande; del otoño al invierno, la fuerza de la vida se debilita, y por eso la Torá no prescribió festividades en otoño o invierno.) El asna quería decir a Bilam que era imposible destruir a Israel, ya que este pueblo derivaba su poder espiritual del hecho de celebrar estas tres festividades que abarcan el proceso creativo del tiempo. Israel, por tanto, era un pueblo eterno, que así como estuvo en el pasado (el inicio), estará en el presente (el medio) y estará en el futuro (el final). El comentario *Tzedá laDérej* ofrece una segunda explicación, relacionada con la anterior. Según la tradición cabalística, las tres festividades se corresponden con los tres patriarcas, Abraham, Itzjak y Yaacob. Pésaj se corresponde con Abraham, Shabuot con Itzjak y Sucot con Yaacob. El asna, entonces, quiso decir a Bilam que el poder espiritual de Israel se derivaba del mérito de estos tres Patriarcas. Como estos tres patriarcas constituyen los tres pilares sobre los que el mundo se sostiene, no podría vencerlos.

101. El Targum traduce el verbo **התעללת** por **חיקת**, que literalmente significa *te burlaste*. La raíz **עלל** de la cual se deriva el verbo **התעללת** también tiene la acepción de "actuar". Pero conjugada en el modo reflexivo *hitpa'el*, esta raíz verbal significa burlarse

una espada en mi mano, que ahora mismo te mataría!” ³⁰ El asna dijo a Bilam: “¿No soy yo tu asna sobre la que has montado desde siempre hasta este día? ¿Acaso he acostumbrado hacerte algo así?” Y él dijo: “No.”

³¹ Entonces el Eterno descubrió los ojos de Bilam y vio al ángel del Eterno plantado firmemente en el camino con su espada desenvainada en su mano, y se inclinó y se prosternó sobre su rostro.

חָרַב בְּיָדִי כִּי עָתָה הִרְגָתִיךָ: ל וְתֹאמַר הָאֲתוֹן אֶל-בָּלְעָם הֲלוֹא אֲנֹכִי אֲתֹנְךָ אֲשֶׁר-דָּרַכְבָּת עָלַי מֵעוֹדךָ עַד-הַיּוֹם הַזֶּה הֲהִסְבֵּן הִסְכַּנְתִּי לַעֲשׂוֹת לְךָ כֹּה וַיֹּאמֶר לֹא: לֹא וַיִּגַּל יְהוָה אֶת-עֵינָי בָּלְעָם וַיֵּרֶא אֶת-מַלְאָךְ יְהוָה נֹצֵב בַּדֶּרֶךְ וְחִרְבּוֹ שְׁלֵפָה בְּיָדוֹ וַיִּקַּד וַיִּשְׁתַּחוּ לָאֲפִי:

ONKELÓS

חֲרַבָּא בְּיָדִי אֲרִי כְעֹן חֲטִלְתִּיךָ: ל וְתֹאמַרְתָּ אֲתֹנָא לְבָלְעָם הֲלֹא אֲנָא אֲתֹנְךָ דִּי רַכְבָּת עָלַי מִדְּאִיתִךָ עַד יוֹמָא הַדִּין הַמֵּילָא אֲלִיכָנָא לְמַעַבְד לְךָ בְּדִין וַאֲמַר לֹא: לֹא וַיִּגַּל יְיָ יְת עֵינֵי בָלְעָם וְחָזָא יְת מַלְאָכָא דִּי מַעַתַּד בְּאַרְחָא וְחֲרַבָּת שְׁלִיפָא בְּיָדָהּ וַיִּכְרַע וַיִּסְגִּיד לְאַפּוּחֵי:

RASHÍ

לוּ יֵשׁ חֲרֵב בְּיָדִי גִּנּוֹת גְּדוֹלָה הָיָה לוֹ דָּבָר זֶה בְּעֵינֵי הַשָּׂרִים: זֶה הוֹלֵךְ לַהֲרוֹג אִמָּה שְׁלֵמָה בְּפִי וּלְאַתּוֹן זֶה צָרִיד כָּלִי זֵוִן: (ו) הִהְסֵבִן הִסְכַּנְתִּי כְּתִירוֹמוֹ. וְכֵן: הֲלֹאֵל יִסְכֵּן גָּבֵר (אִיּוֹב כב:ב). וְרַבּוּתֵינוּ דְּרָשׁוּ מִקְרָא זֶה זֶה בְּעֵינֵי הַשָּׂרִים: זֶה הוֹלֵךְ לַהֲרוֹג אִמָּה שְׁלֵמָה בְּפִי וּלְאַתּוֹן זֶה צָרִיד כָּלִי זֵוִן: רַכְבָּתָּא אֲסוּסִיָּא? אָמַר לְהוֹן בְּרִיטִיבָא שְׁדָאִי לִיָּה וְכו', כְּדֹאִיתָא בְּמַסְפַּת עֲבוּדָה זָרָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

102. ¹⁰² OJALÁ TUVIERA UNA ESPADA EN MI MANO! Esta exclamación le causó una vergüenza muy grande a los ojos de los ministros de Moab, quienes pensaron: “Este individuo se dirige a matar a un pueblo entero con el poder de su boca, ¡y para matar a esta asna precisa de un arma!”

30. ¹⁰³ ¿ACASO HE ACOSTUMBRADO? Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum. ¹⁰⁴ Y similar a ella es la frase: “¿Acaso un varón aprende [יִסְכֵּן] para Dios?” ¹⁰⁵ Y en el Talmud, nuestros Maestros interpretaron este versículo del siguiente modo: Los ministros de Moab le dijeron: “¿Por qué razón no cabalgas sobre un caballo?” Bilam les respondió: “Lo dejé... [pastando]”, como se declara en el tratado talmúdico *Abodá Zará*. ¹⁰⁵

de alguien. En *Shemot* 10:2, s.v. הִתְעַלְלָתִי, Rashí explica idéntico verbo en el sentido de “Me burlé” o “Me divertí”. Ahí mismo, enfatiza que en el modo reflexivo este verbo no significa “actuar” u “obrar”. Solamente tiene esta acepción cuando está conjugado en el modo intensivo *pi'el* [en este caso, עוֹלְלָתִי].

102. *Tanjumá* 9.

103. El Targum traduce la expresión verbal duplicada de este versículo, הִהְסֵבִן הִסְכַּנְתִּי, por la también expresión verbal duplicada אֲלִיכָנָא הִמְלִיךְ, ¿acaso aprendí a hacer esto? La raíz hebrea סָכַן tiene el significado de aprender, lo mismo que su

equivalente raíz aramea יִלַּךְ. De esta raíz aramea se deriva la palabra אִילָפִן, Ulpán, que en hebreo moderno designa una escuela de aprendizaje de hebreo.

104. *Iyob* 22:2.

105. *Abodá Zará* 4b. El relato continúa así: después de que Bilam respondió que había dejado a su caballo, en ese momento el asna exclamó las palabras de este versículo: “¿Acaso no soy yo tu asna sobre la que has cabalgado desde siempre hasta este mismo día?” con ello afirmando que en realidad no poseía un caballo.

³²El ángel del Eterno le dijo: “¿Por qué golpeaste a tu asna estas tres veces? He aquí que yo he salido como obstáculo, pues [tu] camino se precipitó contra mí.

לב ויאמר אליו מלאך יהוה על-מה הפית את-אתנך זה שלוש רגלים הנה אנכי יצאתי לשטן כי-ירט הדרך לנגדי:

ONKELÓS

לב ואמר לה מלאכא דיי על מא מחתא ית אתנך דנו תלת זמנין הא אנא נפקית למסטו ארי גלי קדמי דאת רעי למזל בארחא לקבלי:

RASHÍ

(כב) כי ירט הדרך לנגדי. רבותינו, חכמי המשנה, דרשוהו בלשון נוסריקון: יראה, ראתה, נטתה, בשביל שהדרך לנגדי, כלומר לקנאתי ולהקניטני. ולפי משמעו כי חרד הדרך לנגדי, לשון רטט, כי ראיתי בעל הדרך שחרד ומהר הדרך שהוא לכעסי ולהמראתי, ומקרא קצר הוא, כמו: ותכל דוד ושמואל ב יג:לט, שרוצה לומר: ותכל נפש דוד. לישנא אחרניא, ירט לשון רצון. וכן: ועל ידי רשעים ירטני (איוב טז:א), מפניס ומנחם אותי על ידי רשעים שאינו. אלא מקניטים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32. **El ángel del Eterno le dijo: “Pues [tu] camino se precipitó contra mí.** Nuestros Maestros, los Sabios de la Mishná, interpretaron el vocablo **ירט** como un *notarikón*¹⁰⁶ de las palabras: **יָרָאָה**, “tuvo miedo”, **רָאָתָה**, “vio” y **נָטָתָה**, “se desvió”, debido a que tu camino estaba contra mí [**לְנִגְדִי**], es decir, para provocar mi celo y mi ira.¹⁰⁷ Hasta aquí la exégesis agádica. Pero según su sentido literal, es como decir: [tu] camino se precipitó contra mí, estando **ירט** relacionado con la palabra **רָטַט**.¹⁰⁸ Según esto, el ángel dijo: “Pues he visto al viajero [Bilam], que ansiosamente apresuró su camino, el cual él había emprendido para mi ira y para mi enfado.” Y es una frase elíptica,¹⁰⁹ similar a: “David languideció”,¹¹⁰ donde quiere decir que “el alma de David languideció”.¹¹¹ Otra explicación posible es que **ירט** significa “contentarse”. Y es similar al significado que tiene en la frase: “Y por medio de los malvados **Él me contenta [יְרַטֵּנִי]**”,¹¹² donde significa que **Él me encontenta y me consuela por medio de los malvados, quienes no hacen sino provocarme.**¹¹³

106. *Notarikón* es uno de los métodos de interpretación de vocablos en la Torá. Este método explica ciertos vocablos como palabras compuestas (acrónimos).

107. *Shabat* 105a. Según esta interpretación agádica, hay que entender el verbo **ירט** como un acrónimo de las primeras letras de las palabras: **יָרָאָה** y **נָטָתָה**, queriendo decir que el asna “tuvo miedo” [**יָרָאָה**] cuando “vio” [**רָאָתָה**] al ángel y por eso “se desvió” [**נָטָתָה**], porque el camino de Bilam estaba deliberadamente contra el ángel [**לְנִגְדִי**].

108. La palabra **רָטַט** significa agitación y ansia. Entonces, el verbo **ירט** significaría moverse con precipitación y ansia.

109. Es decir, abreviada. Las frases elípticas omiten algún elemento de la oración. En este caso, si el verbo **ירט** significa “se precipitó”, omite el sujeto de la acción, que en este caso sería “el viajero”.

110. *Shemuel* II, 13:39.

111. También la frase “David languideció” es elíptica, ya que omite el sujeto de su acción, que es **נַפְשׁ**, “alma”.

112. *Iyob* 16:11.

113. Si el verbo **ירט** de este versículo significa “contentarse”, el ángel dijo: “...[Bilam] estaba contento con el camino que había emprendido contra mí”. Según esto, el sujeto implícito de este verbo también es Bilam.

³³ *El asna me vio y se desvió de delante de mí estas tres veces; ¡si ella no se hubiera desviado de delante de mí, ahora mismo también te hubiera yo matado, y a ella la hubiese dejado vivir!* ³⁴ *Bilam dijo al ángel del Eterno:*

לֹג וְתִרְאֵנִי הָאֲתוֹן וְתַטּ לִפְנֵי
זֶה שְׁלֹשׁ רַגְלִים אוֹלִי נִטְתָּה
מִפְנֵי כִי עָתָה גַם־אֶתְּכָה הֲרָגְתִּי
וְאוֹתָהּ הִחַיִּיתִי: לֹד וַיֹּאמֶר
בְּלָעָם אֶל־מִלְאָךְ יְהוָה

ONKELÓS

לג וחזיתי אתך ונני תלת זמני אלו פון לא סטת מן קדמי ארי
כעו אר יתד קסלית (וכ"א קסלית) ונתה קימית: לד ואמר בלעם למלאכה דיי

RASHÍ

(וגו) אוֹלִי נִטְתָּה. כְּמוֹ לֹלֵא, פְּעָמִים שְׁאוּלִי
מִשְׁמֵשׁ בְּלִשׁוֹן לֹלֵא: גַם אֶתְּכָה הֲרָגְתִּי. הָרִי זֶה
מִקְרָא מְסֻרָס, וְהוּא כְּמוֹ: גַם הֲרָגְתִּי אוֹתְּכָה,
כְּלוּמַר לֹא הֶעֱכָבָה בְּלִבָּד קִרְאָתָךְ עַל יָדִי, כִּי
גַם הִחַיִּיתָהּ: וְאוֹתָהּ הִחַיִּיתִי. וְעָתָה מִפְּנֵי שֶׁדִּבְּרָה

וְהוֹכִיחַתָּךְ וְלֹא יְכוּלָתָ לַעֲמוּד בְּתוֹכָהּ, כְּמוֹ
שֶׁכְּתוּב: וַיֹּאמֶר לֹא וְלַעֲוִיל כָּבֹל, הֲרָגְתִּיהָ, שְׁלֹא
יֹאמְרוּ זֶה הִיא שֶׁשָּׁלַקָה אֶת בְּלָעָם בְּתוֹכָהּ
וְלֹא יְכוּל לְהִשִּׁיב. שְׁחַס הַמָּקוֹם עַל כְּבוֹד
הַבְּרִיּוֹת. וְכֵן: וְאֵת הַבְּהֵמָה תִּהְרָגִי (ויקרא כ"ט),

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

33. **אוֹלִי נִטְתָּה** / SI ELLA NO SE HUBIERA DESVIADO. La palabra אוֹלִי es equivalente a לֹלֵא, “si no”. Hay veces que el término אוֹלִי es utilizado en el mismo sentido que לֹלֵא, “si no”.¹¹⁴

וְגַם אֶתְּכָה הֲרָגְתִּי / TAMBIÉN TE HUBIERA YO MATADO. Esta es una frase cuyo orden está invertido, y es como si hubiera estado escrita **וְגַם הֲרָגְתִּי אֶתְּכָה**, “también te hubiera matado a ti”.¹¹⁵ Es decir, no sólo el retraso te hubiera ocurrido a causa de mí, sino también la muerte.¹¹⁶

וְאוֹתָהּ הִחַיִּיתִי / Y A ELLA LA HUBIESE DEJADO VIVIR. Pero ahora, porque el asna habló y te amonestó, pero tú no pudiste aguantar su amonestación (como se declara: “[Bilam] dijo: “No”),¹¹⁷ la he matado para que la gente no diga: “Esta es el asna que hizo callar a Bilam con su amonestación y él no pudo responderle.” Pues el Omnipresente cuida de la dignidad de los seres humanos. Y asimismo vemos este concepto reflejado en el precepto de “y matarán al animal”.¹¹⁸

114. El significado usual de la palabra אוֹלִי es “quizá”, como en el v. 22:6. Según Rambán, esta es la única instancia en que אוֹלִי significa “si no” en el sentido de “si no fuera por tal cosa”.

115. En hebreo, lo mismo que en español, el orden normal de las frases es verbo-complemento. Pero aquí este orden está invertido, ya que dice **וְגַם אֶתְּכָה הֲרָגְתִּי**, teniendo al complemento antes que el verbo הֲרָגְתִּי. Siguiendo el orden que tiene en hebreo, se pudo haber entendido la frase como “también a ti yo te hubiera matado”, implicando que había a otro a quien matar, que no es el caso.

116. Invirtiendo el orden de la frase en hebreo, la ambigüedad desaparece y es claro que el ángel sólo quiere decir que además de este contratiempo,

“también” le hubiera sucedido la muerte a Bilam.

117. *Supra*, v. 30.

118. *Vayikrá* 20:15. Ahí la Torá, hablando de las relaciones prohibidas castigables con la pena de muerte, dice: “Y la mujer que se aproxime a cualquier animal para aparearse con él, matarán a la mujer y al animal; ciertamente morirán, su sangre estará sobre ellos.” Ese versículo estipula que cuando una mujer tenga relaciones sexuales con un animal, no sólo la mujer recibirá la pena de muerte, sino también el animal. La razón por la que el animal es muerto es, al igual que aquí, para que la gente no diga que ése fue el animal con el que la mujer copuló.

"He pecado, pues no sabía que tú te habías plantado firmemente frente a mí en el camino; y ahora, si es malo en tus ojos, me regresaré." ³⁵ El ángel del Eterno dijo a Bilam: "Ve con esos

חטאתי כי לא ידעתי כי אתה נצב לקראתי בדרך ועתה אם רע בעיניך אשובה לך: לה ויאמר מלאך יהוה אל-בלעם לך עם-

ONKELÓS

חבית ארי לא ידעית ארי את מעמד לקדמוי בארחה ובעו
אם ביש בעיניך אתוב לך: לה ואמר מלאך דיי לבלעם אזל עם

RASHÍ

אמר לו: הוא בעצמו צוני ללכת, ואתה מלאך
מבטל את דבריו למוד הוא בכך, שאומר דבר
ומלאך מחזירו. אמר לאברהם: קח נא את בנו
וגו' (בראשית כב:ב), ועל ידי מלאך בטל את
דברו. אף אני אם רע בעיניך צריך אני לשוב:

וכן: והרגת את האשה ואת הבתולה (ויקרא כ:טז):
(ו) כי לא ידעתי. גם זה גנותו, ועל פרחו הודה
שהוא היה משתבח שידע דעת עליון (ולקמן
כד:טז), וכיו העיד: לא ידעתי: אם רע בעיניך
אשובה לך. להתריס נגד המקום היא תשובה זו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y lo mismo en el caso de un hombre: "Y matarán a la mujer y al animal." ¹¹⁹

34. **כי לא ידעתי / PUES NO SABÍA.** Este enunciado también fue un motivo de vergüenza para él, ¹²⁰ y contra su voluntad lo admitió. Pues Bilam se jactaba de que conocía "la mente del Altísimo", ¹²¹ y ahora su boca misma testificó que en realidad "no sabía". ¹²²

אם רע בעיניך אשובה לך / SI ES MALO EN TUS OJOS, ME REGRESARÉ. Para oponerse al Omnipresente fue la intención de esta respuesta. ¹²³ En efecto, había dicho: "Él mismo me ordenó que fuera; y tú, que sólo eres un ángel, anulas Sus palabras. Él está acostumbrado a esto: que Él diga una cosa y un ángel la retracte. Él dijo a Abraham: 'Toma por favor a tu hijo... a Itzjak...y ofrécelo allí en ofrenda de ascensión', ¹²⁴ y posteriormente por medio de un ángel anuló Sus palabras. ¹²⁵ Yo también, si es malo en tus ojos, ¹²⁶ tendré entonces que regresarme." ¹²⁷

119. *Vayikrá* 20:16; *Tanjumá* 9. El versículo completo es: "El hombre que yazca con un animal ciertamente morirá, y matarán al animal."

120. Ver *supra*, v. 22:29, s.v. **לוי יש חרב בדי**, donde Rashí explica que la exclamación de Bilam, "¡Ojalá tuviera una espada en mi mano!" se reveló también como un motivo de vergüenza para él.

121. Ver *infra*, v. 24:16, donde Bilam se jacta de ser "el que escucha los dichos de Dios y conoce la mente del Altísimo, el que contempla la visión del Todopoderoso [*Shadai*]..."

122. *Tanjumá* 10.

123. Un ángel no actúa con autonomía; es sólo un enviado de Dios. Bilam debió haber dicho: "Si es malo en los ojos de Dios, me regresaré." Al haber dicho esto, quiso implicar: "Me regresaré si mi viaje

te parece mal a ti, aunque Dios me lo haya ordenado" (*Gur Aryé*).

124. *Bereshit* 22:2. El versículo completo es: "[Dios] dijo: Por favor toma a tu hijo —al único, al que amas, a Itzjak— y vete a la tierra de Moría, y súbelo allí en ofrenda de ascensión sobre una de las montañas que Yo te diré."

125. Las "anuló" en el sentido de que envió a un ángel a rescindir la orden de sacrificar a Itzjak, como se relata en *Bereshit* 22:11-12: "Entonces un ángel del Eterno lo llamó desde los Cielos... y dijo: No extiendas tu mano contra el joven y no le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Dios y no Me has rehusado a tu hijo, a tu único."

126. Del ángel, no de Dios.

127. *Tanjumá* 10.

hombres, pero sólo la palabra que yo te hable, ésa hablarás.” Entonces Bilam marchó con los ministros de Balak.

³⁶ *Balak oyó que Bilam había llegado y salió a su encuentro a la ciudad de Moab, la cual está junto a la frontera de*

הָאֲנָשִׁים וְאָפֶס אֶת־הַדָּבָר אֲשֶׁר־
אָדָּבָר אֵלָיו אֹתוֹ תִּדְבֹּר וַיֵּלֶךְ
בִּלְעָם עִם־שָׂרֵי בָלָק: לוֹ וַיִּשְׁמַע
בָּלָק כִּי־בָא בִלְעָם וַיֵּצֵא לִקְרָאתוֹ
אֶל־עִיר מוֹאָב אֲשֶׁר עַל־גְּבוּל

ONKELÓS

גְּבֻרִיא וּלְחֹד (ו"א וְבָרָם) יֵת פְּתִיגְמָא דִּי אֲמַלְל עִמָּךְ יִתָּה תִּמְלִל וְאִזַּל בִּלְעָם עִם רַבְרָבִי
בָּלָק: לוֹ וַיִּשְׁמַע בָּלָק אֲרִי אֲתָא בִלְעָם וּנְפִק לְקַדְמוּתָהּ לְקָרְתָּא דְּמוֹאָב דִּי עַל תְּחוּם

RASHÍ

(וה) לך עם האנשים. בדרך שאדם רוצה לילך
בה מוליכין אותו: לך עם האנשים. כי חלקך
עמם וסופך לאבד מן העולם: ואפס. על
פרחך את הדבר אשר אדבר וגו': עם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

35. **לך עם האנשים / VE CON ESOS HOMBRES.** El ángel le dijo esto según el principio de que “por el camino que un hombre desea ir, por ese mismo camino es conducido”.¹²⁸

לך עם האנשים / VE CON ESOS HOMBRES. Pues tu suerte está con ellos, y tu destino es perecer del mundo, igual que ellos.¹²⁹

ואפס / PERO SÓLO. Es decir, contra tu voluntad, “la palabra que yo te hable, etc.”¹³⁰

עם שרי בלק / CON LOS MINISTROS DE BALAK. Contento de ir a maldecir a los israelitas como ellos.¹³¹

36. **וישמע בלק / BALAK OYÓ.** Había enviado mensajeros para anunciárselo.¹³²

אל עיר מואב / A LA CIUDAD DE MOAB. Es decir, a la metrópolis de él, que era la ciudad principal que tenía, como para decirle a Bilam: “Mira lo que los israelitas quieren destruir.”¹³³

128. *Macot* 10b. Puesto que era obvio que Dios no quería que Bilam fuera con ellos, no sería lógico que le permitiera hacerlo, a menos que haya sido acorde con este principio (*Baer Heteb*).

129. *Tanjumá* 10. El ángel no le dijo simplemente “ve”, sino que enfatizó que fuera “con los hombres”, implicando así una cierta comunidad con ellos (*Sifté Jajamim*).

130. *Tanjumá* 10. La expresión אָפֶס tiene sentido limitativo o excluyente. En este caso, indica que la frase “la palabra que Yo te hable, ésa hablarás” no constituye una orden para Bilam de que así lo hiciera, sino una limitante impuesta a la intención de Bilam de ir con los emisarios de Balak. Si fuera una orden, implicaría que el ángel le ordena a Bilam cumplir la voluntad de Dios, y en tal caso lo que le hubiera dicho sería que se regresara (*Masquil leDavid*). Ver también el v. 22:20, donde Dios ya

había dicho a Bilam: “La palabra que Yo te hable, ésa harás.”

131. *Tanjumá* 10. Aquí también el versículo dice que fue “con los ministros de Balak” para enfatizar una comunidad de propósito con ellos. Si el versículo no quisiera enfatizar esta comunidad de propósito, hubiera dicho que fue “con ellos” (*Masquil leDavid*).

132. *Tanjumá* 10. Esto explica cómo fue que Balak oyó que Bilam venía.

133. *Tanjumá* 11. Que el versículo diga que Balak salió a recibir a Bilam מוֹאָב, “a la ciudad de Moab” parece implicar que el país de Moab tenía una sola ciudad. Pero no es así, por lo que Rashí explica que la expresión “la ciudad de Moab” es aplicable a la ciudad capital de Moab, que era la ciudad más importante (*Masquil leDavid*).

Arnón, que está al borde de la frontera.

³⁷ Balak dijo a Bilam: “¿Acaso no he enviado a ti para llamarte? ¿Por qué no marchaste hacia mí? ¿Acaso no podré honrarte?” ³⁸ Bilam dijo a Balak: “He aquí que ahora he venido a ti; ¿acaso podré yo hablar alguna cosa? La palabra que Dios ponga en mi boca, ésa hablaré.”

³⁹ Entonces Bilam fue con Balak, y llegaron a Kiriath-Jutzot. ⁴⁰ Balak inmoló [un] bovino y [un] ovino, y lo envió a

אַרְנֹן אֲשֶׁר בְּקֶצֶה הַגְּבוּל: לוֹ וַיֹּאמֶר בֶּלַק אֶל-בִּלְעָם הֲלֹא שְׁלַחְתִּי אֵלָיךְ לְקַרְאֲלֶךָ לָמָּה לֹא-הִלַּכְתָּ אֵלַי הֲאִמְנָם לֹא אוֹכַל בְּכַדְךָ: לֹא וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל-בֶּלַק הֲנִיָּה בָאתִי אֵלָיךְ עֲתָה הֵיכֵל אוֹכַל דָּבָר מֵאוֹמָה הַדְּבָר אֲשֶׁר יִשִּׁים אֱלֹהִים בְּפִי אֶתּוֹ אֲדַבֵּר: רַבִּיעִי (וְשֵׁשִׁי) לֹט וַיִּלְךָ בִּלְעָם עִם-בֶּלַק וַיָּבֹאוּ קִרְיַת חֲצוֹת: מ וַיִּזְבַּח בֶּלַק בָּקָר וְצֹאן וַיִּשְׁלַח

ONKELOS

אַרְנֹן דִּי בִסְטֵר תְּחוּמָא: לוֹ וַאֲמַר בֶּלַק לְבִלְעָם הֲלֹא מִשְׁלַח שְׁלַחִית לְיָתִיד לְמַקְרִי לָךְ לָמָּה לֹא אֶתְנָה לְוִתִּי הַבְּקוּשָׁטָא הוּיָתָה אֲמַר לִית אֲנָא יָכִיל לְקִירוּתָךְ: לֹא וַאֲמַר בִּלְעָם לְבֶלַק הֵא אֶתִּיתִי לְוִתְךָ כְּעוֹ הַמִּיכָל יָכִילְנָא לְמַלְלָא מִדְּעָם פְּתִיגְמָא דִּי יִשְׁוִי יִי בְּכּוּמֵי יָתָה אֲמַלְל: לֹט וַאֲזַל בִּלְעָם עִם בֶּלַק וַאֲתוּ לְקִרְיַת מְחוּזָהִי: מ וַיִּנְכִּיס בֶּלַק תּוֹרִין וְעוֹ וְשִׁלַּח

RASHÍ

(ו) הֲאִמְנָם לֹא אוֹכַל בְּכַדְךָ. נִתְנַבָּא שְׁסוּכּוֹ בְּחֻצוֹתֶיהָ, לוֹמֵר: רָאָה וְרַחֵם שְׁלֹא לְצִאת מַעְמוֹ בְּקִלּוֹן: (ו) קִרְיַת חֲצוֹת. יַעֲקֹב אֵלָיו: (מ) בָּקָר וְצֹאן. דָּבָר מוֹעֵט, עֵיר מְלָאָה שְׂוָקִים אֲנָשִׁים וְנָשִׁים וְטוֹר (ב) בָּקָר אֶחָד וְצֹאן אֶחָד בְּלִבָּד:)

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

37. ¿ACASO NO PODRÉ HONRARTE? Al decir estas palabras, Balak profetizó que eventualmente Bilam se iría de él en estado de deshonra.¹³⁴

39. KIRIAT-JUTZOT. Era una ciudad llena de espacios abiertos,¹³⁵ con hombres, mujeres y niños atestando sus calles,¹³⁶ como queriéndole decir: “Mira y ten piedad, para que éstos no sean destruidos”.¹³⁷

40. [UN] BOVINO Y [UN] OVINO. Una cantidad muy poca, {únicamente un bovino y un ovino}.¹³⁸

134. En un sentido literal, la frase הֲאִמְנָם לֹא אוֹכַל בְּכַדְךָ constituye una pregunta retórica: “¿Acaso no podré honrarte?” Rashí la explica como una alusión a que al final, efectivamente, Balak no honrará a Bilam, como se lo había prometido. Este vislumbre profético también fue involuntario. Rashí señala otros casos de profecía involuntaria de parte de Bilam en los v. 22:18, s.v. לֹא אוֹכַל לְעֵבֶר, y 22:19, s.v. יִסֵּף מֶה.

135. En hebreo, el nombre קִרְיַת חֲצוֹת, Kiriath-Jutzot, está formado por las palabras “ciudad” [קִרְיַת] y “espacios abiertos” [חֲצוֹת]. El nombre literalmente

significa “ciudad de [muchos] espacios abiertos”.

136. En hebreo, la palabra חֲצוֹת (que literalmente significa “espacios abiertos”) se aplica tanto a calles citadinas como a mercados y plazas, donde la gente suele reunirse.

137. *Tanjumá* 10.

138. *Tanjumá* 11. Al parecer siguiendo la versión textual que dice que Balak le dio “únicamente un bovino y un ovino”, algunos comentaristas opinan que Rashí quiere decir que la “poca cantidad” consistía, efectivamente, en sólo dos animales para él y los ministros que le acompañaban. Sin embargo,

Bilam y a los ministros que estaban con él. ⁴¹ Y sucedió que en la mañana Balak tomó a Bilam y lo hizo subir a Bamot-Baal, y desde ahí vio un extremo del pueblo.

Capítulo 23

¹ Bilam dijo a Balak: "Constrúyeme aquí siete altares, y prepárame aquí siete terneros y siete carneros." ² Balak hizo tal como Bilam había hablado, y Balak puso un ternero y un carnero encima de cada altar. ³ Bilam dijo a Balak: "Párate firmemente junto a tu ofrenda de ascensión mientras yo voy; quizá el Eterno se revele fortuitamente al encuentro de mí, y lo que Él me muestre

לְבַלְעָם וְלִשְׂרָיִם אֲשֶׁר אִתּוֹ: מֵא וְיָהִי בִּבְקָר וּבְלֶק אֶת-בַּלְעָם וַיַּעֲלֵהוּ בְּמוֹת בַּעַל וַיֵּרָא מִשָּׁם קֶצֶה הָעָם:

פרק כג

« וַיֹּאמֶר בַּלְעָם אֶל-בָּלָק בְּנֵה-לִּי בֹוה שְׁבַעַה מִזְבְּחֹת וְהִבֵּן לִי בֹוה שְׁבַעַה פָּרִים וְשְׁבַעַה אִילִּים: ב וַיַּעַשׂ בָּלָק כַּאֲשֶׁר דִּבֶּר בַּלְעָם וַיַּעַל בָּלָק וּבַלְעָם פָּר וְאֵיל בַּמִּזְבֵּחַ: ג וַיֹּאמֶר בַּלְעָם לְבָלָק הִתְיַצֵּב עַל-עֲלֹתֶךָ וְאֶלְכָה אוֹלִי יִקְרָה יְהוָה לִקְרָאתִי וְדִבֶּר מִה-יֵרָאֵנִי

ONKELÓS

לְבַלְעָם וּלְרַבְרְבִיָּא דִּי עַמִּית: מא וְהוּוּ בַצִּקְרָא וְדִבֶּר בָּלָק יֵת בַּלְעָם וְאַסְקָה לְרִמַּת דְּחִלְתָּהּ וְהָא מִתְּמָן קֶצֶת מִן עַמִּי: א וַאֲמַר בַּלְעָם לְבָלָק בְּנֵה לִי הָא שְׁבַעַה מִדְּבָחִין וְאַתְּמִן לִי הָא שְׁבַעַה תּוֹרִין וְשְׁבַעַה דְּכִרִין: ב וְעַבְדִּי בָלָק כָּמָא דִּי מַלִּיל בַּלְעָם וְאַסְקִי בָלָק וּבַלְעָם תּוֹר וְדִכֵּר עַל כָּל מִדְּבָחָא: ג וַאֲמַר בַּלְעָם לְבָלָק אֲתַעְתֵּד עַל עֲלִיתְךָ וְאִיחָד מֵאִים יַעֲרַע מִימֵר מִן קָדָם יֵי לְקַדְמוֹתִי וּפְתִגְמָא דִּיחֻזְנִי

RASHÍ

אֵינוֹ	לְקָרָאתִי	ה'	יִקְרָה	(ג) אוֹלִי	לְרִמַּת	כְּתִרְגוּמוֹ,	בַּעַל	(מא) בְּמוֹת
בִּיּוֹם:	עַמִּי		לְדִבֶּר	רְגִיל	זָרָה:	עֲבוּדָה	שָׁם	דְּחִלְתָּהּ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

41. בְּמוֹת בַּעַל / BAMOT-BÁAL. Esto debe ser entendido como lo traduce el Targum: לְרִמַּת דְּחִלְתָּהּ, a las alturas de su deidad. Es el nombre de un ídolo. ¹³⁹

23

3. אוֹלִי יִקְרָה ה' לְקָרָאתִי / QUIZÁ EL ETERNO SE REVELE FORTUITAMENTE AL ENCUENTRO DE MÍ. ¹⁴⁰ ÉI no acostumbra hablar conmigo de día. ¹⁴¹

Séfer haZikarón sostiene que no es eso lo que Rashí opina. No sería lógico que, precisando de sus servicios, Balak fuera tan mezquino como para escatimarle la comida. Según él, lo que Rashí quiere decir es que en lugar de "honrarlo" (como le prometió) regalándole rebaños enteros y oro y plata, meramente le hizo un banquete para recibirlo. Sobre esto, tanto el midrash como el Talmud (*Babá Metziá* 87a), sentencian: "Los justos hablan poco, pero hacen mucho. Los malvados hablan mucho, pero no hacen ni siquiera poco."

139. El nombre בַּעַל בְּמוֹת, Bamot-Baal, está compuesto por las palabras בְּמוֹת, que significa "alturas", y בַּעַל, que significa "Baal". Baal es el nombre de un ídolo de la región, muy prevalente en esa época.

140. Sobre el significado de la frase ה' לְקָרָאתִי, ver la nota 144.

141. En el v. 22:19, Bilam había dicho a los emisarios de Moab: "Permanezcan aquí... y sabré qué volverá el Eterno a hablar conmigo." Eso implica que estaba seguro de que Dios le hablaría.

yo te lo declararé.” Y él fue solo. ⁴El שְׁפִי וַיֵּלֶךְ לֶךְ וַיִּגְדְּתִי
Eterno se manifestó fortuitamente a אֱלֹהִים אֵל-וַיִּקֶּר

ONKELÓS

וַאֲחֵרִי לֶךְ וַאֲזַל יְחִידִי: דַּוְּעָרַע מִימֵר מִן קֳדָם יְיָ לֹת

RASHÍ

וַיֵּלֶךְ שְׁפִי בְּתַרְגֻּמָּא, יְחִידִי לְשׁוֹן שׁוֹפִי (וַיִּקֶּר) לְשׁוֹן עֲרָאִי, לְשׁוֹן גְּנָאִי, לְשׁוֹן
וְשִׁקֵּט, שְׁאִין עֲמוֹ אֵלָא שְׁתִּיקָה: טְמֵאָת קָרִי, כְּלוּמַר, בְּקִשִּׁי וּבְבִזְיוֹן.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וַיֵּלֶךְ שְׁפִי / Y ÉL FUE SOLO. La palabra שְׁפִי debe ser entendida tal como la traduce el Targum: יְחִידִי, solo. Es un término que implica calma y tranquilidad, cuando una persona no tiene consigo sino sólo la quietud.¹⁴²

4. וַיִּקֶּר / SE MANIFESTÓ FORTUITAMENTE. Esta es una expresión que designa un evento fortuito y accidental; es una expresión que alude a algo oprobioso, una expresión que alude a un incidente de impureza.¹⁴³ Es como decir que Dios se le manifestó con relucencia y desprecio.¹⁴⁴

Aquí, sin embargo, afirma que “quizá” Dios le hablaría, implicando que albergaba dudas sobre ello. Esta discrepancia implica que había una circunstancia en la que estaba seguro y otra en la que no; la primera se refiere a la noche y la segunda al día (*Gur Aryé*). En el v. 22:8, s.v. לֵנִי פֹה הַלֵּילָה, Rashí ya había explicado que la inspiración profética únicamente solía llegar a Bilam de noche.

142. La palabra שְׁפִי no significa “solo”. Su significado básico es el de tranquilidad y quietud. Rashí explica que la Torá emplea la expresión שְׁפִי para decir que Bilam fue solo, a fin de indicar que marchó con tranquilidad y sosiego interno, como cuando uno está solo y no hay nadie que lo moleste (*Séfer haZikarón*).

143. En hebreo, טְמֵאָת קָרִי, expresión que designa tanto una emisión involuntaria de semen como una actitud casual y fortuita (ver la nota siguiente).

144. En el v. 3 aparece la palabra וַיִּקְרָה; en el v. 4, la palabra וַיִּקֶּר; en el v. 15, la palabra וַיִּקְרָה; y en el v. 16 de nuevo la palabra וַיִּקֶּר. Todas estas expresiones se derivan de la raíz קרה. En tres lugares de la Torá, Rashí define el significado de esta raíz. En *Vayikrá* 26:21, s.v. וְאִם תִּלְכּוּ עִמִּי קָרִי, Rashí dijo que ahí la expresión análoga קָרִי se refiere a un acto o actitud casual y fortuita, algo “que sólo ocurre a veces”, sin nexo causal. En aquel caso, la Torá llama קָרִי a una actitud psicológica que considera la relación con Dios como algo casual e incidental, como si fuera un mero evento fortuito, no

algo obligatorio y necesario. En *Debarim* 25:18, s.v. אֲשֶׁר קָרָד בְּדָרָד, Rashí dice que la palabra קָרָד se refiere a un “evento fortuito” [מְקָרָה], pero agrega que la palabra קָרִי, que designa un incidente de emisión seminal e impureza, está relacionada con la palabra קָרָד, implicando así que la actitud casual y fortuita, incidental, está directamente relacionada con el factor que causa la emisión seminal involuntaria. (En una explicación adicional, también relaciona קָרָד con la palabra קוֹר, que significa “frio”). Finalmente, en *Vayikrá* 1:1, s.v. וַיִּקְרָא אֵל מֹשֶׁה, Rashí explica que hay una diferencia fundamental entre el tipo de revelación que Dios concedía a Moshé (y a los demás profetas bíblicos) y a Bilam (y a los demás “profetas” de las naciones). Según explica, la revelación profética a Moshé “era precedida por un llamado [קְרִיאָה]”, implicando así un grado de intimidad y relación personal entre Dios y Moshé. En *Vayikrá* 1:1, el verbo utilizado para referirse a la revelación de Dios a Moshé [וַיִּקְרָא, “llamó”, derivado de la raíz קרא], implica un llamado directo, personal e íntimo. Como siempre que Dios se comunicaba con Moshé primero le llamaba, ello constituye indicio de la relación íntima y permanente que había establecido con él. Sin embargo, a los “profetas” de las demás naciones, Rashí subraya que Dios se manifestaba de un modo completamente distinto, definido por su carácter fortuito e impuro [קָרִי], como si se tratase de un mero incidente accidental. Como prueba de ello cita justamente la expresión וַיִּקֶּר con la que aquí la Torá

Bilam, y éste le dijo: “He dispuesto los siete altares, y he puesto un ternero **בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֵלָיו אֶת־שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת וְאַעֲלֶה פָּר**

ONKELÓS

בִּלְעָם וַאֲמַר קְדָמוּי (נ"א לה) ית שִׁבְעָא מִדְּבַחִין סִדְרִית וְאַשְׁקִית תֹּדֶר

RASHÍ

וְלֹא הָיָה נִגְלָה עָלָיו בַּיּוֹם אֵלֶּה בְּשִׁבְלִי לְהַרְאוֹת חֲבָתוֹ שֶׁל יִשְׂרָאֵל: אֶת שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת. שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת עֲרֻכְתִּי אֵין פְּתִיב פֶּאֶר, אֵלֶּה אֶת שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת. אָמַר לִפְנֵי: אֲבוֹתֵיהֶם שֶׁל אֱלֹו בְּנוֹ לִפְנֵי שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וְאֵנִי עֲרֻכְתִּי כִּנְגֵד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Y Dios no se le hubiera revelado a Bilam de día, pero lo hizo con el propósito de mostrar el cariño que Él profesa a Israel.¹⁴⁵

אֶת שִׁבְעַת הַמִּזְבְּחֹת / LOS SIETE ALTARES. Aquí no está escrito “he preparado siete altares”, sino “he preparado *los* siete altares”.¹⁴⁶ La razón de ello es la siguiente: Bilam dijo a Dios: “Entre todos ellos, los ancestros de éstos te edificaron siete altares, pero yo solo he preparado estos siete iguales a aquellos. Abraham edificó cuatro. El primero en el versículo: “Y edificó allí un altar al Eterno, que se le había aparecido.”¹⁴⁷ El segundo en el versículo: “De allí se trasladó a la montaña, etc.”¹⁴⁸ El tercero en el versículo: “Y Abram trasladó su tienda, etc.”¹⁴⁹ Y uno más en el Monte Moria.¹⁵⁰ Por su parte, Itzjak edificó uno, como está escrito: “Edificó allí un altar.”¹⁵¹ Y Yaacob

designa la relación entre Dios y Bilam. De eso se infiere que la revelación a Bilam se hallaba en un nivel espiritual netamente inferior al de la revelación a Moshé. Cuando aquí Rashí subraya que וַיִּקַּר “es una expresión [que designa un] evento fortuito... es una expresión [que alude a] algo oprobioso, una expresión [que alude a] un evento impuro [קָרַי]. Es como decir [que Dios se manifestó a Bilam] con relucencia y menosprecio”, se está refiriendo al carácter no directo y personal de la relación con él, como algo que se hace con relucencia y desprecio. Según *Mizraji*, Rashí dice “con relucencia y desprecio” para enfatizar que וַיִּקַּר tiene aquí una doble connotación: lo “reluctante” se manifiesta en el carácter fortuito y casual del encuentro; lo “despreciable” en su carácter oprobioso e impuro.

145. *Bereshit Rabá* 52:5.

146. El artículo determinado “los” está indicado por el prefijo ה en la palabra הַמִּזְבְּחֹת, que literalmente significa “los altares”.

147. *Bereshit* 12:7. Ahí la Torá dice: “El Eterno se

apareció a Abram, y le dijo: ‘A tu descendencia daré esta tierra’. Entonces él construyó allí un altar al Eterno que se le había aparecido.”

148. *Bereshit* 12:8. Ahí la Torá dice: “De allí se trasladó a la montaña, al este de Bet-El y plantó su tienda, teniendo Bet-El al oeste y Ai al este. Allí construyó un altar al Eterno, e invocó en el Nombre del Eterno.”

149. *Bereshit* 13:18. Ahí la Torá dice: “Entonces Abram trasladó su tienda, y llegó y se estableció en la planicie de Mamré que está en Jebrón; y edificó allí un altar al Eterno.”

150. Ver *Bereshit* 22:9. Ahí, hablando del casi sacrificio de Itzjak [*akedá*], la Torá dice: “Llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham construyó ahí un altar. Arregló los leños, ató a su hijo Itzjak y lo puso sobre el altar, encima de los leños.”

151. *Bereshit* 26:25. El versículo completo es: “Itzjak edificó allí un altar, y llamó en el Nombre del Eterno. Plantó allí su tienda, y los siervos de Itzjak cavaron allí un pozo.”

y un carnero encima de [cada] altar.”
⁵El Eterno puso un enunciado en la boca de Bilam y dijo: “Regresa a Balak, y así hablarás.”
⁶Entonces [Bilam] regresó a él, y he aquí que estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión, él y todos los ministros de Moab.

⁷Y declamó su parábola, y dijo:

“De Aram me ha conducido Balak, rey de Moab, de las montañas del oriente: ‘Ve, maldice por mí a Yaacob; y ve, execra por mí a Israel’.

וְאֵיל בַּמִּזְבֵּחַ: הַ וַיֵּשֶׁם יְהוָה
 דָּבַר בְּפִי בַלְעָם וַיֹּאמֶר שׁוּב
 אֶל-בָּלָק וְכֹה תִדְבֹּר: וַיָּשָׁב
 אֵלָיו וְהִנֵּה נֶצֶב עַל-עֹלָתוֹ
 הוּא וְכָל-שָׂרָיו מוֹאָב: וַיִּשָּׂא
 מִשְׁלוֹ וַיֹּאמֶר מִן-אֲדָם יִנְחֵנִי
 בָּלָק מֶלֶךְ-מוֹאָב מִהָרֵי-
 קָדִם לָכֶּה אֶרֶץ-לִי יַעֲקֹב
 וּלְכֶּה זַעֲמָה יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

ידבר על כל מדבחה: ה וישוי יי פתגמא בפומא דבלעם ואמר תוב לות בלק וכדון תמלל:
 ו ותב לותה ותא מעמד על עלתה הוא וכל רברבי מואב: ו ונטל מותלה ואמר מן ארם
 דברני בלק מלפא דמואב מטורי מדינהא איתא לוט לי יעקב ואיתא תרד לי ישראל:

RASHÍ

בנה שנים, אחד בשכם ואחד בבית אל: ואעל פר ואיל במזבח. ואברהם לא העלה אלא איל אחד: (ו) ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל. בשני שמותיהם: אמר לו לקלקלם, שפא אחד מהם אינו מובהק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

construyó dos, uno en Shejem¹⁵² y otro en Bet-El.^{153, 154}

בנה שנים, אחד בשכם ואחד בבית אל: ואעל פר ואיל במזבח. / Y HE PUESTO UN TERNERO Y UN CARNERO ENCIMA DE [CADA] ALTAR. Pero Abraham solamente puso un solo carnero encima de su altar.¹⁵⁵

7. ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל. / MALDICE POR MÍ A YAACOB, Y VE, EXECRA A ISRAEL. Con sus dos nombres Balak le dijo que los maldijera,¹⁵⁶ pues quizá uno de ellos no le era particular.¹⁵⁷

152. Ver *Bereshit* 33:20. Ahí la Torá dice: “[Yaacob] erigió allí un altar y lo llamó: Dios es el Dios de Israel”.

153. Ver *Bereshit* 35:7. Ahí la Torá dice: “Allí construyó un altar, y llamó al lugar El-Bet-El, porque allí se le había revelado Dios cuando huía de su hermano.”

154. *Tanjumá* 96:1. Sin embargo, según la versión actual de este midrash, Bilam se jactaba de que “desde Adam, el primer hombre, solamente se han construido siete altares” a Dios, mientras que él solo había construido también siete (aunque eso implicaría no tomar en cuenta el altar que Nóaj construyó, como se relata en *Bereshit* 8:20). En todo caso, Rashí cuenta los siete altares no desde Adam, sino desde Abraham. Por ello, es posible que él poseyera una versión textual distinta de la actual (*Lifshutó shel Rashí*).

155. Ver *Bereshit* 22:13. Ahí la Torá dice: “Entonces Abraham alzó sus ojos y vio luego, y he ahí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Abraham tomó el carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo.” Ese versículo concluye el episodio de la *akedá* de Itzjak, y es también el único versículo donde la Torá dice que cualquiera de los Patriarcas haya ofrecido una ofrenda. En todos los demás casos en los que construyeron altares, la Torá no dice que también ofrecieron ofrendas (aunque es lógico suponer que sí lo hicieron).

156. Es decir, con los dos nombres que posee el pueblo judío, Yaacob e Israel.

157. Es decir, quizá uno de estos dos nombres —Israel y Yaacob— no era su nombre intrínseco y esencial.

⁸ ¿Cómo he de maldecir lo que no
maldijo Dios, y cómo he de execrar lo
que no execró el Eterno?

ח מה אקב לא קבה אל
ומה אזעם לא זעם יהוה:

ONKELÓS

ח מא אלוט דלא לטיה אל ומא אתרכה דלא תרכה יי:

RASHÍ

(ח) מה אקב לא קבה אל. פשהיו ראויים גם ברוך יתיה (בראשית כג.ג). במברכים להתקלל, לא נתקללו. פשהזכיר אביהם את עונם: פי באפם הרגו איש (בראשית מט.ו), לא קלל אלא אפם, שנאמר: ארור אפם (בראשית מט.ז). פשענס אביהם במרמה אצל אביו, היה ראוי להתקלל. מה נאמר שם? עליהם שם קללה: לא זעם ה' / אני אין כחי, לא קלל אלא אפם, שנאמר: ארור אפם (בראשית מט.ז). פשענס אביהם במרמה אצל אביו, היה ראוי להתקלל. מה נאמר שם? עליהם שם קללה: לא זעם ה' / אני אין כחי,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. ¿CÓMO HE DE MALDECIR LO QUE NO MALDIJO DIOS? Incluso cuando ellos —los israelitas— merecieron ser maldecidos a causa de sus pecados, no fueron maldecidos. Cuando su ancestro Yaacob hizo mención de su iniquidad:¹⁵⁸ “Pues en su furor mataron varón”,¹⁵⁹ sólo maldijo su furor, como se declara: “Maldito su furor.”¹⁶⁰ Y cuando su ancestro Yaacob, haciéndose pasar por Esav, entró con engaño a la tienda de su padre Itzjak, merecía ser maldecido. Pero, ¿qué es lo que se dice allí que Itzjak le dijo? “También bendito será.”¹⁶¹ Por otra parte, con respecto a los que bendijeron al pueblo de Israel, se declara: “Éstos se pararán para bendecir al pueblo...”,¹⁶² pero respecto a los que maldijeron no se declara “y éstos se pararán para maldecir al pueblo”, sino solamente “y éstos se pararán para la maldición”,¹⁶³ porque Dios no quería enunciar la palabra “maldición” en referencia directa a ellos.¹⁶⁴

LO QUE NO EXECRÓ EL ETERNO. Bilam admitió a Balak: “Yo realmente no tengo el poder

158. Se refiere específicamente al pecado que cometieron Leví y Shimón al matar a los habitantes de la ciudad de Shejem, como se relata en *Bereshit*, cap. 34.

159. *Bereshit* 49:6. Desde el v. 49:5, Yaacob amonesta a sus hijos: “Shimón y Leví son hermanos; instrumentos usurpados son sus armas. Que en su consejo no entre mi alma; y a su congregación no te unas, honra mía; pues en su furor mataron hombres, y en su deseo desjarretaron toros.”

160. *Bereshit* 49:7. El versículo completo es: “¡Maldito su furor, pues feroz es, y su ira, pues dura es! Los separaré en Yaacob y los dispersaré en Israel.” Lo que aquí Rashí quiere decir es que aunque Shimón y Leví merecían ser maldecidos por lo que hicieron, Dios hizo que Yaacob solamente maldijera la furia con la que actuaron, pero no a ellos mismos.

161. *Bereshit* 27:33. En vez de maldecir a Yaacob

por haberlo engañado, Itzjak confirmó que las bendiciones que (equivocadamente al principio) le había dado, sí le correspondían.

162. *Debarim* 27:12. Ese versículo habla de la bendición que los leviim debían pronunciar a todo el pueblo sobre el Monte Guerizim cuando cruzaran el río Yardén. El versículo completo es: “Éstos se pararán para bendecir al pueblo sobre el Monte Guerizim, cuando ustedes atravesasen el Yardén: Shimón, Leví, Yehudá, Isajar, Yosef y Binyamín.”

163. *Debarim* 27:13. Ese versículo habla de la maldición que los leviim debían pronunciar sobre el Monte Guerizim cuando cruzaran el río Yardén, en contraposición a la bendición. El versículo completo es: “Y éstos se pararán para la maldición en el Monte Ebal: Reubén, Gad, Asher, Zebulún, Dan y Naftalí.”

164. *Tanjumá* 12.

⁹ *Pues desde el principio como rocas lo veo, y desde las colinas lo atisbo; he aquí una nación que residirá solitaria y entre los pueblos no será contada.*

ט כִּי־מֵרֹאשׁ צִרִים אֲרָאָנוּ
וּמִגְּבֻעוֹת אֲשֹׁרֵנוּ הֵן־עַם לְבָדָד
יִשְׁכֵּן וּבְגוֹיִם לֹא יִתְחַשֵּׁב:

ONKELÓS

ט אֲרִי מֵרִישׁ טוֹרֵיָא חֲוִיתָהּ וּמִרְמָתָא סְכִיתָהּ הָא עָמָא
בְּלַחוּדִיחוּן עֲתִידוּן דִּיחֲסָנוּן עֲלִמָא וּבְעַמְמָא לֹא יִתְדַנּוּן גְּמִירָא:

RASHÍ

אֵלָא שְׂאֲנִי יוֹדֵעַ לְכוֹן הַשְׁעָה שְׁהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ
הוּא כּוֹעֵס בָּהּ, וְהוּא לֹא כָּעַס כָּל הַיָּמִים הֵלְלוּ
שְׁבֹאתִי אֵלָיֶךָ. וְזֶהוּ שְׁנֵאמַר: עַמִּי זָכָר נָא מָה
יַעַץ וְגו', וּמָה עָנָה אֹתוֹ בִּלְעָם וְגו' לְמַעַן דַּעַת
צִדְקוֹת ה' (וּמִיכָה וְחֵי): (ט) כִּי מֵרֹאשׁ צִרִים אֲרָאָנוּ.
אֲנִי מִסְתַּכֵּל בְּרֹאשֵׁיתָם וּבִתְחִלַּת שְׂרָשֵׁיהֶם,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

para maldecir, sino que sólo sé determinar el momento exacto en que el Santo —bendito es— se enoja contra ellos. Pero Él no se ha enojado en estos días que he venido a ti.”¹⁶⁵ A esto se refiere lo que se declara: “Pueblo Mío, recuerda por favor lo que Balak, rey de Moab, planeó y qué le respondió Bilam... para que sepas los actos generosos del Eterno.”¹⁶⁶

9. *PUES DESDE EL PRINCIPIO COMO ROCAS LO VEO.* Yo observo su principio y el inicio de sus raíces, y los veo bien asentados y fuertes como estas rocas y estas colinas, gracias al mérito de sus ancestros y de sus ancestras.¹⁶⁷

HE AQUÍ UNA NACIÓN QUE RESIDIRÁ SOLITARIA. Este es el privilegio con el que sus ancestros le dignificaron: habitar solo en el mundo,¹⁶⁸ {como el Targum traduce esta frase}.¹⁶⁹

Y ENTRE LOS PUEBLOS NO SERÁ CONTADA. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, en el sentido de que no serán aniquilados junto con las demás naciones, como se declara: “Pues Yo [Dios] causaré la aniquilación en todos los pueblos, etc.”¹⁷⁰ Esta frase

165. Bilam dijo esto para justificar su incapacidad para maldecir a Israel. En el v. 24:16, s.v. וִידַע דַּעַת, עֲלִיּוֹן, Rashí explica que cuando Bilam se jactó de que conocía “la mente del Altísimo”, eso en realidad se refería a que sabía determinar con precisión la hora en que Él se enojaba.

166. *Mijá* 6:5; *Sanhedrín* 105b.

167. *Tarjuma* 12. La frase כִּי מֵרֹאשׁ צִרִים אֲרָאָנוּ, “pues desde el principio como rocas lo veo”, significa varias cosas. La palabra רֹאשׁ, que literalmente significa “cabeza”, es sinónimo de ראשית, “principio”. Con esto Bilam alude a lo que dio origen y principio al pueblo de Israel. Las “rocas” [צִרִים] y las “colinas” [גְּבֻעוֹת], aluden a sus ancestros. Los patriarcas (Abraham, Itzjak y Yaacob), son metafóricamente llamados “rocas”; las

matriarcas (Sará, Ribká, Rajel y Leá) son llamadas “colinas” (*Mizrají*).

168. La frase הֵן עַם לְבָדָד יִשְׁכֵּן no constituye una cláusula independiente. La expresión הֵן, “he aquí”, la conecta con la cláusula anterior, haciéndola resultado de ella. El sentido del versículo es que el hecho de que el pueblo de Israel habite solo en el mundo es el legado que sus orígenes (sus ancestros) le heredaron (*Sifté Jajamim*).

169. El Targum traduce la frase הֵן עַם לְבָדָד יִשְׁכֵּן así: *he aquí que sólo esta nación está destinada a heredar el mundo*.

170. *Yirmeyahu* 30:11. El versículo completo es: “Pues Yo [Dios] causaré la aniquilación en todos los pueblos a los que te dispersé, pero no causaré la aniquilación en ti [Israel].”

¹⁰ ¿Quién ha contado el polvo de Yaacob y el número de la procreación de

מי מנה עפר יעקב ומספר את דבֵּעַ

ONKELÓS

יָמָן יָכֹל לְמַמְנֵי דַעְדָּקִיָּא דְּבֵית יַעֲקֹב דְּאַמִּיר עֲלֵיהוֹן יִסְגֹּון כְּעִקְרָא דְּאַרְעָא אוּ חֲדָא מֵאַרְבַּע מִשְׁרֵיתָא

RASHÍ

אינן נמנין עם השאר. דבר אחר: כשהן שמחין, אין אמה שמחה עמהם, שנאמר: ה' בָּדַד יִנְחֵנוּ וּדְבָרִים לְבַיֵּב. וְכִשְׁהָאֲמוֹת בְּטוֹבָה, הֵם אוֹכְלִין עִם כָּל אֶחָד וְאֶחָד וְאִין עוֹלָה לָהֶם מִן הַחֲשָׁבוֹן, וְזֶה: וּבְגוֹיִם לֹא יִתְחַשֵּׁב: (א) מי מנה עפר יעקב וגו'. בְּתַרְגוּמוֹ: דַּעְדָּקִיָּא דְּבֵית יַעֲקֹב וְכוּ' חֲדָא מֵאַרְבַּע מִשְׁרֵיתָא מֵאַרְבַּעָה דְּגֻלִּים. דְּבֵר אַחֵר: עֵפֶר יַעֲקֹב, אִין חֲשָׁבוֹן בְּמִצּוֹת שְׁהֵם מְקִימִין בְּעִפְרָא: לֹא תִזְרַע תַּחֲרַשׁ בְּשׂוֹר וּבְחֲמֹר וּדְבָרִים כְּבִיא, לֹא תִזְרַע

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

significa que no serán contados junto con los demás.¹⁷¹ Otra explicación: cuando ellos se regocijan ninguna otra nación se regocija junto con ellos, como se declara: “El Eterno lo conduce Él solo.”¹⁷² Pero cuando las naciones experimentan la prosperidad, ellos —los israelitas— comen con alegría junto con cada una de ellas, y aun así este hecho no les es contado para disminuirles la dicha futura. A esto se refiere lo escrito aquí: “Y entre los pueblos no será contado.”¹⁷³

10. *¿QUIÉN HA CONTADO EL POLVO DE YAACOB, ETC.? Este versículo debe entenderse tal como lo traduce el Targum: מֵאַרְבַּע מִשְׁרֵיתָא, ¿Quién podría contar los infantes de la Casa de Yaacob... o siquiera uno de los cuatro campamentos de Israel, es decir, de los cuatro estandartes*¹⁷⁴ en que se dividía su campamento?¹⁷⁵ Según otra explicación, la frase “polvo de Yaacob” quiere decir que no hay cómputo de los mandamientos que ellos cumplen en relación con el polvo:¹⁷⁶ “No ararás con toro y asno [juntos]”,¹⁷⁷ “no sembrarás tu campo con

171. Rashí explica que el hecho de que Israel no sea contado entre las demás naciones quiere decir que cuando, en el futuro, Dios aniquile a las naciones del mundo, no contará a Israel entre aquellos a los que aniquilará.

172. *Debarim* 32:12. El versículo completo es: “El Eterno lo condujo Él solo, y con Él no había un dios extraño.”

173. *Tanjumá* 12. Rashí explica la frase *וּבְגוֹיִם לֹא יִתְחַשֵּׁב* de dos maneras. Según la primera, el hecho de que Israel “no sea contado entre los pueblos” quiere decir que no será incluido en la eventual aniquilación de ellos. Según la segunda, no será contado en términos de que su disfrute de la prosperidad de este mundo no le disminuirá la recompensa en el mundo venidero.

174. El campamento de Israel en el desierto estaba distribuido en cuatro divisiones, cada una formada por tres tribus. Cada una de estas divisiones era liderada por un estandarte. Ver *supra*, cap. 2.

175. El Targum traduce la frase *מִן מְנַה עֵפֶר יַעֲקֹב* así: *¿QUIÉN PODRÍA CONTAR LOS INFANTES DE LA CASA DE YAACOB, DE QUIENES SE DIJO QUE SE MULTIPLICARÍAN “como el polvo de la tierra”* [*Bereshit* 13:16], o *siquiera una de las cuatro divisiones de Israel?* Las “cuatro divisiones de Israel” son aludidas en la frase *רִבְעֵי יִשְׂרָאֵל*, pues *רִבְעֵי* también significa “un cuarto de Israel”.

176. Rashí no quiere decir que no hay cómputo posible de los mandamientos que Israel cumple con el polvo o con la tierra, pues en realidad el número de mandamientos relacionados con esto es limitado. Quiere decir que no hay forma de contar cuánta será la recompensa que el pueblo de Israel recibirá por cumplir estos preceptos relacionados con el polvo (*Baer Heteib*). Su recompensa será grandiosa porque, como afirma el Maharal, Israel cumple preceptos incluso con las cosas más bajas, como el polvo, y no sólo con las cosas elevadas.

177. *Debarim* 22:10.

Israel? ¿Que mi alma muera la muerte de los rectos, y que mi fin sea como el suyo!”

¹¹ Entonces Balak dijo a Bilam: “¿Qué me has hecho? Para maldecir a mis enemigos te he tomado, ¡y he aquí que [incluso] los has bendecido!” ¹² [Bilam] respondió y dijo: “¿Acaso no lo que el Eterno ponga en mi boca es lo que me cuidaré de hablar?”

¹³ Balak le dijo: “Por favor, ven conmigo a otro sitio desde el que lo verás; solamente verás un extremo de él, pero no lo verás enteramente, y maldícelo por mí desde allí.” ¹⁴ Lo tomó

יִשְׂרָאֵל תָּמַת נַפְשִׁי מוֹת יִשְׂרָאֵל
וְתָהִי אַחֲרֵיתִי כַּמָּהוּ: יֵא וַיֹּאמֶר
בִּלְק אֶל-בִּלְעָם מֶה עֲשִׂיתָ לִּי
לְקַב אִיבִי לְקַחְתִּיךָ וְהִנֵּה בִּרְכַת
בְּרַךְ: יב וַיַּעַן וַיֹּאמֶר הֲלֹא אֵת
אֲשֶׁר יֵשִׁים יְהוָה בְּפִי אֲתוּ
אֲשֶׁמֶר לְדַבֵּר: חמשי יג וַיֹּאמֶר
אֵלָיו בִּלְק לֶךְ-נָא אִתִּי אֶל-
מָקוֹם אֲחֵר אֲשֶׁר תִּרְאֶנּוּ מִשָּׁם
אָפֶס קִצְהוּ תִרְאֶה וְכָלוּ לֹא
תִרְאֶה וְקִבְנוּ-לִי מִשָּׁם: יד וַיִּקְחֵהוּ

ONKELÓS

דִּישְׂרָאֵל תָּמַת נַפְשִׁי מוֹתָא דְקִשְׁטוּהִי וַיְהִי סוֹפִי כְּתוּחוֹ: יא וַאֲמַר בִּלְק לְבִלְעָם מֶה
עֲבַדְתָּ לִּי לְמִילַט סָנְאִי דְבִרְתִּיךָ וְהֵא בִּרְכָא מְבִרְכַת לְחוּ: יב וְאַתְבּ וַאֲמַר הֲלֹא יְתָ דִּי
יְשׁוּי יֵי בְּפִימִי יְתָה אֲשֶׁר לְמַלְלָא: יג וַאֲמַר לֵה בִלְק אִזֵּל (וְנֵא אִיתָא) כְּעוּ עָמִי לְאַתֵּר
אַחֲרוֹ דְּתַחֲזִינָה מִתַּמְנוּ לְחוּד קִצְתָּה תַּחֲזִי וְכִילָה לֹא תַּחֲזִי וְתַלּוּטָה לִי מִתַּפְּנוּ: יד וְדַבֵּרָה

RASHÍ

כָּלֵאִים (ויקרא יט:ט), אָפֶר פָּרָה וְעֶפֶר סוֹטָה זָרַע הַיּוֹצֵא מִן הַתְּשָׁמִישׁ שְׁלֵהֶם: תָּמַת נַפְשִׁי
וְכִיּוֹצֵא בָּהֶם: וּמִסְפֵּר אֵת רֵבַע יִשְׂרָאֵל רְבִיעוֹתֵיהֶן, מוֹת יִשְׂרָאֵל: שְׁבָהֶם: (וג) וְקִבְנוּ לִי לְשׁוֹן צְוּי,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

semillas mezcladas”,¹⁷⁸ además de los preceptos referentes a las cenizas de la Vaca Bermeja¹⁷⁹ y el polvo que se da a beber junto con agua a la mujer sospechosa de adulterio [sotá],¹⁸⁰ y otros similares.¹⁸¹

יִשְׂרָאֵל / Y EL NÚMERO DE LA PROCREACIÓN DE ISRAEL. Es decir, el número de sus procreaciones, la simiente que surge de sus relaciones maritales.¹⁸²

יִשְׂרָאֵל / QUE MI ALMA MUERA LA MUERTE DE LOS RECTOS! Que hay en ellos.¹⁸³

13. / Y MALDÍCELO POR MÍ DESDE ALLÍ. El verbo וְקִבְנוּ está en el modo imperativo,

178. Vayikrá 19:19.

179. Ver *supra*, v. 19:9.

180. Ver *supra*, v. 5:17.

181. Tanjumá 12.

182. Tanjumá 12. Al principio del comentario anterior, Rashí había explicado la palabra רֵבַע como alusión a las cuatro divisiones del campamento de Israel, entendiendo רֵבַע en el sentido de “división en cuatro [אַרְבָּע]” (en hebreo, “cuarto” se dice רֵבַע). Pero siguiendo la segunda explicación del

comentario exterior, aquí explica רֵבַע en el sentido de “apareamiento” o “cópula”, en referencia al producto de la unión íntima de los judíos. Según el midrash, es justamente el hecho de que Israel cumpla preceptos con el polvo que ameritaron que Dios impidiera a Bilam maldecirlos, ya que la maldición provoca la disminución de la gente.

183. Bilam no pedía compartir la muerte de los hombres rectos en general, sino específicamente de los israelitas rectos, pues Bilam habla aquí de Israel (Mizraji).

[y llevó] a Sedé Tzofim, a la punta de la cumbre, y construyó siete altares, y puso un ternero y un carnero encima de cada altar. ¹⁵ Él dijo a Balak: "Párate firmemente aquí junto a tu ofrenda, y yo seré encontrado fortuitamente aquí."

שֶׁדֶה עֲפִים אֶל־רֹאשׁ הַפִּסְגָּה
וַיָּבֵן שִׁבְעָה מִזְבְּחֹת וַיַּעֲלֶה
פָּר וְאַיִל בַּמִּזְבֵּחַ: ט וַיֹּאמֶר
אֶל־בָּלָק הִתְיַצֵּב כֹּה עַל־
עֲלֹתֶךָ וְאַנְכִי אֶקְרָה כֹּה:

ONKELÓS

לְהִקָּל סְכוּתָא לְרִישׁ רִמְתָּא וּבִנָּא שִׁבְעָא מִדְּבָחִין וְאַסֵּק תּוֹר וְדָכַר עַל כָּל
מִדְּבָחָא: ט וַאֲמַר לְבָלָק אֲתַעֲתֵד הָכָא עַל עֲלֹתֶךָ וְאַנָּא אֲתִמְסִי עִד כֹּה:

RASHÍ

קָלְלָהוּ לִי: (י"ד) שֶׁדֶה צִפִּים. מְקוֹם גְּבוּהָ הָיָה לְהַפְרִיץ בְּיִשְׂרָאֵל מִשָּׁם, שָׁשָׁם מֵת מֹשֶׁה.
שָׁשָׁם הַצּוֹפֶה עוֹמֵד לְשִׁמּוֹר אִם יָבוֹא חֵיל
עַל הָעִיר: רֹאשׁ הַפִּסְגָּה. בִּלְעָם לֹא הָיָה הַפְּרָצָה שְׁאֵנִי רוֹאֶה: (ט) אֶקְרָה כֹּה. מֵאֵת
קוֹסֵם כְּבָלָק. רָאָה בָּלָק שֶׁעֲתִידָה פְּרָצָה הַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא: אֶקְרָה. לְשׁוֹן אֲתַפְּעֵל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

queriendo decir: maldícelo por mí. ¹⁸⁴

14. שֶׁדֶה צִפִּים / SEDÉ TZOFIM. Era un sitio elevado donde se paraba un atalaya para observar si una tropa enemiga venía contra la ciudad. ¹⁸⁵

הִפְסָגָה / LA PUNTA DE LA CUMBRE. Bilam no era hechicero como lo era Balak. ¹⁸⁶ Por medio de sus artes mágicas, Balak vislumbró que en el futuro se abriría una brecha en Israel en ese sitio. ¹⁸⁷ Y tenía razón, pues de hecho ahí mismo murió Moshé. Así, pues, pensó que allí recaería sobre ellos la maldición mejor que en otro sitio, y se dijo: "Esa ¹⁸⁸ debe ser la brecha que yo veo." ¹⁸⁹

15. אֶקְרָה כֹּה / [Y YO] SERÉ ENCONTRADO FORTUITAMENTE AQUÍ. Por el Santo —bendito es. ¹⁹⁰

אֶקְרָה / SERÉ ENCONTRADO FORTUITAMENTE. Este verbo está conjugado en el modo pasivo. ¹⁹¹

184. La palabra קָבֵנוּ [aquí con el prefijo conjuntivo וְ, וְקָבֵנוּ] es un vocablo compuesto del verbo imperativo קָב, "maldice", y sufijo pronominal נוּ, que sustituye al pronombre אֲנִי, "a él". Cuando un verbo imperativo habla en tercera persona, el sufijo que adopta puede ser הִי o הוּ (וּ הִי o הוּ).

185. El nombre שֶׁדֶה צִפִּים literalmente significa "Campo de Atalayas". En hebreo, "atalaya" se dice צוֹפָה. La raíz צַפָּה que da origen a estas palabras significa "atisbar", "observar de lejos". Balak llevó a Bilam a ese lugar para que desde ahí pudiera ver a Israel y maldecirlo.

186. Rashí quiere decir que Balak era un hechicero y adivinador más experto que Bilam. Aun así, mandó llamar a Bilam porque el poder que éste tenía para maldecir era superior al suyo (*Masquil leDavid*).

187. Es decir, que una calamidad les ocurriría.

188. La muerte de Moshé.

189. *Tanjumá* 12.

190. Como se explicó en detalle en la nota 144, la expresión אֶקְרָה se refiere a un suceso o encuentro fortuito y casual. En este caso, aunque Bilam no especifica con quién tendría ese tipo de encuentro, claramente se está refiriendo a la manifestación divina que mencionó en el v. 23:3: "Quizás el Eterno se revele fortuitamente [אֶקְרָה] al encuentro de mí."

191. El verbo אֶקְרָה está conjugado en el modo pasivo *nif'al*, lo que implica que el sujeto recibe el efecto de la acción. Por consiguiente, Bilam no quería decir que él tendría activamente un encuentro, sino que sufriría pasivamente el

¹⁶ *El Eterno se manifestó fortuitamente a Bilam y puso un enunciado en su boca, y dijo: "Regresa a Balak, y así hablarás."* ¹⁷ *[Bilam] vino a él, y he aquí que él estaba parado firmemente junto a su ofrenda de ascensión, y los ministros de Moab con él. Balak le dijo: "¿Qué*

טז וַיִּקַּר יְהוָה אֶל-בִּלְעָם וַיֵּשֶׁם
דָּבָר בְּפִיו וַיֹּאמֶר שׁוּב אֶל-בָּלָק
וְכֹה תִדְבֹּר: י וַיָּבֹא אֵלָיו וְהָנוּ
נֹצֵב עַל-עֲלֹתוֹ וְשָׂרֵי מוֹאָב
אִתּוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ בָּלָק מַה-

ONKELÓS

טז וַיִּקַּר מִימֵר מִן קֳדָם יי לְבִלְעָם וְשׁוּי פְתִינָמָא בְּפִימָה וַאֲמַר תּוּב לִית בָּלָק וְכִדּוּ
תַּמְלִל: י וַאֲתָא לִיתָהּ וְהוּא מַעֲתִיד עַל עֲלִיתָהּ וְרַבְרְבִי מוֹאָב עִמָּה וַאֲמַר לֵה בָלָק מַה

RASHÍ

(טז) וַיֵּשֶׁם דָּבָר בְּפִיו. וְכֹה הָיָא הַשִּׁמְיָה הַזֹּאת, וְכֹה חֲסֵר הַמִּקְרָא בְּאִמְרוֹ שׁוּב אֶל בָּלָק וְכֹה תִדְבֹּר? אֵלָּא כְּשֶׁהָיָה שׁוֹמֵעַ שְׂאִינוּ נִרְשָׁה לְקַלֵּל, אָמַר: מָה אֲנִי חוֹזֵר אֲצֵל בָּלָק לַעֲשֹׂר וְנָתַן לוֹ הַקְדוּשׁ בְּרִידָה הוּא רָסוֹן וְחֻכָּה בְּפִיו, בְּאִדָּם

הַפּוֹקֵס בְּהִמָּה בְּחִכָּה לְהוֹלִיכָהּ אֶל אֲשֶׁר יִרְצֶה. אָמַר לוֹ: עַל כִּרְחֹד תֵּשׁוּב אֶל בָּלָק: (יז) וְשָׂרֵי מוֹאָב אִתּוֹ. וְלִמְעֵלָה הוּא אֹמֵר: וְכָל שָׂרֵי מוֹאָב, כִּיּוֹן שָׂרָאוּ שְׂאִין בּוֹ תִקּוּה, הִלְכוּ לָהֶם מִקְצָתָם, וְלֹא נִשְׁאַרְוּ אֵלָּא מִקְצָתָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. *Y PUSO UN ENUNCIADO EN SU BOCA.* ¿A qué se refiere esta “puesta” en su boca?¹⁹² ¿Y qué le pudo haber faltado decir a la Escritura cuando declaró que Dios “dijo: Regresa a Balak y hablarás así”? En realidad, la explicación es la siguiente: cuando Bilam escuchó que no se le había concedido permiso para maldecir a Israel, se dijo: “¿Para qué he de regresar con Balak para afligirlo con estas malas noticias? Entonces Dios le puso un freno y un gancho en la boca, como un hombre que engancha a un animal con un gancho a fin de conducirlo a cualquier lugar que desee. En efecto, Dios le dijo: “Incluso contra tu voluntad has de regresar a Balak.”¹⁹³

17. *Y LOS MINISTROS DE MOAB CON ÉL.* Pero más arriba la Escritura declara que Balak estaba con “todos los ministros de Moab”.¹⁹⁴ La explicación es la siguiente: cuando ellos vieron que no había esperanza en Bilam de que maldijese a Israel, una parte de ellos se fue, quedando sólo unos pocos.¹⁹⁵

encuentro. Quizá la mejor traducción literal de este verbo sea “ser topado fortuitamente”, ya que en español la expresión “toparse con alguien” implica un grado de evento imprevisto y casual que está ausente de la expresión “encontrarse con”, que también podría ser utilizada para aludir a un encuentro planeado y deliberado. Por otra parte, aquí Rashí literalmente dice que este verbo está conjugado en el modo *hitpa'el*, nombre que en nuestros días es utilizado exclusivamente para referirse al modo reflexivo. Rashí suele llamar con frecuencia *hitpa'el* al modo pasivo *nif'al*.

“Regresa a Balak, y hablarás así”, es evidente que le está ordenando decir algo. Por ello, parece completamente innecesario que el versículo agregue que Dios “puso un enunciado en su boca”. Como parece obvio entonces que la “puesta en su boca” se refiere a algo adicional a lo que le ordenó decir, Rashí inquiriere por la naturaleza de esa “puesta en su boca” (*Sifté Jajamim*).

193. *Tanjumá* 12.

194. Ver *Supra*, v. 6. Aquí, sin embargo, el versículo omite “todos”, implicando que sólo se quedó con una parte de ellos.

195. *Tanjumá* 12.

192. Al decir el versículo que Dios dijo a Bilam:

habló el Eterno?”

¹⁸ Y declamó su parábola y dijo:

“¡Levántate, Balak, y escucha!

¡Préstame oído, hijo de Tzipor!

¹⁹ Dios no es hombre para que engañe,

דָּבַר יְהוָה: יֵחַ וַיֵּשָׂא מְשָׁלוֹ
וַיֹּאמֶר קוּם בָּלָק וּשְׁמַע
הָאָזְנָה עָדִי בְנוֹ צִפּוֹר:
יֵט לֹא אִישׁ אֵל וַיִּכְזֹּב

ONKELÓS

מַלְל יֵי: יֵחַ וַיִּטַּל מִתְּלָה וַאֲמַר קוּם בָּלָק וּשְׁמַע אֲצִית לְמִימְרֵי בֶר צִפּוֹר: יֵט לֹא כְמַלִּי בְנֵי אֲנִשָּׂא מִימַר אֱלֹהָ

RASHÍ

מֵה דָּבַר ה'. לְשׁוֹן צְחוּק הוּא זֶה, כְּמוֹ חִתּוֹ יָעַר (וּתְחִלִּים אֵינָד בְּרִשׁוֹתָד: (יֵחַ) קוּם בָּלָק. בִּינוֹ שְׂרָאֲהוּ נִיחַ, וְחִתּוֹ אֶרֶץ (וּבְרִאשִׁית אִכּוּד), לְמַעַנּוֹ מִצְחָק בּוֹ, נִתְּנָו לְצַעֲרֻ: עָמוּד עַל רַגְלִיד: מִיָּם (וּתְחִלִּים קִיד:חַ) (יֵט) לֹא אִישׁ וְגו'. כְּבָר אֵינָד רִשָּׁאִי לִישָׁב וְאֲנִי שְׁלוּחַ אֱלִיד נִשְׁבַּע לָהֶם לְהַבִּיאֵם וּלְהוֹרִישָׁם אֶרֶץ בְּשִׁלְיָחֻתוֹ שֶׁל מְקוּם: בְּנוֹ צִפּוֹר. לְשׁוֹן שְׁבָעָה עֶמְמִים, וְאַתָּה סָבוּר לְהַמִּיתֵם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

'מֵה דָּבַר ה' / ¿QUÉ HABLÓ EL ETERNO? Esto lo dijo en un sentido burlón, como diciendo: “De hecho no estás tú bajo tu propia autoridad.”¹⁹⁶

18. LEVÁNTATE, BALAK! Cuando Bilam lo vio burlándose de él, quiso ofenderlo, diciendo: “¡Párate sobre tus pies! ¡No tienes derecho a permanecer sentado mientras que yo soy enviado a ti con una misión de parte del Omnipresente!”¹⁹⁷

19. HIJO DE TZIPOR. Esta forma gramatical¹⁹⁸ es propia del lenguaje hebreo de la Escritura. Es similar a los casos siguientes: “La fiera del [חִתּוֹ] bosque”;¹⁹⁹ “la fiera de [חִתּוֹ] la tierra”;²⁰⁰ “a la fuente de [לְמַעֲיָנֹ] agua”.²⁰¹

19. [DIOS] NO ES HOMBRE, ETC. Es decir, Él ya les ha jurado llevarlos a la tierra de las siete naciones de Kenaan y entregársela en posesión; ¿y tú piensas que podrás matarlos en el

196. *Tanjumá* 12. En el v. 23.6, cuando Bilam regresa por primera vez ante Balak para transmitirle la profecía que Dios le había revelado, Balak no le preguntó qué había dicho Dios. Como era obvio que Bilam le transmitiría el mensaje divino, la pregunta de Balak no era inquisitoria, sino retórica y burlona (*Gur Aryé*).

197. *Tanjumá* 12. En el v. 23.6, cuando Bilam regresa por primera vez ante Balak para decirle lo que Dios le había revelado, Bilam no le dijo que se levantara. Por ello, todo parece indicar que el decirlo ahora constituía una reacción ante su actitud burlona.

198. Es decir, la utilización del sufijo posesivo י para indicar el estado constructo, en la palabra בְּנוֹ, “hijo de”.

199. *Tehilim* 50:10.

200. *Bereshit* 1:24.

201. *Tehilim* 114:8. En hebreo es común el uso del estado constructo para conectar dos nombres o sustantivos entre sí. Este fenómeno gramatical se llama *semijut* [lit., “apoyo”], y consiste en formar una sola frase a partir de dos sustantivos o nombres, el primero de los cuales está subordinado al siguiente. En este versículo, los dos sustantivos de la frase בְּנוֹ צִפּוֹר, “hijo de Tzipor”, están en estado constructo. Ahora bien, cuando dos sustantivos están en estado constructo, se omite el posesivo “de” [שֶׁל] que normalmente los enlazaría. Por eso la frase literalmente no dice בְּנוֹ שֶׁל צִפּוֹר, “hijo de Tzipor”, utilizando el posesivo שֶׁל. Según *Séfer haZikaron*, aquí Rashí explica que forma parte del estilo bíblico emplear el sufijo י en sustantivos masculinos cuando están en estado constructo. En este caso, la frase בְּנוֹ צִפּוֹר incorpora el sufijo י a la palabra בְּנוֹ, dando como resultado una frase que literalmente significa “su hijo [בְּנוֹ], Tzipor [צִפּוֹר]”.

ni hijo de hombre para retractarse. Él dijo, ¿y no hará? Él habló, ¿y no lo cumplirá?

²⁰ *He aquí que para bendecir he sido tomado: Él ha bendecido y yo no lo revocaré.*

וּבֶן־אָדָם וַיִּתְּנָחֶם הֲהוּא
אָמַר וְלֹא יַעֲשֶׂה וְדָבָר
וְלֹא יְקִימֶנָּה: כ הִנֵּה בָרַךְ
לְקַחְתִּי וּבָרַךְ וְלֹא אֲשִׁיבֶנָּה:

ONKELÓS

בְּנֵי אֲנָשָׁא אֲמַרִין וּמַכְדִּבִין וְאִי לֹא כְעוֹבְדֵי בְנֵי בִשְׂרָא דְאֲנָנוּ גְזָרִין לְמַעַבְדַּד וְתִיבִין וּמִתְמַלְכִין דְּהוּא
אָמַר וְעַבְדִּי וְכָל מִמְרָה מִתְקִים: כ הָא בְּרַכּוֹ קַבְלִית וְאַבְרַכְנָה לְיִשְׂרָאֵל וְלֹא אֶתְבּ בְּרַפְתִּי מִנְחוּן:

RASHÍ

בַּמִּדְבָּר: הוּא אָמַר וְגו'. בַּלְשׁוֹן תִּימָחָה, מֵה דְבַר ה', קַבְלִיתִי מִמֶּנּוּ לְבָרַךְ אוֹתָם:
וְתַרְוֹמוֹ וְתִיבִין וּמִתְמַלְכִין, חוֹזְרִים וְנִמְלְכִין (בָּרַךְ כְּמוֹ לְבָרַךְ) וּבָרַךְ וְלֹא אֲשִׁיבֶנָּה. הוּא
לְחוֹזֵר בָּהֶם: (ו) הִנֵּה בָרַךְ לְקַחְתִּי אֶתְהָ שׁוֹאֲלָנִי: בָּרַךְ אוֹתָם וְאֲנִי לֹא אֲשִׁיב אֶת בְּרַכְתּוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

desierto?²⁰²

'*ÉL DIJO [¿Y NO HARÁ?]* Esta frase tiene sentido interrogativo.²⁰³ Y la traducción del Targum de la palabra וַיִּתְּנָחֶם es וַיִּתְּנָחֶם וּמִתְמַלְכִין, y *vuelven a reconsiderar*. Quiere decir que los seres humanos *reconsideran para retractarse* de su decisión.²⁰⁴

20. *HE AQUÍ QUE PARA BENDECIR HE SIDO TOMADO*. Como diciendo: Tú me preguntaste en tono de burla qué fue lo que habló el Eterno.²⁰⁵ Pues bien, recibí de ÉL el mandato de bendecirlos.²⁰⁶

²⁰⁷ {לְבָרַךְ / PARA BENDECIR. Esta forma del verbo es equivalente a בָּרַךְ}

ÉL HA BENDECIDO, Y YO NO LO REVOCARÉ. Esta frase significa: ÉL los ha bendecido y yo no puedo revocar Su bendición.²⁰⁸

202. *Tanjumá, Masé 7.*

203. En este versículo, el pronombre הִיָּה se refiere a Dios. El prefijo ה (vocalizado con *pataj*) que lleva el pronombre הִיָּה indica que introduce una oración interrogativa. Ahora bien, no es una interrogación, sino una pregunta retórica.

204. El Targum traduce todo el versículo así: "La palabra de Dios no es como las palabras de los seres humanos: los seres humanos hablan y se retractan. Y tampoco [actúa] como los actos de los seres de carne, ya que éstos deciden hacer algo y *vuelven a reconsiderar*. Pero Él dice y hace, y todas Sus palabras se cumplen." Aquí Rashí explica que la frase del Targum וַיִּתְּנָחֶם וּמִתְמַלְכִין, que literalmente significa *se retractan y reconsideran* (y, por tanto, parece redundante, ya que si se retractan, ¿qué necesidad hay entonces de que reconsideren?), en realidad significa que incluso antes de actuar, reconsideran la decisión que inicialmente adoptaron para ver si se retractan o no (*Gur Aryé*).

205. Ver *supra*, v. 23:17, cuando Balak le dijo: "¿Qué habló el Eterno?" Según Rashí ahí mismo, s.v. מֵה דְבַר ה', Balak se lo había preguntado en tono burlón.

206. Rashí entiende que la frase הִנֵּה בָרַךְ לְקַחְתִּי, "he aquí que para bendecir he sido tomado..." constituye una respuesta implícita a la pregunta de Balak en el v. 23:17 porque la expresión הִנֵּה, "he aquí", implica que el sujeto que habla (en este caso Bilam) presenta algo esperado por el que escucha. Es como si Bilam hubiera dicho: "Aquí está [lo que esperas oír]: para bendecir he sido tomado..." (*Gur Aryé*).

207. El verbo בָּרַךְ no está conjugado. Aunque carece del prefijo ל, se trata de un verbo infinitivo, equivalente a la forma לְבָרַךְ, "para bendecir".

208. Según el Targum de Onkelós, el sujeto de todo el versículo es Bilam. Es él el que afirma וְלֹא יְבָרַךְ, que según el Targum significa: *yo bendeciré [a Israel] y no revocaré [mi bendición] de él*. Sin embargo, Rashí opina que aunque en el inicio del

²¹Él no ha observado iniquidad
en Yaacob, ni ha visto

ONKELÓS

כא אסתכלית לית פלחי גלולין בדבית יעקב ואף לא עבדי לאות

RASHÍ

וּבִרְדּוֹ. כְּמוֹ וּבִרְדּוֹ. וְכֵן הוּא גִזְרֵת רִי"ש, כְּמוֹ אוֹיֵב חֲרָף (ותהלים עדיח), כְּמוֹ חֲרָף. וְכֵן: וּבִצַּע בִּרְדּוֹ וְגו' (ותהלים י"ג), הַמַּהֲלֵל וּמִבְרֵךְ אֶת הַגּוֹזֵל וְאוֹמֵר לוֹ: אֵל תִּירָא כִּי לֹא תַעֲנֶשׁ, שְׁלוֹם יִהְיֶה לָּךְ, מִרְגִּזִּי הוּא לְתַקְדּוּשׁ בְּרוּךְ הוּא. וְאֵין לֹמֵר בִּרְדּוֹ שֶׁם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְיָבִרָךְ / ÉL HA BENDECIDO. Esta forma del verbo es equivalente a וְיָבִרָךְ.²⁰⁹ Y así es la regla gramatical de la letra ר,²¹⁰ similar a los siguientes casos: “El enemigo blasfemó [וְיָבִרָךְ]”,²¹¹ equivalente a וְיָבִרָךְ, y lo mismo en: “Que bendice [וְיָבִרָךְ] al deshonesto”,²¹² que significa: el que alaba y bendice al ladrón, diciéndole: “No tengas miedo, que no serás castigado; paz tendrás”, esa persona hace enojar al Santo –bendito es. Y no se puede decir que וְיָבִרָךְ es un sustantivo, pues de ser así hubiera estado vocalizado en ambas sílabas con *pataj katán*,²¹³ y su acento hubiera estado en la primera sílaba.²¹⁴ Pero puesto que es un verbo en el modo intensivo *pi'el*, está vocalizado con *kamatz katán*²¹⁵ en ambas sílabas y su acento está en la última sílaba.

21. 'לֹא הָיָה אֵין בְּיָעֶבֶב וְגו' / ÉL NO HA OBSERVADO INIQUIDAD EN YAACOB, ETC. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum.²¹⁶ Otra explicación: siguiendo su sentido llano, la frase puede ser bellamente interpretada según el Midrash: el Santo –bendito es– “no contempló” *la*

versículo el sujeto sí es Bilam (pues es él quien dice de sí mismo: הִנֵּה בָרַךְ לִקְהָתִי, “He aquí que para bendecir he sido tomado”), en la segunda parte del versículo el sujeto no es Bilam, sino Dios. Por consiguiente, la frase וְיֹאמַר בָּרַךְ וְלֹא אֶשְׁיבָנָה significa “*Él* ha bendecido y yo no lo revocaré” (*Lifshutó shel Rashí*). Por otra parte, el verbo אֶשְׁיבָנָה, “revocaré”, lleva el sufijo נָה, indicando que se trata de un sufijo pronominal femenino. Rashí explica aquí que ese sufijo reemplaza al sustantivo implícito בָּרָכָה, “bendición”, que también es femenino (*Mizrají*).

209. El verbo **יברך** lleva la vocal *tzeré* debajo de la primera sílaba [בַּ]. Rashí explica aquí que esta vocalización es equivalente a la forma verbal **יברך**, poniendo la vocal *jirik* en lugar de la *tzeré* debajo de la primera sílaba [בַּ]. Rashí enfatiza esto para que **יברך** no se entienda como un sustantivo; según él, se trata de un verbo conjugado en pasado, en la tercera persona masculina, “Él ha bendecido”.

210. Cuando un verbo está conjugado en pasado en el modo intensivo *pi'el*, la segunda letra de la raíz generalmente lleva *daguessh* [p. ej. דָּבַר, “habló”]. Sin

embargo, cuando la segunda letra es la gutural ך, no lleva este *daguesh*. Para compensar la falta del *daguesh*, la primera sílaba es vocalizada con *tzeré* en vez de con *jirik* [כִּירִיק en vez de כִּירֵיק].

211. *Tehilim* 74:18.

212. *Tehilim* 10:13.

213. Rashí llama *pataj katán* a la vocal que en nuestros días se denomina *segol*.

214. Según Rashí, si se tratase de un sustantivo, la palabra בָּרַךְ debería estar vocalizada en ambas sílabas con la vocal *segol* [בָּרַךְ]. Además, debería ser pronunciada como palabra grave [bérej] y no como aguda [berej], como de hecho es pronunciada.

215. Rashí llama *kamatz katán* a la vocal que en nuestros días se denomina *tzeré*.

216. El Targum tradujo así las dos primeras frases: “Él vio que no había ídólatras en la Casa de Yaacob, y tampoco hacedores de actividad deshonesta en Israel.” Según el Targum, la “iniquidad” [רָעָה] de la que Bilam habla es, específicamente, la idolatría.

delito en Israel; el Eterno, su Dios, está עֵמֶל
 con él, y la estimación del Rey está en él. אֱלֹהֵיו
²²Es Dios [el que] los sacó de בְּיִשְׂרָאֵל
עֲמֹו וְתִרְעוּת מֶלֶךְ מוֹצִיאָם כב אל

ONKELÓS

שָׁקַר בְּיִשְׂרָאֵל מִיִּמְרָא דִּי אֱלֹהֵהוּ בְּסַעֲדָהוּ וּשְׂכִינֵת מַלְכְּהוּ בִּיְנִיחוּ: כב אֱלֹהָא דְאַפְקִינוּ

RASHÍ

אָנוּ שְׂבִיעֵקֶב, שְׂכַשְׁהוּ עוֹבְרִין עַל דְּבָרֵי לִפְנֵי הַמָּקוֹם: ה' אֱלֹהֵיו עֲמֹו. אֶפִּילוּ
 אֵינוּ מִדְּמִדָּק אַחֲרֵיהֶם לְהַתְּבוֹן בְּאוֹנוֹת מַכְעִיסִין וּמְמַרִּים לִפְנֵי אֵינוּ זֶז מִתּוֹכָ:
 שְׁלֵהֶם וְעַמְלֹן שְׁהֶם עוֹבְרִים עַל דָּתוֹ: וְתִרְעוּת מֶלֶךְ בּוֹ. לְשׁוֹן חֲבֵה וְרַעוּת, כְּמוֹ:
 עֵמֶל. לְשׁוֹן עֲבָרָה, כְּמוֹ: הָרָה עֵמֶל רָעָה דָּוִד (שְׁמוּאֵל ב טו:לז), אוֹהֵב דָּוִד.
 (תְּהִלִּים ז:טו), כִּי אֲתָה עֵמֶל וְכַעַס תִּבְיֵט וַיִּתְּנָה לְמַרְעָהוּ (שׁוֹפְטִים טו:ו). וְכֵן תִּרְגֵּם
 (תְּהִלִּים י:יד). לִפִּי שְׁהַעֲבָרָה הִיא עֵמֶל אוֹנְקֵלוֹס: וּשְׂכִינֵת מַלְכְּהוּ בִּיְנִיחוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

iniquidad que hay en Yaacob. En otras palabras, cuando los israelitas transgreden Sus palabras, Él no es muy puntilloso respecto a ellos para considerar con severidad sus iniquidades y sus violaciones por medio de las que transgreden Su ley.²¹⁷

עֵמֶל / DELITO. Aquí este término significa delito, lo mismo que en las frases: “Concibió delito [עֵמֶל]”;²¹⁸ “pues Tú contemplas el delito [עֵמֶל] y la injuria”,²¹⁹ ya que el delito constituye una pena frente al Omnipresente.²²⁰

עֲמֹו / EL ETERNO, SU DIOS, ESTÁ CON ÉL. Es decir, incluso cuando le provocan a ira y se rebelan contra Él, Él no se va de en medio de ellos.²²¹

וְתִרְעוּת מֶלֶךְ בּוֹ / Y LA ESTIMACIÓN DEL REY ESTÁ EN ÉL. La palabra וְתִרְעוּת denota cariño y amistad, lo mismo que en las frases: “El amigo [רֵעָה] de David”,²²² donde significa “el [amigo] querido de David”; “y se la dio a su amigo [לְמַרְעָהוּ]”.²²³ Y en un sentido similar la tradujo el Targum de Onkelós: וּשְׂכִינֵת מַלְכְּהוּ בִּיְנִיחוּ, y la Presencia de su Rey está entre ellos.²²⁴

217. *Tanjumá* 14. Según el midrash, la frase לֹא הִבִּיט אָנוּ בְּיַעֲקֹב no significa que Dios “no observó iniquidad en Yaacob”, en el sentido de que no vio que en él hubiera iniquidad. Quiere decir que deliberadamente no observa la iniquidad que realmente se halla en él.

218. *Tehilim* 7:15.

219. *Tehilim* 10:14.

220. El significado básico de la palabra עֵמֶל es “trabajo intenso”, “pena”, “afán”. Rashí explica que, además, en ciertos casos esta palabra puede ser empleada para designar una transgresión o delito. Según explica, la asociación entre ambos conceptos (pena y delito) reside en que cometer delitos o transgresiones constituye una molestia gravosa para Dios.

221. Al explicar esta frase, Rashí sigue la segunda explicación que dio a la frase לֹא הִבִּיט אָנוּ בְּיַעֲקֹב, “Él no ha observado iniquidad en Yaacob”, cuando afirmó que significa que Dios voluntariamente pasa por alto las iniquidades de Yaacob.

222. *Shemuel* II, 15:37.

223. *Shofetim* 15:6.

224. La palabra תִּרְעוּת está relacionada con רֵעָה, que significa “compañero”, “prójimo”, y se deriva de la raíz רָעָה, que significa asociarse o unirse. La frase y la Presencia de su Rey está entre ellos, con la que el Targum tradujo la frase וְתִרְעוּת בּוֹ indica que el hecho de que la Presencia Divina resida en Israel constituye una señal de estimación y cariño de parte de Dios hacia el pueblo judío.

Mitzráim conforme a la intensidad de Su excelencia.

מִצְרַיִם בְּתוֹעֶפֶת רָאֵם לוֹ:

ONKELÓS

מִצְרַיִם תִּקְפָּא וְרומא דילה:

RASHÍ

(כב) אֵל מוֹצִיאִם מִצְרַיִם. אֵתָה אֲמַרְתָּ הִנֵּה הָמָּה. וְאֹמַר אֲנִי שְׁחֹא לְשׁוֹן וְעוֹר עִם יָצָא מִצְרַיִם וְלֵעִיל כְּבֹה־לֹא יָצָא יְעוֹפֵף (וּבְרֵאשִׁית אִיכָּה) הַמְעוֹפֵף בָּרוֹם וְגוֹבֵהָ, מַעֲצָמוֹ אֵלָּא הָאֱלֹהִים הוֹצִיאֵם: בְּתוֹעֶפֶת וְתוֹקֵף רַב הוּא זֶה: וְתוֹעֶפֶת רָאֵם, עֲפִיפֶת רָאֵם לוֹ. כְּתוֹקֵף רוֹם וְגוֹבֵה שְׁלֹו. וְכֵן: גּוֹבֵה דְּבָר אַחֵר, תוֹעֶפֶת רָאֵם, תוֹקֵף וְכִסֵּף תוֹעֶפֶת (וְאִיב כְּבֹה־לֹא) לְשׁוֹן מְעוֹז רָאֵמִים. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ: אֵלֹו הַשְּׂדִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. *אל מוציאם ממצרים* / ES DIOS [EL QUE] LOS SACÓ DE MITZRÁIM. Tú, Balak, dijiste: “He aquí que un pueblo ha salido de Mitzráim.”²²⁵ Debes saber que no salió por sí solo, sino que fue Dios el que lo sacó.²²⁶

לפי תועפת ראם / CONFORME A LA INTENSIDAD DE SU EXCELENCIA. Esta frase significa: según la intensidad de Su excelencia y Su altura. Y de igual modo, *תועפת* denota “poder” en: “Y plata de poder [תועפות].”²²⁷ Pero yo digo que *תועפת* está relacionado con el término: “Y ave que vuela [יְעוֹפֵף],”²²⁸ donde designa a un ave que emprende el vuelo hacia los espacios altos y elevados, lo que implica una gran fuerza.²²⁹ Por tanto, *תועפות ראם* significa: “vuelo en las alturas”. Según otra explicación, *תועפת ראם* se refiere a la fuerza de los *ראמים*, *reemim*.²³⁰ Y nuestros Maestros dijeron que esto se refiere a los *shedim*.²³¹

225. *Supra*, v. 22:5.

226. *Tanjumá* 14.

227. *Iyob* 22:25. La traducción que el Targum hace del versículo completo es: *Dios los sacó de Mitzráim; el poder y la eminencia son Suyos*. En esta primera explicación de la frase *תועפת ראם* *לפי*, Rashí sigue la traducción del Targum, para quien la palabra *תועפת* denota “fuerza” o “poder”, y *ראם* se derivaría de la raíz *רום*, que significa “exaltar” o “elevar” (*Mizrají*). En español, la palabra “excelencia”, con la que hemos traducido *ראם*, está relacionada con el verbo “exaltar” y con el adjetivo “excelso”, que significa muy elevado y superior.

228. *Bereshit* 1:20.

229. Según Rashí, la palabra *תועפת* se deriva de la raíz *עופ*, que significa “volar”. De esta misma raíz se deriva la palabra *עוף*, “ave”. Rashí concuerda con el Targum en que aquí la palabra *תועפת* denota intensidad o fuerza. Lo que explica aquí es cómo una palabra que originalmente significa volar puede ser aplicada para referirse a la intensidad o fuerza

de algo: porque el acto de volar implica el ejercicio de mucha fuerza (*Mizrají*).

230. En hebreo, *ראמים* es el plural de *ראם*, *reem*, nombre que designa a un animal sumamente fuerte que poseía cuernos. Es mencionado en *Debarim* 33:17 y *Tehilim* 92:11. En la actualidad se desconoce la identidad exacta de este animal, aunque ha sido asociado al unicornio, al búfalo y al rinoceronte.

231. *Guitín* 68a. El nombre *shedim* se refiere a “demonios” o fuerzas espirituales dañinas. Rashí cita aquí sólo una parte de la interpretación de los Sabios talmúdicos. Según ellos, la palabra *תועפת* se refiere a los ángeles ministeriales y *ראם* a los *shedim*. Rashí explicó ahí mismo que el versículo quiere decir que Dios dispone de ángeles y fuerzas espirituales que actúan en el mundo según Su voluntad. Según Maharshá (Rab Shelomó Eidel de Ostroh, Polonia, 1555-1632) el versículo alude a que cuando Dios sacó a los israelitas de Mitzráim, incluso los *shedim* tuvieron una misión que cumplir: atacar a los mitzrim.

²³ *Pues no hay adivinación en Yaacob ni hechicería en Israel; como en este momento se dirá a Yaacob y a Israel:*

כג כי לא נחש בי
ולא קסם בישׂראל
יאמר ליעקב ולישׂראל
כג ארי לא נחשיא צבן דייטב לדבית יעקב ואף לא קסמא
רעו ברבות בית ישׂראל כעדו יתאמר ליעקב ולישׂראל

ONKELÓS

כג ארי לא נחשיא צבן דייטב לדבית יעקב ואף לא קסמא
רעו ברבות בית ישׂראל כעדו יתאמר ליעקב ולישׂראל

RASHÍ

(כג) כי לא נחש ביעקב. כי ראויים הם לברכה שׂאין בהם מנחשים וקוסמים: פעת יאמר ליעקב וגו'. עוד עתיד להיות עת כעת הזאת אשר תגלה חבתו לעין כל, שהו יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו ומחיצתו לפנים ממלאכי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

23. PUES NO HAY ADIVINACIÓN EN YAACOB. Es decir, pues los israelitas son dignos de la bendición divina, puesto que entre ellos no hay adivinadores ni hechiceros.²³²

COMO EN ESTE MOMENTO SE DIRÁ A YAACOB ETC. En el futuro habrá un momento semejante a este momento²³³ en el que será revelado a la vista de todos los seres humanos el cariño que Dios profesa a los israelitas,²³⁴ en el que ellos estarán sentados y aprenderán Torá de Su boca, estando su lugar “más al interior”²³⁵ que incluso los ángeles mismos. Y éstos preguntarán a los israelitas lo que se dice al final de este versículo: “¿Qué ha hecho Dios?”²³⁶ A esto se refiere lo que se declara: “Y tus ojos contemplarán a tu Maestro [Dios].”²³⁷ Según otra explicación, la frase יאמר ליעקב no está en futuro, sino en presente,²³⁸ con lo cual el versículo estaría diciendo que ellos no necesitan de adivinos ni hechiceros, ya que en todo “momento” [עת] que sea necesario que “se diga” [יאמר] a Yaacob y a Israel qué ha hecho

232. En este versículo, la palabra כי, “pues”, da la razón de lo dicho antes. En este caso, significa que Dios favorece al pueblo de Israel porque en él no hay adivinadores ni hechiceros.

233. La letra כ comparativa actúa como prefijo comparativo. Por tanto, la expresión כעת literalmente significa “como en este momento”, implicando que el versículo se refiere a un momento futuro en el tiempo similar al actual (*Gur Aryé*).

234. Según Rashí, el versículo compara el momento que en ese entonces estaban los israelitas con un eventual momento futuro en términos de cariño y estimación de parte de Dios. En ese entonces, el cariño al que Rashí se refiere es el evidenciado en todo este relato, en el que Dios cambia las malignas intenciones de Bilam en bendición para Israel (*Najalat Yaacob*).

235. La expresión “al interior” [לפנים] alude al

grado de cercanía con Dios. Decir que en el futuro el pueblo de Israel estará “más al interior” que incluso los ángeles quiere decir que tendrán un grado de cercanía a Dios mucho mayor.

236. Según esta primera explicación, el sentido del versículo es que en otro momento igual a éste, los ángeles preguntarán a Israel (cuya cercanía con Dios será mayor a la de ellos): “¿Qué ha hecho Dios?”, ya que sólo Israel podrá responder a esta pregunta, pero no los ángeles.

237. *Yeshayahu* 30:20; *Tanjumá* 14. Ese versículo alude a la cercanía que Israel tendrá con Dios, que en el futuro será tanta que Israel estudiará Torá directamente de Dios.

238. Aunque el verbo יאמר gramaticalmente está en futuro, como es común emplear el futuro para hablar de una acción presente, es posible entender esta frase en presente.

¿Qué ha hecho Dios?

²⁴ *He aquí un pueblo que se levanta como león fuerte, y como león se yergue;*

מִה־פֶּעַל אֵל: כִּד הֶחָדָשׁ

כְּלָבִיא יָקוֹם וּכְאֲרִי יִתְנַשֵּׂא

ONKELÓS

מֵא עֲבַד אֱלֹהֵא: כִּד הָא עֲמָא כְּלִיתָא שְׂרִי וּכְאֲרִיא יִתְנַטֵּל

RASHÍ

הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא וַיִּמְחוּ גִזְרוֹתָיו בְּמִרוֹם, לֹא תִרְגֹּם בּוֹ: (כִּד) הוּא עִם כְּלָבִיא יָקוֹם וְגו'. אֵינֶן מְנַחֲשִׁים וְקוֹסְמִים, אֲלֵא נֹאמַר לָהֶם כְּשֶׁהוּא עוֹמְדִין מִשְׁנֶתֶם שְׁחִירִית, הוּא עַל פִּי נְבִיאֵיהֶם מֵה הִיא גִּזְרַת הַמָּקוֹם, מִתְגַּבְּרִים כְּלָבִיא וְיִתְנַשֵּׂא לְחִטּוֹף אֶת אֹרִיִּים וְתַמִּים מְגִידִים לָהֶם. וְאוֹנְקֵלוֹס הַמִּצְוֹת: לְלִבּוֹשׁ טַלִּיּוֹן לְקִרְוֹא אֶת שְׁמֵעַ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el Santo –bendito es– y cuáles son Sus decretos en las Alturas, ellos no practican la adivinación ni la hechicería para saberlo, sino que por boca de sus profetas se les dice cuál es el decreto promulgado por el Omnipresente, o también, el Urim y Tumim²³⁹ se los declararía.²⁴⁰ Pero el Targum de Onkelós no lo tradujo así.²⁴¹

24. *HE AQUÍ UN PUEBLO QUE SE LEVANTA COMO LEÓN FUERTE.*²⁴² Cuando ellos se levantan en la mañana de su sueño, se fortalecen como el león fuerte y el león para “arrebatar” los mandamientos y cumplirlos: vestirse con tzitzit, recitar el Shemá Israel y

239. En hebreo, אִרִּים וְתַמִּים. Este nombre designa la escritura del Nombre Inefable [el Tetragrama o *shem hameforash*] que era colocada dentro de los pliegues del Pectoral [*jóshen*] del Kohén Gadol. La palabra אִרִּים literalmente significa “luces”; תַּמִּים literalmente significa “perfecciones”. El Urim y Tumim “iluminaba” los asuntos que eran inquiridos de él y sus predicciones siempre se cumplían. En *Shemot* 28:30, s.v. אֶת הָאִרִּים וְאֶת הַתַּמִּים, Rashí explica que por medio del Urim y Tumim el Pectoral “iluminaba [מְאִיר] sus palabras y las perfeccionaba [מְתַמֵּם]”. El Urim y Tumim existió durante toda la época del Primer Templo. Pero en la época del Segundo Templo estaba el Pectoral (pues al Kohén Gadol no le podía faltar ninguna de las ocho vestiduras sacerdotales cuando llevaba a cabo su servicio), pero el Nombre Inefable no estaba en el interior del Pectoral.

240. *Tanjumá* 14. Según esta segunda interpretación, el versículo habla de lo que los profetas y el Urim y Tumim “dicen” [נֹאמַר] a Israel acerca de lo que Dios hace.

241. El Targum tradujo así el versículo: “Los adivinadores no quieren que [Dios] haga bien a la Casa de Yaacob, y tampoco desean los hechiceros la

grandeza de la Casa de Israel. Como en este momento, [en otro] será dicho a Yaacob y a Israel lo que Dios ha hecho.”

242. En la Escritura aparecen siete nombres distintos para designar al león. Parece que estos nombres no se refieren a especies distintas, sino a etapas de desarrollo. Son los siguientes: 1) אֲרִיָּה; 2) גִּיר; 3) לֵבִיא [לְבִיָּהּ]; 4) שָׁחַל; 5) כְּפִיר; 6) גִּיר; 7) אֲרִיָּה. Aunque no es posible precisar con exactitud qué etapa de desarrollo designa cada uno de estos nombres, los comentaristas ofrecen algunas pistas. Según Radak en *Shofetim* 14:5, el menor de todos es el גִּיר, “cachorro”. El que le sigue se llama כְּפִיר. El אֲרִיָּה es mayor que el כְּפִיר, y el לֵבִיא es todavía mayor. Radak apunta, además, que entre más edad tiene un león, más fuerte es. En *Iyob* 4:10, Rashí agrega que el שָׁחַל está entre el אֲרִיָּה y el גִּיר. En *Yejezkel* 19:2, Malbim afirma que el nombre לֵבִיא se aplica a un león que ya tuvo crías, y añade que es un nombre genérico que se aplica tanto al macho como a la hembra. Como en español no existen equivalentes para traducir estos nombres, en este versículo en que aparecen dos de ellos traduciremos el nombre usual אֲרִי por “león”, y לֵבִיא por “león fuerte”.

no se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos.”

לֹא יִשְׁכַּב עַד-יֹאכַל
וְדָם-חַלְלִים יִשְׁתֶּה:

ONKELÓS
לֹא יִשְׁרִי בְּאַרְעָה עַד דִּיקְטוּל קְטוּל וְנִכְסֵי עַמְמֵי יִירַת:

RASHÍ

וְלִהְיוֹת תְּפִלִּין: לֹא יִשְׁכַּב. בְּלִילָה עַל מִטָּתוֹ, עַד שֶׁהוּא אוֹכֵל וּמַחְבֵּל כָּל מִזִּיק הַבָּא לְטָרְפוֹ. כִּיצַד? קוֹרֵא אֶת שְׁמַע עַל מִטָּתוֹ וּמַפְקִיד רוּחוֹ בְּיַד הַמָּקוֹם. בָּא מַחֲנֶה וְגִיס לְהַזְיקָם, הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שׁוֹמְרָם וְנֹלֶחֶם מִלְחָמוֹתָם וּמַפִּילָם חַלְלִים. דָּבָר אַחֵר, הֵן עִם כָּל־בֵּיא יָקוֹם וְגו', כְּתִרְגוּמוֹ: וְדָם חַלְלִים יִשְׁתֶּה. נִתְנַבֵּא שֶׁאֵין מֹשֶׁה מֵת עַד שֶׁיַּפִּיל מַלְכֵי מִדְיָן חַלְלִים וְיִהְיֶה הוּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

colocarse los tefilín.²⁴³

NO SE ACOSTARÁ. De noche, sobre su cama, sino hasta que consume y destruye a todo ser dañino que viene para atacarlo. ¿De qué modo? Recitando el Shemá Israel en su cama²⁴⁴ y confiando su espíritu en manos del Omnipresente. De este modo, si viene un ejército o una tropa para causar daño a los israelitas, el Santo –bendito es– los protege y pelea sus batallas, haciendo caer muertos a los enemigos.²⁴⁵ Según otra explicación, todo este pasaje, comenzando con las palabras “He aquí un pueblo que se levanta como un león, etc.” debe ser entendido como lo traduce el Targum.²⁴⁶

Y BEBA LA SANGRE DE LOS MUERTOS. Aquí Bilam profetizó que Moshé no moriría sino hasta que hiciera caer muertos a los reyes de Midián, y que él mismo, Bilam, sería muerto

243. *Tanjumá* 14. Si el versículo sólo quisiera decir que los judíos son fuertes, hubiera bastado con que dijera que Israel “es un pueblo fuerte como el león”, sin hablar de que “se levanta” y también “se yergue”. Mencionar que se levantan y se yerguen alude a la fuerza y el ánimo con que se levantan en la mañana para cumplir los preceptos divinos. La razón por la que el versículo compara la fuerza del león con la dedicación en el cumplimiento de los preceptos se debe a que los preceptos de la Torá proporcionan fortaleza y disciplina [*gueburá*] al ser humano. Puesto que no se originan en convenciones sociales, sino que son prescripción divina, el que los cumple en realidad está ejercitando un acto de contenido divino, y eso da fuerza al ser humano (*Gur Aryé*).

244. Rashí alude aquí a lo que se llama *keriat shemá al hamitá*, “recitación del *Shemá Israel* antes de dormir”. Este precepto es prescrito en el Talmud, en *Berajot* 60b.

245. *Tanjumá* 14. En *Berajot* 5b, el Talmud afirma que la recitación del *Shemá Israel* antes

de dormir tiene como propósito proteger a la persona de los peligros de la noche. Según Rashí, la primera parte del versículo, que dice: “He aquí un pueblo que se levanta como león fuerte, y como león se yergue”, se refiere al hecho de que en la mañana los judíos se levantan para cumplir los mandamientos de la Torá, tales como *tzitzit*, *Shemá Israel* y *tefilín*. Y la segunda parte del versículo, que dice “...no se acostará sino hasta que consuma la presa y beba la sangre de los muertos”, la explica como una alusión al hecho de que cuando los judíos se duermen vuelven a recitar el *Shemá Israel*, lo que les proporciona protección divina de sus enemigos.

246. El Targum lo traduce así: “He aquí un pueblo que se levanta como un león, irguiéndose como un león; no residirá en su tierra sino hasta que haya matado y tomado posesión de la riqueza de las naciones.” El Targum explica el versículo como alusión a la conquista que Israel haría de la tierra de Kenaan, en vez de como alusión a la conducta diaria de los judíos.

²⁵ *Entonces Balak dijo a Bilam:*
 “*Ni los maldigas ni los bendigas!*”
²⁶ *Bilam respondió y dijo a Balak:*
 “*¿Acaso no te hablé, diciendo: Todo lo que el Eterno hable es lo que yo haré?*” ²⁷ *Balak dijo a Bilam:* “*Anda, por favor, te tomaré a otro sitio; quizá sea recto en los ojos de Dios y lo maldigas por mí desde ahí.*”

כה וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל-בִּלְעָם גַּם-קֵב
 לֹא תִקְבְּנוּ גַם-בִּרְךְּ לֹא תִבְרַכְנוּ:
 ט וַיַּעַן בִּלְעָם וַיֹּאמֶר אֶל-בָּלָק הֲלֹא
 דִּבַּרְתִּי אֵלֶיךָ לֵאמֹר כָּל אֲשֶׁר-יִדְבֹּר
 יְהוָה אֹתוֹ אֶעֱשֶׂה: שְׁשִׁי (שְׁבִיעִי) כֹּז וַיֹּאמֶר
 בָּלָק אֶל-בִּלְעָם לִכְהֲנָא אֶקְחָךְ
 אֶל-מְקוֹם אֲחֵר אוֹלִי יִישָׁר בְּעֵינַי
 הָאֱלֹהִים וְקִבְּתוּ לִי מִשָּׁם:

ONKELÓS

כה וַיֹּאמֶר בָּלָק לְבִלְעָם אִם מִיִּלֵּט לֹא תִלְוִטְנוּ (נ"א תִלְוִטְנָה) אִם בִּרְכָא לֹא תִבְרַכְנוּ (נ"א תִבְרַכְנָה)
 ט וַיֹּאמֶר בִּלְעָם וַיֹּאמֶר לְבָלָק הֲלֹא מַלְלִית עִמּוֹד לְמִימַר כָּל דִּמְלִיל יִי יְתֵה אֶעֱבֹד: כֹּז וַיֹּאמֶר בָּלָק
 לְבִלְעָם אִתְּהָ כְּעוֹ אֲדִבְרָךְ לְאַתֵּר אַחֲרוֹ מֵאִים יְהִי רַעְיָא מִן קִדָּם יִי וְתִלְוִטָה לִי מִתַּמָּן:

RASHÍ

עִמָּהֶם, שֶׁנֶּאֱמַר: וְאֵת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר וְאֵת בִּלְעָם בֶּן בְּעוֹר
 חֲקוּסִים הָרְגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בַּחֲרֹב עַל חֲלָלֵיהֶם וּמַלְכִים א גִּבּוֹר: וְכֵן: גַּם בַּחוּר גַּם בְּתוּלָה
 (יְהוֹשֻׁעַ יִגְכֹּב): (כֹּה) גַּם קֵב לֹא תִקְבְּנוּ: גַּם (דְּבָרִים לִבְכֹּחַ) (כֹּז) וְקִבְּתוּ לִי אֵין זֶה לְשׁוֹן
 רֹאשׁוֹן מוֹסָב עַל גַּם הַשֵּׁנִי, וְגַם שְׁנֵי עַל צוּרֵי כְּמוֹ וְקִבְּנוּ, אֲלֹא לְשׁוֹן עֲתִיד: אוֹלִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

junto con ellos, como se declara: “Y a Bilam hijo de Beor, el hechicero, los Hijos de Israel mataron con la espada entre sus cadáveres.” ²⁴⁷

25. *Ni los maldigas [ni los bendigas]:* El primer **גַּם** añade un significado más al segundo, y el segundo **גַּם** también añade algo más al primer **גַּם**. ²⁴⁸ Y otro caso análogo a éste lo vemos en: “Ni **[גַּם]** mío ni **[גַּם]** tuyo será.” ²⁴⁹ Y asimismo en: “Ni **[גַּם]** joven ni **[גַּם]** doncella.” ²⁵⁰

27. *[QUIZÁ]... LO MALDIGAS POR MÍ.* Aquí el verbo וְקִבְּתוּ no expresa el modo imperativo como el verbo וְקִבְּנוּ, ²⁵¹ sino que expresa un acto futuro. ²⁵² Balak quería decir: Quizá parezca

247. *Yehoshúa* 13:22; *Tanjumá* 14. Esta es una tercera explicación que Rashí da a la segunda parte de este versículo (la primera la refirió a la recitación del *Shemá Israel* en la noche y la segunda es la traducción del Targum). Según esto, aquí Bilam alude al hecho de que más tarde Moshé mataría a los reyes de Midián (y a él mismo). Esta matanza fue en castigo a que Bilam, Midián y Moab se confabularon para hacer que los israelitas pecaran por medio de promiscuidad sexual, como se narra en el cap. 25. En el v. 31:2, Dios explícitamente dijo a Moshé: “Cobra venganza por los Hijos de Israel de los midianim; después serás recogido a tu gente.”

248. Por regla general, se utiliza la palabra **גַּם**, “también”, para agregar algo enunciado antes. Pero

en este caso, cada **גַּם** se refiere a uno de los dos verbos enunciados por Balak, תִּקְבְּנוּ “[los] maldigas” y תִּבְרַכְנוּ “[los] bendigas”. Esta utilización doble de **גַּם** es equivalente a la expresión negativa en español “ni esto ni lo otro”.

249. *Melajim* I, 3:26.

250. *Debarim* 32:25.

251. Ver *supra*, v. 23:13. Ahí Balak dijo a Bilam: “...y maldícelo por mí [וְקִבְּנוּ] desde allí.” Ahí el verbo וְקִבְּנוּ claramente está conjugado en imperativo.

252. El verbo וְקִבְּתוּ es una contracción de וְקִבְּתוּ אֹתוֹ. La palabra וְקִבְּתוּ es un verbo en pasado con *vav* [ו] conversiva de pasado a futuro, “maldecirás” o “maldigas”. La palabra אֹתוֹ es el pronombre “lo”.

²⁸ Balak tomó a Bilam a la cima de Peor, la cual mira hacia la superficie del desierto. ²⁹ Bilam dijo a Balak: "Constrúyeme aquí siete altares y prepárame siete terneros y siete carneros." ³⁰ Balak hizo tal como había dicho Bilam y puso un ternero y un carnero encima de [cada] altar.

כח וַיִּקַּח בָּלָק אֶת-בִּלְעָם רֹאשׁ הַפְּעוּר
הַנִּשְׁקָף עַל-פְּנֵי הַיְּשִׁימֹן: כט וַיֹּאמֶר
בִּלְעָם אֶל-בָּלָק בְּנֵה-לִי בִזָּה שְׁבַעַה
מִזְבְּחֹת וְהִכֵּן לִי בִזָּה שְׁבַעַה פָּרִים
וְשְׁבַעַה אֵילִם: ל וַיַּעַשׂ בָּלָק כַּאֲשֶׁר
אָמַר בִּלְעָם וַיַּעַל פָּר וְאֵיל בְּמִזְבֹּחַ:

Capítulo 24

פרק כד

¹ Bilam vio que era bueno en los ojos

א וַיֵּרָא בִלְעָם בִּי טוֹב בְּעֵינָי

ONKELÓS

כח וַיְדַבֵּר בָּלָק אֶת בִּלְעָם רִישׁ רִמְתָּא דְּמִסְתַּפְּנִיא עַל אֶפְרִי בֵּית יְשִׁימֹן: כט וַאֲמַר בִּלְעָם לְבָלָק
בְּנֵה לִי הָכָא שְׁבַעַה מִדְּבָחִין וְאַתְּקֹן לִי הָכָא שְׁבַעַה תּוֹרִין וְשְׁבַעַה דְּכָרִין: ל וַעֲבַד בָּלָק
כַּמָּא דִּי אָמַר בִּלְעָם וַאֲסַק תּוֹר וַיְדַבֵּר עַל כָּל מִדְּבָחָא: א וְחִזָּא בִלְעָם אֲרִי תְקִין קֳדָם

RASHÍ

יִישָׁר בְּעֵינָיו וְתַקְבְּנוּ לִי מִשָּׁם. מַלְדִּיר"ש לו"י
בִּלְעָ"ו: (כח) רֹאשׁ הַפְּעוּר. קוֹסֶם גָּדוֹל הָיָה בָּלָק וְרָאָה
בְּמַתָּה. אָמַר: שְׁמָא הַקִּלְלָה תַּחּוּל עֲלֵיהֶם מִשָּׁם. וְכֹן
כָּל הַחוּזִים בְּכּוֹכְבֵּים רוֹאִים וְאֵינָם יוֹדְעִים מַה
רוֹאִים: (א) וַיֵּרָא בִלְעָם בִּי טוֹב וְגו'. אָמַר אֵינִי צָרִיד
שֶׁהוּ עֲתִידִין לְלָקוֹת עַל יְדֵי פְעוּר, וְלֹא הָיָה יוֹדֵעַ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

correcto en los ojos de Dios que tú los maldigas por mí desde allí. En francés antiguo, *maldiras-lui*.²⁵³

28. ראש הפעור / A LA CIMA DE PEOR. Balak era un gran adivino, y vislumbró que en el futuro los israelitas serían castigados a causa del ídolo Peor,²⁵⁴ sólo que no sabía por medio de qué. Por eso dijo: "Quizá la maldición caiga sobre ellos desde allí."²⁵⁵ Y lo mismo que Balak, todos los que contemplan los astros para adivinar el futuro, ven que algo ocurrirá, pero no saben a ciencia cierta qué es lo que ven.²⁵⁶

24

1. וַיֵּרָא בִלְעָם בִּי טוֹב וְגו' / BILAM VIO QUE ERA BUENO, ETC. Se dijo: "Ya no necesito

253. En español, "lo maldecirás". Al citar la forma verbal compuesta en francés *maldiras-lui*, Rashí enfatiza que el sufijo י del verbo וְקִבְּנוּ sustituye al pronombre "lo". La palabra *lui* es el pronombre "lo".

254. Rashí alude aquí a la debacle moral que Israel sufrió a causa de la incitación sexual causada por las mujeres de Moab y Midián, lo que finalmente los condujo a "adherirse" al ídolo Baal-Peor. Ver *infra*, vv. 25:1-3.

255. Es decir, quizás sea efectiva en ese lugar. Esto explica por qué Balak llevó a Bilam precisamente a la cima de Peor (*Gur Aryé*). En el v. 22:41, la Torá

dice que Balak llevó a Bilam a Bamot-Báal, cerca de Kariat-Jutzot, que era una ciudad llena de gente. En el v. 22:39, s.v. קָרִית הַצֹּדֶק, Rashí explica que lo llevó ahí para que se apiadara de la multitud de gente que vivía ahí. Más adelante, en el v. 23:14, s.v. רֹאשׁ הַפְּסָקָה, Rashí explica que Balak lo llevó a Sedé Tzofim [Campo de Atalayas], a "la punta de la cumbre" porque había vislumbrado que en el futuro Israel sufriría una calamidad en ese sitio (la muerte de Moshé). En este caso también, Balak vislumbró una eventual calamidad sobre Israel y por eso actuó en forma semejante a las anteriores (*Mizraji*).

256. *Tanjumá* 11.

del Eterno bendecir a Israel, así que no marchó como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones, y dirigió su rostro hacia el desierto. ² Bilam alzó sus ojos y vio a Israel residiendo según sus

יְהוָה לְבָרֵךְ אֶת-יִשְׂרָאֵל וְלֹא-הָלַךְ
בְּפַעַם-בְּפַעַם לְקִרְאָת נְחָשִׁים וַיִּשֶׁת
אֶל-הַמִּדְבָּר פָּנָיו: ב וַיֵּשֶׂא בָלָעַם
אֶת-עֵינָיו וַיֵּרָא אֶת-יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן

ONKELÓS

וַיֵּרָא אֶת יִשְׂרָאֵל וְלֹא הָלַךְ כְּזֶמְנוֹ בְּזֶמְנוֹ אֵלָיו לְקַדְמוֹת נְחָשִׁיא וְשׂוּי לְקַבֵּל עֲקֵלָא דְעַבְדֵּי
יִשְׂרָאֵל בְּמִדְבָּרָא (ו"א וְשׂוּי לְמִדְבָּרָא) אִפּוּהִי: ב וְזָקַף בָּלָעַם יָת עֵינֵיהִי וְחָזָא יָת יִשְׂרָאֵל שֹׁכֵן

RASHÍ

לְבַדּוֹק בְּהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא כִּי לֹא יַחְפוֹץ וְלֹא רוּצָה לְקַלְלָם, אֲזִכִּיר עֲוֹנוֹתֵיהֶם
לְקַלְלָם: וְלֹא הָלַךְ בְּפַעַם בְּפַעַם. כְּאִשֶּׁר עָשָׂה וְהִקְלָה עַל חַזְקַת עֲוֹנוֹתֵיהֶם תְּחִילָה:
שְׁתֵּי פַעַמִּים: לְקִרְאָת נְחָשִׁים. לְנַחֵשׁ אוֹלִי וַיִּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו. כְּתִרְגוּמוֹ: (ב) וַיֵּשֶׂא
יָקָרָה ה' לְקִרְאָתוֹ כְּרָצוֹנוֹ. אָמַר: רוּצָה בָּלָעַם אֶת עֵינָיו. בְּקִשׁ לְהַכְנִיס בָּהֶם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

averiguar del Santo –bendito es. Es evidente que Él no desea maldecirlos.”²⁵⁷

בְּפַעַם בְּפַעַם / ASÍ QUE NO MARCHÓ COMO LAS VECES ANTERIORES. Esta frase significa: como había hecho las dos veces anteriores.²⁵⁸

וַיִּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו / AL ENCUENTRO DE ADIVINACIONES. Es decir, para practicar adivinaciones.²⁵⁹ Quizá el Eterno se le apareciera fortuitamente según era el deseo de Bilam. Él se dijo: “Ya sea que Dios quiera o no quiera maldecirlos, yo haré mención de sus iniquidades, y la maldición recaerá sobre ellos a la mención misma de sus iniquidades.”

וַיִּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו / Y DIRIGIÓ SU ROSTRO HACIA EL DESIERTO. Esto debe ser entendido como lo traduce el Targum.²⁶⁰

2. וַיֵּשֶׂא בָלָעַם אֶת עֵינָיו / BILAM ALZÓ SUS OJOS. Lo hizo porque intentó meter en ellos el

257. El versículo parece decir que como Bilam comprendió que Dios no deseaba maldecir a Israel, decidió bendecirlos. Pero no es así. La intención original de Bilam siempre fue maldecir a Israel. Las dos veces anteriores, sin embargo, Dios había cambiado su maldición por bendición. Aunque eso ya había hecho que Bilam comprobase que Dios no deseaba maldecir a Israel, no implica que Bilam de repente hubiera decidido bendecir a Israel. Cuando la Torá dice que Bilam “no fue como las veces anteriores al encuentro de adivinaciones, sino que dirigió su rostro hacia el desierto”, quiere enfatizar que, a falta de poder maldecirlos directamente, Bilam había decidido mencionar los pecados de Israel (aludidos en el “desierto”) para que eso hiciese que la maldición recayese sobre ellos indirectamente (*Séfer haZikarón*).

258. La frase בְּפַעַם בְּפַעַם literalmente significa “como vez por vez”. La primera vez es narrada en los vv. 22:39-23:10; la segunda, en los vv. 23:14-24.

259. Se pudo haber entendido la palabra נְחָשׁ en referencia a “hechicería”. Esto implicaría que Bilam planeaba afectar a Israel por medio de magia. Rashí enfatiza que no es el caso. Bilam sabía perfectamente que la magia y la hechicería no pueden afectar a Israel. Al igual que en el v. 23:23, el sentido de נְחָשׁ es de “adivinación”. Bilam quería utilizar la adivinación para lograr que Dios se le manifestase fortuitamente (*Baer Heteb*).

260. El Targum traduce la frase וַיִּשֶׁת אֶל הַמִּדְבָּר פָּנָיו así: [Bilam] dirigió su rostro hacia el Becerro que Israel había adorado en el desierto. A esto se refirió Bilam cuando, según Rashí, afirmó que maldeciría a Israel indirectamente por medio de la mención de sus iniquidades.

tribus, y el espíritu divino estuvo sobre él. לְשִׁבְטֵי וְתַהֵי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים:

ONKELÓS

לְשִׁבְטוֹהִי וְשָׂרֵת עָלָהִי רוּחַ נְבוּאָה מִן קֹדֶם יְיָ:

RASHÍ

עַן רָעָה. וְהָרִי יֵשׁ לָךְ שְׁלֹשׁ מִדּוֹתָיו: עַן רָעָה, וְאֵינָן מַעֲרִבִין, רָאָה שָׂאִין פְּתִיחֵיהֶם מְכֻנֵּין זֶה וְרוּחַ גְּבוּהָהּ וְנִפְשׁ רַחֲבָהּ, הָאֲמּוּרִים לְמַעַלָּה: כִּנְגֵד זֶה, שְׁלֹא יִצְיֵץ לְתוֹךְ אֹהֶל חֲבִירוֹ: וְתַהֵי שְׁכֵן לְשִׁבְטֵי. רָאָה כָּל שִׁבְט וְשִׁבְט שׁוֹכֵן לְעַצְמוֹ עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים. עָלָה בְּלָבוּ שְׁלֹא יִקְלָלֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mal de ojo [*ain hará*].²⁶¹ Con este último acto tienes ya la descripción de las tres características esenciales de Bilam: el ojo maligno descrito aquí, así como el espíritu arrogante y el alma ávida mencionados más arriba.^{262, 263}

שְׁכֵן לְשִׁבְטֵי / RESIDIENDO SEGÚN SUS TRIBUS. Vio que cada tribu residía por sí misma y no estaba revuelta con las demás. También vio que las entradas de las tiendas de cada uno no estaban dirigidas directamente entre sí a fin de que nadie pudiera atisbar al interior de la tienda de su prójimo.²⁶⁴

וְתַהֵי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים / Y EL ESPÍRITU DIVINO ESTUVO SOBRE ÉL. Esto implica que decidió en su corazón no maldecirlos.²⁶⁵

261. Esto explica por qué la Torá enfatiza que en esta ocasión Bilam “alzó sus ojos”, lo que no afirmó acerca de las veces anteriores (*Baer Hetev*).

262. *Abot* 5:19. Rashí menciona su arrogancia de espíritu en el v. 22:13, s.v. לְהִלָּד עִמָּכֶם, y la avidez de su alma en el v. 22:18, s.v. מִלֹּא בֵיתוֹ דָּסֹף וְזָהָב. Ver también la nota 65.

263. En *Abot* 5:19, la Mishná contrapone las cualidades espirituales de Abraham con las de Bilam. Dice así: “Todo aquel que posea las siguientes cualidades es de los discípulos de nuestro ancestro Abraham, y todo aquel que posea los defectos contrarios es de los discípulos del malvado Bilam: ojo bondadoso, espíritu humilde y alma sencilla; el que los posea es de los discípulos de nuestro ancestro Abraham. Pero ojo maligno, espíritu arrogante y alma ávida; el que los posea es de los discípulos del malvado Bilam. ¿Cuál es la diferencia entre los discípulos de nuestro ancestro Abraham y los discípulos del malvado Bilam? Los discípulos de nuestro ancestro Abraham disfrutaban de este mundo y heredan el mundo venidero, como se declara: ‘Para heredar el Ser a los que Me aman; y sus arcas llenaré’ (*Mishlé* 8:21). Pero los discípulos del malvado Bilam heredan el purgatorio y descienden al pozo de la destrucción, como se

declara: ‘Pues Tú, Dios, los harás descender al pozo de la destrucción. Los hombres sangrientos y fraudulentos no llegarán siquiera a la mitad de sus días. Mas yo confío en Ti’ (*Tehilim* 55:24).”

264. *Babá Batrá* 60a. El versículo no dice que Bilam haya visto otra cosa sino el hecho de que Israel לְשִׁבְטֵי, “residía según sus tribus”. Esta frase es ambigua, ya que el verbo שָׁכַן está en singular, mientras que la palabra לְשִׁבְטֵי, “según sus tribus” está en plural. La utilización del singular y del plural en una misma expresión implica que aunque todas las tribus residían en un mismo lugar, cada una habitaba por sí misma, y lo mismo se aplica a los individuos (*Masquil leDavid*).

265. La frase וְתַהֵי עָלָיו רוּחַ אֱלֹהִים, que literalmente significa “el espíritu de Dios estuvo sobre él”, parece decir que de repente le llegó la inspiración profética. Pero de haber sido así, el texto mencionaría a continuación el contenido del mensaje profético. Por esta razón, Rashí entiende que aquí la expresión רוּחַ אֱלֹהִים, “espíritu de Dios”, no se refiere a la inspiración profética, sino a un cambio de decisión que Bilam experimentó dentro de sí mismo. Al decir que le llegó el רוּחַ אֱלֹהִים, “espíritu de Dios”, la Torá quiere decir que, a diferencia de antes, cuando Bilam estaba poseído de

³Declamó su parábola y dijo:

"El discurso de Bilam, hijo de Beor, y el discurso del varón perforado en el ojo.

וַיֹּאמֶר מִשְׁלוֹ וַיֵּשֶׁא ג
נֶאֱמַר בְּלָעַם בְּנוֹ נֶאֱמַר
וְנֶאֱמַר הַגִּבֹּר שְׁתֵּם הָעֵינַי:

ONKELÓS

ג וַיִּסְתַּל מִתְּלָה וַאֲמַר אֶמַר בְּלָעַם בְּרַח בְּעוֹר וַאֲמַר גִּבֹּרָא דְשִׁפְיַר חָזִי:

RASHÍ

(ג) בְּנוֹ בְּעַר. כְּמוֹ לְמַעְיָנִי מִיָּם (ותחלים קידח). וּמִדְּרַשׁ אַגָּדָה, שְׁנֵיהֶם הָיוּ גְדוֹלִים מֵאַבְוֹתֵיהֶם: בְּלָק בְּנוֹ צָפוֹר (ולעיל כגיתח), אָבִיו בְּנוֹ הוּא בְּמַלְכוּת. וּבְלָעַם גְּדוֹל מֵאַבְיו בְּנֵי־אֲוֹת, מִנֶּה בֶן פָּרִס הָיָה: שְׁתֵּם הָעֵינַי. עֵינָיו נִקְוְבָה וּמוֹצֵאת לַחוּץ וְחוֹר שְׁלָה נִרְאָה פְּתוּחָה. וְלִשׁוֹן מִשְׁנָה הוּא: כְּדִי שִׁשְׁתּוֹם וַיִּסְתּוֹם וַיִּגֹּב. וְרַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ: לְפִי שְׁאֵמַר: וּמִסְפָּר אֶת רִבְעֵי יִשְׂרָאֵל, שֶׁהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יוֹשֵׁב וּמוֹנֶה רַבִּיעוּתֵיהֶן שֶׁל יִשְׂרָאֵל מִתִּי תָבֵא טֶפֶה שְׁנוֹלֵד הַצָּדִיק מִמֶּנָּה, אָמַר בְּלָבוֹ: מִי שְׁהוּא קְדוֹשׁ וּמִשְׁרֵתָיו קְדוֹשִׁים יִסְתַּכֵּל בְּדַבְרֵים הִלְלוּ וְעַל דָּבָר זֶה נִסְמַת עֵינָיו שֶׁל בְּלָעַם. וַיִּשֶׁשׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. בְּנוֹ בְּעַר / HIJO DE BEOR. Esta forma gramatical²⁶⁶ es análoga a la siguiente: "A la fuente de [לְמַעְיָנִי] agua."²⁶⁷ Pero según una exégesis agádica, ambos –Balak y Bilam– eran más destacados que sus respectivos padres. En referencia a Balak, la Escritura dice בְּנוֹ צָפוֹר, que puede ser leído como "Balak... su hijo es Tzipor", implicando que su padre era su "hijo" en términos de rango real. Y, de igual modo, בְּנוֹ בְּעַר בְּלָעַם también puede ser entendido como "Bilam, su hijo es Beor", queriendo decir que Bilam era más grande que su padre en términos de don profético. Como dice el refrán, era "un mané hijo de un perás."²⁶⁸

שְׁתֵּם הָעֵינַי / PERFORADO EN EL OJO. Se describió de este modo porque su ojo había sido perforado y extraído, y la cavidad de su ojo parecía abierta. El vocablo שְׁתֵּם es propio del lenguaje de la Mishná, como vemos en la frase: "[Tiempo suficiente] para que perfore un hoyo [וַיִּשְׁתּוֹם], lo tape y el tapón se seque."²⁶⁹ Y nuestros Maestros dijeron que porque Bilam había dicho "¿Quién ha contado el polvo de Yaacob y el número de la procreación de Israel?"²⁷⁰ aludiendo al hecho de que, por decirlo así, el Santo –bendito es– se sienta y cuenta las relaciones maritales de Israel,²⁷¹ esperando el momento en que llegue la gota de semen del cual nazca un varón justo, ello le asombró tanto que dijo en su corazón: "Aquel que es Santo y cuyos servidores [los ángeles] son santos, ¿es posible que mire estas cosas?" Y a causa de esto el ojo de Bilam se cerró.²⁷² {Y hay

un "espíritu" de maldad contra Israel, tuvo ahora un cambio de ánimo respecto a lo que sentía antes, y por eso decidió bendecirlos (Mizrají). Por tanto, en este contexto hay que entender la palabra רִיחַ en el sentido de ánimo y voluntad. En Melajim 2, 17:7 y Yejezekel 1:12, רִיחַ tiene también esta acepción.

266. Es decir, la utilización del sufijo posesivo י en la palabra בְּנוֹ, "hijo de" de la frase בְּנוֹ בְּעַר, "hijo de Beor", para indicar el estado constructo.

267. Tehilim 114:8. En el v. 23:18, s.v. בְּנוֹ צָפוֹר, Rashí había hablado ya de este caso gramatical. Ver su explicación detallada en la nota 201.

268. Tanjumá 13. Mané y perás son nombres de

antiguas unidades de peso, utilizadas como monedas. Un perás era un medio mané. Bilam era "un mané hijo de un perás" en el sentido de que era mayor que su padre en capacidad profética, lo mismo que un mané es mayor que un perás.

269. Abodá Zará 69a.

270. Supra, v. 23:12.

271. Ver Rashí al v. 23:10, s.v. וּמִסְפָּר אֶת רִבְעֵי יִשְׂרָאֵל, así como la nota 182.

272. Nidá 31a. Según la interpretación de los Sabios, la palabra שְׁתֵּם sería equivalente a קָטוּם, "tapado", "obstruido". Acorde con esto, Bilam se describió a sí mismo como "obstruido de ojo",

⁴*El discurso del que escucha los dichos de Dios, el que contempla la visión del Todopoderoso; caído, mas con ojos descubiertos.*

ד נֶאֱמַר שָׁמַע אֱמִיר־אֵל אֲשֶׁר
מִחֲזָה שְׂדֵי יַחֲזָה נָפַל וּגְלוֹי
עֵינָיִם: ה מִה־טָבוּ אֶהְלִיד

ONKELÓS

ד אמר דשמע מימר מן קדם אל וחזו מן קדם שדי חזי
שכיב ומתגלי לה: ה מא טבא ארעד (נ"א טבין משכניד)

RASHÍ

מפרשים שתם העין פתוח העין כמו שתרגם
אונקלוס. ועל שאמר שתם העין, ולא אמר
שתם העינים, למדנו שסומא באחת מעיניו
היה: (ד) נפל וגלוי עינים. פשוטו כתרגומו,
שאין נראה עליו אלא בליקח פשוטא
שוכב. ומדרשו, כשהיה נגלה עליו לא היה
בו כח לעמוד על רגליו ונפל על פניו,
לפי שהיה ערל ומאוס להיות נגלה עליו
בקומה זקופה לפניו: (ה) מה טבו אהלד.
שראה פתחיהם שאינן מכונין זה מול זה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

quienes explican que la frase שתם העין quiere decir “abierto de ojo”, como la traduce el Targum de Onkelós.²⁷³ Y puesto que dijo “abierto de ojo” y no “abierto de ojos”, aprendemos que era ciego de uno de sus ojos.²⁷⁴

4. נפל וגלוי עינים / CAÍDO, MAS CON OJOS DESCUBIERTOS. El sentido llano de esta frase es como lo traduce el Targum,²⁷⁵ queriendo decir que Dios solamente se le revelaba de noche mientras estaba acostado en su lecho. Y su interpretación midráshica es la siguiente: Cuando Dios se le revelaba, Bilam no poseía la fuerza suficiente para mantenerse parado, por lo que caía sobre su rostro debido a la intensidad de la revelación, ya que era incircunciso y, por ello, era repugnante que Dios se le revelase estando él en postura erecta delante de Él.²⁷⁶

5. מִה טבו אהלד / ¡QUÉ TAN BUENAS SON TUS TIENDAS! Exclamó esto debido a que vio que las entradas de las tiendas de los israelitas no estaban dirigidas una frente a la otra.²⁷⁷

refiriéndose a su incapacidad para comprender que Dios, en Su absoluta trascendencia, pudiera preocuparse por algo en apariencia tan bajo como las relaciones íntimas.

273. El Targum traduce שתם העין por דשפיר חזי, que mira muy bien. Según el Targum, Bilam aludía aquí a su capacidad para percibir las cosas proféticamente.

274. *Sanhedrín* 105a. Si, como el Targum afirma, שתם העין quiere decir “abierto de ojo”, y alude al don de percepción profética de Bilam, es problemático porque él se expresó en singular, en vez de decir “abierto de ojos”. Siguiendo al Talmud, Rashí sugiere que era porque le faltaba la visión en uno de sus ojos.

275. El Targum tradujo la frase נפל וגלוי עינים por שכיב ומתגלי לה, se acuesta y le es revelado.

Según el Targum, aquí la palabra נפל, que literalmente significa “caído”, debe entenderse en el sentido de “acostado”.

276. En *Bereshit* 17:3, s.v. ויפל אברהם, Rashí explicó que antes de circuncidarse, Abraham tampoco podía mantenerse en pie cuando Dios se le manifestaba, y por eso “cayó sobre su rostro” ante “el sobrecogimiento que le producía la Presencia Divina”, y cita a Bilam como ejemplo de alguien que, sin estar circuncidado, no posee la fuerza para soportar la manifestación profética. Sin embargo, respecto a Abraham, Rambán opina que se postraba con el propósito de concentrar todas las fuerzas de su mente en la revelación.

277. *Babá Batrá* 60a. Ver más arriba lo que Rashí dice en el v. 24:2, s.v. שכן לשכתי, así como la nota 264.

Yaacob; tus residencias, Israel!

יִשְׂרָאֵל:

מִשְׁכְּנֶיךָ

יַעֲקֹב

6 Como arroyos se extienden, como

נָשִׁי

בְּנַחֲלִים

ו

ONKELÓS

יַעֲקֹב בֵּית מִישְׁכָּד יִשְׂרָאֵל: וּבְנַחֲלֵי דְמַדְבָּרֵי

RASHÍ

מִשְׁכְּנֶיךָ. חֲנִיּוֹתֶיךָ, כְּתִרְגוּמוֹ. דָּבָר אַחֵר: מָה הַנִּכְשׁוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: כָּלָה ה' אֶת חֲמָתוֹ וְאִיכָּה טָבוּ אֹהֲלֶיךָ, מָה טָבוּ אֹהֶל שִׁילָה וּבֵית עוֹלָמִים בִּישׁוּבָן שְׁמֵרֵיבִין בָּהֶן קָרְבָּנוֹת דִּיאָ: (ו) בְּנַחֲלִים נָשִׁי. שֶׁנֶּאֱרָכוּ וְנִמְשְׁכוּ לְכַפֵּר עֲלֵיהֶם: מִשְׁכְּנֶיךָ. אִף כֶּשֶׁחַן חֲרָבִין לְנִטּוֹת לְמַרְחֹק. אָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ: מִבְּרָכוֹתֶיךָ לְפִי שָׁחַן מִשְׁכָּן עֲלִיהֶן וְחֲרָבָן כְּפָרָה עַל שֶׁל אוֹתוֹ רָשָׁע אָנוּ לְמִדּוֹת מָה הִיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

מִשְׁכְּנֶיךָ / TUS RESIDENCIAS. Esto significa “tus campamentos”, como lo traduce el Targum.²⁷⁸ Según otra explicación,²⁷⁹ la frase “¿Qué buenas son tus tiendas, Yaacob!” quiere decir: ¿Qué buenas eran la “Tienda de Shiló”²⁸⁰ y la Casa Eterna²⁸¹ cuando existieron! Eran buenas porque en esos sitios ustedes ofrecían ofrendas a Dios para hacer expiación por ustedes. Y la expresión “tus residencias” significa que son “buenas” incluso ahora que están destruidas, ya que ellas constituyen garantía²⁸² para ustedes, y el hecho de que estén destruidas es expiación para sus almas, como se declara: “El Eterno ha agotado Su ira.”²⁸³ ¿Y gracias a qué Su ira se ha agotado? Gracias a que “Él ha prendido fuego a Tzión.”²⁸⁴

6. בְּנַחֲלִים נָשִׁי / COMO ARROYOS SE EXTIENDEN. Es decir, que se alargan y extienden prolongándose hacia lo lejos. Respecto a las bendiciones que Bilam pronunció, nuestros Maestros dijeron: A partir de las bendiciones de ese malvado, inferimos la intención que realmente estaba en su

278. El Targum tradujo la palabra מִשְׁכְּנֶיךָ por בֵּית מִישְׁכָּד, tus sitios de campamento. En su comentario anterior, Rashí explica la frase מָה טָבוּ אֹהֲלֶיךָ, “¿Qué tan buenas son tus tiendas!” en alusión al recato y sentido de privacidad con que los israelitas distribuían sus tiendas en el desierto. Y aquí sigue al Targum al explicar מִשְׁכְּנֶיךָ, “tus residencias”, en referencia al sitio en que los israelitas plantaban sus tiendas. Rashí no sigue completamente la traducción que el Targum hace de todo el versículo [¿Qué buenas son tus moradas, Yaacob, tus campamentos, Israel!], y en vez de eso prefiere hablar de la privacidad que imperaba entre ellos, para evitar que el versículo parezca repetitivo (Masquil leDavid).

279. Rashí agrega esta explicación porque las anteriores que dio al versículo (una suya y la otra siguiendo al Targum) meramente constituyen expresiones de alabanza a Israel en su estado presente en el desierto, pero no constituyen profecías sobre el futuro. Por esta razón cita esta segunda explicación, basada en el Midrash, ya que

ella sí interpreta el versículo como una profecía a futuro (Masquil leDavid).

280. La “Tienda de Shiló” se refiere al Tabernáculo [mishkán], que permaneció en Shiló, una ciudad de Israel, durante 369 años, a partir de la conquista de la Tierra de Israel en la época de Yehoshúa hasta la muerte del profeta Elí.

281. La “Casa Eterna” es otro nombre para el Templo en Yerushaláim.

282. En hebreo, “garantía” se dice מִשְׁכָּן, palabra etimológicamente relacionada con מִשְׁכְּנֶיךָ, “tus residencias”.

283. Eja 4:11.

284. Eja 4:11; Tanjumá, Pekudé 4. Según esta explicación del Midrash, la palabra אֹהֲלֶיךָ, “tus tiendas”, se refiere al Tabernáculo en Shiló y al Templo en Yerushaláim, y la palabra מִשְׁכְּנֶיךָ, “tus residencias”, alude al hecho que ambas estructuras constituyen “garantía” [מִשְׁכָּן] para Israel de que la Presencia Divina permanecerá en Israel, incluso cuando estén destruidas.

huertos junto al río; como áloes que el נהר באהלים
Eterno ha plantado, como cedros junto a ערלי בארזים יהוה נטע

ONKELÓS

בגנת שקנא דעל פרת בבוסמנא דנציב יי בארזין דנציבין על

RASHÍ

בלבו לקללם כשאמר להשית אל לשון מר ואהלות (ותהלים מה:ט): נטע
המדבר פניו. וכשהפך המקום את פיו ה' בגן עדן. לשון אחר, באהלים נטע
ברכם מעין אותם קללות שבקש לומר ה', בשמים המתוחין באהל, שנאמר:
וכו' כדאיתא בחלק: באהלים. פתרגומו, וימתחם באהל לשבת (ישעיה מ:כב):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

corazón maldecirlos, cuando “dirigió su rostro hacia el desierto”.²⁸⁵ Y cuando Dios cambió las palabras de su boca, Bilam los bendijo con bendiciones similares a las maldiciones que quería pronunciar, etc., como se declara en el capítulo talmúdico “Jélek”.^{286, 287}

בַּאֲהָלִים / COMO ÁLOES. Esta palabra debe ser entendida como la traduce el Targum,²⁸⁸ y está relacionada con la frase: “Mirra y áloes [ואהלות]”.²⁸⁹

נָטַע / QUE EL ETERNO HA PLANTADO. En el Jardín del Edén. Según otra explicación, la frase 'נָטַע בַּאֲהָלִים' significa que son como el cielo, que está extendido como una “tienda [אהל]” sobre la tierra, como se declara: “[Dios] tensó [los cielos] como una tienda para habitar.”²⁹⁰

285. Ver *supra*, v. 24:1. Ver también la nota 255.

286. *Sanhedrín* 105a. Ahí el Talmud dice: Rabí Yojanán dijo: De las bendiciones de ese malvado puedes aprender qué intenciones tenía en su corazón. Él quiso decir que [Israel] no tenga sinagogas ni centros de estudio, [pero en vez de eso dijo] “¡Qué buenas son tus tiendas, Yaacobi!” [Quiso decir] que la Presencia Divina no residiera en Israel, [pero en vez de eso dijo] “tus residencias, Israel”. [Quiso decir] que su reinado no durara, [pero en vez de eso dijo que sería] “como arroyos que se extienden”. [Quiso decir que los israelitas] no tuvieran olivos ni viñedos, [pero en vez de eso dijo] “como huertos junto al río”. [Quiso decir] que su fragancia [su cumplimiento de los preceptos] no se difundiera, [pero en vez de eso dijo] “como áloes que plantó el Eterno”. [Quiso decir que] no tuvieran reyes de envergadura, [pero en vez de eso dijo] “como cedros junto a aguas”. [Quiso decir que] no tuvieran un rey hijo de rey, [pero en vez de eso dijo] “fluirá agua de sus fuentes”. [Quiso decir que] su reinado no dominase sobre las demás naciones, [pero en vez de eso dijo] “y su semilla estará en aguas abundantes”. [Quiso decir que] su reinado no fuera poderoso, [pero en vez de eso dijo] “su rey se

exaltará más que Agag”. [Quiso decir que] su reinado no fuese temido, [pero en vez de eso dijo] “y será enaltecido su reinado”.

287. Conviene notar que sobre la anterior serie de comparaciones proféticas, ahí mismo en el Talmud (*Sanhedrín* 105a), Rabí Abá bar Kahaná agregó: “Todas estas [bendiciones eventualmente] se convirtieron de nuevo en maldiciones, excepto [la bendición relativa a] las sinagogas y los centros de estudio, como se declara: ‘[Pero el Eterno no consintió en escuchar a Bilam], y el Eterno tu Dios transformó para ti la maldición en bendición, por cuanto el Eterno tu Dios te amaba’. [Ahí el versículo dice específicamente] ‘maldición’, pero no ‘maldiciones’ [implicando que sólo una maldición se transformó en bendición en forma permanente].”

288. El Targum traduce בַּאֲהָלִים por בבוסמנא, como plantas aromáticas. Según esto, אַהֲלִים [aquí con el prefijo comparativo, בַּאֲהָלִים] es el plural de אהל, “áloe”.

289. *Tehilim* 45:9.

290. *Yeshayahu* 40:22. Según esta segunda interpretación, la palabra אַהֲלִים no es el plural de אהל, “áloe”, sino el plural de אהל, “tienda”.

aguas.

⁷Fluirá agua de sus pozos, y su semilla estará en aguas abundantes; su rey será exaltado más que Agag, y su reinado será enaltecido.

⁸Dios, que los sacó de Mitzráim

מִים: יֵלֶם מִים מְדֻלֵּי וְרָעוּ בְּמִים רַבִּים וְיָרָם מֶלֶכּוֹ וְתִנְשֵׂא מַלְכֻתוֹ: אֵל מוֹצִיא מִמִּצְרַיִם

ONKELÓS

מִיָּא: זֶיֶסְגִי מֶלֶכָּא דִּיתְרָבָא מִבְּנוֹהִי וְיִשְׁלֹט בְּעַמְּמִין סְגִיָּאִין וְיִתְקוֹר מַאֲגָג מֶלֶכָּה וְתִתְנַטֵּל מִלְכּוּתָהּ: n אֱלֹהָא דְאַפְקִינוּן מִמִּצְרַיִם

RASHÍ

נָטַע ה' לְשׁוֹן נְטִיעָה מְצִינוּ בְּאֵהָלִים, וְיָרָם מַאֲגָג מֶלֶכּוֹ. מֶלֶךְ רִאשׁוֹן שֶׁלָּהֶם שֶׁנֶּאֱמַר: וַיִּטַּע אֱהֱלִי אֶפְדֹּנוֹ וּדְנִיָּאל יִכְבּוֹשׁ אֶת אֲגָג מֶלֶךְ עַמְּקֹק: וְתִנְשֵׂא יֵאֱמָר: (ו) מְדֻלָּיו. מִבְּאֵרוֹתָיו. וּפְרוּשׁוֹ מַלְכּוֹ. שֶׁל יַעֲקֹב, יִתְרֵי רִיזְתָר שֶׁיָּבֵא בְּתֻרְגּוּמוֹ: וְרָעוּ בְּמִים רַבִּים. לְשׁוֹן הַצִּלְחָה אַחֲרָיו דָּוִד וְשִׁלְמֹה: (ח) אֵל מוֹצִיא הוּא זֶה, כְּזֶרַע הַזֵּרוּעַ עַל הַמִּים: מִמִּצְרַיִם. מִי גֹרָם לָהֶם הַבְּדִלָּה הַזֹּאתוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

'/QUE EL ETERNO HA PLANTADO. Hallamos la expresión “plantar” respecto a tiendas, como se declara: “Y plantará las tiendas de su palacio.”²⁹¹

7. DE SUS POZOS. Esta palabra significa: de sus fuentes.²⁹² Y su explicación es tal como la traduce el Targum.²⁹³

/ Y SU SEMILLA ESTARÁ EN AGUAS ABUNDANTES. Esta frase expresa prosperidad. Quiere decir que será como la semilla sembrada en terreno de aguas.

/ SU REY SERÁ EXALTADO MÁS QUE AGAG. Esta profecía quiere decir que el primer rey de los israelitas²⁹⁴ vencerá a Agag, rey de Amalek.²⁹⁵

/ Y SU REINADO SERÁ ENALTECIDO. De Yaacob,²⁹⁶ más y más aún, ya que después del rey Shaúl vendrán los reyes David y Shelomó.²⁹⁷

8. DIOS, [QUE] LOS SACÓ DE MITZRÁIM. ¿Quién fue la causa de esta grandeza?

291. Daniel 11:45. Esto explica por qué el versículo dice que los israelitas son “como tiendas que el Eterno ha plantado”.

292. La palabra מְדֻלָּי literalmente significa “de sus baldes”. En hebreo, la raíz דלה significa “sacar agua de un pozo”, y “balde de agua” se dice דלי. Aquí el texto alude a los pozos o fuentes de agua utilizando el objeto con el que se extrae agua de ahí (*Séfer haZikarón*).

293. El Targum traduce esta frase así: Grande será el rey nombrado de entre sus hijos, y dominará sobre muchas naciones.

294. El rey Shaúl, que reinó antes del rey David.

295. Ver al respecto *Shemuel* I, 15:8. Aunque el versículo no menciona explícitamente al rey Shaúl, sino que sólo habla de “su rey”, se asume que habla del primer rey de Israel, que fue Shaúl.

296. Según Rashí, el sujeto de la frase וְתִנְשֵׂא מֶלְכּוֹ, “y será enaltecido su reinado”, no es el mismo que en la frase anterior וְיָרָם מַאֲגָג מֶלֶךְ, “su rey será exaltado más que Agag”. En aquella frase el sujeto era “su rey” Shaúl, mientras que aquí el sujeto implícito es Yaacob, mencionado explícitamente en el v. 24:5.

297. El reino de Shaúl no duró. En cambio, el rey David fundó una dinastía real cuyo apogeo se manifestó en su hijo Shelomó [Salomón].

conforme al poder de Su excelencia, Él consumirá a los pueblos que le oprimen; Él roerá sus huesos y Sus saetas los traspasarán.

בְּתוֹעֶפֶת רָאם לוֹ יֹאכֵל
גוֹיִם צָרָיו וְעֲצְמֹתֵיהֶם
יִגְרֹם וְחֲצָיו יִמְחֹץ:

ONKELÓS

תִּקְפֹּא וְרוּמָא דִּילֵה יִיכְלוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל (וְנֹא עָפֹא בֵּית יִשְׂרָאֵל) נְכֻסִי
עֲמֻמָּיָא סְנֵאִיהוֹן וּבְבִזָּת מַלְכֵיהוֹן יִתְפַּנְקוּ וְאַרְעֵתְהוֹן יִחְסְנוּ:

RASHÍ

אל המוציאים ממצרים, בתוקף ורומ שלו לאכל את הגוים שהם צרי: ועצמותיהם. של צרים: יגרם. מנחם פתר בו לשון שבירה. וכן: לא גרמו לבקר (וזניה גוג). וכן: ואת חרשיה תגרמי (ויחזקאל תרגם חציו של צרים חלוקה שלהם, כמו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Dios, que los sacó de Mitzráim por medio de Su poder y de Su excelencia;²⁹⁸ Él consumirá a los pueblos que sean sus opresores.²⁹⁹

וְעֲצְמֹתֵיהֶם / SUS HUESOS. De los opresores.³⁰⁰

יִגְרֹם / ÉL ROERÁ. Menajem ben Saruk explicó este término en el sentido de quebrar. Y asimismo en la frase: “No rompieron [גרמו] en la mañana.”³⁰¹ Y también en: “Y quebrarás [תגרמי] sus tiestos.”³⁰² Pero yo digo que significa hueso. Quiere decir que con los dientes se arranca la carne que está alrededor del hueso, junto con el tuétano que está al interior, dejando el hueso desnudo de carne y de tuétano.³⁰³

וְחֲצָיו / Y SUS SAETAS LOS TRASPASARÁN. El Targum de Onkelós tradujo esta frase en referencia a las חֲצָיו de los opresores,³⁰⁴ y se refiere a la “repartición de ellos”,³⁰⁵ de igual modo que tradujo

298. En el v. 23:22, Rashí ya había explicado que las palabras תועפת y רָאם aluden al poder y la excelencia de Dios. Ver también las notas 227 y 229.

299. En el v. 23:22 aparece una oración casi idéntica a la de este versículo. Pero hay una diferencia esencial en el sentido de ambas oraciones. En aquel caso, Bilam estaba afirmando que Dios había sacado a las israelitas por medio de Su poder. Aquí, sin embargo, puesto que Bilam ya lo había dicho en esa ocasión, lo que quiere decir es otra cosa. Quiere enfatizar que es con Su poder que Dios consumirá a las naciones (*Sifté Jajamim*). Por esta razón, la traducción del v. 23:22 es: “Es Dios el que los sacó de Mitzráim conforme al poder de Su excelencia”, mientras que la traducción de este versículo es: “Dios, que lo sacó de Mitzráim conforme al poder de Su excelencia, Él consumirá a los pueblos [que le] oprimen...”

300. El sujeto pronominal de la palabra וְעֲצְמֹתֵיהֶם es

los חֲצָיו mencionados justo antes, los pueblos “que le oprimen”.

301. *Tzefanías* 3:3.

302. *Yejezkel* 23:34.

303. En *Bereshit* 49:14, s.v. וְשֹׁכֵר חֶמֶר גָּרָם, Rashí explicó la frase חֶמֶר גָּרָם como “asno óseo”. Según él, ahí la palabra גָּרָם significa lo mismo que עָצֶם, “hueso”. Según esto, aquí el verbo יִגְרֹם está relacionado con esa palabra y, por consiguiente, significa roer el hueso hasta dejarlo sin nada. Es posible que en hebreo la palabra עָצֶם se refiera al hueso con todo y carne y tuétano, mientras que גָּרָם, como afirma aquí, designa al hueso puro.

304. Según el Targum, el sufijo pronominal en la palabra חֲצָיו, “sus divisiones”, se refiere a los חֲצָיו, “sus opresores”, mencionados justo antes en la frase.

305. Rashí explica que, según el Targum, la palabra חֲצָיו se refiere a la división o repartición de tierra de los opresores de Israel. Ver la nota siguiente.

⁹ *Se agazapó, se echó como un león, y como un león fuerte, ¿quién lo levantará? Benditos los que te bendigan, y malditos los que te maldigan.*

¹⁰ *Entonces se encendió la ira de Balak contra Bilam y batió sus palmas. Y Balak dijo a Bilam: "Para maldecir a*

ט כָּרַע שָׁכַב כְּאַרִי וּכְלָבִיא
מִי יִקְיֶמְנוּ מִבְּרִיךְ בְּרוּךְ
וְאֶרְרִיךְ אָרוּר: וַיַּחֲרֹאף בָּלָק
אֶל-בָּלָעַם וַיִּסְפֹּק אֶת-כַּפָּיו
וַיֹּאמֶר בָּלָק אֶל-בָּלָעַם לֵקֵב

ONKELÓS

ט וְנוּחַ יִשְׁרִי בְּתַקּוּף כְּאַרְיָא וְכְלִיתָא לִית דִּיקִימֶנָּה (ו"א מִלְכוּ וְהִתְעַזְעָנָה) בְּרִיכִידָּהּ יְהוֹן בְּרִיכִין וְלִיטִידָּהּ יְהוֹן לִיטִין: וַיַּתְקֹף רָגְזָא דְּבָלָק בְּבָלָעַם וַיִּשְׁכַּפְּנִין לִידּוּחֵי וַאֲמַר בָּלָק לְבָלָעַם לְמִילַט

RASHÍ

בְּעַלֵי חֲצִים, מְרִי פְּלוּגָתָא. וְכֹן יִמְחֹץ, לְשׁוֹן
וּמְחַצָּה וְחֻלְפָּה רָקְתוֹ (וְשׁוּפְטִים הִכּוֹ), שְׁיִחְצֹו אֶת
אַרְצָם. וַיֵּשׁ לְפִתּוֹר לְשׁוֹן חֲצִים מִמֶּשׁ, חֲצִין
שֶׁל הַקְּדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא יִמְחֹץ בְּדָמָם שֶׁל
צָרִים, יִטְבֹּל וַיִּצְטַבֵּעַ בְּדָמָם. כְּמוֹ לְמַעַן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la frase **בְּעַלֵי חֲצִים** por **מְרִי פְּלוּגָתָא**, *los que se dividen de él*.³⁰⁶ Y en forma análoga, **יִמְחֹץ** significa lo mismo que en la frase: “Y ella partió [**וּמְחַצָּה**] y atravesó sus sienes.”³⁰⁷ Para el Targum esta frase quiere decir que los israelitas **dividirán su tierra**.³⁰⁸ Pero también puede ser explicado en el sentido literal de **חֲצִים**, “flechas”. Según esto, la frase significa que el Santo —bendito es— **teñirá [**יִמְחֹץ**] sus flechas en la sangre de los opresores**. La palabra **יִמְחֹץ** significa que **Él remojará y teñirá las flechas en su sangre**. Similar a esta interpretación tenemos: “**Para que tiñas [**תִּמְחֹץ**] tus pies en sangre**.”³⁰⁹ Pero aun así el verbo **יִמְחֹץ** no se aparta del significado de “golpe” o herida.³¹⁰ Es similar al verbo: “Yo aplasté [**מִמְחֹץ**]”,³¹¹ ya que el que está teñido en sangre da la apariencia de estar herido y golpeado.

9. **כָּרַע שָׁכַב כְּאַרִי** / SE AGAZAPÓ, SE ECHÓ COMO UN LEÓN. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum,³¹² queriendo decir que los israelitas **se asentarán en su tierra con poder y fuerza**.

10. **וַיִּסְפֹּק** / BATIÓ [SUS PALMAS]. Esto significa que **golpeó sus manos una contra la otra**.

306. En *Bereshit* 49:23, el Targum tradujo la frase hebrea **בְּעַלֵי חֲצִים** por **מְרִי פְּלוּגָתָא**, *los que se dividen de él* [o sea, sus antagonistas], lo que demuestra que para el Targum la palabra **חֲצִים** no significa “flechas”, sino “divisiones”. De igual modo, aquí el Targum tradujo **חֲצִין** en el sentido de “división [de tierra]”. Según esto, **חֲצִין** se derivaría de la raíz **חָצַץ** [o **חָצַח**], que significa “separar”, “dividir”.

307. *Shofetim* 5:26.

308. Si el verbo singular **יִמְחֹץ** significa “dividirá” (o “repartirá”), y **חֲצִין** significa “sus divisiones”,

entonces la frase significa que Israel se repartirá las divisiones de tierra de sus opresores.

309. *Tehilim* 68:24.

310. Es decir, incluso cuando **יִמְחֹץ** es utilizado en el sentido de “teñir” de sangre, como en *Tehilim* 68:24, su significado básico de “golpear” o “herir” no varía.

311. *Debarim* 32:39.

312. El Targum tradujo la frase **כָּרַע שָׁכַב כְּאַרִי** por **יָנוּחַ יִשְׁרִי בְּתַקּוּף כְּאַרְיָא**, *reposará, habitará con fuerza como un león*.

mis enemigos te llamé, y he aquí que [incluso] los has bendecido estas tres veces. ¹¹ *Y ahora, escapa por ti a tu lugar; yo había dicho que ciertamente te honraría, pero he aquí que el Eterno te ha privado del honor.*”

¹² Bilam dijo a Balak: “¿Acaso no, incluso a tus mensajeros que me enviaste, hablé, diciendo: ¹³ ‘Aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro no podré yo transgredir la palabra del Eterno, para hacer bien o mal de mi propio corazón; lo que el Eterno hable es lo que hablaré’.” ¹⁴ *Y ahora, he aquí que yo marchó a mi pueblo. Ven, te aconsejaré lo que esta*

אֵיבִי קָרָאתִיד וְהִנֵּה בִּרְכָתָ בְּרֹךְ זֶה שְׁלֹשׁ פְּעָמִים: יֵא וְעַתָּה בִּרְחֹלֶךְ אֶל-מְקוֹמְךָ אֲמַרְתִּי כִּבֵּד אֲכַבְדֶּךָ וְהִנֵּה מִנְעַד יְהוָה מִכְּבֹד: יב וַיֹּאמֶר בִּלְעָם אֶל-בָּלָק הֲלֹא גַם אֶל-מְלָאכֶיךָ אֲשֶׁר-שָׁלַחְתָּ אֵלַי דִּבַּרְתִּי לֵאמֹר: יג אִם-יִתֶּן-לִי בָלָק מָלֵא בֵיתוֹ כֶּסֶף וְזָהָב לֹא אוּכַל לַעֲבֹד אֶת-פִּי יְהוָה לַעֲשׂוֹת טוֹבָה אוֹ רָעָה מִלְּפִי אֲשֶׁר-יִדְבֹר יְהוָה אֹתוֹ אֲדַבֵּר: שביעי יד וְעַתָּה הִנְנִי הוֹלֵךְ לְעַמִּי לְכָה אִיעֲצֶךָ אֲשֶׁר

ONKELÓS

סנאי קריתד וְהֵא בְרָכָא מְבָרַכְתָּ לְהוֹן דְּנו תַּלְתָּ זְמָנִין: יא וַיִּכְעַן אֵזֶל לֶךְ לְאַתְרָךְ אֲמַרְתִּי יִקְרָא אִיִּקְרָךְ וְהֵא מִנְעִיד יי מו יִקְר: יב וַיֹּאמֶר בִּלְעָם לְבָלָק הֲלֹא אִף לְאַנְדְּיִךְ דִּי שְׁלַחְתָּ לְוֹתִי מַלְלִית לְמִיָּקֶר: יג אִם יִתֶּן לִי בָלָק מְלֵי בֵיתָה כֶּסֶף וְזָהָב לִית לִי רְשׁוֹ לְמַעְבַּד עַל גִּזְרֵת מִיָּקֶרָא דִּי לְמַעְבַּד טְבָתָא אוֹ בִישְׁתָּא מְרַעֲוִיתִי דִּי יִמְלֵל יי יִתָּה אֲמַלֵּל: יד וַיִּכְעַן הָא אֲנָא אֵזֶל לְעַמִּי אִיתָא אֲמַלְכְּנָךְ מָא דְתַעְבַּד וְאַתְחִי לֶךְ מָא

RASHÍ

(יג) לַעֲבֹד אֶת פִּי ה'. כָּאֵן לֹא נֶאֱמַר וְנִסְרַד: (יד) הוֹלֵךְ לְעַמִּי. מַעֲתָה הֲרִינִי אֱלֹהִי, כְּמוֹ שֶׁנֶּאֱמַר בְּרֵאשׁוֹנָה, לְפִי כְּשֶׁאֶר עַמִּי שֶׁנִּסְתַּלַּק הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שִׁידַע שֶׁנִּבְאֵשׁ בְּהַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא מַעֲלִי: לְכָה אִיעֲצֶךָ. מָה לֶךְ לַעֲשׂוֹת. וְכָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *13. EN EL v. 22:18, cuando Bilam dijo a los segundos emisarios enviados por Balak que estaría sujeto a lo que Dios le ordenase respecto a Israel, dijo: “Aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro no podría yo transgredir la palabra del Eterno, para hacer cosa pequeña o grande.” Aquí, sin embargo, omitió decir “mi Dios”, implicando que se había operado una ruptura en su relación con Dios a raíz de su repetido intento de perjudicar a Israel.*

14. *14. EN EL v. 24:25, la Torá dice que Bilam regresó de mi pueblo, puesto que el Santo –bendito es– se ha alejado de mí.* ³¹⁴

15. EN EL v. 24:25, la Torá dice que Bilam regresó de mi pueblo, puesto que el Santo –bendito es– se ha alejado de mí. ³¹⁵ *Y en qué consistió*

313. En el v. 22:18, cuando Bilam dijo a los segundos emisarios enviados por Balak que estaría sujeto a lo que Dios le ordenase respecto a Israel, dijo: “Aun si Balak me diera su casa llena de plata y oro no podría yo transgredir la palabra del Eterno, para hacer cosa pequeña o grande.” Aquí, sin embargo, omitió decir “mi Dios”, implicando que se había operado una ruptura en su relación con Dios a raíz de su repetido intento de perjudicar a Israel.

314. En el v. 24:25, la Torá dice que Bilam regresó de mi pueblo, puesto que el Santo –bendito es– se ha alejado de mí. Dado que aquí la Torá no utiliza

la misma expresión, sino que hace decir a Bilam que él regresaba *לְעַמִּי*, “a mi pueblo”, eso implica que Bilam no sólo quería decir que físicamente regresaba a su país, sino también que ese regreso en cierto sentido implicaba que, desde ahora, volvía a la misma condición espiritual que sus congéneres (*Débek Tob*).

315. Según Rashí, la frase “ven, te aconsejaré” es independiente de la que le sigue, “lo que esta nación le hará a tu nación al final de los días”. Obligatoriamente hay que entenderlas como cláusulas separadas, ya que no es lógicamente

nación hará a tu nación al final de los días.”

¹⁵ Declamó su parábola y dijo:

“El discurso de Bilam hijo de Beor, y el discurso del varón perforado del ojo.

¹⁶ El discurso del que escucha los dichos de Dios y conoce la mente del

יְעֹשֶׂה הָעַם הַזֶּה לְעַמּוֹ
בְּאַחֲרִית הַיָּמִים: טו וַיֵּשֶׁא מִשְׁלֹ
וַיֹּאמֶר נָא בְלָעַם בְּנוֹ בְּעֹר
וְנָאִם הַגִּבֹּר שְׁתֵּם הָעֵינַי: טז נָאִם
שָׁמַע אִמְרֵי-אֵל וַיֵּדַע דָּעַת

ONKELÓS

דִּינְעִיבַד עָמָא דְדִינוּ לְעַמּוֹ בְּסוּף יוֹמֵינָא: טו וְנִסְטַל מִתְּלָה וַאֲמַר אִמְרַב בְּלָעַם בְּרַה בְּעוֹר
וַאֲמַר גִּבֹּרָא דְשִׁפְרִי חַזִּי: טז אִמְרַב דְּשִׁמְעַב מִימַר מִן קִדָּם אֵל וַיֵּדַע מַדַּע מִן קִדָּם

RASHÍ

הַיָּא הָעֵצָה אֱלֹהֵיהֶם שֶׁל אֱלֹו שׁוֹנֵא זִמָּה הוּא כו' כְּדֹאִיתָא בְּחֻלְקָהּ. תִּדַּע שֶׁבְּלָעַם הָשִׂיא עֲצָה זֹו לְהַכְשִׁילָם בְּזִמָּה, שְׁחָרִי נֹאמַר: הוּא הִנֵּה הָיוּ לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל בְּדָבָר בְּלָעַם (לְקַמֵּן לֹא: טז): אֲשֶׁר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el consejo? Le dijo: “Su Dios [de Israel] odia la promiscuidad sexual. Haz que pequen por medio de las mujeres de tu pueblo”, como se declara en el capítulo talmúdico “Jélek”.³¹⁶ Sabe que, sin lugar a dudas, fue Bilam el que dio este consejo de hacerlos tropezar por medio de promiscuidad, puesto que respecto a las mujeres de Moab se declara: “He aquí que éstas fueron las que provocaron que los Hijos de Israel cometieran traición contra el Eterno a través de la palabra de Bilam.”³¹⁷

אֲשֶׁר יְעֹשֶׂה הָעַם הַזֶּה לְעַמּוֹ / LO QUE ESTA NACIÓN HARÁ A TU NACIÓN. Este pasaje es elíptico, y en realidad quiere decir: “Ven, te aconsejaré cómo hacer que tropiecen [pecando].”³¹⁸ Y además te diré lo que en el futuro ellos harán de mal a tu pueblo Moab al final de los días:³¹⁹ “Traspassará a los nobles de Midián”.³²⁰ Y el Targum explica lo que está implicado en el lenguaje elíptico del hebreo.³²¹

posible enlazarlas en un solo enunciado, puesto que no se puede “aconsejar” a una persona lo que otra hará; lo único que se puede aconsejar es cómo actuar. Por esta razón, Rashí explica este versículo como si fuera elíptico (abreviado), en el que la frase “ven, te aconsejaré” implícitamente quiere decir “ven, te aconsejaré [qué puedes hacer]” (*Gur Aryé*). Rashí explicará esto mismo en su próximo comentario.

316. *Sanhedrin* 106a.

317. *Infra*, v. 31:16.

318. Ver la nota 315.

319. Aquí Rashí explica que la segunda cláusula del versículo, “lo que esta nación le hará a tu nación al

final de los días” está directamente ligada con la profecía que Bilam enunciará en el v. 24:17, después de los vv. 15-16, que sirven de introducción personal a su discurso profético.

320. *Infra*, v. 24:17.

321. Aunque en hebreo el versículo es elíptico (abreviado) y no es evidente que la frase “ven, te aconsejaré” forma una cláusula independiente de “lo que esta nación le hará a tu nación al final de los días”, el Targum sí aclaró esta distinción al traducir el versículo así: *Y ahora, he aquí que yo marchó a mi pueblo. Ven, pues, y te aconsejaré lo que debes hacer, y [también] te mostraré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días.*

Altísimo, el que contempla la visión del Todopoderoso; caído, mas con ojos descubiertos.

¹⁷ *Lo veré, mas no ahora; lo atisbaré, mas no cercano; un astro surgirá de Yaacob y se alzará el cetro de Israel;*

עֲלִיּוֹן מִחֲזֶה שְׂדֵי יִחְזֶה נֶפֶל
וּגְלִי עֵינַיִם: י אֲרָאֵנִי וְלֹא עֲתָה
אֲשׁוּרֵנִי וְלֹא קָרוֹב דֶּרֶךְ כּוֹכַב
מִיַּעֲקֹב וְקֵם שֵׁבֶט מִיִּשְׂרָאֵל

ONKELÓS

עלאה חזו מן קדם שדי חזי שכיב ומתגלי לה: י חזיתיה ולא כען סכיתה
ולא איתוחי קריב כד יקום מלכא מייעקב ויתרבא משיחא מישראל

RASHÍ

(טו) ויֵדַע דעת עליון. לכוון השערה שכועס בה: כתר־גומו. לשון: דרך קשתו (איכה ב:ד), שהכוֹכֵב
(יז) אֲרָאֵנִי. רואה אני שבוֹחַ של יַעֲקֹב וגִּדְּלוֹתוֹ, עוֹבֵר כַּחַץ. וּבִלְעִי דישטיני"ט, כלומר,
אך לא עתה הוא, אלא לאחר זמן: דרך כוכב. יקום מלך: יקום שֵׁבֶט. מלך רודה ומושל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. יֵדַע דעת עליון / Y CONOCE LA MENTE DEL ALTÍSIMO. En el sentido de saber **determinar** con precisión la hora en que Él se enoja.³²²

17. אֲרָאֵנִי / LO VEO. Yo veo la cualidad de Yaacob y su grandeza, pero ésta no se expresa plenamente ahora, sino que lo hará después de un cierto tiempo.³²³

כּוֹכַב / UN ASTRO SURGIRÁ. Esto debe ser entendido como lo traduce el Targum.³²⁴ El verbo דֶּרֶךְ tiene un significado similar al de la frase: “Entesó [דֶּרֶךְ] su arco.”³²⁵ Se utiliza esta expresión porque el astro atraviesa el cielo como una flecha.³²⁶ En francés antiguo, *destent*.³²⁷ La frase quiere decir que el destino de Yaacob se levantará victoriosamente.

שֵׁבֶט / Y SE ALZARÁ EL CETRO. Esto es alusión a un rey que sojuzga y domina.³²⁸

322. *Sanhedrín* 105b. En el v. 23:8, s.v. 'לא זעם ה', Rashí ya había mencionado que Bilam en realidad no tenía poder autónomo para maldecir, sino que sólo sabía determinar el momento en que Dios se enoja con Israel. Según algunos comentaristas, esto se infiere del hecho de que ni siquiera conocía bien a su asna; ¿cómo podía entonces conocer lo que Dios tiene en mente? Según otros, se interpreta directamente de la palabra דַּעַת de este versículo, la cual es leída como compuesta de dos palabras: דַּע, “sabe” y עַת, “momento” (*Sifté Jajamim*).

323. Cuando Bilam enunció la estrofa “lo veré, mas no ahora; lo atisbaré, mas no cercano”, no quiso decir que en ese momento estaba viendo a Israel, ya que no sería lógico que dijese “mas no ahora”. Si se refería a verlo en ese momento, “ahora” lo estaba viendo. Por consiguiente, aquí la frase “lo veré” se refiere a una percepción profética que tuvo de Israel en el futuro (*Gur Aryé*).

324. El Targum traduce la frase כּוֹכַב דֶּרֶךְ en el sentido de *un rey se levantará de Yaacob*. El “astro”

es metáfora del rey.

325. *Ejé* 2:4. La frase literalmente dice “pisó su arco”, posiblemente debido a que los arcos grandes son tensados con el pie.

326. Aquí Rashí explica por qué el versículo utiliza una expresión tomada del acto de tensar la flecha en el arco para referirse al surgimiento de un astro [el rey de Israel]. La respuesta que da es porque, al igual que la flecha al salir disparada cuando la cuerda del arco es liberada, de igual modo el astro mencionado atraviesa el cielo rauda como una flecha. Parece indudable que el “astro” al que Rashí se refiere es un cometa, y no una estrella.

327. En francés antiguo, *détendre*. En español, “distender”, que quiere decir aflojar o relajar. Este término claramente se refiere al acto de lanzar la flecha mediante la distensión de la cuerda del arco.

328. La expresión “cetro”, que en la antigüedad designaba el pequeño bastón que solían portar los reyes, es metáfora de dominio y gobierno.

traspasará a los nobles de Moab y horadará a todos los hijos de Shet.

¹⁸ Edom será conquista, y Seir será conquista de sus enemigos, pero Israel hará riquezas.

וּמַחֲץ פִּאֲתֵי מוֹאָב וְקַרְקַר
כָּל־בְּנֵי־שֵׁת: יֵה וְהִיא אֲדוֹם
יִרְשָׁה יִרְשָׁה וְהִיא שֵׁעִיר
אִיבֵיו וְיִשְׂרָאֵל עֲשֶׂה חֵיל:

ONKELÓS

וְיִקְטוֹל רַבְרָבִי מוֹאָב וְיִשְׁלֹט בְּכָל בְּנֵי אֲנָשָׁא: יֵה וְהִיא אֲדוֹם
יִרְתָּא וְהִיא יִרְתָּא שֵׁעִיר לְבַעְלֵי דְבִבּוּחֵי וְיִשְׂרָאֵל יַצִּיל בְּנִקְסֵיו:

RASHÍ

וּמַחֲץ פִּאֲתֵי מוֹאָב. זֶה דָּוִד, שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ: הִשָּׁכַב
אוֹתָם אַרְצָה וַיִּמְדֹּד שְׁנֵי חֲבָלִים לְהַמִּית וְגו' (וישמואל ב ח:ב): וְקַרְקַר. לְשׁוֹן כּוֹרָה, כִּמּוֹ: אֲנִי
קִרְתִּי וּמַלְכִּים ב יט:כד), מִקְבֶּת בּוֹר נִקְרָתָם (יֵה וְהִיא יִרְשָׁה שֵׁעִיר אִיבֵיו. לְאוֹיְבָיו יִשְׂרָאֵל: (וישעיה נא:א), יִקְרוּהָ עֲרֵבִי נָחַל (ומשלי לז:ז).

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּמַחֲץ פִּאֲתֵי מוֹאָב / TRASPASARÁ A LOS NOBLES DE MOAB. Esto alude al rey David, de quien se declara: “Abatió a Moab... haciéndolos tender por tierra, y midió dos cordeles para hacerlos morir, etc.”³²⁹

וְקַרְקַר / HORADARÁ. Este término significa cavar, lo mismo que en las frases: “Yo cavé [קִרְתִּי]”;³³⁰ “el hoyo de la fosa de donde ustedes fueron cavados [נִקְרָתָם]”;³³¹ “los cuervos del valle la cavarán [יִקְרוּהָ]”.³³² En francés antiguo, *forer*.³³³

כָּל בְּנֵי שֵׁת / A TODOS LOS HIJOS DE SHET. Es decir, a todas las naciones del mundo,³³⁴ ya que todos los seres humanos salieron de Shet, hijo del primer hombre, Adam.³³⁵

18. וְהִיא יִרְשָׁה שֵׁעִיר / Y SEIR³³⁶ SERÁ CONQUISTA. De “sus enemigos”, o sea, Israel.³³⁷

329. *Shemuel* II, 8:2.¹

330. *Melajim* II, 19:24.

331. *Yeshayahu* 51:1.

332. *Mishlé* 30:17. La raíz del verbo קִרְתִּי, “cavé” es קור; de los verbos נִקְרָתָם, “fueron cavados”, y יִקְרוּהָ, “la cavarán”, es נקר. Ambas raíces están relacionadas entre sí.

333. En francés moderno, *forer*. En español, “horadar”, “perforar”. Esta última palabra se deriva de la misma raíz latina que *forer*.

334. Según esto, dado que esta profecía habla del rey David, que surgirá de Yaacob, lo que quiere decir es que además de derrotar a los “nobles de Moab” también derrotará y conquistará a las demás naciones.

335. Rashí sigue aquí el Targum de Onkelós. Shet (ver *Bereshit* 4:25) fue el único hijo sobreviviente de Adam, ya que Káin había matado a Hébel (ver

Bereshit 4:8) y luego Káin murió por accidente a manos de uno de sus descendientes, como Rashí explicó en *Bereshit* 4:23, s.v. שָׁמַעַן קוּלִי. A raíz del Diluvio, toda la humanidad descende de Nóaj, descendiente de Shet.

336. Seir es el nombre del país donde Esav, padre fundador de Edom, se estableció, como se relata en *Bereshit* 36:8: “Y Esav se estableció en el monte de Seir. Esav es Edom.”

337. En hebreo, la sintaxis de la frase וְהִיא יִרְשָׁה שֵׁעִיר es ambigua. Literalmente dice “y Seir será conquista, sus enemigos”, sin explicitar de quién será conquista el pueblo de Seir. Por ello, Rashí explica que se trata de una frase abreviada que deja implícito el posesivo “de”. La frase quiere decir: “Seir será conquista de sus enemigos”. Además, Rashí agrega que esos enemigos suyos son el pueblo de Israel (*Mizraji*).

יט וַיֵּרֶד מִיַּעֲקֹב וְהָאֲבִיד שָׂרִיד [Uno] subyugará de Yaacob, y hará perecer al remanente de la ciudad.”

מַעֲרִי: כ וַיֵּרָא אֶת-עַמְלֵק וַיֵּשָׂא

ONKELÓS

יט וַיַּחֲזוּ חֵד מִדְּבֵית יַעֲקֹב וַיִּבְדּוּ מִשֹּׁב מִקְרִית עַמְמִיָּא: כ וַחֲזָא יְת עַמְלֵקָאָה וַנִּסֵּל

RASHÍ

(יט) וַיֵּרֶד מִיַּעֲקֹב. וְעוֹד יִהְיֶה מוֹשֵׁל אַחֵר מִיַּעֲקֹב: שְׂנֵאֲמַר בּוֹ: וַיֵּרֶד מִיָּם עַד יָם (תהלים עב:ח), וְלֹא וְהָאֲבִיד שָׂרִיד מַעֲרִי. מַעֲרִי הַחֲשׂוֹבָה שֶׁל אֲדוֹם, יִהְיֶה שָׂרִיד לְבֵית עֲשׂוֹ (ועובדיה א:יח:ז) (כ) וַיֵּרָא וְהָיָא רֹמִי. וְעַל מַלְךְ הַמְּשִׁיחַ אֹמֵר כֵּן, אֶת עַמְלֵק. נִסְתַּכַּל בְּפוֹרְעָנוֹתוֹ שֶׁל עַמְלֵק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. וַיֵּרֶד מִיַּעֲקֹב / [UNO] SUBYUGARÁ DE YAACOB. Es decir, y además del rey David,³³⁸ habrá otro gobernante surgido de Yaacob.³³⁹

וְהָאֲבִיד שָׂרִיד מַעֲרִי / Y HARÁ PERECER AL REMANENTE DE LA CIUDAD. De la ciudad más importante de Edom, que es Roma.³⁴⁰ Este pasaje habla respecto al Rey Mesías, como se declara de él: “Dominará de un mar al otro.”³⁴¹ Y también está escrito: “Y no habrá remanente de la Casa de Esav [Edom].”^{342, 343}

20. וַיֵּרָא אֶת עַמְלֵק / VIO A AMALEK. Contempló el castigo que Dios enviaría a Amalek.³⁴⁴

338. El rey David fue aludido en la profecía enunciada en el versículo precedente.

339. Esta profecía habla específicamente del Mesías, descendiente de David. No puede referirse al rey David mismo porque históricamente David no aniquiló “al remanente de la ciudad” (*Gur Aryé*).

340. El v. 17 habla de cómo el rey David derrotará a Moab y los descendientes de Shet; el v. 18, de que Israel conquistará a Edom. Este versículo prosigue esa misma profecía. Por consiguiente, cuando habla de “la ciudad”, obviamente se refiere a la ciudad más importante de Edom, que es Roma, no a cualquier otra.

341. *Tehilim* 72:8. Respecto al Mesías, ese versículo utiliza una expresión idéntica a la que aparece en este versículo. Cuando aquel dice que “dominará de un mar a otro”, emplea la palabra וַיֵּרֶד, misma que es utilizada aquí en la frase מִיַּעֲקֹב שָׂרִיד, “[uno] subyugará de Yaacob”.

342. *Obadiá* 1:18. Ese versículo está escrito en referencia a la época en que el Mesías gobierne el mundo. El versículo completo es: “La Casa de Yaacob se convertirá en fuego, la Casa de Yosef en flama y la Casa de Esav en hojarasca; les prenderán fuego y los consumirán, y no habrá sobreviviente de la Casa de Esav, pues [así] el Eterno ha hablado.”

343. Sobre este versículo, en *Abodá Zará* 10a, el Talmud registra la siguiente conversación entre Rebi [Rabí Yehudá haNasi, compilador de la Mishná] y Antoninos, emperador de Roma [su identidad es incierta, aunque posiblemente sea Marco Aurelio]: Le preguntó [Antoninos] a [Rebi]: “¿Tendré parte en el Mundo Venidero?” [Rebi] le dijo: “Sí.” [Antoninos] le preguntó: “¿Pero cómo, si está escrito: ‘Y no habrá remanente de la Casa de Esav’?” [Rebi] le respondió: “[Eso se refiere] al que actúa como actuaba Esav.” [El Talmud prosigue:] Una *baraitá* enseñó lo mismo: “[...] Se pudo haber pensado que [ese versículo significa que no habrá remanente] para todo [Esav]. [Para excluir esta hipótesis,] el versículo enfatiza ‘la Casa de Esav’, [implicando que sólo habla de aquellos] que actúan como Esav.”

344. La frase וַיֵּרָא אֶת עַמְלֵק, “vio a Amalek”, no significa que Bilam lo vio físicamente, ya que Amalek no se hallaba en ese lugar. La Torá a veces emplea la expresión “ver” para referirse a una percepción mental. Por otro lado, Rashí explica el término וַיֵּרָא, “vio” con la palabra “contempló”, que denota poner especial atención en algo, para enfatizar que esta percepción que Bilam tuvo fue producto de una intensa meditación en las razones por las que el fin de Amalek “es perecer

parábola, dijo: “Primordial de los pueblos es Amalek, mas su fin es perecer eternamente.”

²¹ Vio al kení y, declamando su

מְשָׁלוּ וַיֹּאמֶר רִאשִׁית גוֹיִם
עַמְּלֵק וְאַחֲרֵיתוֹ עַדִּי אֲבָד:
כֹּה וַיֵּרָא אֶת־הַקֵּנִי וַיֵּשֶׂא

ONKELOS

מִתְלָה וְאָמַר רִישׁ קְרִבְיָא דְיִשְׂרָאֵל הָוָה עַמְלֻקָּא וְסוּפָה לְעַמְלָא יִבְדּוּ: כֹּה וְחָזָא יְתָ שְׁלֻמָּאָה וְיָטַל

RASHI

אֶצֶל עַמְלֵק, בְּעֵנֶינּוּ שְׁנֵאמַר: וַיֹּאמֶר שְׂאוּל אֶל
הַקֵּנִי וְגו' (שְׂמוּאֵל א טו:ו), הַזְכִּירוֹ אַחֵר עַמְלֵק.
נִסְתַּכַּל בְּגְדוּלָתָם שֶׁל בְּנֵי יִתְרוֹ, שְׁנֵאמַר בְּהֵם:
תַּרְעֵתִים שְׂמֻעָתִים שׁוֹכְתִים (דְּבָרֵי הַיָּמִים א, ב:גח):

רִאשִׁית גוֹיִם עַמְלֵק. הוּא קִדָּם אֶת כָּל־הַלָּחֶם
בְּיִשְׂרָאֵל. וְכֹךְ תִּרְגַּם אוֹנְקֵלוֹס. וְאַחֲרֵיתוֹ לְהֶאֱבֹד
בְּיָדָם, שְׁנֵאמַר: תִּמְחָה אֶת זָכֶר עַמְלֵק וְדָבָרִים
כְּהַיְסוּ: (כֹּה וַיֵּרָא אֶת הַקֵּנִי, לִפִּי שְׁהִיָּה קִינִי תִקְוָע

TRADUCCIÓN DE RASHI

PRIMORDIAL DE LOS PUEBLOS ES AMALEK. Él fue el primero en hacer la guerra a Israel antes que todas las demás naciones.³⁴⁵ Y en este mismo sentido lo tradujo el Targum de Onkelós.³⁴⁶ Y la expresión וְאַחֲרֵיתוֹ, “su fin”, significa que al final perecerá a manos de los israelitas,³⁴⁷ como se declara: “Borrarás la mención de Amalek de debajo del cielo.”³⁴⁸

21. וַיֵּרָא אֶת הַקֵּנִי / VIO AL KENÍ. Puesto que el kení³⁴⁹ tenía su enclave cerca de Amalek, como se declara: “Shaúl dijo al kení, etc.”³⁵⁰ Bilam lo mencionó después de Amalek. Bilam vislumbró la grandeza de los descendientes de Yitró [el kení], de quienes se declara que eran תַּרְעֵתִים, שְׂמֻעָתִים, שׁוֹכְתִים.³⁵¹

eternamente”. La razón de eso es explicada en la primera parte del versículo: “Primordial de los pueblos es Amalek...” En otras palabras, es justamente porque Amalek fue la primera nación en atacar a Israel [ver la nota siguiente] que su fin será la perdición eterna (*Gur Aryé*).

345. La frase רִאשִׁית גוֹיִם עַמְלֵק no significa que “Amalek es el primero de [todos] los pueblos” del mundo en un sentido cronológico. Cuando se fundó Amalek ya existían muchas naciones en el mundo, ya que Amalek surgió de Esav [ver *Bereshit* 17:12]. Quiere decir que él fue el que inauguró la hostilidad de las naciones hacia Israel (*Gur Aryé*).

346. El Targum tradujo la frase רִאשִׁית גוֹיִם עַמְלֵק por רִישׁ קְרִבְיָא דְיִשְׂרָאֵל הָוָה עַמְלֻקָּא, la primera de las guerras de Israel fue con Amalek.

347. *Debarim* 25:19. El versículo no quiere decir que perecerá a causa de una guerra contra otra nación, como la guerra que hubo entre Sijón, rey del emorí, y Moab [ver *supra*, v. 21:26] (*Baer Heteb*).

348. Puesto que la primera parte del versículo define a Amalek como “primero” en términos de la hostilidad contra Israel, cuando luego dice que perecerá para siempre, es lógico presumir que esa consecuencia también estará relacionada con Israel

(*Gur Aryé*). Además, dado que en *Debarim* 25:19 la Torá ordena destruir a Amalek, es lógico inferir que su fin llegará a manos de Israel (*Mizraji*).

349. El clan kení estaba formado por descendientes de Yitró, suegro de Moshé. En *Shemot* 18:1, s.v. יִתְרוֹ, Rashí explica que Yitró tenía siete nombres: Reuel, Yéter, Yitró, Jobab, Jéber, Kení y Putiel. El clan kení [קֵנִי], entonces, portaba uno de esos siete nombres de su ancestro Yitró. En *Shofetim* 1:16, el versículo dice: “Y los hijos de Kení, suegro de Moshé, subieron de la ciudad de las [palmeras] datileras con los hijos de Yehudá, al desierto de Yehudá, que se halla en el desierto de Arad; fueron y habitaron con la gente.”

350. *Shemuel* I, 15:6. El versículo completo es: “Shaúl dijo al kení [antes de pelear contra Amalek]: Váyanse, apártense, descíendan de en medio del amalekí.” Eso lo dijo el rey Shaúl al clan kení antes de pelear contra Amalek, ya que el kení habitaba cerca de Amalek, en el desierto.

351. *Dibré haYamim* I, 2:55; *Sotá* 11a; *Sanhedrin* 106a. El versículo completo es: “Y las familias de escribas que habitaban en Yaabetz eran los תַּרְעֵתִים, שְׂמֻעָתִים, שׁוֹכְתִים; ellos son los kenim que descendían de Jamat, padre de la casa de Rejab.”

parábola, dijo: “Firme es tu morada, y
asentado en la roca está tu nido. ²² Pues
si el kení es eliminado, ¿hasta dónde

מִשְׁלֹ וַיֹּאמֶר אֵיתָן מוֹשֶׁבְּךָ
וְשִׁים בְּסֹלֶעַ קִנְךָ: כִּב כִּי
אִם־יִהְיֶה לְבָעֵר קִין עַד־מָה

ONKELÓS

מתלה ואמר תקיף בית מושבך ושיי בכרך תקיף מדורך: כב ארי אם יהי לשפאה שלמאה עד מא

RASHÍ

איתן מושבך. תמה אני. מהיכן זכית לכך?
הלא אתה עמי היית בעצת הבה נתחכמה
לו (שמות א:י), ועתה נתישבת באיתן ומעוז
של (ישׁאל: (כב) כי אם יהיה לבער קין וגו'.

אשריד שנתקעת לתוקף זה, שאינד נטרד
עוד מן העולם. כי אף אם אתה
עתידי לגלות עם עשרת השבטים ותהיה
לבער ממקום שנתישבת שם, מה בכך?

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

איתן מושבך / FIRME ES TU MORADA. Bilam quiso decir: “Me asombro de ti, Yitró.³⁵² ¿A causa de qué te hiciste digno de tal grandeza?”³⁵³ ¿Acaso no estuviste conmigo en el plan de destrucción de Israel, cuando el Faraón dijo: ‘Vengan, actuemos astutamente contra él’?³⁵⁴ ¿Y ahora tienes tu sede en la firmeza y el poder de Israel!”³⁵⁵

22. **PUES SI EL KENÍ ES ELIMINADO, ETC.** Afortunado eres de haber logrado tener tu enclave en este poder, pues gracias a ello nunca serás expulsado del mundo.³⁵⁶ Pues si bien es cierto que en el futuro serás exilado junto con las Diez Tribus, y serás eliminado del sitio donde te habías establecido, ¿qué importa?³⁵⁷

Estos tres nombres del clan kení son interpretados en el sentido de que los descendientes de Yitró fueron miembros destacados del Sanhedrín, y a esto se refiere la “grandeza” a la cual estaban destinados. En *Sotá* 11a, Rashí explica que el nombre תַּקְעִים significa “los que se sientan en las puertas”, aludiendo al hecho de que se sentaban en las puertas de Yerushaláim para juzgar, ya que תַּרַע en arameo es el equivalente de שַׁעַר, “puerta” en hebreo. El nombre שְׂמַעֲתִים significa “aquellos que escuchan”, aludiendo al hecho de que obedecieron las directivas de Yonadab, uno de sus ancestros, en el sentido de que vivirían una vida nómada y se abstuvieran de beber vino. Y el nombre שׂוֹכְתִים alude al hecho de que vivían en chozas [סִיכּוֹת]. Ahí mismo, Rashí agrega que el versículo los llama “familias de escribas que habitaban en Yaabetz” para aludir al hecho de que los descendientes de Yitró habían marchado de Yerijó, la región que les correspondía habitar, hacia el desierto de Yehudá [ver *Shofetim* 1:16], donde habitaba Yaabetz, un destacado sabio de la época, con el propósito de estudiar Torá con él. En *Shofetim* 1:16, Rashí explica que Yaabetz, quien es identificado con Otniel ben Kenaz [ver *Shofetim* 1:13] había pedido a Dios que le enviase discípulos idóneos [ver *Dibré haYamim* I, 4:10], y

Dios le concedió esa petición haciendo que los descendientes de Yitró fueran a estudiar con él. En *Sifri, Behaaletejá* 74, el midrash afirma que “así como Yitró amaba la Torá, así también sus descendientes amaban la Torá”.

352. Hablando proféticamente al clan kení, Bilam se estaba dirigiendo a su ancestro Yitró.

353. La grandeza espiritual de formar parte de Israel y del Sanhedrín, su máximo órgano legislativo.

354. *Shemot* 1:10.

355. *Sanhedrín* 106a. Según el Talmud ahí mismo y en *Sotá* 11a, Yitró, Bilam e Iyob eran los consejeros del Faraón cuando éste concibió el plan de matar a los hijos varones de Israel. El Talmud reseña así el destino que tocó a cada uno a raíz de su participación en ese plan: Bilam, que le aconsejó matarlos, fue muerto; Iyob, que calló, fue juzgado con sufrimientos; Yitró, que se opuso al plan y tuvo que huir, alcanzó el mérito de que sus descendientes formaran parte del *Sanhedrín*.

356. Es decir, para siempre perdurarás.

357. Este comentario prosigue en el siguiente, donde Rashí explicará por qué no importa que el clan kení sea exiliado junto con las Diez Tribus.

Ashur te llevará cautivo?”

²³Y tomó su parábola y dijo: “¡Ay! ¿Quién sobrevivirá cuando Él imponga esto?” ²⁴Barcos de la costa de Kitim afligirán Ashur, y afligirán la otra

אֲשׁוּר תִּשְׁבֶּךְ: כג וַיֵּשֶׁא מִי יַחֲיָה מִיָּד וְעַיִם אֶל: כד וְעַנּוּ אֲשׁוּר וְעַנּוּ כְּתִים

OF KELÓS

אֲתוֹרָאָה יִשְׁבֶּךְ: כג וְנִטְלָה מִתְּלָה וְאִמֶּי - וַיִּלְחָצוּ וַיַּחֲנוּ כְּד יַעֲבֹד אֱלֹהָהּ
יֵת אֶלָּי: כד וְסִיעוּ וְצִטְרוּ מִרוֹמָאֵי וְעַנּוּ לְאֲתוֹר וַיִּשְׁתַּעֲבְדוּ לַעֲבָר

RASHÍ

עד מה אשור תשכך. עד היכן הוא מגלה אותך? שמה לחלח וחבור? אין זה סרוד מן העולם, אלא טלטול ממקום למקום ותשוב עם שאר הגליות: (כג) וישא משלו וגו'. כיון שהזכיר את שבית אשור, אמר: אינו מי יחיה משמו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

HASTA DÓNDE ASHUR TE LLEVARÁ CAUTIVO? / עד מה אשור תשכך? ¿Hasta dónde³⁵⁸ él [Ashur] te podrá exilar? Quizá hasta Jalaj y Jabor.³⁵⁹ Pero no importa; eso no significa “ser expulsado del mundo”, sino meramente un traslado temporal de lugar a lugar, y ciertamente retornarás a la Tierra de Israel junto con los demás exiliados.

23. Y TOMÓ SU PARÁBOLA, ETC. Puesto que había mencionado el cautiverio de las Diez Tribus a manos de Ashur, dijo: “¡Ay! ¿Quién sobrevivirá cuando Él [Dios] imponga esto?”³⁶⁰ Quería decir: ¿Quién podrá mantenerse con vida a pesar de que “Él imponga esto”, de tal modo que Aquel que decreta estas calamidades no las imponga sobre él? Pues Sanjerib³⁶¹ se levantará y traerá la confusión a todas las naciones del mundo.³⁶² Y además, después vendrán “buques de la costa de Kitim”,³⁶³ lo que significa que los Kitim –que son los romanos– pasarán en enormes buques de guerra contra Ashur.³⁶⁴

358. La frase עד מה literalmente significa “hasta qué”. Rashí entiende que en este contexto, la palabra מה no significa “qué”, sino “dónde”.

359. Jalaj y Jabor son los dos lugares a los que el rey de Ashur [Asiria] exilió a las Diez Tribus, como se declara en *Melajim* 2, 17:6: “En el año noveno del [rey] Hoshea, el rey de Ashur capturó Shomerón [Samaria] y exilió a Israel hacia Ashur. Asentó a los [israelitas] en Jalaj y en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de Madai.”

360. Ver *Infra*, v. 24.

361. Sanjerib era el rey del imperio de Ashur [Asiria]. Él fue monarca del primer gran imperio que se conoce en la historia que haya extendido sus fronteras a todo el territorio del Medio Oriente. Él fue el rey que exilió a las Diez Tribus. Según el Talmud en *Berajot* 28a, Sanjerib solía practicar lo que posteriormente se llamó “ingeniería social”, es decir, el traslado masivo de la población de los

países conquistados a otros países, a fin de despojar a cada país de sus habitantes originales.

362. Puesto que Sanjerib iba a conquistar todo el mundo, nadie podría salvarse de esta “imposición” divina.

363. Ver *Infra*, v. 24.

364. En la época en que se fundó el imperio romano (siglo I-II e.c.) el imperio asirio ya no existía como tal, pues había sido sustituido sucesivamente por el imperio babilónico y luego por el imperio persa, a su vez destruido por las conquistas de Alejandro Magno. No obstante, el imperio romano extendió sus conquistas hasta el territorio de Ashur (que se localiza en la antigua Mesopotamia [actualmente Irán-Irak]), y aunque el imperio asirio ya no existía como tal, al haber Roma conquistado los restos de esos imperios, es como si hubiera conquistado directamente a Ashur.

ribera, pero también él perecerá eternamente.”

²⁵ Bilam se levantó y se fue, regresando a su lugar; y también Balak prosiguió su camino.

עֵבֶר וְגַם־הוּא עָדִי אָבֹד: כֹּה וַיִּקָּם בָּלָעַם וַיֵּלֶךְ וַיָּשָׁב לְמִקְוֵמוֹ לְדַרְכּוֹ: פ

ONKELÓS

פֶּרֶת וְאִי אֲנוּ לְעִלְמָא יִידוֹן: כֹּה וְקָם בָּלָעַם וְאֵל וְתָב לְאַתְרָה וְאִי בָלַק אֵל לְאַרְחָה:

RASHÍ

(כד) וְעֵנוּ אֲשׁוּר וְעֵנוּ עֵבֶר. וְעֵנוּ אוֹתָם חִוּתָא וְהוֹבֵד גִּשְׁמָה (דניאל זיא): וְצִים שְׁבַעֲבֶר הֶחָהָר: וְגַם הוּא עָדִי אָבֹד. סְפִינּוֹת גְּדוֹלוֹת, כְּדָכְתִּיב: וְצִי אֲדִיר וְכֵן פֶּרֶשׁ דְּנִיָּאל: עַד דִּי קִטִּילַת (ישעיה לגכא). תְּרַגּוּמוֹ: וּבּוֹרְנִי רִבְתָּא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. **Y AFLIGIRÁN LA OTRA RIBERA.** Afligirán a los que se hallan al otro lado del río.³⁶⁵

PERO TAMBIÉN ÉL PERECERÁ ETERNAMENTE.³⁶⁶ Y asimismo declaró explícitamente el profeta Daniel: “...hasta que la Bestia fue muerta y su cuerpo pereció.”³⁶⁷

BARCOS. Este vocablo designa **barcos enormes**, ya que está escrito: “Y un buque [צִי] poderoso”,³⁶⁸ cuya traducción por el Targum Yonatán ben Uziel es **y un barco enorme**.³⁶⁹

365. El versículo meramente dice עֵבֶר, “el otro lado” o “la otra ribera”, sin especificar el otro lado de qué. Rashi suple la información faltante, indicando que el versículo se refiere al otro lado del “río”. El río al que Rashi se refiere es el río Perat, que en español se llama Éufrates. En términos generales, el Éufrates forma la frontera entre lo que se llama Oriente Cercano (Israel, Siria, Líbano, Jordania, la Península Arábiga, etc.) y la región que antiguamente recibió el nombre genérico de Mesopotamia, donde se localizaron las sedes de los imperios asirio, babilónico y persa.

366. En esta frase, el pronombre הוא, “él”, se refiere al imperio romano —que es la cuarta y última civilización que dominará al mundo—, aludido en la frase “buques de la costa de Kitim afligirán Ashur...”, sólo que aquí alude a él en singular.

367. Daniel 7:11. En el cap. 7, vv. 1-6, Daniel tuvo la visión de las Cuatro Bestias. En los vv. 7-10, Daniel percibió la aparición de la Cuarta Bestia, así como el juicio que Dios le haría. En los v. 7:11-12, Daniel dice: “Y contemplé después de eso, a causa del sonido de las palabras soberbias que el cuerno expresaba; y observé hasta que la [cuarta] Bestia fue muerta y su cuerpo pereció y fue arrojado a las

flamas del fuego. Y en cuanto a las demás Bestias, se les retiró el dominio, pero se les concedió una prolongación de vida hasta una época y un momento.” Según la tradición talmúdica, cada una de estas cuatro Bestias simboliza una de las cuatro civilizaciones que dominarán al mundo antes de la llegada del Mesías. La primera Bestia, el León alado, simboliza a Babel [Babilonia]; la segunda, el Oso, simboliza a Parás [Persia]; la tercera, el Leopardo, simboliza a Yaván [Grecia]. La cuarta Bestia no es asociada con ningún animal en particular, pero Daniel afirma que tenía diez cuernos y era “pavorosa, terrible y muy poderosa”. Esta cuarta Bestia simboliza al imperio romano y, por extensión, a la civilización occidental actual, surgida del imperio romano y su amalgama con el cristianismo.

368. Yeshayahu 33:21.

369. Según Rashi, el vocablo hebreo צִי significa “buque”, y lo prueba mediante la traducción al arameo que el Targum Yonatán ben Uziel hace de la palabra צִי en Yeshayahu 33:21, en el sentido de *barco enorme*. Ahora bien, aquí el Targum de Onkelós no traduce וְצִים con el mismo sentido, ya que lo traduce por וְסִיעוֹן, y *caravanas*.

Capítulo 25

פרק כה

¹Israel se asentó en Shitim, y el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. ²Ellas invitaron al pueblo a las inmoluciones para sus dioses y el pueblo comió, y se prosternaron ante los dioses de ellas. ³Israel se adhirió a Báal-Peor, y se

א וישב ישראל בשטים ויחל
העם לזנות אל-בנות מואב:
ב ותקראן לעם לזבחי אלהיהן
ויאכל העם וישתחוו לאלהיהן:
ג ויצמד ישראל לבעל פעור

ONKELÓS

א ויתב ישראל בשטין ושרי עמא למטעי בתר בנת מואב: ב ויקרא לעמא לדבחי
טעותהון ואכל עמא וסגידו לטעותהון: ג ואתחבר ישראל לבעל א ו"א לפלחי בעל פעור

RASHÍ

(א) בשטים. כך שמה: לזנות אל בנות מואב. ואומר לה: השמעי לי, והיא מוציאה
על ידי עצת בלעם, כדאיתא בחלק: לו דמות פעור מחיקה ואומרת לו:
(ב) וישתחוו לאלהיהן. כשתקף יצרו עליה, השתחוו לזה: (ג) פעור. על שם שפוערין

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25

1. **בשטים / EN SHITIM.** Así era el nombre del lugar.³⁷⁰

א לזנות אל בנות מואב / A PROSTITUIRSE CON LAS HIJAS DE MOAB. Debido al consejo de Bilam a Balak, como se declara en el capítulo talmúdico “Jélek.”³⁷¹

2. **וישתחוו לאלהיהן / Y SE PROSTERNARON ANTE LOS DIOS DE ELLAS.** Cuando se enardecía la pasión de uno de los israelitas y decía a una de las mujeres de Moab: “Sométete a mí para tener relaciones sexuales”, entonces ella sacaba una imagen del ídolo Peor de su seno y le decía a él: “Primero prostérnate ante este ídolo.”³⁷²

3. **פעור / PEOR.** El nombre de este ídolo se derivaba del hecho de que sus fieles ponían al descubierto

370. *Sanhedrín* 106a. Rashí cita aquí una de las dos opiniones talmúdicas acerca del significado del nombre שטים, Shitim. Rabí Eliézer opina que el nombre del lugar efectivamente era Shitim. Pero Rabí Yehoshúa afirma que este nombre constituye una referencia a la actitud de “insensatez” [פְּטוּת, palabra relacionada con שטים] con la que los israelitas actuaron ahí. Sobre esta diferencia de opinión, es posible que Rabí Yehoshúa no quiera decir que Shitim como lugar no exista, ya que la Torá registra un lugar llamado así en el v. 33:49. Rabí Yehoshúa seguramente quiere decir que, independientemente de que el lugar se llamaba Shitim, el hecho de que la Torá lo mencione (dato al parecer irrelevante) se debe a que desea aludir a la actitud de insensatez y estupidez que demostraron en este incidente (*Najalat Yaacob*).

371. *Sanhedrín* 106a. Como Rashí explicó en el v. 26:5, s.v. מְשַׁפֵּחַת הַנָּכִי, incluso durante su estadía en Mitzráim (que era un país donde imperaba el libertinaje sexual), el pueblo de Israel se guardó mucho de la promiscuidad sexual. Por consiguiente, no se explica por qué en esta ocasión de repente decidieron pecar de este modo, a menos que se asuma que fue un factor externo el que los incitó a comportarse de un modo ajeno al que ellos mismos se habían impuesto en Mitzráim (*Mizrají*). Ver más arriba lo que Rashí dijo en el v. 24:14, s.v. לָקַח אִיגָדִי.

372. *Sifri* 131. El versículo no dice que los israelitas “se prosternaron ante los dioses de Moab”, sino “ante los dioses de ellas”, implicando así que había una relación directa entre el intercambio sexual con las mujeres de Moab y el hecho de que se prosternaran ante sus dioses (*Gur Aryé*).

encendió la ira del Eterno contra Israel.

⁴El Eterno dijo a Moshé: “Toma a todos los jefes de la nación. Y cuelga a ellos ante el Eterno frente

וַיַּחַר-אַף יְהוָה בְּיִשְׂרָאֵל: ד וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה קַח אֶת-כָּל-רָאשֵׁי
הָעָם וְהוֹקֵעַ אוֹתָם לִיהוָה נֶגֶד

ONKELÓS

וַתִּקַּף רִגְזָא דִּינָא בְּיִשְׂרָאֵל: ד וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה דְּבַר יְת
כָּל רִישֵׁי עַמָּא וְדוֹן וְקָטוֹל דְּחִיב קָטוֹל קָדָם יְיָ לְקַבֵּל

RASHÍ

לַפְּנֵי פִי הַטְּבַעַת וּמוֹצִיאֵין רְעִי, וְזוֹ הִיא עֲבוּדָתוֹ: אוֹתָם. אֶת הָעוֹבְדִים: וְהוֹקֵעַ. הִיא תִּלְיָה, כְּמוֹ
וַיַּחַר אֶף ה' בְּיִשְׂרָאֵל. שְׁלַח בָּהֶם מִנְּפֶה: (ו) קַח אֶת כָּל
רָאשֵׁי הָעָם. לְשַׁפּוֹט אֶת הָעוֹבְדִים לַפְּעוֹר: וְהוֹקֵעַ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el ano delante de él y defecaban; en esto consistía la forma en que se le rendía culto.³⁷³

וַיַּחַר אֶף ה' בְּיִשְׂרָאֵל / SE ENCENDIÓ LA IRA DEL ETERNO CONTRA ISRAEL. Y envió contra ellos una plaga.³⁷⁴

4. וְהוֹקֵעַ אוֹתָם / TOMA A TODOS LOS JEFES³⁷⁵ DE LA NACIÓN. Para juzgar a los que rendían culto a Peor.³⁷⁶

וְהוֹקֵעַ אוֹתָם / Y CUELGA A ELLOS. A los que rendían culto a Peor.³⁷⁷

וְהוֹקֵעַ / Y CUELGA. Este término se refiere a ahorcar,³⁷⁸ como hallamos escrito con respecto a los hijos de Shaúl: “Los ahorcaremos [וְהוֹקֵעֵנִים] ante el Eterno.”³⁷⁹ y ahí mismo se menciona explícitamente el ahorcamiento.³⁸⁰ Aunque la idolatría es castigada con lapidación [*sekilá*], todos

373. El nombre פְּעוֹר, Peor, se deriva de la raíz פָּעַר, una de cuyas acepciones es “defecar”. La otra acepción que tiene es “evacuar”, “poner al descubierto” [פּוֹרְעִים].

374. Como el Talmud afirma en *Zebajim* 102a, siempre que en la Torá se enuncia la expresión קָרַן אֶף, “ardor de ira” (v. 4), el texto se refiere a un castigo que causa un efecto intenso en los que lo sufren. Por eso Rashí explica que el hecho de que la ira de Dios se haya encendido contra Israel significa que envió una plaga contra ellos (*Gur Aryé*).

375. Literalmente, “cabezas”.

376. *Sanhedrin* 35a. La frase קַח אֶת כָּל רָאשֵׁי הָעָם וְהוֹקֵעַ אוֹתָם se pudo haber entendido como una sola cláusula continua: “...toma a los jefes de la nación y cuélgalos”. Sin embargo, tal explicación sería problemática, ya que si, como afirma el v. 1, fue “el pueblo” el que pecó, ¿por qué habría que colgar a los líderes? Por ello, Rashí explica aquí que hay que

separar esta frase en dos cláusulas: primero, “toma a todos los jefes de la nación”, y luego, después de un punto y seguido, la frase “y cuelga a ellos ante el Eterno frente al sol...”. Por consiguiente, hay que entender la frase “toma a todos los jefes de la nación” como el preparativo para lo que sigue después, que era juzgar y colgar a los culpables (*Mizrají*).

377. En la frase וְהוֹקֵעַ אוֹתָם, el pronombre אוֹתָם, “a ellos”, no se refiere a “los jefes de la nación”, mencionados justo antes [ver la nota anterior], sino al sustantivo implícito “los que rendían culto a Peor”, mencionados colectivamente en los v. 1-3 (*Mizrají*).

378. Literalmente, “colgar”. La expresión תִּלְיָה, con la que Rashí explica וְהוֹקֵעַ literalmente significa “colgar”, “suspender”, aunque se utiliza para referirse a colgar a alguien para ahorcarlo.

379. *Shemuel* II, 21:6.

380. Ver *Shemuel* II, 21:12–13; *Sanhedrin* 34b.

al Sol, para que la ira del Eterno se retire de Israel.” ⁵ Moshé dijo a los jueces de Israel: “Que cada varón mate a sus hombres que se adhirieron a Báal-Peor.”

הַשֶּׁמֶשׁ וַיֵּשֶׁב חֶרֶן אֶפְרַיִם
מִיִּשְׂרָאֵל: וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה
אֶל־שֹׁפְטֵי יִשְׂרָאֵל הֲרֹגוּ אִישׁ
אֲנָשָׁיו הַנִּצְמָדִים לְבַעַל פְּעֹר:

ONKELÓS

שְׁמֵשׁ וַיֵּשֶׁב חֶרֶן דִּי מִיִּשְׂרָאֵל: ה וַאֲמַר מֹשֶׁה
לְדִינֵי יִשְׂרָאֵל קְטִילוּ גְבֵר גְּבוּרָתִי דְאִתְחַבְּרוּ לְבַעַל פְּעֹר:

RASHÍ

הַנִּסְקָלִים נִתְּלִין: נֶגֶד הַשֶּׁמֶשׁ. לְעֵין כָּל. וּמִדֶּרֶשׁ אִישׁ אֲנָשָׁיו. כָּל אֶחָד וְאֶחָד מִדִּינֵי יִשְׂרָאֵל
אֲנָדָה: הַשֶּׁמֶשׁ מוֹדִיעַ אֶת הַחֹטְאִים. הָעֵין הִיא הוֹרֵג שְׂנִים, וְדִינֵי יִשְׂרָאֵל שְׁמוֹנָה
נִקְפָּל מִכִּנְגֻדוֹ וְהַחֲמָה זֹרַחַת עָלָיו: (ה) הֲרֹג רַבּוּא וּשְׁמוֹנֶת אֲלָפִים, כְּדֹאִיתָא בְּסִנְהֶדְרִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los que son lapidados también son colgados después de la lapidación.^{381,382}

שֶׁמֶשׁ / FRENTE AL SOL. Es decir, a la vista de todos.³⁸³ Y según un midrash agádico, el sol daba a conocer quiénes eran los pecadores: la Nube³⁸⁴ se contraía frente a cada pecador y el sol irradiaba sus rayos específicamente sobre él.³⁸⁵

5. הֲרֹגוּ אִישׁ אֲנָשָׁיו / QUE CADA VARÓN MATE A SUS HOMBRES. Cada uno de los jueces de Israel mataba a dos pecadores.³⁸⁶ Los jueces de Israel eran ochenta y ocho mil, como se declara en el tratado talmúdico *Sanhedrín*.³⁸⁷

381. *Sanhedrín* 45b. Esto explica por qué Dios dijo a Moshé que había que colgar a los que rindieron culto a Peor, siendo que la pena prescrita por idolatría es lapidación [*sekilá*] (*Sifté Jajamim*).

382. De hecho, el Talmud en *Sanhedrín* 45b registra una diferencia de opinión entre Rabí Eliézer y los demás Sabios respecto a esto. Según Rabí Eliézer, todos los que son lapidados son posteriormente colgados. Pero según los Sabios, sólo son colgados los que comenten idolatría y los que blasfeman. Aunque la Halajá se decidió finalmente como los demás Sabios, aquí Rashí sigue la opinión de Rabí Eliézer porque en *Debarim* 21:22, donde la Torá dice: “Si un hombre comete un pecado cuya sentencia sea la muerte, deberá morir, y lo colgarás sobre un madero”, ahí el sentido llano del versículo parece apoyar la opinión de Rabí Eliézer. Según explica ahí el comentario *Mizraji*, “el método seguido por Rashí en su comentario a la Torá es solamente citar las interpretaciones midráshicas cercanas al sentido llano del texto, ya sean o no conforme a la Halajá”.

383. No había ninguna razón intrínseca por la que

había que colgarlos literalmente “frente al sol”. Por consiguiente, Rashí explica que esta expresión figurada sólo quiere decir “a la vista de todos”. Rashí enfatiza esto para que no piense que debían ser colgados fuera del campamento, lejos de la vista de todos, de igual modo que en la época del *Sanhedrín* en Yerushaláim el lugar donde eran lapidados se localizaba lejos de la sede del *Sanhedrín* (*Gur Aryé*).

384. Rashí se refiere a la Nube de Gloria que rodeaba a Israel durante su estadía en el desierto, la cual representaba a la Presencia Divina.

385. *Tanjumá* 19. Según esta interpretación, hay que entender la frase נֶגֶד הַשֶּׁמֶשׁ literalmente “frente al sol”.

386. Esto explica por qué el versículo dice que cada juez debía matar a אֲנָשָׁיו, “sus hombres”. Por regla general, siempre que en la Torá se enuncia un plural sin mayor especificación, se refiere a dos, como en este caso.

387. *Sanhedrín* 18a. Según esto, los jueces mataron a ciento setenta y seis mil hombres. En el Talmud, la versión textual es “ochenta y siete mil”

⁶Y he aquí que un varón de los Hijos de Israel vino y llevó cerca de sus hermanos a una [mujer] midianit ante los ojos de Moshé y ante los ojos de toda la asamblea de los Hijos de Israel; y ellos lloraban a la entrada de la Tienda

וְהִנֵּה אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּא
וַיִּקְרַב אֶל-אֲחִיו אֶת-הַמִּדְיָנִית
לְעֵינֵי מֹשֶׁה וּלְעֵינֵי כָל-עֵדֶת בְּנֵי-
יִשְׂרָאֵל וְהֵמָּה בָכִים פָּתַח אֹהֶל

ONKELÓS

וְהֵמָּה גְבֵרָא מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲתָא וְקָרַב לְוֵת אֲחוּהִי יֵת מִדְיָנִתָא
לְעֵינֵי מֹשֶׁה וּלְעֵינֵי כָל כְּנֻשְׁתָּא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאִנּוּן בָּכוּ לְתַרְע מִשְׁכָּנוֹ

RASHÍ

(ו) וְהִנֵּה אִישׁ מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל בָּא. נִתְקַבְּצוּ שְׁבִטוֹ שֶׁל שְׁמַעוֹן אֶצֶל זִמְרִי וְזִמְרִי שֶׁהָיָה נָשִׂיא שְׁלֹהֶם, וְאָמְרוּ לוֹ: אָנוּ נִדְּוִנִי בְּמִיתָהּ וְאִתָּהּ יוֹשֵׁב וְכו', כִּדְאִיתָא בְּאֵלּוֹ הֵן הַנִּשְׁרָפִין: אֶת הַמִּדְיָנִית. כְּזָבִי בֵת צוּר: לְעֵינֵי מֹשֶׁה. אָמַר לוֹ: מֹשֶׁה, זֶה אֲסוּרָה אוֹ מוֹתֶרֶת? אִם תֹּאמַר אֲסוּרָה, בֵּית יִתְרוֹ מִי הִתִּירָה לָדוֹ? כִּדְאִיתָא הֵתֵם: וְהֵמָּה בָכִים. נִתְעַלְמָה מִמֶּנּוּ הַלָּכָה. גָּעוּ כָּל־

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6. Y HE AQUÍ QUE UN VARÓN DE LOS HIJOS DE ISRAEL VINO. Los miembros de la tribu de Shimón se reunieron en casa de Zimrí,³⁸⁸ que era su líder, y le dijeron: “Estamos siendo condenados a muerte,³⁸⁹ ¿y tú te quedas sentado sin hacer nada?”, como se relata en el capítulo talmúdico “Elu Hen Hanisrafin”.³⁹⁰

UNA [MUJER] MIDIANIT. Era Kozbi, hija de Tzur.³⁹¹

ANTE LOS OJOS DE MOSHÉ. Zimrí le dijo: “Moshé, esta mujer midianit está prohibida o permitida? Si dices que está prohibida, te contradirías tú mismo, pues, ¿quién te permitió casarte con la hija de Yitró?”,³⁹² como se relata ahí mismo.³⁹³

Y ELLOS LLORABAN. A Moshé se le nubló la ley.³⁹⁴ Entonces todos prorrumpieron

388. Un amplio porcentaje de los miembros de la tribu de Shimón habían cometido promiscuidad sexual.

389. Esto sucedió mientras se aplicaba la pena de muerte a los que se habían involucrado con las mujeres de Moab y de Midián.

390. *Sanhedrín* 82a. En ese capítulo, se relata que a causa de las presiones de su tribu, Zimrí tomó a Kozbi hija de Tzur y la llevó ante Moshé para preguntarle si ella estaba permitida a un israelita.

391. El versículo literalmente no dice “una [mujer] midianit”, sino “la [mujer] midianit”. Al emplear el artículo determinado “la”, la Torá implica que se está refiriendo a una mujer distinguida e importante (*Masquil leDavid*). Tzur era uno de los nobles de Midián.

392. Tziporá, esposa de Moshé e hija de Yitró, también era de Midián. Ver al respecto *Shemot* 2:16-21.

393. “Ahí mismo” se refiere al noveno capítulo talmúdico “Elu Hen Hanisrafin”, en *Sanhedrín* 82a. Ahí mismo, s.v. בֵּית יִתְרוֹ מִי הִתִּירָה לָדוֹ, Rashí explica que a Moshé se le permitió quedarse con Tziporá porque se casó con ella antes de la entrega de la Torá. En efecto, antes de la revelación en el Sinai, todavía no había diferencia legal precisa entre Israel y las demás naciones, por lo que no estaba prohibido casarse con gentiles. Pero en el Sinai el pueblo entero pasó por una conversión multitudinaria y, en consecuencia, a partir de ese momento quedó prohibido que un judío se case con un gentil, a menos que éste se convierta según lo marque la ley.

394. Es decir, momentáneamente no supo qué hacer. Ante el descarado desafío de Zimrí, Moshé olvidó la ley a seguir en este caso específico en el que un judío públicamente se relaciona sexualmente con una mujer gentil. En *Sanhedrín* 82a, el Talmud

de la Cita.

⁷Pinejás, hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén, vio y se levantó de en medio de la asamblea y tomó una lanza en su mano. ⁸Fue tras el varón israelita al recinto y clavó a ambos,

מועד: מפסיד ויורא פינחס בן-אלעזר
בן-אהרן הכהן ויקם מתוך העדה
ויקח רמח בידו: ח ויבא אחר איש-
ישראל אל-הקפה וידקר את-שניהם

ONKELÓS

זמנא: וזמנא פינחס בר אלעזר בר אהרן כהנא וקם מגו כנשתא וניסיב
רמחא בידו: ח ועל בתר גברא בר ישראל לקבתא ובזע ית תרויהון

RASHÍ

בבכיה. בעגל עמד משה כנגד ששים רבוא, ונזכר הלכה. אמר לו למשה: מקובלני ממה, שצאמר: ויטחו עד אשר דק וגו' (שמות לב:כ), וכאן רבו ידיו. אלא, כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו: (ו) ויורא פינחס. ראה מעשה, ונזכר הלכה. אמר לו למשה: מקובלני ממה, שצאמר: ויטחו עד אשר דק וגו' (שמות לב:כ), וכאן רבו ידיו. אלא, כדי שיבא פינחס ויטול את הראוי לו: (ו) ויורא פינחס. ראה מעשה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en llanto. En el caso del Becerro de Oro Moshé había tenido la fortaleza de espíritu para enfrentarse con éxito a seiscientos mil hombres, como se declara: “[Moshé]... lo molió hasta volverlo un polvo fino...”³⁹⁵ Pero en este caso sus manos se debilitaron.³⁹⁶ En realidad, lo ocurrido aquí había sido planeado por Dios para que viniera Pinejás y tomara la recompensa que le correspondía.

7. ויורא פינחס / PINEJÁS... VIO. Vio el hecho y recordó la halajá aplicable.³⁹⁷ Entonces dijo a Moshé: “De ti mismo recibí la enseñanza de la ley que estipula que “el judío que tenga relaciones sexuales con una gentil queda sujeto a que los motivados por celo lo ataquen.”³⁹⁸ Moshé le respondió con este proverbio: “Que aquel que lee la epístola sea el que la ejecute.”³⁹⁹ De inmediato, Pinejás “tomó una lanza en su mano, etc.”⁴⁰⁰

8. אל הקפה / AL RECINTO. Es decir, a la tienda.⁴⁰¹

dictamina que la halajá a seguir en este caso es la siguiente: “El judío que tenga relaciones sexuales con una gentil queda sujeto a que los motivados por celo lo ataquen” (es decir, que pueden matarlo).

395. *Shemot* 32:20. El versículo completo es: “Luego [Moshé] tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego; lo molió hasta volverlo un polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas, y lo hizo beber a los Hijos de Israel.”

396. Es decir, aun tratándose de un hombre de tanta fuerza espiritual como Moshé, en este caso no supo qué hacer en el momento.

397. *Tanjumá* 20. El versículo no dice qué fue lo que vio. Rashí explica entonces que aquí la expresión “vio” debe ser entendida en el sentido de presenciar lo que estaba ocurriendo y, a raíz de eso, recordar lo que la Halajá estipulaba (*Gur Aryé*).

398. Ver al respecto *Shulján Aruj, Joshén Mishpat* 425:4. Este principio sólo se aplica bajo las

siguientes restricciones: 1) El acto sexual debe tener lugar en presencia de diez o más judíos adultos. 2) El “motivado por celo” o “celoso” sólo puede matar al transgresor en el momento mismo en que realiza el acto sexual, no antes ni después. 3) Se debe advertir previamente al transgresor que si no desiste de su acto se le matará; no se permite matar al transgresor a menos que haya habido advertencia previa. 4) Si el transgresor se defiende y mata al “celo”, no se le castiga con la pena capital. Todas estas condiciones se cumplieron en el caso de Zimrí.

399. Quería decirle: “Tú afirmaste lo que se debe hacer. Por tanto, ejecútalo tú mismo.”

400. *Sanhedrin* 82a; *Tanjumá* 20.

401. La palabra קפה sólo aparece en este versículo. Pero su uso es más difundido en el Talmud. Ver, por ejemplo, *Taanit* 8b y *Babá Batrá* 25b. La “tienda” a la que Rashí se refiere es el lugar al que ambos habían ido para tener relaciones sexuales.

al varón israelita y a la mujer, en su vientre, y entonces se detuvo la plaga de los Hijos de Israel. ⁹Y los que murieron en la plaga fueron veinticuatro mil.

אֶת אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְאֶת־הָאִשָּׁה אֶל־
קִבְתָּהּ וַתַּעֲצֹר הַמִּגָּפָה מֵעַל בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: ט וַיְהִי הַמָּתִים בַּמִּגָּפָה
אַרְבָּעָה וְעֶשְׂרִים אָלֶף: כפפ

ONKELÓS

יְת גְּבִרָא בִר יִשְׂרָאֵל וְיֵת אֶתְתָּא בְּמַעְהָא וְאֶתְכְּלִי מוֹתְנָא מֵעַל
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ט וְהוּוּ דְּמִיתוּ בְּמוֹתְנָא עֲשְׂרִין וְאַרְבָּעָא אֲלָפִין:

RASHÍ

אֵל קִבְתָּהּ. כְּמוֹ תַלְתָּיִים וְהִקְבָּה וּדְבָרִים יחג, וְרָאוּ כָלֶם שְׁלֹא לְחִנָּם הִרְגָם. וְהִרְבָּה נִסִּים
כְּוֹ בַתּוֹד זְכוּרֹת שֶׁל זְמִרִי וְנִקְבוֹת שְׁלֶה, נִעֲשׂוּ לוֹ וְכו' כִּדְאִיתָא הָתָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֵל קִבְתָּהּ / EN SU VIENTRE. Este término es similar en significado al de la frase: “La quijada y el estómago [קִבְתָּהּ].”⁴⁰² Pinejás los sorprendió *in fraganti* y lanzó su lanza directamente al interior del órgano sexual masculino de Zimrí y el órgano sexual femenino de ella,⁴⁰³ clavándolos al mismo tiempo, y entonces todos vieron que no los había matado de balde.⁴⁰⁴ Y muchos milagros fueron realizados para él,⁴⁰⁵ como se relata ahí mismo.⁴⁰⁶

402. *Debarim* 18:3.

403. Según esto, la frase אֵל קִבְתָּהּ, que literalmente dice “en su [bajo] vientre”, es un eufemismo que alude a que fueron perforados en sus órganos genitales.

404. Es decir, que a raíz de lo insólito de que Pinejás hubiera clavado a ambos justo en sus órganos sexuales, la gente vio que su acto era la ejecución del castigo aplicable a quien tuviera relaciones sexuales con una gentil y no un acto de odio personal.

405. Según el Talmud, seis fueron los milagros que ocurrieron a Pinejás: 1) Al ver que Pinejás estaba a punto de atacarlo, Zimrí debió haberse separado físicamente de la mujer, pero inexplicablemente no lo hizo (si lo hubiera hecho, Pinejás ya no podía

matarlo). 2) Que Zimrí no gritó ni dijo nada a los que pudieran salvarlo. 3) Que simultáneamente clavó a ambos en sus órganos genitales. 4) Que ambos quedaron clavados en la lanza cuando Pinejás los levantó a la vista de todos. 5) Que vino un ángel y alzó el dintel de la entrada de la tienda, para que Pinejás pudiera sacar a ambos clavados en su lanza y mostrarlos a la gente. 6) Que vino un ángel y abatió al pueblo con una plaga.

406. *Sanhedrín* 82b. “Ahí mismo” se refiere al noveno capítulo talmúdico “Elu Hen Hanisrafin”, en *Sanhedrín* 82a. El hecho de que en este incidente a Pinejás le hubieran sucedido muchos milagros constituía prueba de que su acto había sido sancionado por Dios y que no había sido un acto aislado de odio personal (*Gur Aryé*).

פרשת פנחס

PARASHAT PINEJÁS

¹⁰El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹¹"Pinejás hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén ha vuelto atrás Mi cólera de sobre los Hijos de Israel al vengar Mi celo en medio de ellos, y no

וַיִּדְבֹר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יֵא פִינְחָס בֶּן־אֱלֶעָזָר בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן
הָשִׁיב אֶת־חַמְתִּי מֵעַל בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
בְּקִנְאוֹ אֶת־קִנְאָתִי בְּתוֹכָם וְלֹא־

ONKELÓS

וּמִלִּיל יֵי עִם מֹשֶׁה לְמִימֹר: יֵא פִינְחָס בֶּר אֱלֶעָזָר בֶּר אַהֲרֹן כְּהֵנָּא
אַתִּיב יֵת חִמְתִּי מֵעַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּדִקְנֵי יֵת קִנְאָתִי בִּינְהוֹן וְלֹא

RASHÍ

(יא) פִּינְחָס בֶּן אֱלֶעָזָר בֶּן אַהֲרֹן הַכֹּהֵן. לְפִי שְׁהִיו הַשְּׂבָטִים מְבֹזִים אוֹתוֹ: הִרְאִיתָם בֶּן פּוּטִי זֶה, שֶׁפֶּטֶס אָבִי אִמּוֹ עָגְלִים לַעֲבוּדָה זָרָה, וְהָרָג נָשִׂיא
שָׁבַט מִיִּשְׂרָאֵל? לְפִיכֹךְ, בָּא הַכְּתוּב וַיַּחֲסוּ אַחֵר אַהֲרֹן: בְּקִנְאוֹ אֶת קִנְאָתִי. בְּנִקְמוֹ אֶת נִקְמָתִי, בְּקִצְפוֹ אֶת הַקֶּצֶף שֶׁהָיָה לִי לְקִצּוֹף. כָּל לְשׁוֹן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. PINEJÁS HIJO DE ELAZAR, HIJO DE AHARÓN EL KOHÉN. Debido a que las tribus de Israel lo menospreciaron hablando de él despreciativamente: “Han visto a este hijo de Putí,¹ el padre de cuya madre cebaba becerros para la idolatría, y él se atrevió a matar a un príncipe de Israel?”² Es por esto que la Escritura viene ahora y asocia su estirpe a la de Aharón.^{3,4}

AL VENGAR MI CELO.⁵ Esta frase significa: al ejecutar Mi venganza, es decir, al enfurecerse él con la furia con la que Yo [Dios] debía enfurecerme.⁶ Cualquier expresión

1. Putí [פּוּטִי] es una variante del nombre Putiel [פּוּטִיֶּאֵל]. En *Shemot* 6:25, la Torá dice que “Elazar, hijo de Aharón, tomó esposa para sí [a una] de las hijas de Putiel, y ella dio a luz a Pinejás.” Ahí mismo, s.v. מְבֹזִים פּוּטִיֶּאֵל, Rashí explicó que el nombre Putiel [פּוּטִיֶּאֵל] es aplicable a dos ancestros de la esposa de Elazar, madre de Pinejás: por un lado, a Yosef, quien era llamado “Putiel” porque se sobrepuso [פָּסַט] a su Inclinación de Mal [yétzer hará] y no tuvo relaciones sexuales con la esposa de Potifar; por otro lado, a Yitró, suegro de Moshé, quien también era llamado “Putiel” porque *cebaba* [פָּסַט] becerros para la idolatría. Y en ese mismo libro, v. 18:1, s.v. יִתְרוֹ, Rashí explicó que Putiel era uno de los siete nombres de Yitró.

2. A Zimrí, líder de la tribu de Shimón, como la Torá narró en la parashá anterior, v. 25:8.

3. *Sanhedrin* 82b. La ascendencia de Pinejás era ambigua. Por su lado paterno descendía de Aharón, padre de su padre Elazar; pero por su lado materno descendía de Yitró (Putiel), una de cuyas hijas se casó con Elazar. Las tribus de Israel lo despreciaban por ser descendiente de un hombre que, antes de convertirse al judaísmo, se había dedicado a la

idolatría. El Maharal de Praga (*Gur Aryé*) agrega que Rashí precisa que “las tribus [de Israel] lo menospreciaron” porque según las leyes de la Torá la estirpe de una persona se cuenta según la tribu a la que pertenezca.

4. La Torá repite aquí cuál era la ascendencia de Pinejás, siendo que en la parashá precedente, en el v. 25:7, la Torá dice que Pinejás era “hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén”, idéntica frase a la utilizada aquí. Como sería redundante repetir la información acerca de sus ancestros, aquí Rashí explica que en este lugar la Torá reiteró que Pinejás era “hijo de Elazar, hijo de Aharón el Kohén” justamente para enfatizar que el pasado de su abuelo Yitró era irrelevante frente a la justeza de su acto de matar a Zimrí (*Séfer haZikarón*).

5. Literalmente, “al celar Mi celo”.

6. En hebreo, קִנְאָה, “celo”, es un vocablo que se refiere a un sentimiento. Por ello, en sentido estricto la frase אֶת קִנְאָתִי אֶת קִנְאוֹ, “al celar Mi celo” sólo parece decir que Pinejás experimentó el sentimiento de celo de Dios por Su honor. Sin embargo, Rashí explica que hay que entender esta frase en el sentido

consumí a los Hijos de Israel en Mi cielo. כְּלִיתִי אֶת-בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי: יב לָבֵן אָמַר הֲנִי נָתַן לוֹ אֶת-בְּרִיתִי שְׁלוֹם: יג וְהִתָּה

ONKELÓS

שְׁעִית יְת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּקִנְאָתִי: יב בְּכֵן אָמַר הָא אֲנָא גִזֵּר לָה יְת קִנְיִי שְׁלָם: יג וְהִתָּה

RASHÍ

קִנְאָה הוּא, הַמִּתְחַרָּה לִנְקוּם נִקְמַת בְּאָדָם הַמְחֻזֵּק טוֹבָה וְחֲנוּת לְמִי דָּבָר. אִמְפִּרְנַמִּנִּי בְּלֻעִי: (יב) אֶת בְּרִיתִי שְׁעוּשָׁה עֲמוּ טוֹבָה. אִף כָּאֵן פִּרְשׁ שְׁלוֹם. שְׁתָּהָ לֹא לְבְרִית שְׁלוֹם, לֹא הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׁלוֹמוֹתֵינוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

relacionada con קִנְאָה siempre significa encenderse de ira para cobrarse la venganza de algo.⁷ En francés antiguo, *emprenment*.⁸

12. **MI ALIANZA DE PAZ.** Es decir, que Mi alianza sea para él una alianza de paz.⁹ Es como un hombre que demuestra gratitud y buena disposición hacia la persona que ha hecho un bien por él. En este caso también, por medio de Su “alianza de paz” el Santo –bendito es– le expresa sus deseos de paz y amistad.¹⁰

de “al ejecutar Mi venganza” porque el único modo en que Pinejás logró apaciguar la ira de Dios contra Israel fue mediante un acto físico de venganza, no mediante un sentimiento de celo. Y agrega que esa venganza fue ejecutada “al enfurecerse él con la furia con la que Dios debía enfurecerse” para precisar que no se debe entender que la expresión קִנְאָה se refiere en general a una venganza, sino sólo que en este caso particular el celo que Pinejás sintió se manifestó en un *acto* de venganza debido al sentimiento de furia que experimentó al ver cómo Zimrí injuriaba públicamente el honor de Dios (*Mizraji*).

7. En el v. 11:29, s.v. הַקִּנְאָה אֶתָּה לִי, Rashí explicó que cualquier expresión derivada de la raíz קנא se aplica a un hombre que dedica fuertemente su corazón a algo, “ya sea para cobrar venganza o para ayudar”. Por consiguiente, קנא en hebreo denota lo mismo que “celo” en español, el cual es definido por el diccionario como “el cuidado y la diligencia en el cumplimiento de un deber”.

8. En español, “celo”, “arrebato”. Sobre este antiguo vocablo francés, ver la nota 364 de la parashat *Behaalotejá*.

9. En la frase בְּרִיתִי שְׁלוֹם, la presencia del sufijo pronominal י es problemática. En hebreo, cuando dos palabras están en estado constructo entre sí con

sentido posesivo (como en este caso, “Mi alianza de paz”), el sufijo pronominal es puesto en la segunda palabra, no en la primera. En este caso, el versículo debió haber dicho בְּרִיתִי שְׁלוֹם y no בְּרִית שְׁלוֹם. Por ello, al utilizar la expresión בְּרִיתִי שְׁלוֹם con el sufijo pronominal י en la primera palabra, se pudo haber entendido que la frase no está en estado constructo, y que significa “Mi alianza, paz” (y no “Mi alianza de paz”). Ahora bien, decir “Mi alianza, paz” parece implicar que la naturaleza de la “alianza” de Dios consiste en la “paz”. Sin embargo, no hallamos en ningún lugar de la Torá que el contenido de la alianza que Él hace con los seres humanos sea la paz. Por ello, Rashí explica que a pesar de la presencia anómala de la י, la expresión בְּרִיתִי שְׁלוֹם sí está en estado constructo y significa que la alianza es “de paz” en el sentido de que tiene como propósito manifestar la שְׁלוֹם, “paz” o “amistad”, de Dios hacia Pinejás. Esto quiere decir que la alianza divina se traduciría para Pinejás en “paz” en el sentido de que Dios quería demostrarle gratitud y benevolencia por su celo (*Séfer haZikaron; Gur Aryé*).

10. Es evidente que en este contexto no hay que entender la שְׁלוֹם, “paz”, en el sentido negativo de ausencia de conflicto, sino en el sentido de estado de armonía, benevolencia y amistad entre dos partes.

él y para su descendencia después de él alianza de sacerdocio perpetuo, a cambio de que se encoló por su Dios e hizo expiación por los Hijos de Israel.”

לו וְלִזְרֻעוֹ אַחֲרָיו בְּרִית כְּהֻנָּה
עוֹלָם תַּחַת אֲשֶׁר קָנָא
לְאַלְהֵיו וַיִּכְפֹּר עַל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

לָהּ וּלְבִנָּיהָ בְּתוֹרָהּ קִנְס כְּהֻנָּה עָלֶם חָלַף דִּי קָנִי קָדָם אֱלֹהֵהּ וַיִּכְפֹּר עַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

וְהִיא הָיְתָה לוֹ. בְּרִיתִי זֹאת: בְּרִית כְּהֻנָּה עוֹלָם. וְלֹא נִמְשַׁח, לֹא בָּא לְכָלל כְּהֻנָּה עַד כָּאן. שְׂאֵף עַל פִּי שֶׁכָּבֵד נִתְּנָה כְּהֻנָּה לְזֻרְעוֹ וְכֹן שְׂנִינֵי בְּזָבְחִים: לֹא נִתְּכֶהוּ פִּינְחָס עַד שֶׁל אַחֲרָיו, לֹא נִתְּנָה אֵלָּא לְאַחֲרָיו וּלְבָנָיו שֶׁנִּמְשְׁחוּ עִמּוֹ וּלְתוֹלְדוֹתֵיהֶם שִׁילִידוֹ אַחֵר הִמְשַׁחְתּוּ. אֲבָל פִּינְחָס, שְׁנוֹלֵד קוֹדֶם לָכֵן וְקָנָאתִי לְצִיּוֹן (זְכוּרָהּ תִּבְּרָה), בְּשָׁבִיל צִיּוֹן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. וְהִיא הָיְתָה לוֹ / Y SERÁ PARA ÉL. Esta alianza Mía.¹¹

וְהִיא הָיְתָה לוֹ / ALIANZA DE SACERDOCIO PERPETUO. Lo que significa que a pesar de que el sacerdocio [kehuná] ya había sido entregado a la descendencia de Aharón, de hecho únicamente había sido entregado específicamente a Aharón y a sus hijos que habían sido ungidos junto con él, así como a la descendencia que sus hijos procrearan después de haber sido ungidos. Pero Pinejás, que había nacido antes de eso y no había sido ungido junto con Aharón, hasta este momento no había sido incluido en el sacerdocio.¹² Y asimismo aprendimos en el tratado talmúdico *Zebajim*: “Pinejás solamente recibió la investidura sacerdotal cuando mató a Zimrí.”¹³

וְלִי אֱלֹהֵי / POR SU DIOS. Esta palabra significa: por su Dios.¹⁴ Aquí su significado es similar al de las frases: “¿Acaso celas tú por mí [לִי],”¹⁵ donde significa: {por mí},¹⁶ “me encelé por Tzión [לְצִיּוֹן],”¹⁷ queriendo decir: por Tzión.

11. El verbo וְהִיא הָיְתָה es femenino. Por ello, el sujeto del verbo también debe ser femenino. Rashí indica que el sujeto es la palabra בְּרִית [aquí con sufijo pronominal, בְּרִיתִי, “Mi alianza”], enunciada en el versículo anterior, que también es femenina. Por consiguiente, el sentido de la frase es que esa “alianza de paz” que Dios hacía con Pinejás se convertirá para él y para su descendencia en una alianza de “sacerdocio perpetuo”.

12. En tanto que hijo de Elazar, Pinejás pertenecía a la descendencia de Aharón. Sin embargo, cuando Dios decretó que Aharón y sus descendientes serían kohanim, el decreto se aplicaba únicamente a Aharón y a sus hijos, y a los descendientes que ellos tuvieran a partir de ese momento, pero no a los que ya hubieran nacido. Es por eso que en Shemot 28:1, cuando Dios informa a Moshé de esa decisión, dice: “Y tú acercarás a ti a tu hermano Aharón, y a sus hijos con él, de entre los Hijos de Israel para que sea Kohén para Mí: a Aharón, Nadab y Abihú, Elazar e

Itamar, hijos de Aharón”, y omite a Pinejás y a cualquier otro nieto de Aharón.

13. *Zebajim* 101b. Aquí la Torá explícitamente dice que Pinejás sería kohén “a cambio de que se encoló por su Dios e hizo expiación por los Hijos de Israel”, lo cual indica que la investidura sacerdotal no le correspondía por derecho de nacimiento, sino que fue una recompensa por su hazaña.

14. En la palabra וְלִי אֱלֹהֵי, el prefijo לִי significa “por” o “en aras de”, y no “a”.

15. *Supra*, v. 11:29.

16. Aunque no aparece en las demás ediciones de Rashí, en la llamada Primera Edición (Reggio di Calabria, Italia, 1475) sí aparece la frase בְּשָׁבִילִי “por mí” para explicar la palabra לִי, de igual modo que en el ejemplo siguiente explica que לְצִיּוֹן significa בְּשָׁבִיל צִיּוֹן, “por Tzión”.

17. *Zejaría* 8:2.

¹⁴ Y el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la [mujer] midianit era Zimrí hijo de Salú, líder de una casa paterna de [la tribu] shimóni. ¹⁵ Y el nombre de la mujer midianit abatida era Cozbi hija de Tzur;

יִשְׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל הַמָּכָה אֲשֶׁר הָכָה
אֶת־הַמִּדְיָנִית זִמְרִי בֶן־סָלוּא נָשִׂיא
בֵּית־אָב לְשִׁמְעוֹנִי: טו וְשֵׁם הָאִשָּׁה
הַמָּכָה הַמִּדְיָנִית כּוֹזְבִי בַת־צֹר

ONKELÓS

יִשְׁמוֹם גְּבֵרָא בְּרִי יִשְׂרָאֵל קְטִילָא דִּי אֲתִקְטַל עִם מִדְיָנִתָא וְזִמְרִי בְרִי סָלוּא
רַב בֵּית אָבָא לְבֵית שְׁמַעוֹן: טו וְשִׁמְעוֹן אֲתִתָּא קְטִילָתָא מִדְיָנִתָא כּוֹזְבִי בַת צֹר

RASHÍ

(יִי) וְשֵׁם אִישׁ יִשְׂרָאֵל וְגו'. בְּמָקוֹם שֶׁיִּחַס אֶת הַצָּדִיק לְשִׁבְחָהּ, יִחַס אֶת הָרָשָׁע לְגַנְאִי: נָשִׂיא בֵּית אָב לְשִׁמְעוֹנִי. לְאַחַד מִחֲמִשָּׁת בְּתֵי אֲבוֹת שְׁהָיוּ לְשִׁבְט שְׁמַעוֹן. דָּבָר אַחֵר, לְהוֹדִיעַ שֶׁבָּחוּ הַמָּכָה וְגו'. לְהוֹדִיעַ שֶׁנֶּאֱתָן שֶׁל מִדְיָנִים, שֶׁל פִּינְחָס, שָׂאֵף עַל פִּי שְׁנָה הָיָה נָשִׂיא לֹא מָנַע אֶת עֲצָמוֹ מִלְקַנָּא לְחַלּוֹל הַשֵּׁם, לְכַד הוֹדִיעַד הַכְּתוּב מִי הוּא הַמָּכָה: (טו) וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמָּכָה וְגו'. לְהוֹדִיעַד שֶׁנֶּאֱתָן שֶׁל מִדְיָנִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. 'Y EL NOMBRE DEL VARÓN ISRAELITA, ETC. En un lugar donde la Escritura describe la estirpe del justo¹⁸ para expresar el elogio de él, también describe la estirpe del malvado¹⁹ para oprobio de él.^{20,21}

LÍDER DE UNA CASA PATERNA DE [LA TRIBU] SHIMÓN. Zimrí era líder de una de las cinco casas paternas [clanes] que tenía la tribu de Shimón.²² Otra explicación: la Escritura describe aquí la ascendencia de Zimrí para dar a conocer el elogio de Pinejás, que a pesar de que ese individuo era un líder de Israel, aun así Pinejás no se abstuvo de ejecutar su celo ante la profanación del Nombre de Dios que Zimrí había cometido con su acto. Es por esto que la Escritura te informa quién era el que había sido abatido por Pinejás.²³

15. 'Y EL NOMBRE DE LA MUJER [MIDIANIT] ABATIDA, ETC. Esto es enunciado para informarte el odio que los midianim sentían hacia Israel, pues fueron capaces incluso de

18. En este caso, Pinejás.

19. En este caso, Zimrí.

20. *Tanjumá* 2. El midrash agrega: "De igual modo que se dedica a elogiar a los justos, difundiendo su fama en el mundo, así también se dedica a denigrar a los malvados, difundiendo su mala fama en el mundo. [Por eso] difundió elogiosamente el buen nombre de Pinejás, pero difundió en forma despreciativa el mal nombre de Zimrí. Sobre ellos [la Escritura] declara: 'La mención del justo será para bendición, pero el nombre de los malvados se pudrirá'" (*Mishlé* 6:7).

21. Aunque en general constituye un elogio describir la genealogía de un personaje importante, tratándose de un malvado eso mismo se convierte en motivo de oprobio para él, ya que es mayormente vergonzoso que un individuo importante peque; la

gravedad del pecado es en función de la importancia de la persona (*Gur Aryé; Mizrají*). Además, cuando un individuo peca también desprestigia a su familia (*Baer Heteb*).

22. La tribu de Shimón estaba compuesta por cinco clanes: el de Nemuel, el de Yamín, el de Yajín, el de Zéraj y el de Shaúl. Ver *infra*, v. 26:12.

23. Este versículo, que informa la genealogía de Zimrí, es continuación directa del anterior, que elogia a Pinejás por haber celado a Dios. Hay que entenderlos así: "...a cambio de que se enceló por su Dios e hizo expiación por los Hijos de Israel [a pesar de que] el nombre del varón israelita muerto que había sido abatido junto con la [mujer] midianit era Zimrí hijo de Salú, líder de una casa paterna de los shimonitas" (*Lifshutó shel Rashi*).

ראש אמות בית־אב *él era jefe de nación de una casa paterna*

ONKELÓS

רִישׁ אֲמֵי בֵּית אָבָא

RASHÍ

שֶׁהִפְקִירוּ בֵּת מֶלֶךְ לְזִנּוֹת כְּדִי לְהַחֲסִיָּא אֶת מִנְאֵו שְׁלִישִׁי: בֵּית אָב. הַמְשָׁה בְּתִי אֲבוֹת הָיָי מְדִיָּן: אֶת אֲוִי וְאֶת רָקֵם וְאֶת צוּר וְגו' וּלְקַמּוּ לֵאמֹר: וְהוּא הָיָה חָשׁוּב מִכָּלֵם, שְׁנֵאֲמַר: רֹאשׁ אֲמוֹת, וּלְכִי שָׁנָה בְּזִיוֹן בְּעַצְמוֹ לְהַפְקִיר בֵּתוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

abandonar a la promiscuidad a la hija de un rey con el único propósito de hacer que el pueblo de Israel pecara.²⁴

‘ראש אמות וגו’ / JEFE DE NACIÓN, ETC. Él era uno de los cinco reyes del pueblo de Midián, como se declara: “Eví, Rékem, Tzur, etc.”²⁵ Y de hecho, él [Tzur] era el más importante de todos, puesto que aquí se declara que era “jefe de nación”. Pero debido a que se comportó con vileza consigo mismo al abandonar al libertinaje a su propia hija, en ese versículo la Torá lo reseñó en el tercer lugar de la lista.²⁶

בֵּית אָב / CASA PATERNA. Midián tenía cinco casas paternas:²⁷ como se declara: “Y los hijos de Midián fueron: Efé, Éfer, Janoj, Abidá y Eldaá.”²⁸ Y Tzur era rey de una de ellas.

24. *Tanjumá* 2. En el v. 25:1, la Torá explícitamente dice que “el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab”, pero no menciona a las hijas de Midián. Ahora bien, en el v. 24:14, s.v. לָכֵה אֵינְעָדָה, Rashí afirma que la idea de incitar a los israelitas a la promiscuidad sexual procedió de Bilam, consejo que también fue seguido por Midián, no sólo por Moab, ya que en el v. 31:16, Moshé dice respecto a las mujeres de Midián: “He aquí que éstas fueron las que hicieron que los Hijos de Israel, por la palabra de Bilam...” Luego, en el v. 25:17, Dios da la orden de hostigar a Midián por haber prostituido a sus hijas para hacer pecar a los israelitas, pero no ordena lo mismo respecto a Moab. Todo esto demuestra que aunque ambos pueblos participaron en la iniciativa, había una diferencia en la motivación que cada pueblo tenía para hacerlo, diferencia que fue factor determinante en el modo en que la Torá define el grado de culpa que cada nación poseía. Sobre esto conviene señalar dos puntos. Primero, según Rambán al v. 25:1, la iniciativa de prostituirse no provino en ningún caso de las mujeres, sino de los hombres, en especial de los líderes de Midián. Segundo, como Rashí afirmó en el v. 31:2, s.v. מִאֵת הַמְּדִיָּנִים, Dios solamente ordenó castigar a Midián y no a Moab porque los moabim participaron en la iniciativa de hacer que los israelitas pecaran solamente por miedo, ya que

tenían miedo de que éstos los atacaran y saquearan. Los midianim, sin embargo, se inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía, y por esa mala fe Dios los castigaba ahora. Se comprende, entonces, por qué Rashí afirma aquí que el odio injustificado de los midianim fue lo que provocó que llegaran hasta el extremo de prostiuir a sus propias hijas con tal de hacer que Israel pecase.

25. *Infra*, 31:8. Los nombres de los cinco reyes de Midián eran: Eví, Rékem, Tzur, Jur y Reba.

26. *Tanjumá* 2. La expresión ראש אמות, “jefe de nación”, dicha exclusivamente respecto a Tzur implica que él era el rey más destacado de todos. Siendo así, según su rango le correspondía ser listado en primer lugar. No sería congruente, entonces, que la Torá lo nombrase en tercer lugar, a menos que se asuma que lo hizo para enfatizar que esa denigración originalmente procedió de él. El Maharal (*Gur Aryé*) apunta que la Torá lo listó en medio de los demás, en vez de hacerlo en último lugar, para que no se pensase que la lista tenía un orden de importancia ascendente.

27. Es decir, cinco clanes. En hebreo, la expresión בֵּית אָב, “casa paterna” designa un grupo extendido de gente aglutinado en torno de un patriarca común.

28. *Bereshit* 25:4.

en Midián.

¹⁶El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁷“Hostiguen a los midianim y atáquenlos. ¹⁸Pues ellos han hostigado a ustedes con sus ardides que tramaron contra ustedes en el asunto de Peor, y en el asunto de Cozbí hija de un líder de Midián, hermana de ellos, que fue abatida el día de la plaga por el asunto de Peor.”

בְּמִדְיָן הָוָא: פ

טז וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
יז צֹרֹר אֶת-הַמִּדְיָנִים וְהִבִּיתֶם אוֹתָם:
יח כִּי-צִרְרִים הֵם לָכֶם בְּנִכְלִיהֶם אֲשֶׁר-
נָבְלוּ לָכֶם עַל-דָּבָר פְּעֹור וְעַל-דָּבָר
כְּזָבִי בַת-נִשְׂאִי מִדְיָן אֲחֹתָם הַמִּגֵּפָה
בְּיוֹם-הַמִּגֵּפָה עַל-דָּבָר פְּעֹור:

— ONKELÓS —

בְּמִדְיָן הָוָא: טז וּמִלִּיל יי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: יז אֶעַק יֵת מִדְיָנָי וְתִקְטֹל יְתֵהוּן:
יח אֲרִי מַעֲקִין אֲנֹן לָכוֹן בְּנִכְלִיהוֹן דִּי נָכִילוּ לָכוֹן עַל עֵסֶק פְּעֹור וְעַל עֵסֶק
כְּזָבִי בַת רַבָּא דְּמִדְיָן אֲחֵתְהוֹן דְּאִתְקַטִּילַת בְּיוֹמָא דְּמוֹתָנָא עַל עֵסֶק פְּעֹור:

— RASHÍ —

(יז) צֹרֹר. כְּמוֹ זְכוֹר (שמות כח), שְׁמוֹר (דברים
היב), לְשׁוֹן הָהָא. עֲלִיכֶם לְאֵיב אוֹתָם: (יח) כִּי
צִרְרִים הֵם לָכֶם וְגו' עַל דָּבָר פְּעֹור. שְׁהַפְקִירוּ

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

17. **צֹרֹר / HOSTIGUEN.** Este verbo es similar a los verbos זְכוֹר, “recordar”,²⁹ y שְׁמוֹר, “guardar”.³⁰ Expresa una acción presente continua, como diciendo: Sobre ustedes recae la obligación de actuar constantemente hacia ellos como enemigos.³¹

18. **כִּי צִרְרִים הֵם לָכֶם וְגו' עַל דָּבָר פְּעֹור / PUES ELLOS HAN HOSTIGADO A USTEDES... EN EL ASUNTO DE PEOR.** En el sentido de que ellos abandonaron a sus hijas a la promiscuidad con el único propósito de haceros errar tras del ídolo Peor. Dios ordenó a Israel atacar a los midianim, pero no ordenó destruir a los moabim porque en el futuro Rut saldría de ellos,³² como declaramos en el tratado talmúdico *Babá Kamá*.³³

29. *Shemot* 20:8.

30. *Debarim* 5:12. Estas dos palabras, זְכוֹר, “recordar” y שְׁמוֹר, “guardar”, son enunciadas a propósito de Shabat. Indican, respectivamente, una actitud *continua* de recordar y preservar el Shabat.

31. Aunque por razones de estilo lo traducimos aquí por el imperativo “hostiguen”, gramaticalmente el verbo צֹרֹר es un infinitivo absoluto o *makor*. Esta forma verbal expresa la acción en estado puro, sin indicar modalidades de tiempo o situación. Es utilizada para indicar una acción continua, no limitada. Rashí hace un comentario similar en el v. 6:22, s.v. אָמַר לָהֶם, a propósito del verbo infinitivo אָמַר, “decir”.

32. Rut era una princesa de Moab que se convirtió al judaísmo y fue bisabuela del rey David. Rashí aduce aquí una razón adicional por la que Dios ordenó atacar a Midián, pero no a Moab. Pero en el v. 31:2, s.v. מֵאֵת הַמִּדְיָנִים, Rashí citó otra razón: que los moabim actuaron por miedo y no por deseo perverso de hacer pecar a Israel, mientras que Midián lo hizo por odio. Ver también Rashí al v. 15, s.v. וְשֵׁם הָאִשָּׁה הַמִּגֵּפָה וְגו' y la nota 24.

33. *Babá Kamá* 38b. Ahí mismo, el Talmud dice que de la nación de Amón, hermana de Moab, saldría otra mujer virtuosa: Naamá, que llegó a ser esposa del rey Shelomó.

Capítulo 26

פרק כו

¹Y sucedió que, después de la plaga, el Eterno declaró a Moshé y a Elazar hijo de Aharón el Kohén, para decir:
²"Hagan el censo de toda la asamblea de los Hijos de Israel, de veinte años en adelante, según sus casas paternas,

א וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה פִּסְקָא בִּאֲמַעַע פִּסּוֹק
 וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל אֶלְעָזָר
 בֶּן־אַהֲרֹן הַכֹּהֵן לֵאמֹר: ב שֶׁאֵין
 אֶת־דָּאשׁ | כָּל־עַדְת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מִבֶּן
 עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה לְבֵית אֲבֹתָם

ONKELÓS

א וְהָיָה בְּתֵר מוֹתָנָא וְאָמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְלֶאֱלָזָר בְּרֵי אַהֲרֹן כְּהֵנָּה לְמִיָּמָר: ב קְבִילוּ
 יֵת חֲשִׁבּוּ כָּל כְּנִשְׁתָּא דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא לְבֵית אֲבֹהֵתְהוֹן

RASHÍ

(א) וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה וְגו'. מִשָּׁל לְרוּעָה שֶׁנִּכְנָסוּ וְנִמְסְרוּ לְמֹשֶׁה, נִמְסְרוּ לוֹ בְּמִנְיָן, עֲכָשִׁיו שֶׁקָּרַב
 זֵאֲבִים לְתוֹד עֲדָרוֹ וְהָרְגוּ בָּהֶן, וְהוּא מוֹנֵה אוֹתָן לְמוֹת וּלְחִתּוּזִיר צֵאֲנוּ, מְחִזִּירִם בְּמִנְיָן: (ב) לְבֵית
 אֲבֹתָם. עַל שֶׁבֵּט הָאֵב יִתְיַחֲסוּ וְלֹא אַחֵר הָאֵם: לִידַע מִנֵּין הַנּוֹתָרוֹת. דְּבַר אַחֵר, כְּשִׁיצֵאוֹ מִמִּצְרַיִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

: 26

1. וַיְהִי אַחֲרֵי הַמִּגַּפָּה וְגו' / Y SUCEDIÓ QUE, DESPUÉS DE LA PLAGA, ETC. Esto es comparable a un pastor a cuyo redil habían entrado lobos y matado a algunas ovejas, luego de lo cual él las contó para averiguar el número de ovejas restantes.³⁴ Otra explicación: cuando los israelitas salieron de Mitzráim y fueron confiados al cuidado de Moshé, le fueron confiados según un número preciso;³⁵ y ahora que se le había acercado la hora de morir y devolver su rebaño, Moshé los contó para regresarlos según un número preciso.³⁶

2. לְבֵית אֲבֹתָם / SEGÚN SUS CASAS PATERNAS. Cada individuo era relacionado genealógicamente con la tribu de su padre, pero no con la tribu de su madre.^{37,38}

34. Esto explica por qué Dios ordenó hacer un censo de todo Israel precisamente después de la plaga mencionada en el versículo anterior.

35. Además de aquí, en tres ocasiones anteriores se menciona el número total del pueblo de Israel. En *Shemot* 12:37: "Los Hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot, aproximadamente seiscientos mil varones a pie, aparte de los niños." Luego, en ese mismo libro, en el v. 38:26: "...todos los que pasaron por las cuentas, de veinte años de edad en adelante... seiscientos tres mil quinientos cincuenta". Y en este libro, en el v. 1:2, Dios dijo a Moshé y Aharón: "Hagan el censo de toda la asamblea de Israel según sus familias...", cuyo cómputo es dado en el v. 2:32: "Estos son los computados de los Hijos de Israel... seiscientos tres mil quinientos cincuenta." Esos tres cómputos tuvieron lugar en el inicio de la carrera de Moshé como dirigente de Israel.

36. *Tanjumá* 4. Los que murieron en esta plaga fueron los últimos de la generación que Dios había decretado que muriera en el desierto, como consecuencia de su negativa a entrar a la Tierra de Israel. Por consiguiente, como los que no murieron en esta plaga estaban destinados a entrar a la Tierra de Israel, había llegado la hora de que Moshé los entregase y rindiese cuentas de ellos (*Najalat Yaacob*).

37. *Babá Batrá* 109b. Esta regla aplica en caso de que el padre y la madre de un individuo no fueran de la misma tribu.

38. El requisito de contar a los israelitas לְבֵית אֲבֹתָם, "por sus casas paternas" pudo haber sido entendido en el sentido de que solamente había que contar a las casas paternas (los clanes) y no a cada individuo en particular. Pero no es así, ya que el versículo

todo el que sale al ejército en Israel.”

³Entonces Moshé y Elazar el Kohén hablaron con ellos en las planicies de Moab junto al Yardén [frente a] Yerijó, diciendo: ⁴“De veinte años en adelante, como el Eterno ha ordenado a Moshé y

כָּל-יֵצֵא צֶבָא בְּיִשְׂרָאֵל: ג וַיְדַבֵּר
מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֹתָם בְּעֶרְבַת
מוֹאָב עַל-יַרְדֵּן יִרְחוֹ לֵאמֹר:
ד מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה
כָּאִשָּׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה

ONKELÓS

כָּל זָכָר חֵילָא בְּיִשְׂרָאֵל: ג וּמַלְלִיל מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר כְּהֵנָּה אָמְרוּ לְמִכְנִי יִתְהוּן בְּמִישְׁרָא
דְּמוֹאָב עַל יַרְדְּנָא דִּירְחוֹ לְמִימֵר: ד מִבֶּר עֶשְׂרִין שָׁנִין וְלַעֲלָא כְּמָא דִּי פִקִּיד יְיָ יֵת מֹשֶׁה

RASHÍ

(א) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֹתָם. דִּבְרוּ עִמָּם
עַל זֹאת שְׁצִוָּה הַמְּקוֹם לְמִנּוּתָם: לֵאמֹר. מִנִּינָם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה, שְׁנֵאָמַר:
אָמְרוּ לָהֶם: צְרִיכִים אַתֶּם לְהַמְנִיחַ: (ז) מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה כְּאִשָּׁר צִוָּה יְהוָה. (שמות ל:יד):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. MOSHÉ Y ELAZAR EL KOHÉN HABLARON CON ELLOS. Hablaron con ellos respecto a esto de que el Omnipresente había ordenado contar a los israelitas.³⁹

DICIENDO. Moshé y Elazar dijeron a los israelitas: “Es necesario que ustedes sean contados.”⁴⁰

4. DE VEINTE AÑOS EN ADELANTE, COMO [EL ETERNO] HA ORDENADO, ETC. Esto indica que su número debe ser computado a partir de la edad de veinte años en adelante, como se declara: “Todo el que pase entre los contados [será] de veinte años en adelante.”⁴¹

mismo enfatiza que debían contar “a toda la asamblea de Israel” (*Gur Aryé*). Idéntico requisito es mencionado en el censo anterior, en el v. 1:2.

39. En gramática hay dos formas de recibir una acción de parte del sujeto: como complemento directo y como complemento indirecto. El complemento directo es aquel que complementa la acción indicada por un verbo transitivo. En términos generales, se puede decir que responde a la pregunta de sobre qué objeto la acción se realiza. El complemento indirecto es aquel que recibe el provecho o el daño de la acción indicada por el verbo. Aunque en español sí es posible tratar a una persona como complemento directo (p. ej., “Reubén encontró a Shimón”), en hebreo no. La palabra אַתָּם en todas sus variantes [como aquí אֹתָם] generalmente indica que la palabra a la que se refiere es un complemento directo. Pero como ello haría de “ellos” un complemento directo del verbo לְדַבֵּר, “hablar” [“hablar a ellos”], lo que gramaticalmente no es posible, ya que este verbo no admite tener a personas como complementos

directos, Rashí explica aquí que אֹתָם es equivalente a עִמָּם, “con ellos”.

40. Cuando complementa a un enunciado de la forma “fulano habló [וַיְדַבֵּר] a zutano, “Láמר”, el verbo לֵאמֹר generalmente asume cualquiera de dos funciones: una, indicar que lo hablado debe ser repetido a otros; dos, introducir el contenido de lo hablado [es por eso que su traducción puede ser tanto “para decir” como “diciendo”]. En este caso, Rashí señala que לֵאמֹר constituye el nexo que une el v. 3 [“Entonces Moshé y Elazar el Kohén hablaron con ellos...”] con el v. 4 [“De veinte años en adelante...”]. Sin esto, el v. 4 parece inconexo. Así, pues, hay que entender que en el v. 3 Moshé y Elazar informaron al pueblo que había que hacer un censo por mandato divino, y en el v. 4 les informaron del modo en que ese censo debía ser aplicado (*Mizraji*).

41. *Shemot* 30:14. Rashí explica aquí que la frase “como el Eterno ha ordenado” se remite a una instancia anterior en la que se había enunciado el modelo a seguir para realizar todos los censos de

a los Hijos de Israel que salían de la tierra de Mitzráim.”

⁵Reubén, el primogénito de Israel; los hijos de Reubén: [de] Janoj, la familia janoj; de Falú, la familia falú.

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל הַיְצְאִים מֵאֶרֶץ
מִצְרַיִם: שְׁנֵי הָרְאוּבֵן בְּכוֹר
יִשְׂרָאֵל בְּנֵי רְאוּבֵן חֲנוּךְ מִשְׁפַּחַת
הַחֲנֹכִי לְפִלּוּא מִשְׁפַּחַת הַפְּלֹאִי:

ONKELÓS

וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל דְּנִפְקוּ מֵאֶרֶץ דְּמִצְרַיִם: הָרְאוּבֵן בּוֹכְרָא
דְּיִשְׂרָאֵל בְּנֵי רְאוּבֵן חֲנוּךְ זְרַעִית חֲנוּךְ לְפִלּוּא זְרַעִית פְּלּוּא:

RASHÍ

לְפִיכָךְ, הִטִּיל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא שְׁמוֹ עֲלֵיהֶם, ה"א
מִצַּד זֶה וְי"ד מִצַּד זֶה, לֹאמַר: מַעֲיֵד אֲנִי עֲלֵיהֶם
שֶׁהֵם בְּנֵי אֲבוֹתֵיהֶם. וְזֶה הוּא שְׁמֹפֹרֶשׁ עַל יְדֵי
דָּוִד: שְׁבִטִי יֶהְיֶה עֲדוּת לְיִשְׂרָאֵל (וַתְּהִלִּים קַכְּבֹד), הַשֵּׁם

(ו) מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי. לְפִי שֶׁהָיוּ הָאֲמוֹת מְבֻזִּין אוֹתָם
וְאוֹמְרִים: מַה אֵלּוּ מְתִיחֲסִין עַל שְׁבִטֵיהֶם?
סְבוּרִים הֵן שֶׁלֹּא שָׁלְטוּ הַמִּצְרַיִים בָּאֲמוֹתֵיהֶם?
אִם בְּגוֹפָם הָיוּ מוֹשְׁלִים, קַל וְחֹמֶר בְּנִשְׁוֹתֵיהֶם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. מִשְׁפַּחַת הַחֲנֹכִי / LA FAMILIA JANÓJ. Debido a que las naciones del mundo menospreciaban a Israel y decían: “¿Cómo pueden éstos indicar con precisión su linaje según sus tribus?”⁴² ¿Acaso piensan que los mitzrim no sometieron sexualmente a sus madres? Si tuvieron el poder para incluso dominar los cuerpos de los varones,⁴³ con mayor razón que fueron capaces de someter a sus mujeres.”⁴⁴ Por esta razón el Santo –bendito es– puso Su nombre en ellos: la letra ה de un lado del nombre de cada familia y la letra י del otro lado,⁴⁵ como diciendo: “Yo mismo atestiguo que cada uno de ellos es el hijo legítimo de su padre y no de algún amo mitzrí.”⁴⁶ Y este hecho es expresado explícitamente por el rey David: “Las tribus del Eterno [יְהוָה], un testimonio para Israel,”⁴⁷ lo cual quiere decir que este Nombre de

Israel. Esa instancia anterior la constituye el versículo de *Shemot* 30:14 (*Débek Tob*). También el censo realizado en el segundo año después de su salida de la tierra de Mitzráim fue estipulado que debía ser “según sus casas paternas, conforme al número de nombres... de veinte años en adelante, todo el que salga al ejército en Israel” [*supra*, v. 1:2].

42. La ascendencia o linaje es determinado por la pertenencia a la tribu paterna, como Rashí indicó en el v. 2, s.v. לְבֵית אֲבוֹתָם. Por consiguiente, la pregunta de quién era el padre de cada niño era vital para el censo.

43. Mediante la imposición de la esclavitud.

44. El sentido de esta aseveración era: puesto que seguramente ejercieron su dominio sobre el cuerpo de las mujeres teniendo relaciones con ellas, por consiguiente es inútil que pretendan indicar a qué tribu pertenecía cada individuo.

45. La ה y la י son dos de las cuatro letras del

Tetragrama divino; por sí solas estas dos letras también forman un Nombre particular.

46. *Shir haShirim Rabá* 4:12. La letra י representa el principio masculino; la letra ה, el principio femenino. El Nombre divino יְהוָה representa entonces el concepto de *unión* de lo masculino con lo femenino, y es el Nombre que, por decirlo así, se halla presente en la unión del hombre con su mujer. Puesto que este Nombre simboliza la relación hombre-mujer, es el indicado para dar testimonio de la pureza sexual de la cual nacieron los israelitas en Mitzráim (*Gur Aryé*). Ahora bien, la razón por la que aquí la Torá invierte el orden de estas dos letras (ya que en el Nombre ה י ה י va primero y la ה al final, mientras que en los nombres de las familias la ה es primero y la י al final) se debe a que, como afirma el Talmud (*Sotá* 11b), el pueblo de Israel fue redimido de Mitzráim gracias al mérito de las mujeres, quienes mantuvieron a toda costa su pureza sexual (*Masquil leDavid*).

47. *Tehilim* 122:4.

⁶De Jetzrón, la familia jetzroní; de Carmí, la familia carmí. ⁷Estas son las familias de la [tribu] reubení. Y sus computados fueron cuarenta y tres mil setecientos treinta. ⁸Y los hijos de Falú: Eliab. ⁹Y los hijos de Eliab: Nemuel, y Datán y Abiram; éstos son los mismos Datán y Abiram convocadores de la asamblea que incitaron contra Moshé y contra Aharón en la asamblea de Kóraj, cuando ellos incitaron contra el Eterno. ¹⁰Entonces la tierra abrió su boca y se los tragó, así como a Kóraj,

וּלְחֶצְרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֲצֹרֹנִי לְכַרְמִי
מִשְׁפַּחַת הַכַּרְמִי: זֵ אֱלֵה מִשְׁפַּחַת
הָרְאוּבֵנִי וַיְהִיו פְּקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה
וָאַרְבַּעִים אֶלֶף וּשְׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים:
ח וּבְנֵי פִלֹא אֱלִיאָב: ט וּבְנֵי אֱלִיאָב
נְמוּאֵל וְדָתָן וְאַבִּירָם הוּא־דָתָן
וְאַבִּירָם קְרוּאֵי (קְרִיאִי) הָעֵדָה אֲשֶׁר
הָצִו עַל־מֹשֶׁה וְעַל־אַהֲרֹן בְּעֵדַת־קָרַח
בְּהֻצָתָם עַל־יְהוָה: י וַתִּפְתָּח הָאָרֶץ
אֶת־פִּיהָ וַתִּבְלַע אֹתָם וְאֶת־קָרַח

ONKELÓS

וּלְחֶצְרֹן וְרַעֲיָת חֲצֹרֹן לְכַרְמִי וְרַעֲיָת כַּרְמִי: זֵ אֱלֵיו וְרַעֲיָת רְאוּבֵן וְהָיוּ מִנְּגִייהוּ אַרְבָּעִין
וַתִּלְתֵּא אֶלְפִין וּשְׁבַע מֵאוֹת וַתִּלְתֵּין: ח וּבְנֵי פִלֹא אֱלִיאָב: ט וּבְנֵי אֱלִיאָב נְמוּאֵל וְדָתָן
וְאַבִּירָם הוּא דָתָן וְאַבִּירָם מְעַרְעֵי כְנֻשָּׁתָא דְאַתְּכֻנְשׁוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן בְּכְנֻשָּׁתָא
דְקָרַח בְּאַתְּכֻנְשִׁיהוּ עַל יְיָ: י וַתִּפְתָּח אֶרְעָא יָת פּוּמָהּ וַיִּבְלַע יְתֵהוּ וְיָת קָרַח

RASHÍ

הָזֶה מַעֲיֵד עֲלֵיהֶם לְשִׁבְטֵיהֶם. לְפִיכָךְ, בְּכָל־סֵפֶר הַתּוֹרָה הַחֲנֻכִּי הַפְּלֵאִי. אֲבָל בְּיָמֵנָה לֹא הֶצְרַךְ
לְיֹמֵר מִשְׁפַּחַת הַיָּמֵנִי, לְפִי שֶׁהֵשֵׁם קְבוּעַ בּוֹ יו"ד
בְּרִאשׁוֹ וְה"א בְּסוֹף: (ט) אֲשֶׁר הָצִו. אֵת יִשְׂרָאֵל
עַל מֹשֶׁה: בְּהֻצָתָם. אֵת הָעָם עַל ה': הָצִו. הִשְׁאִיו
אֵת יִשְׂרָאֵל לָרִיב עַל מֹשֶׁה, לְשׁוֹן הַפְּעִילוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Dios da testimonio por ellos de que remontan su linaje según sus tribus paternas. Es por esta razón que la Torá escribió, por ejemplo: הַחֲנֻכִּי, הַפְּלֵאִי, etc.⁴⁸ Sin embargo, en el nombre del clan יָמֵנָה⁴⁹ no era necesario decir "la familia הַיָּמֵנִי", ya que el Nombre יה ya está fijado en él: la י al principio y la ה al final.⁵⁰

9. אֲשֶׁר הָצִו / QUE INCITARON. A Israel, "contra Moshé".

בְּהֻצָתָם / CUANDO ELLOS INCITARON. Al pueblo, "contra el Eterno".⁵¹

הָצִו / INCITARON. Este verbo significa que incitaron a Israel a querellar contra Moshé. Está conjugado en el modo causativo *hif'il*.⁵²

48. Es decir, es como testimonio de su pureza familiar que la Torá escribió los nombres de las familias de las tribus añadiendo la ה al principio y la י al final del nombre de cada familia (clan).

49. Esa familia pertenecía a la tribu de Asher. Ver *infra*, v. 44.

50. *Pesiktá d'Rab Kahaná, Beshalaj*. A diferencia de los demás clanes, el clan de יָמֵנָה ya contiene la ה y la י. Aunque aparece en orden inverso al de los demás, aun así no era necesario agregar estas dos

letras.

51. Ambos verbos, tanto בְּהֻצָתָם como הָצִו, son verbos transitivos que requieren de un complemento directo. Rashí indica aquí que el complemento implícito en el versículo es el pueblo de Israel (*Mizrají*).

52. El modo causativo *hif'il* es aquel en que el sujeto del verbo hace que otro realice una acción, y obviamente tiene carácter transitivo. En este caso, incitaron a Israel a ponerse "contra Moshé" y "contra el Eterno".

durante la muerte de la asamblea, cuando el fuego consumió a los doscientos cincuenta hombres, y se convirtieron en enseña.⁵³ Pero los hijos de Kóraj no murieron.

בְּמוֹת הָעֵדָה בְּאֶחָל הָאֵשׁ
אֶת חֲמִשִּׁים וּמֵאֲתַיִם אִישׁ
וַיְהִי לָנֶס: יֵא וּבְנֵי-קָרַח
לֹא-מָתוּ: ס

ONKELÓS

בְּמוֹתָא דְכְנֻשְׁתָּא כִּד אֶחְלַת אֶשְׁתָּא יְת מֵאָתוּ וְחֲמִשִּׁין גְּבָרָא וְהוּוּ לְאֵת: יֵא וּבְנֵי קָרַח לֹא מֵיתוּ:

RASHÍ

וַיְהִי לָנֶס. לְאֹת וּלְזָכְרוֹן לְמַעַן אֲשֶׁר בְּעֵצָה תִּחְלָה. וּבִשְׁעַת הַמַּחְלֻקָּת הִרְחִירָה לֹא יִקְרַב אִישׁ זָר לְחֻלּוֹק עוֹד עַל תְּשׁוּבָה בְּלָבָס. לְפִיכֹד, נִתְבַּצֵּר לָהֶם הַכְּהֻנָּה: (יֵא) וּבְנֵי קָרַח לֹא מָתוּ. הֵם הָיוּ מְקוֹם גְּבוּרָה בְּגִיחֵהֶם וַיֵּשְׁבוּ שָׁם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

10. **יְהִי לָנֶס / Y SE CONVIRTIERON EN ENSEÑA.** Es decir, en signo y remembranza para Israel,⁵³ “a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón”⁵⁴ se acerque para disputar por el sacerdocio [kehuná].

11. **וּבְנֵי קָרַח לֹא מָתוּ / PERO LOS HIJOS DE KÓRAJ NO MURIERON.** Ellos formaron parte del complot de Kóraj al principio, pero a la hora de la sedición albergaron pensamientos de arrepentimiento en sus corazones. Es por eso que en el Purgatorio [guehinom] se les destinó un lugar alto, y ahí permanecieron.⁵⁵

53. En sentido estricto, la palabra נֶס designa un estandarte o enseña que tiene como objeto manifestar un mensaje (*Mizrají*). Como tal, el concepto que indica está muy relacionado con el de “signo” [“señal”] y el de “remembranza”. En el caso de Datán y Abiram, en el v. 17:3 la Torá indica que los incensarios de los que pretendían rebelarse contra la asignación del sacerdocio a Aharón y sus descendientes debían ser convertidos en láminas aplanadas “y serán un signo para los Hijos de Israel”. Y más adelante, en el v. 17:5, prosigue diciendo que debían servir de “remembranza para los Hijos de Israel, a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aharón se acerque para elevar incienso en humareda delante del Eterno, y no sea como Kóraj y su asamblea”. [Conviene destacar que en hebreo se suele llamar נֶס a un milagro. La razón de esto es que lo esencial de un milagro no consiste en la mera suspensión de las leyes físicas, sino en el mensaje que tal portento encierra; no es lo sobrenatural lo esencial, sino el mensaje espiritual que manifiesta.]

54. Ver *Supra*, v. 17:5.

55. *Sanhedrin* 110a; *Meguilá* 14a. En el v. 17:32, la

Torá dice: “La tierra abrió su boca y se tragó a ellos y a sus casas, así como a todo hombre que era [partidario] de Kóraj, y a toda la riqueza.” Eso obviamente implica que los hijos de Kóraj también fueron tragados por la tierra. Sin embargo, eso parece contradecir lo que aquí se dice en el sentido de que “no murieron”. Para resolver esta aparente contradicción, Rashí explica que aunque físicamente no se apartaron de la rebelión, a diferencia de los demás rebeldes, en su corazón contemplaron la posibilidad de arrepentirse y, por ello, aunque físicamente fueron tragados por la tierra, en el Purgatorio se les destinó un lugar especial. Ahora bien, no es claro cuál fue su destino exacto. Según Rashí a *Tehilim* 42:1, cuando la tierra abrió su boca y se tragó a Kóraj y sus secuaces, “el lugar en que ellos estaban permaneció en medio de la boca de la tierra”, lo que parece sugerir que no murieron. Pero el Maharal de Praga (*Gur Aryé*) opina que aunque no murieron, como se afirma aquí, tampoco quedaron con vida, y es a esto que Rashí se refiere cuando afirma que se les destinó un lugar “alto” en el *guehinom*: permanecieron en un estado simultáneo de muertos y de vivos.

¹²Los hijos de Shimón, por sus familias: de Nemuel,* la familia nemueli; de Yamín, la familia yamini; de Yajín, la familia yajini; ¹³de Zéraj,

יב בְּנֵי שִׁמְעוֹן לְמִשְׁפַּחְתָּם לְנִמְאוּל
מִשְׁפַּחַת הַנְּמֹאֲלִי לַיָּמִין מִשְׁפַּחַת
הַיָּמִינִי לַיָּכִין מִשְׁפַּחַת הַיָּכִינִי: יג לְזֶרַח

ONKELÓS

יב בְּנֵי שִׁמְעוֹן לְזֶרְעֵיהֶן לְנִמְאוּל לְזֶרְעֵיהֶן לַיָּמִין לְזֶרְעֵיהֶן לַיָּכִין לְזֶרְעֵיהֶן לַיָּכִין: יג לְזֶרַח

RASHÍ

(יג לְזֶרַח. הוא צחר, לשון צוחר. אבל בְּנִימִין, שְׁהַרִי בַעֲשָׂרָה בָּנִים יָרַד לְמִצְרַיִם, מִשְׁפַּחַת אֶחָד בְּטָלָה. וְכֵן חָמֵשׁ מִשְׁבֵּט וְכֵן אֶחָד חֲמִשָּׁה. וְכֵן אֶצְבוֹן לָגָד,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. זֶרַח / DE ZÉRAJ. Él es el mismo que צָחַר, Tzójár, nombre análogo a צָחָר.⁵⁶ Pero el clan de Ohad se extinguió y por eso no es contado aquí.⁵⁷ Y la misma suerte corrieron cinco clanes de la tribu de Binyamín.⁵⁸ Pues Binyamín bajó a Mitzráim con diez hijos, pero aquí la Escritura únicamente cuenta a cinco clanes.⁵⁹ Y lo mismo ocurrió con el clan de Etzbón de la tribu de Gad.⁶⁰

*Nota al texto de la Torá: En tres ocasiones la Torá nombra a todos los hijos de Shimón: aquí, en *Shemot*, cap. 6 y en *Bereshit*, cap. 46. En *Shemot* la Torá presenta a las familias que componían las tribus de Reubén, Shimón y Leví; en *Bereshit*, a la totalidad de familias engendradas por los doce hijos de Yaacob (las doce tribus). En *Shemot* 6:15, dice: “Los hijos de Shimón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Tzójár y Shaúl, hijo de la [mujer] kenaanit; estas son las familias de Shimón.” En *Bereshit* 46:10 dice: “Y los hijos de Shimón: Yemuel, Yamín, Ohad, Yajín, Tzójár y Shaúl, hijo de la [mujer] kenaanit.” Respecto a esas dos listas, la lista presentada en este versículo contiene tres variantes: 1) allá se menciona a Yemuel [יִמְעוּאֵל], mientras que aquí se le llama Nemuel [נִמְעוּאֵל]; 2) allá se menciona a Tzójár [צָחָר], mientras que aquí se habla de Zéraj [זֶרַח]; 3) aquí no se menciona en absoluto a Ohad. Rashí no explica aquí la variante entre Yemuel y Nemuel, y sólo habla de la diferencia entre Tzójár y Zéraj y por qué Ohad no es mencionado [ver la nota siguiente].

56. Aunque Tzójár [צָחָר] es mencionado en *Bereshit* 46:10 y *Shemot* 6:15 junto con los demás hijos de Shimón, aquí lo omite y nombra a Zéraj [זֶרַח] en su lugar. El nombre Zéraj [זֶרַח] significa “brillo”, “resplandor”. El nombre Tzójár [צָחָר] es sinónimo, ya que significa “claridad”, “luz”. Rashí quiere demostrar que el Zéraj mencionado en este versículo es el mismo que el Tzójár mencionado en *Bereshit* y *Shemot*, aduciendo como prueba que el nombre Tzójár mencionado allá es en realidad una

variante de Tzójár y éste, a su vez, es sinónimo de Zéraj. Fonéticamente, ambos nombres son casi equivalentes, ya que en hebreo las letras guturales ה y ח son intercambiables y es frecuente que haya dos variantes de una misma palabra, cada una de las cuales utilice ya sea una u otra de estas letras.

57. Ohad es mencionado en *Bereshit* 46:10 y *Shemot* 6:15, pero no aquí.

58. Es decir, al igual que el clan de Ohad, cinco de los diez clanes de Binyamín también se extinguieron.

59. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice: “Y los hijos de Binyamín: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard.” Sin embargo, en el v. 26:38 de este libro, la Torá sólo cuenta a cinco hijos fundadores de clanes: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. En el v. 26:38, s.v. לְאַחֲרֵיהֶם, Rashí explicará que el Ajiram de aquí es el mismo que Ejí de *Bereshit*; y en el v. 26:29, s.v. לְשִׁפְתָּם, explicará que Shefufam de aquí es el mismo que Mupim de *Bereshit*. Presumiblemente, entonces, el Jufam de aquí es el mismo que el Jupim de *Bereshit*. Por consiguiente, los clanes que se extinguieron en el transcurso del tiempo desde que Binyamín bajó a Mitzráim hasta este momento fueron cinco: Béjer, Guerá, Naamán, Rosh y Ard.

60. Ver *Tanjumá* 5. En *Bereshit* 46:16, la Torá dice: “Y los hijos de Gad: Tzifión, Jaguí, Shuní, Etzbón, Erí, Arodí y Arelí.” Sin embargo, en el v. 15 la Torá cuenta a Tzefón [Tzifión], Jaguí, Shuní, Ozni, Erí, Arod [Arodí] y Arelí. Aparte de ligeras

RASHÍ

מוֹסֶרָה, שֶׁם מֵת אֶהֱרֹן וְדָבִירִים יוֹ. וְהָלָא בְּהַר הָהָר מֵת, וּמִמּוֹסֶרָה עַד הַר הָהָר שְׁמֹנֶה מִסְעוֹת יֵשׁ לְמַפְרָעוֹ אֵלָּא, שֶׁחֲזָרוּ לְאַחֲרֵיהֶם וְרָדְפוּ בְּנֵי לִוי אַחֲרֵיהֶם לְהַחֲזִירָם, וְהָרְגוּ מֵהֶם שְׁבַע מִשְׁפָּחוֹת. וּמִבְּנֵי לִוי נָפְלוּ אַרְבַּע מִשְׁפָּחוֹת: מִשְׁפַּחַת שְׁמַעִי

הָרִי שְׁבַע מִשְׁפָּחוֹת. וּמִצָּאתִי בְּתַלְמוּד יְרוּשָׁלַיִם, שֶׁכְּשֵׁמֶת אֶהֱרֹן נִסְתַּלְקוּ עֲנֵי כְבוֹד וּבָאוּ הַכְּנַעֲנִים לְהַלְחֵם בְּיִשְׂרָאֵל, וְנָתְנוּ לֵב לְחַזֹּר לְמִצְרַיִם וְחֲזָרוּ לְאַחֲרֵיהֶם שְׁמוֹנֶה מִסְעוֹת מֵהַר הָהָר לְמוֹסֶרָה, שְׁנָאֵמַר: וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל נָסְעוּ מִבְּאֵרוֹת בְּנֵי יַעֲקֹב

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Entonces, en total fueron siete los clanes que se extinguieron.⁶¹ Y en el Talmud Yerushalmí⁶² hallé la razón por la que estos siete clanes desaparecieron: cuando Aharón murió, la Nube que Dios había enviado para proteger a Israel se retiró, y los kenaanim vinieron para hacer la guerra a Israel. Entonces los israelitas concibieron la idea de regresar a Mitzráim y, de hecho, regresaron sobre sus pasos ocho etapas de viaje, desde el Monte Hor hasta Moserá, como se declara: “Y los Hijos de Israel viajaron de los pozos de Bené-Yaakán a Moserá; allí falleció Aharón.”⁶³ Pero, ¿acaso no había muerto en el Monte Hor,⁶⁴ y desde Moserá hasta el Monte Hor hay ocho etapas de viaje⁶⁵ en dirección contraria?⁶⁶ En realidad, la explicación es que los israelitas habían regresado sobre sus pasos⁶⁷ y los leviim los persiguieron para hacer que volvieran, y mataron a siete clanes de ellos.⁶⁸ Y a causa de esta batalla cayeron muertos cuatro clanes de los leviim: el clan shimí y

variantes en los nombres, la diferencia fundamental entre la lista de *Bereshit* y la de aquí es que allá se menciona a Etzbón, mientras que aquí es omitido y en su lugar se nombra a Ozni. Más adelante, en el v. 16, s.v. לְאִזְנִי, Rashí afirmará que Etzbón y Ozni son el mismo. Por consiguiente, no hubo ningún clan que desapareciera y, por lo mismo, parece incongruente que afirme aquí que también el clan de Etzbón desapareció. Según algunos comentaristas, en realidad Rashí cita dos midrashim distintos que están en desacuerdo respecto al destino del clan de Etzbón. Sin embargo, aunque en el midrash *Tanjumá* 5 de hecho se afirma que Etzbón desapareció, el comentario *Séfer haZikarón* afirma que hay un error en esta versión textual de Rashí y que la versión correcta es: “Y lo mismo [ocurrió a la familia] de Ishvá de [la tribu de] Asher.” Y efectivamente, en *Bereshit* 46:17, la Torá dice: “Y los hijos de Asher: Imná, Ishvá, Ishví, Beriá...”, mientras que aquí, en el v. 44, la Torá solamente cuenta como hijos varones de Asher a Imná, Ishví y Beriá [los clanes de Jéber y de Malquiel son sub-clanes de Beriá]. Así, pues, según *Séfer haZikarón*, como aquí la Torá omite completamente al clan de Ishvá, parece lógico asumir que ése fue el clan desaparecido y no el de Etzbón.

61. Ver *Tanjumá* 5.

62. *Talmud Yerushalmí*, *Sotá* 1:10.

63. *Debarim* 10:6. El versículo completo es: “Y los Hijos de Israel viajaron de los pozos de Bené-Yaakán a Moserá; allí falleció Aharón y allí fue sepultado; y su hijo Elazar ofició en su lugar.”

64. Ver *supra*, vv. 20:23-29. En el v. 20:28, la Torá explícitamente dice: “...Aharón murió allí en la cima del Monte Hor...”

65. Sin embargo, en el v. 21:4, s.v. הָרִי, Rashí afirma que recorrieron siete etapas desde Moserá hasta el monte Hor.

66. La pregunta es: puesto que, como afirma la Torá en el v. 20:28, Aharón murió en el Monte Hor, ¿por qué afirma en *Debarim* 10:6 que murió en Moserá?

67. Desde el Monte Hor hasta Moserá. Los israelitas se regresaron porque la muerte de Aharón y la consecuente partida de la Nube que los protegía los había dejado vulnerables al ataque de los kenaanim, y tuvieron miedo de su reciente vulnerabilidad.

68. En el v. 21:4, s.v. הָרִי, Rashí explicó que cuando en *Debarim* 10:6 la Torá dice que Aharón “falleció” en Moserá, en realidad quiere decir que hasta ahí se regresaron y ahí hicieron duelo por él como si estuviera muerto frente a ellos.

la familia zarjí; de Shaúl, la familia shaulí. ¹⁴ Estas son las familias de [la

משפחת הזרָחִי לְשָׁאוּל מִשְׁפַּחַת
הַשָּׁאוּלִּי: יֵד אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

זְרַעִית זָרַח לְשָׁאוּל זְרַעִית שָׁאוּל: יֵד אֵלֶּיךָ זְרַעִית

RASHÍ

לְכִי הַחֲסִרוֹן שֶׁחָסַר מִשְׁבֵּט שְׁמֵעוֹן בְּמִנְיָן זֶה
מִמֵּנֶיךָ הָרִאשׁוֹן שֶׁבְּמִדְבַּר סִינִי, נִרְאָה שֶׁכָּל
עֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה אֶלֶף נָפְלוּ מִשְׁבֵּטוֹ שֶׁל שְׁמֵעוֹן:

וְעִזְיָאֵלִי, וּמִבְנֵי יִצְחָר לֹא נִמְנוּ כָּאֵל מִשְׁפַּחַת
הַקֶּרְחִי, וְהַרְבִּיעִית לֹא יָדַעְתִּי מֶה הִיא. וְרַבִּי
תַּנְחומָא דְרַשׁ שְׁמֵתוֹ בְּמִנְפָּה בְּדַבַּר בְּלָעָם, אֲבָל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el ozieli, y de los hijos de Itzhar solamente es contado aquí el clan de Kóraj.⁶⁹ Y respecto al cuarto clan de Leví que murió, no sé cuál es.⁷⁰ Pero Rabí Tanjumá expuso que las familias faltantes aquí murieron en la plaga resultante de la inmoralidad sexual provocada por el asunto de Bilam.⁷¹ Sin embargo, ello difícilmente podría ser, ya que según la cantidad faltante de la tribu de Shimón que hay en este censo respecto al primer censo tomado en el desierto del Sinai, ello parecería indicar que los veinticuatro mil que cayeron muertos en esa plaga, todos ellos fueron de la tribu de Shimón.⁷²

69. Más arriba, en los vv. 3:17-20, la Torá hace una lista completa de todos los clanes (familias) que formaban la tribu de Leví. Leví tuvo tres hijos: Guereshón, Kehat y Merarí. De Guereshón salieron dos clanes: el livní y el shimí; de Kehat, cuatro clanes: el amramí, el itzharí, el jebroní y el ozieli; de Merarí, dos clanes: el majlí y el mushí. En total, ocho clanes. Ahora bien, en la lista de los clanes de Leví que la Torá hace más abajo, en el v. 26:58, sólo nombra a cinco clanes: “Estas son las familias de Leví: la familia livní, la familia jebroní, la familia majlí, la familia mushí, la familia korjí.” Faltan el clan shimí (de Guereshón), el amramí, el itzharí y el ozieli (de Kehat). Ahora bien, aunque por regla general la Torá nombra los clanes según los nietos de Leví (los hijos de Guereshón, de Kehat y de Merarí), en el v. 26:58 nombra al clan de Kóraj, quien era uno de los tres hijos de Itzhar (los otros dos eran Néfeg y Zijerí). Eso implica que del clan de Itzhar la familia de Kóraj fue la única que sobrevivió. Dado que Itzhar había tenido tres hijos y de ellos sólo sobrevivió Kóraj, como la mayoría ya no estaba, ello se considera como si el clan entero hubiese desaparecido. Por consiguiente, de los cuatro clanes que Rashí afirma que desaparecieron, podemos identificar hasta aquí a tres: el shimí, el itzharí y el ozieli (*Mizraji*).

70. En el v. 26:58 tampoco se nombra al clan amramí, y uno estaría tentado a decir que ése es el

cuarto clan desaparecido. Sin embargo, como a ese clan pertenecen Moshé y Aharón, que obviamente tuvieron descendencia, Rashí no sabe explicar cuál es el cuarto clan. Sin embargo, el autor del comentario *Najalat Yaacob* señala que no comprende por qué Rashí no toma al clan amramí como el cuarto clan desaparecido, aunque haya dejado descendencia, siendo que Rashí mismo dice que el clan itzharí se considera desaparecido, a pesar de que de él quedó la familia de Kóraj.

71. *Tanjumá* 5.

72. En el primer censo realizado en el desierto, en el v. 1:23, la Torá dice que los miembros varones de la tribu de Shimón sumaban 59,300. Pero en el v. 26:12 afirma que su número había bajado a 22,200, es decir, una reducción de 37,100 individuos. Por consiguiente, Rashí afirma que es lógico asumir que los 24,000 que cayeron en la plaga causada por el consejo de Bilam pertenecían a la tribu de Shimón (sobre todo si se considera que esa tribu fue la principal instigadora de la promiscuidad sexual, como Rashí señaló en el v. 25:6, s. v. וְהָהָא אִישׁ מִבְנֵי בָּא (יִשְׂרָאֵל בָּא) y no a la tribu de Leví, a diferencia de lo que afirma el Midrash *Tanjumá* 5. De cualquier modo, también la explicación de Rashí no es clara, pues entre 59,300 y 22,200 no hay una diferencia de 24,000, sino de 37,100. Rashí no explica qué pasó con los restantes 13,100.

tribu] shimoní: veintidós mil doscientos.

¹⁵ Los hijos de Gad, por sus familias: de Tzefón, la familia tzeфонí; de Jaguí, la familia jaguí; de Shuní, la familia shuní; ¹⁶ de Ozní, la familia ozní; de Erí, la familia erí; ¹⁷ de Arod, la familia arodí; de Arelí, la familia arelí. ¹⁸ Estas son las familias de los hijos de Gad según sus computados: cuarenta mil quinientos.

¹⁹ Los hijos de Yehudá: Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Kenaan.

²⁰ Los hijos de Yehudá, por sus familias, fueron: de Shelá, la familia shelaní; de Péretz, la familia partzí; de Zéráj, la familia zarjí. ²¹ Y los hijos de Péretz fueron: de Jetzrón, la familia jetzroní; de Jamul, la familia jamulí. ²² Estas son las familias de Yehudá, según sus computados: setenta y seis mil quinientos.

²³ Los hijos de Isajar, por sus familias: [de] Tolá, la familia tolaí; de Puvá, la familia puní; ²⁴ de Yashub, la familia

הַשְּׁמֵעָנִי שְׁנַיִם וְעֶשְׂרִים אֶלֶף
וּמֵאֵתִים: ס ט בְּנֵי גָד לְמִשְׁפַּחְתָּם
לְצִפּוֹן מִשְׁפַּחַת הַצִּפּוֹנִי לַחֲגִי מִשְׁפַּחַת
הַחֲגִי לְשׁוֹנִי מִשְׁפַּחַת הַשׁוֹנִי: טו לְאַזְנִי
מִשְׁפַּחַת הָאֲזְנִי לְעָרִי מִשְׁפַּחַת הָעָרִי:
י לְאַרְוֹד מִשְׁפַּחַת הָאֲרֹדִי לְאַרְאֵלִי
מִשְׁפַּחַת הָאֲרֵאֵלִי: יח אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת
בְּנֵי־גָד לְפָקְדֵיהֶם אַרְבָּעִים אֶלֶף
וְחָמֵשׁ מֵאוֹת: ס יט בְּנֵי יְהוּדָה עַר
וְאוֹנָן וַיָּמָת עַר וְאוֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן:
כ וַיְהִיו בְּנֵי־יְהוּדָה לְמִשְׁפַּחְתָּם לְשִׁלָּה
מִשְׁפַּחַת הַשִּׁלָּנִי לְפָרֶץ מִשְׁפַּחַת
הַפָּרָצִי לְזֶרַח מִשְׁפַּחַת הַזְּרַחִי: כא וַיְהִיו
בְּנֵי־פָרֶץ לַחֲצֹרֹן מִשְׁפַּחַת הַחֲצֹרָנִי
לְחַמּוּל מִשְׁפַּחַת הַחַמּוּלִי: כב אֵלֶּה
מִשְׁפַּחַת יְהוּדָה לְפָקְדֵיהֶם שֵׁשָׁה
וּשְׁבַעִים אֶלֶף וְחָמֵשׁ מֵאוֹת: ס כג בְּנֵי
יִשָּׁשְׁכָר לְמִשְׁפַּחְתָּם תּוֹלַע
מִשְׁפַּחַת הַתּוֹלָעִי לְפֻּוֹה מִשְׁפַּחַת
הַפּוּוֹנִי: כד לְיָשׁוּב מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

שָׁמְעוּ עֶשְׂרִין וּתְרֵין אֶלְפִין וּמֵאֵתָן: טו בְּנֵי גָד לְזִרְעֵיהֶוּן לְצִפּוֹן זִרְעִית צִפּוֹן לַחֲגִי זִרְעִית חֲגִי לְשׁוֹנִי זִרְעִית שׁוֹנִי: טו לְאַזְנִי זִרְעִית אֲזְנִי לְעָרִי זִרְעִית עָרִי: י לְאַרְוֹד זִרְעִית אֲרֹד לְאַרְאֵלִי זִרְעִית אֲרֵאֵלִי: יח אֶלֶין מִשְׁפַּחַת בְּנֵי גָד לְמִנְיֵיהֶוּן אַרְבָּעִין וְחָמֵשׁ מֵאָה: יט בְּנֵי יְהוּדָה עַר וְאוֹנָן וַיָּמָת עַר וְאוֹנָן בְּאֶרֶץ כְּנָעַן: כ וְהָיוּ בְּנֵי יְהוּדָה לְזִרְעֵיהֶוּן לְשִׁלָּה זִרְעִית שִׁלָּה לְפָרֶץ זִרְעִית פָּרָץ לְזֶרַח זִרְעִית זֶרַח: כא וְהָיוּ בְּנֵי פָרֶץ לְחֲצֹרוֹן זִרְעִית חֲצֹרוֹן לְחַמּוּל זִרְעִית חַמּוּל: כב אֶלֶין זִרְעִית יְהוּדָה לְמִנְיֵיהֶוּן שֵׁשָׁבַעִין וּשְׁתָּא אֶלְפִין וְחָמֵשׁ מֵאָה: כג בְּנֵי יִשָּׁשְׁכָר לְזִרְעֵיהֶוּן תּוֹלַע זִרְעִית תּוֹלַע לְפֻוֹה זִרְעִית פֻּוֹה: כד לְיָשׁוּב זִרְעִית

RASHÍ

(טו) לְאַזְנִי. אֲזִימֵר. אֲנִי שָׁזוּ מִשְׁפַּחַת נִקְרְאת מִשְׁפַּחְתּוֹ עַל שְׁמוֹ: אֲצַבּוֹן. וְאִנִּי יוֹדַע לָמָּה לֹא (כד) לְיָשׁוּב. הוּא יוֹב הָאֲמֹר בִּירְדִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. לְאַזְנִי / DE OZNÍ. Yo afirmo que este es el clan de Etbón.⁷³ Pero no sé por qué su familia no es llamada con su nombre.⁷⁴

24. לְיָשׁוּב / DE YASHUB. Este es el Yob mencionado entre los hijos de Yaacob que descendieron a

73. Etbón era un hijo de Gad mencionado en Bereshit 46:16: "Y los hijos de Gad: Tzifión, Jaguí,

Shuní, Etbón, Erí, Arodí y Arelí."

74. Ver más arriba la nota 60.

RASHÍ

מִצְרַיִם, כִּי כָל הַמִּשְׁפָּחוֹת נִקְרְאוּ עַל שֵׁם יוֹרְדֵי מִצְרַיִם. וְהַנּוֹלְדִין מִשָּׁם וְהַלֵּאָה לֹא נִקְרְאוּ הַמִּשְׁפָּחוֹת עַל שֵׁמָם, חוּץ מִמִּשְׁפָּחוֹת אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה שֶׁנּוֹלְדוּ כָלָם בְּמִצְרַיִם, וְאַרְדִּי וְנַעֲמָן בְּנֵי בִלְעָ בֶן בְּנִימִין. וּמִצְרַיִם בִּיסוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הִדְרָשׁוֹן שֶׁיִּרְדָּה אִמּוֹ

לְמִצְרַיִם כְּשֶׁהִיָּתָה מִעֲבֹרֶת מֶהֱם. לְכֹד נִחְלְקוּ לְמִשְׁפָּחוֹת כְּחֻצְרוֹן וְחֻמוֹל, שֶׁהָיוּ בְּנֵי בָנִים לִיהוּדָה וְחֻבֵּר וּמִלְכִּיאֵל שֶׁהָיוּ בְּנֵי בָנִים שֶׁל אֲשֶׁר. וְאֵם אֲנָדָה הִיא, הָרִי טוֹב, וְאֵם לָאוֹ, אוֹמֵר אֲנִי שֶׁהָיוּ לְבִלְעָ בָנִים הִרְבֵּה וּמִשְׁנִים הִלְלוּ אֶרֶד וְנַעֲמָן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mitzráim,⁷⁵ ya que todos los clanes de tribus recibieron su nombre de los individuos que bajaron a Mitzráim.⁷⁶ Pero respecto a los que nacieron a partir de entonces, sus clanes no fueron llamados con los nombres de ellos, excepto los clanes de Efraím y de Menashé, quienes nacieron en Mitzráim, así como Ard y Naamán, hijos de Bela, hijo de Binyamín.⁷⁷ Y en la obra de Rabí Moshé haDarshán hallé escrito que su madre descendió a Mitzráim estando ya embarazada con ellos y es por eso que formaron clanes separados,⁷⁸ lo mismo que Jetzrón y Jamul,⁷⁹ que de hecho eran nietos de Yehudá⁸⁰ y Jéber y Malkiel,⁸¹ que eran nietos de Asher.⁸² Si esta explicación es una agadá dicha por nuestros Maestros, entonces está bien.⁸³ Pero si no lo es,⁸⁴ entonces yo digo que Bela tuvo muchos hijos,⁸⁵ y de cada uno de estos dos, Ard y Naamán,

75. Yob era uno de los hijos de Isajar, como se menciona en *Bereshit* 46:13: “Y los hijos de Isajar: Tolá, Puvá, Yob y Shimrón.”

76. Ver *Bereshit* 46:8-27.

77. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice: “Y los hijos de Binyamín: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard.” De éstos, en el v. 26:40 más abajo, la Torá sólo nombra a cinco: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. Faltan, pues, cinco hijos de Binyamín. No obstante, también nombra a otros dos jefes de clan: Ard y Naamán, sólo que éstos no son los mismos Ard y Naamán que en *Bereshit* 46:21 son nombrados como hijos de Binyamín, ya que en realidad son hijos de Bela, como explícitamente se afirma al final del v. 26:40: “Los hijos de Bela fueron: Ard y Naamán; el clan del ardí; de Naamán, el clan del ardí.” Estos dos son contados como clanes independientes porque también nacieron en Mitzráim, al igual que Efraím y Menashé.

78. Solamente los individuos que descendieron a Mitzráim podían dar sus nombres a clanes. Eso fue en general lo que ocurrió con los hijos directos de los doce hijos de Yaacob, quienes ya habían nacido antes de ir a Mitzráim. Sin embargo, aunque en el v. 26:40 se nombra a nietos de Binyamín, Ard y

Naamán, hijos de Bela, como jefes de clanes, ello se debió a que en el momento de entrar a Mitzráim su madre ya estaba embarazada con ellos, aunque todavía no habían nacido. Ver también Rashí al v. 26:13, s.v. לָרַחַ וְ la nota 59.

79. Ver *supra*, v. 46:21.

80. Jetzrón y Jamul eran hijos de Péretz, hijo de Yehudá. Aunque no eran hijos directos de Yehudá, sino nietos suyos, como ya habían nacido antes de que la familia de Yaacob descendiera a Mitzráim [ver *Bereshit* 46:12], se convirtieron en fundadores de clanes.

81. Ver *infra*, v. 46:45.

82. Jéber y Malkiel eran hijos de Beriá, hijo de Asher. En *Bereshit* 46:17 son contados como parte de los que descendieron a Mitzráim.

83. Es decir, entonces hay que aceptarla como autoritativa.

84. Es decir, si no se trata de una agadá de los Maestros talmúdicos, sino que Rabí Moshé lo dijo de su propia opinión.

85. De hecho, en *Dibré haYamim* 8:3-5, la Escritura dice: “Los hijos de Bela fueron: Adar [אַדָּר; posiblemente una variante de אָרָד, Ard], Guerá, Abihud, Abishúa, Naamán, Ajóaj, Guerá, Shefufam y Juram.” En total, nueve hijos.

yashubí; de Shimrón, la familia shimroní. ²⁵Estas son las familias de Isajar, según sus computados: sesenta y cuatro mil trescientos.

²⁶Los hijos de Zebulún, por sus familias: de Séred, la familia sardí; de Elón, la familia eloní; de Yajleel, la familia yajleelí. ²⁷Estas son las familias de [la tribu] zebuloní, según sus computados: sesenta mil quinientos.

²⁸Los hijos de Yosef, por sus familias:

הַיִּשְׁבִּי לְשִׁמְרֹן מִשְׁפַּחַת הַשְּׁמֶרֶנִּי:
כֹּה אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת יִשָּׁשְׁכָר לְפָקְדֵיהֶם
אַרְבָּעָה וְשֵׁשִׁים אָלֶף וּשְׁלֹשׁ
מֵאוֹת: ס כֹּה בְנֵי זְבוּלֹן לְמִשְׁפַּחַתָּם
לְסֶרֶד מִשְׁפַּחַת הַסֶּרְדִּי לְאֵלֹן
מִשְׁפַּחַת הָאֵלֹנִי לְיַחֲלֵאל מִשְׁפַּחַת
הַיַּחֲלֵאֲלִי: כו אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת הַזְּבוּלֹנִי
לְפָקְדֵיהֶם שֵׁשִׁים אָלֶף וַחֲמִשׁ
מֵאוֹת: ס כֹּה בְנֵי יוֹסֵף לְמִשְׁפַּחַתָּם

ONKELÓS

יָשׁוּב לְשִׁמְרֹן זְרַעֲתָ שְׁמֶרֶן: כֹּה אֵלֶּיךָ זְרַעֲתָ יִשָּׁשְׁכָר לְמִנְיָתָ שְׁתֵּי וְאַרְבָּעָה אֲלָפִים וְתֵלַת
מֵאוֹת: כו בְּנֵי זְבוּלֹן לְזַרְעֵיתָהוּן לְסֶרֶד זְרַעֲתָ סֶרֶד לְאֵלֹן זְרַעֲתָ אֵלֹן לְיַחֲלֵאל זְרַעֲתָ
יַחֲלֵאל: כו אֵלֶּיךָ זְרַעֲתָ זְבוּלֹן לְמִנְיָתָ שְׁתֵּי אֲלָפִים וַחֲמִשׁ מֵאוֹת: כֹּה בְנֵי יוֹסֵף לְזַרְעֵיתָהוּן

RASHÍ

יֵצְאָה מִכָּל אֶחָד מִשְׁפָּחָה רַבָּה וְנִקְרְאוּ
תוֹלְדוֹת שְׁאֵר הַבָּנִים עַל שֵׁם בִּלְעָ.
וְתוֹלְדוֹת הַשָּׁנִים הִלְלוּ נִקְרְאוּ עַל שֵׁמָם.
וְכֹן אֲנִי אוֹמֵר בְּבָנֵי מְכִיר, שֶׁנִּחְלְקוּ לְשֵׁתֵי
מִשְׁפָּחוֹת אַחַת נִקְרְאתָ עַל שְׁמוֹ וְאַחַת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

surgió una familia tan numerosa que la progenie de los demás hijos fue llamada con el nombre de Bela, mientras que la progenie de estos dos fue llamada con sus propios nombres. ⁸⁶ Y lo mismo digo respecto a los hijos de Majir, quienes formaron dos clanes separados: uno con su nombre y el otro con el nombre de su hijo Guilad. ⁸⁷ Por otra parte, faltan cinco familias de los hijos de Binyamín. ⁸⁸ En este hecho se cumplió una parte de la profecía dicha por su madre cuando lo llamó Ben Oní [בֶּן אוֹנִי], que quiere decir “hijo de mi pesar”. ⁸⁹ Y en el incidente de la concubina de Guibá se cumplió toda esta profecía. ⁹⁰ Esta explicación la hallé en la obra de Rabí Moshé haDarshán.

86. Es decir, la progenie de los demás hijos de Bela quedó subsumida en un solo clan, que recibió el nombre de Bela; pero la progenie de Ard y Naamán, debido a lo numerosa que era, pasó a formar dos clanes separados.

87. Ver *infra*, v. 26:29. De hecho, la progenie de Guilad fue tan numerosa que no sólo Guilad engendró un clan aparte, sino que incluso sus hijos engendraron clanes separados, como se indica en los vv. 26:30-32.

88. En *Bereshit* 46:21, la Torá dice que los hijos de

Binyamín fueron: Bela, Béjer, Ashbel, Guerá, Naamán, Ejí, Rosh, Mupim, Jupim y Ard. Pero en el v. 26:38 de este libro, sólo cuenta a cinco hijos fundadores de clanes: Bela, Ashbel, Ajiram, Shefufam y Jufam. Esto Rashí ya lo analizó en el v. 26:13, s.v. לָזָרָה. Ver también la nota 59.

89. Ver *Bereshit* 35:18.

90. Ver *Shofetim* caps. 19-20. Ahí la Escritura narra la casi total aniquilación de la tribu de Binyamín, a consecuencia de una guerra civil con las demás tribus.

Menashé y Efraím. ²⁹ Los hijos de Menashé fueron: de Majir, la familia majirí. Y Majir engendró a Guilad; de Guilad, la familia guiladí. ³⁰ Estos son los hijos de Guilad: [de] Iézer, la familia iezrí; de Jélek, la familia jelkí; ³¹ de Asriel, la familia asrielí; de Shejem, la familia shijmí; ³² de Shemidá, la familia shemidái; y de Jéfer, la familia jefrí. ³³ Y Tzelofjad, hijo de Jéfer, no tuvo hijos varones, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Tzelofjad eran: Májla, Noá, Joglá, Milcá y Tirtzá. ³⁴ Estas son las familias de Menashé, y sus computados fueron cincuenta y dos mil setecientos.

³⁵ Estos son los hijos de Efraím, por sus familias: de Shutelaj, la familia shutaljí; de Béjer, la familia bajrí; de Tajan, la familia tajaní. ³⁶ Y estos son los hijos de Shutelaj: de Erán, la familia

מְנַשֶּׁה וְאַפְרַיִם: כט בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְמִכְיָר
מִשְׁפַּחַת הַמִּכְיָרִי וּמִכְיָר הוֹלִיד אֶת־
גִּלְעָד לְגִלְעָד מִשְׁפַּחַת הַגִּלְעָדִי:
ל אֵלֶּה בְּנֵי גִלְעָד אִיעֶזֶר מִשְׁפַּחַת
הָאִיעֶזְרִי לְחֵלֶק מִשְׁפַּחַת הַחֵלֶקִי:
לא וְאַשְׁרִיֵּאל מִשְׁפַּחַת הָאֲשֵׁרִיאֵלִי
וְשֶׁכֶם מִשְׁפַּחַת הַשְּׁכָמִי: לב וְשִׁמְדָּע
מִשְׁפַּחַת הַשְּׁמִידְעִי וְחֶפֶר מִשְׁפַּחַת
הַחֶפֶרִי: לג וְצִלְפָּחַד בֶּן־חֶפֶר לֹא־הָיוּ
לוֹ בָּנִים כִּי אִם־בָּנוֹת וְשֵׁם בָּנוֹת
צִלְפָּחַד מַחֲלָה וְנֹעָה חַגִּלָּה מִלְכָּה
וְתִרְצָה: לד אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת מְנַשֶּׁה
וּפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וְחֲמִשִּׁים אָלֶף וְשֶׁבַע
מֵאוֹת: ס לה אֵלֶּה בְּנֵי־אַפְרַיִם
לְמִשְׁפַּחְתָּם לְשׁוֹתָלַח מִשְׁפַּחַת
הַשְּׁתָּלַחִי לְבָכָר מִשְׁפַּחַת הַבְּכָרִי
לְתַחַן מִשְׁפַּחַת הַתַּחְנִי: לו וְאַלֶּה
בְּנֵי שׁוֹתָלַח לְעֵרָן מִשְׁפַּחַת

ONKELÓS

מְנַשֶּׁה וְאַפְרַיִם: כט בְּנֵי מְנַשֶּׁה לְמִכְיָר וְזִרְעִית מִכְיָר וּמִכְיָר אוֹלִיד יֵת גִּלְעָד לְגִלְעָד וְזִרְעִית
גִּלְעָד: ל אֵלֶּיךָ בְּנֵי גִלְעָד אִיעֶזֶר וְזִרְעִית אִיעֶזֶר לְחֵלֶק וְזִרְעִית חֵלֶק: לא וְאַשְׁרִיֵּאל וְזִרְעִית אֲשֵׁרִיאֵל
וְשֶׁכֶם וְזִרְעִית שְׁכָם: לב וְשִׁמְדָּע וְזִרְעִית שְׁמִידְעָה וְחֶפֶר וְזִרְעִית חֶפֶר: לג וְצִלְפָּחַד בֶּן־חֶפֶר לֹא הָיוּ
לֵה בָּנִים אֲלָחֵם בָּנוּ וְשֵׁם בָּנוֹת צִלְפָּחַד מַחֲלָה וְנֹעָה חַגִּלָּה מִלְכָּה וְתִרְצָה: לד אֵלֶּיךָ בְּנֵי מְנַשֶּׁה
וּמִכְיָר וְזִרְעִית מִכְיָר וְזִרְעִית חֶפֶר וְזִרְעִית אֲשֵׁרִיאֵל וְזִרְעִית שְׁכָם וְזִרְעִית שְׁמִידָה וְזִרְעִית חֶפֶר וְזִרְעִית צִלְפָּחַד
וְזִרְעִית מַחֲלָה וְזִרְעִית נֹעָה וְזִרְעִית חַגִּלָּה וְזִרְעִית מִלְכָּה וְזִרְעִית תִּרְצָה: לו וְאַלֶּיךָ בְּנֵי אַפְרַיִם
וְזִרְעִית שׁוֹתָלַח לְבָכָר וְזִרְעִית חֶפֶר וְזִרְעִית תַּחְנִי: לו וְאַלֶּיךָ בְּנֵי שׁוֹתָלַח לְעֵרָן וְזִרְעִית

RASHÍ

(לו) וְאַלֶּה בְּנֵי שׁוֹתָלַח וְגו'. שְׁאֵר בְּנֵי וְנִקְרְאוּת עַל שְׁמוֹ, וְנִחְשְׁבוּ בְּנֵי שׁוֹתָלַח
שׁוֹתָלַח נִקְרָאוּ תוֹלְדוֹתֵיהֶם עַל שֵׁם לְשִׁתִּי מִשְׁפָּחוֹת. צֹא וְחִשּׁוֹב וְתִמְצָא
שׁוֹתָלַח, וּמִעֵרָן יֵצֵא מִשְׁפָּחָה רַבָּה בְּפִרְשָׁה זוֹ הַמְּשִׁימִים וְשֶׁבַע מִשְׁפָּחוֹת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. / Y ESTOS SON LOS HIJOS DE SHUTELAJ, ETC. Respecto a los demás hijos de Shutelaj, la progenie de ellos fue llamada con el nombre de Shutelaj. Pero de Erán, hijo de Shutelaj, surgió una familia muy numerosa que fue llamada con su propio nombre, por lo que los descendientes de Shutelaj fueron considerados como dos familias separadas.⁹¹ Vé y haz la cuenta, y hallarás enumeradas en esta sección cincuenta y siete familias de israelitas,

91. Es por esto que de todos los hijos de Shutelaj sólo aparece Erán como jefe de clan.

eraní. ³⁷ Estas son las familias de los hijos de Efraím, según sus computados: treinta y dos mil quinientos. Estos son los hijos de Yosef por sus familias.

³⁸ Los hijos de Binyamín, por sus familias: de Bela, la familia balí; de Ashbel, la familia ashbelí; de Ajiram, la

הָעֲרָנִי: לוֹ אֵלֶּה מִשְׁפּוֹחַת בְּנֵי-אֶפְרַיִם
לִפְקֻדֵיהֶם שְׁנַיִם וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף
וְחֲמִשׁ מֵאוֹת אֵלֶּה בְנֵי-יוֹסֵף
לְמִשְׁפּוֹחָתָם: ס לֹח בְּנֵי בִנְיָמִן
לְמִשְׁפּוֹחָתָם לְבָלַע מִשְׁפּוֹחַת הַבְּלָעִי
לְאֶשְׁבֵּל מִשְׁפּוֹחַת הָאֶשְׁבֵּלִי לְאַחִירָם

ONKELÓS

ערו: לוֹ אֶלֶּיךָ זָרְעִית בְּנֵי אֶפְרַיִם לְמִנְיָהוֹן תִּלְתִּין וְתֵרִין אֶלְפִין וְחֲמִשׁ מֵאָה אֶלֶּיךָ בְּנֵי יוֹסֵף
לְזָרְעִיתָהוּ: לוֹ בְּנֵי בִנְיָמִן לְזָרְעִיתָהוּ לְבָלַע זָרְעִית בָּלַע לְאֶשְׁבֵּל זָרְעִית אֶשְׁבֵּל לְאַחִירָם זָרְעִית

RASHÍ

וּמִבְנֵי לֹוי שְׁמֹנֶה, חֲרֵי שְׁשִׁים וְחֲמִשׁ. וְזֶהוּ
שְׁנַאֲמַר: כִּי אַתֶּם הַמְעַט וְגו' (דברים ז:),
ח"א מְעַט, חֲמִשׁ אַתֶּם חֲסִירִים מִמִּשְׁפּוֹחֹת
כָּל הָעַמִּים שֶׁהוּא שְׁבַעִים. אִךְ זֶה הַבְּנִי
מִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדֶּרֶשׁ, אִךְ
הַצִּרְכָּתִי לְפָרֵשׁ וּלְהוֹסִיף בְּדִבְרֵינוּ:
(וה) לְאַחִירָם. הוּא אָחִי שְׁרִיר לְמִצְרַיִם, וְלִפִּי
שְׁנַקְרָא עַל שֵׁם יוֹסֵף שֶׁהִיא אָחִיו וְרַם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

más ocho familias de leviim,⁹² lo que da un total de sesenta y cinco familias. A esto alude lo que se declara: "Pues ustedes son los menos [תַּמְעַט] de todas las naciones."⁹³ La palabra **הַמְעַט** puede ser interpretada en el sentido de **מְעַט**, ח"א, "cinco menos",⁹⁴ es decir, que ustedes son cinco menos que el número de las familias de todas las naciones, que son setenta.⁹⁵ Esto también lo entendí de la obra de Rabí Moshé haDarshán, sólo que tuve necesidad de explicar y agregar un poco a sus palabras.

38. **לְאַחִירָם / DE AJIRAM.** Este es el mismo que **Ejí [אַחִי]**, que descendió a **Mitzráim**.⁹⁶ Pero como había sido llamado por el nombre de **Yosef**,⁹⁷ quien era el hermano [אֶחָ] de Binyamín y mayor

92. Ver *infra*, vv. 57-58.

93. *Debarim* 7:7.

94. Según esta interpretación, la palabra **הַמְעַט** puede ser dividida en dos: la letra **ח**, cuyo valor numérico es 5, y la palabra **מְעַט**, que por sí sola significa "menos".

95. Rashí alude aquí a los setenta descendientes de Nój que la Torá enumera en el libro de *Bereshit*, cap. 10; según la tradición, esos setenta descendientes fueron los padres fundadores de las setenta naciones primordiales del mundo. Ver también el diagrama de estas setenta naciones que se halla en la pag. 140 del libro de *Bereshit* en esta misma edición.

96. En *Bereshit* 46:21, **Ejí [אַחִי]** es contado entre los diez hijos de Binyamín que fueron a Mitzráim.

97. En *Bereshit* 43:30, s.v. **כִּי נִכְמְרוּ רַחֲמֵי**, Rashí explicó que Yosef y Binyamín se profesaban mutuamente un gran amor. Tanto era el amor que Binyamín sentía por Yosef que llamó los nombres de sus diez hijos en alusión a eventos significativos de la vida de Yosef. El nombre **Bela [בְּלַע]** fue porque Yosef fue "tragado" [נִבְלָע] por las naciones de la tierra; **Béjer [בְּיָר]**, porque era el primogénito [בְּכֹר] de la madre de ambos; **Ashbel [אַשְׁבֵּל]**, porque Dios había hecho que fuera prisionero [שָׁבָאוּ אֶל]; **Guerá [גֵּרָא]**, porque habitó como forastero [גֵּר]; **Naamán**, porque era muy agradable [נָעִים]; **Ejí [אַחִי]**, porque era su hermano [אֶחָ]; **Rosh**, porque Yosef era también su jefe [רֹאשׁ]; **Mupim [מַפִּים]**, porque estudió de boca de Yaacob [מִפִּי]; **Jupim [חֲפִים]**, porque ninguno presenció la boda [חֲפָה] del otro; y **Ard [אַרְד]** porque descendió [יָרַד] entre las demás naciones. Ver al respecto *Sotá* 36b.

familia ajiramí; ³⁹de Shefufam, la familia shufamí; de Jufam, la familia jufamí. ⁴⁰Los hijos de Bela fueron: Ard y Naamán; la familia ardí, y de Naamán la familia naamaní. ⁴¹Estos son los hijos de Binyamín, por sus familias; y sus computados fueron: cuarenta y cinco mil seiscientos.

⁴²Estos son los hijos de Dan, por sus familias: de Shujam, la familia shujamí; estas son las familias de Dan por sus familias. ⁴³Todas las familias del [clan] shujamí, según sus computados, fueron sesenta y cuatro mil cuatrocientos.

⁴⁴Los hijos de Asher, por sus familias: de Yimná, la familia yimnai; de Yishví, la familia yishví; de Beríá, la familia berí. ⁴⁵De los hijos de Beríá:

משפחת האחירמי: לט לשפופם
משפחת השופמי לחופם משפחת
החופמי: מ ויהיו בני-בלע ארד ונעמן
משפחת הארדי לנעמן משפחת
הנעמי: מא אלה בני-בנימן
למשפחתם ופקדיהם חמשה
וארבעים אלף ושיש מאות: ס
מב אלה בני-דן למשפחתם לשוחם
משפחת השוחמי אלה משפחת דן
למשפחתם: מג כל-משפחת השוחמי
לפקדיהם ארבעה ושישים אלף
וארבע מאות: ס מד בני אשר
למשפחתם לימנה משפחת הימנה
לישוי משפחת הישוי לבריעה
משפחת הבריעי: מה לבני בריעה

ONKELÓS

אחירם: לט לשפופם זרעית שפופם לחופם זרעית חופם: מ ויהיו בני בלע ארד ונעמן זרעית ארד לנעמן זרעית
נעמן: מא אלפי בני בנימן לזרעיתם וימנהו ארבעין וחמשה אלפי ושיש מאה: מב אלפי בני דן לזרעיתם
לשוחם זרעית שוחם אלפי זרעית דן לזרעיתם: מג כל זרעית שוחם למנהו שתי ארבע אלפי וארבע
מאה: מד בני אשר לזרעיתם לימנה זרעית ימנה לישוי זרעית ישוי לבריעה זרעית בריעה: מה לבני בריעה

RASHÍ

ממנו	נקרא	אחירם:	(לט) לשפופם.	יוסף	שפופ	בין	האמות:
הוא	מפיים.	על	שם	שהיה	(מב) לשוחם.	הוא	חשים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

⁹⁸אחירם [חם] que él, aquí es llamado

39. לשפופם / DE SHEFUFAM. Este es el mismo que Mupim [מפיים]. ⁹⁹Aquí recibió este nombre porque Yosef fue arrastrado [שפף] entre las naciones. ¹⁰⁰

42. לשוחם / DE SHUJAM. Este es el mismo que Jushim. ¹⁰¹

98. El nombre אחי, Ejí, que aparece en *Bereshit* 46:21 significa “mi hermano”. El nombre אחירם, Ajiram, que aparece aquí es una palabra compuesta de “hermano” [אח] y “mayor” [רם], lo cual alude al hecho de que Yosef era el hermano mayor de Binyamín.

99. En *Bereshit* 46:21, Mupim [מפיים] es contado entre los diez hijos de Binyamín.

100. El nombre שפופם, Shefufam, se deriva de la

raíz שפף, que significa “arrastrar”, “oprimir”. La idea es que Yosef fue arrastrado u oprimido en una nación extraña (*Séfer haZikarón*).

101. Jushim [חשים] es mencionado en *Bereshit* 46:23 como hijo de Dan. Aparte de la vocal ו, las consonantes del nombre שוחם son las mismas que las del nombre חשים, sólo que éste tiene la vocal י añadida. Así, pues, שוחם es la versión invertida de חשים, lo que parece probar que se trata del mismo individuo (*Lifshutó shel Rashí*).

de Jéber, la familia jebri; de Malkiel, la familia malkieli. ⁴⁶ Y el nombre de la hija de Asher era Séráj. ⁴⁷ Estas son las familias de los hijos de Asher, según sus computados: cincuenta y tres mil cuatrocientos.

⁴⁸Los hijos de Naftalí, por sus familias: de Yajtzeel, la familia yajtzeeli; de Guní, la familia guní; ⁴⁹de Yétzer, la familia yitzri; de Shilem, la familia shilemí. ⁵⁰Estas son las familias de Naftalí por sus familias, y sus computados fueron: cuarenta y cinco mil cuatrocientos.

⁵¹ *Estos son los contados de los Hijos de Israel: seiscientos mil setecientos treinta.*

⁵²El Eterno habló a Moshé, para decir: ⁵³“Entre éstos será repartida la Tierra [de Israel] en patrimonio,

לְחַבֵּר מִשְׁפַּחַת הַחֲבָרִי לְמִלְכֵי־אֵל
מִשְׁפַּחַת הַמִּלְכֵּי־אֵלִי: מו וְשֵׁם בֵּת־
אֲשֶׁר שָׂרַח: מז אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת בְּנֵי־
אֲשֶׁר לִפְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וַחֲמִשִּׁים אֶלֶף
וְאַרְבַּע מֵאוֹת: ס מִח בְּנֵי נִפְתָּלִי
לְמִשְׁפַּחַתָּם לַיִּחִצְאֵל מִשְׁפַּחַת
הַיִּחִצְאֵלִי לְגֻנִי מִשְׁפַּחַת הַגִּנִּי:
מט לַיִּצָּר מִשְׁפַּחַת הַיִּצָּרִי לְשֵׁלֹם
מִשְׁפַּחַת הַשְּׁלֹמִי: נ אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת
נִפְתָּלִי לְמִשְׁפַּחַתָּם וּפְקֻדֵיהֶם חֲמִשָּׁה
וְאַרְבָּעִים אֶלֶף וְאַרְבַּע מֵאוֹת: נא אֵלֶּה
פְּקוּדֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל שֵׁשׁ־מֵאוֹת אֶלֶף
וְאַלֶּף שֶׁבַע מֵאוֹת וּשְׁלֹשִׁים: פ

נג לאֵלֶּה תַּחֲלֹק הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה
שְׁלִישִׁי נָב וַיִּדְבֹּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:

ONKELÓS

לחבר זרעית חבר למלכיאל זרעית מלכיאל: מן ויום בת אשר קרת: טו אליו זרעית בני אשר למנניהו חמשי ותלתא אלפין וארבע מאה: מח בני נפתלי לזרעיתו לזרעיתו זרעית יחזאל לגוני זרעית גוני: מט ליצר זרעית יצר לשלם זרעית שלם: נ אליו זרעית נפתלי לזרעיתו ומנניהו ארבעין וחמשה אלפין וארבע מאה: נא אליו מנני בני ישחאל שית מאה אלפין וארבע שבע מאה ותלתין: נב ומליל יי עם משה למימר: נג לאליו תתפליג ארעה באחסנא

RASHÍ

וְשֵׁם	בֵּית	אֲשֶׁר	שָׂרָה.	לְפִי	שְׁהִיְתָה	עֲשִׂירִים,	אֵף	עַל	פִּי	שָׂבָאוּ	לְכָל
קִיָּמֹת	בְּחַיִּים	מִנְּאָה	כָּאֵן:	(וג)	לֵאלֹהִ	עֲשִׂירִים	בְּטָרִם	חֲלוּקִים	הָאָרֶץ,	שְׁחָרִי	
תַּחֲלֹק	הָאָרֶץ.	וְלֹא	לַפְּחוּתִים	מִבֶּן	שֶׁבַע	שָׁנִים	כְּבִשּׁוֹ	וְשִׁבְעַ	חֲלֹקוֹ,		

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

46. **וְאֶשֶׁר שְׁמָהּ / Y EL NOMBRE DE LA HIJA DE ASHER ERA SÉRAJ. Porque ella todavía estaba con vida a la hora de hacer este censo la Torá la cuenta aquí.**¹⁰²

53. **לֹאֵלֶּה תִּחְלַק הָאָרֶץ / ENTRE ÉSTOS SERÁ REPARTIDA LA TIERRA [DE ISRAEL].** Solamente “entre éstos”, pero no entre los que tengan menos de veinte años en este momento.¹⁰³ Aunque algunos lleguen a la edad de veinte años antes de la repartición de la tierra (pues de hecho durante siete años fueron conquistando la tierra y durante siete años la repartieron), aun así

102. *Séder Olam* 9. En *Bereshit* 46:17, Séraj [o Sáráj] es mencionada como hija de Asher y hermana de Beriá. La Torá enumera aquí a las familias entre quienes sería repartida la Tierra de Israel, como explícitamente dice en el v. 26:53. Como mujer, a

Séraj no le correspondía tomar parte en el reparto. Por ello, sólo es mencionada debido a su insólita longevidad (*Séfer haZikarón*).

103. Todos los mencionados aquí ya contaban con por lo menos veinte años de edad.

conforme al número de nombres. ⁵⁴ A la **בְּמִסְפַּר שְׁמוֹת: נד לְרֹב תִּרְבֶּה** [tribu] más numerosa aumentarás su

ONKELÓS

בְּמִנְיַן שְׁמֵהוּ: נד לְסִגְיַי תִּסְגֹּו

RASHÍ

לא נָטְלוּ חֶלֶק בְּאֶרֶץ אֶלָּא אֵלּוּ שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וְאַלֶּף, וְאֵם הָיָה לְאֶחָד מֵהֶם שָׁשָׁה בָּנִים לֹא נָטְלוּ אֶלָּא חֶלֶק אֲבִיהֶם לְבָדּוֹ: (נד) לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ. לְשִׁבְט שֶׁהָיָה מְרֻבָּה בְּאוֹכְלוֹסִין נָתַנוּ חֶלֶק רַב, וְאִי

עַל פִּי שְׁלֹא הָיוּ הַחֲלָקִים שְׁוִים, שֶׁהָיָה הַכֹּל לְפִי רַבּוּי הַשִּׁבְט חֲלָקוֹ הַחֲלָקִים, לֹא עָשׂוּ אֶלָּא עַל יְדֵי גֹרֶל וְהַגֹּרֶל הָיָה עַל פִּי רוּחַ הַקּוֹדֶשׁ, כְּמוֹ שֶׁמִּפְּנֵי בְּבִיבָא בְּתָרָא. אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן הָיָה מְלוּבָשׁ בְּאוֹרִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

solamente recibirán una parte propia en la repartición de la tierra estos seiscientos mil setecientos treinta reseñados aquí. Y si, por ejemplo, uno de ellos tuviese seis hijos, éstos sólo recibirán la parte de su padre.¹⁰⁴

54. **לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ** / A [LA TRIBU] MÁS NUMEROSA. Es decir, a la tribu¹⁰⁵ que tenga una población más numerosa le será entregada una porción de territorio más grande. Y aunque las porciones de territorio no fueron iguales para cada tribu, puesto que, como ya mencioné, las porciones fueron repartidas según la cantidad de población de cada tribu, la repartición misma sólo se hizo por medio de sorteo, y los resultados de este sorteo fueron conforme a inspiración profética [*rúaj hakódesh*], como se explica en el tratado talmúdico *Babá Batrá*.¹⁰⁶ El sorteo se realizó de la siguiente manera: Elazar el Kohén llevaba puestos los Urim y

104. Pero no recibirá cada uno de ellos una parte propia. En el midrash *Sifri* (132) dos Sabios talmúdicos sostienen una controversia respecto al criterio para repartir la Tierra de Israel. Según Rabí Yoshiyá, el territorio fue repartido conforme al número de familias que salieron de Mitzráim (aunque físicamente ya habían muerto), y aduce como prueba el v. 26:55, que dice: "...según los nombres de las tribus de sus padres heredarán". Pero según Rabí Yonatán, el territorio fue repartido según el número de familias que había en ese momento y que directamente entraron en la Tierra de Israel. Según *Sifré Jajamim*, Rashí explica el versículo conforme a la opinión de Rabí Yonatán, ya que opina que el sentido simple de la frase "entre éstos será repartida la tierra [de Israel]" se refiere a los 601,730 individuos mencionados en el v. 26:51, que obviamente se refiere a los que había en ese momento.

105. En la frase **לְרֹב תִּרְבֶּה נִחְלָתוֹ** no es claro de qué grupo de gente se habla, si de un clan o de una tribu. Rashí especifica que se trata de una tribu y no de un clan (*Gur Aryé*). Por consiguiente, la frase

que sigue, **אִישׁ לְפִי חֶקְדָּיו יִתֵּן נִחְלָתוֹ**, no debe ser entendida en el sentido de "a cada hombre [אִישׁ] según sus contados le será entregado su patrimonio". Aquí la palabra **אִישׁ** no se refiere específicamente a un hombre, sino que tiene el significado de "individuo", y se refiere a una tribu individual. Por ello, hay que entenderla así: "A cada una [tribu] según sus contados le será entregado su patrimonio."

106. *Babá Batrá* 122a. Entre el v. 54 y el 55 parece haber una contradicción. El v. 54 dice: "A la [tribu] más numerosa aumentarás su patrimonio, y a la menos [numerosa] reducirás su patrimonio." Pero luego dice el v. 55: "Sólo que mediante sorteo será repartida la tierra..." Si la Tierra de Israel iba a ser repartida por sorteo, ¿de qué modo se podía cumplir el requisito del v. 54 en el sentido de adjudicar mayor territorio a la tribu más numerosa? Rashí responde explicando que inicialmente fue repartida tomando en consideración la tasa poblacional de cada tribu, pero luego el sorteo —que fue realizado por inspiración profética— ratificaba explícitamente esa misma repartición (*Lifshutó shel Rashí*).

patrimonio, y a la menos [numerosa] reducirás su patrimonio. A cada una según sus contados le será entregado su patrimonio. ⁵⁵ *Sólo que mediante sorteo será repartida la tierra; según los nombres de las tribus de sus padres*

נַחֲלָתוֹ וְלַמַּעַט תַּמְעִיט נַחֲלָתוֹ
אִישׁ לְפִי פְקָדָיו יִתֵּן נַחֲלָתוֹ:
נָה אֶדְ-בְּגוֹרֵל יַחֲלֶק אֶת-
הָאָרֶץ לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת-אֲבֹתָם

ONKELÓS

אֲחִסְתָּהוֹן וְלִזְעִירִי תִזְעִירוֹן אֲחִסְתָּהוֹן גְּבֵר לְפָנָם מִכְּנֹחֵי תַתִּיהָב
אֲחִסְתָּהוֹן: נָה בְרָם בְּעֶדְבָא יִתְפַּלֵּג יֵת אֲרַעָא לַשְּׁמֹתָ שְׁבִטִי אֲבִהֵתָהוֹן

RASHÍ

לוֹ, וְהַגּוֹרֵל עֲצָמוֹ הָיָה צוּחַ וְאוֹמֵר: אֲנִי הַגּוֹרֵל
עָלִיתִי לְגִבּוֹל פְּלוֹנִי לְשִׁבְט פְּלוֹנִי, שְׁנֵאָמַר: עַל
פִּי הַגּוֹרֵל וּלְקַמּוֹ פִּסּוּק כּוֹ, וְלֹא נִתְחַלְקָה הָאָרֶץ
בְּמִדָּה לְפִי שֵׁשׁ גְּבּוֹל מִשְׁבַּח מַחְבְּרֹו, אֲלָא
בְּשׁוּמָא בֵּית כּוֹר רָע כְּנֶגֶד בֵּית סָאָה טוֹב,
הַכֹּל לְפִי הַדְּמָיִם: (נָה) לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת אֲבֹתָם. אֲלוֹ

וְתַמִּים וְאוֹמֵר בְּרוּחַ הַקּוֹדֵשׁ: אִם שִׁבְט פְּלוֹנִי
עוֹלָה, תַּחֲסוּם פְּלוֹנִי עוֹלָה עִמּוֹ. וְהַשְּׁבָטִים הָיוּ
כְּתוּבִים בְּשָׁנִים עֶשֶׂר פְּתָקִין וּשְׁנָיִם עֶשֶׂר גְּבּוֹלִין
בְּשָׁנִים עֶשֶׂר פְּתָקִין, וּבְלָלוּם בְּקַלְפֵי וְהִנְשִׂיא
מַכְנִיס יָדוֹ לְתוֹכָהּ וְנוֹטֵל שְׁנֵי פְתָקִין עוֹלָה בִּידוֹ
פְתָק שֶׁל שֵׁם שִׁבְטוֹ וּפְתָק שֶׁל גְּבּוֹל הַמְּפּוֹרָשׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Tumim¹⁰⁷ y, por medio de inspiración profética, declaraba: “Si tal y tal tribu sale en el sorteo, tal y tal región le será adjudicada a ella.” Los nombres de las tribus estaban inscritos en doce papeletas, y los nombres de las doce regiones estaban inscritos en otras doce papeletas, y las revolvieron en una urna. Luego, el líder de cada tribu metía su mano al interior de la urna y sacaba dos papeletas, milagrosamente tomando en su mano la papeleta de su tribu y la papeleta de la región que le había sido asignada por el Urim y Tumim. Además, el sorteo mismo exclamaba y decía: “A mí, el sorteo, me ha tocado en suerte salir para tal y tal región, y para tal y tal tribu,” puesto que literalmente se declara: “Por boca del sorteo.”¹⁰⁸ La Tierra de Israel no fue repartida sólo según medida puesto que hay regiones mejores que otras, sino por estimación de su fertilidad: un terreno malo suficiente para sembrar un *kor*¹⁰⁹ de semillas era equivalente a un terreno bueno suficiente para sembrar una *seá*,¹¹⁰ todo según el valor del suelo.¹¹¹

55. לַשְּׁמוֹת מִשּׁוֹת אֲבֹתָם / SEGÚN LOS NOMBRES DE LAS TRIBUS DE SUS PADRES. “Sus padres” se refiere

107. En hebreo, אֲוִרִים וְתַמִּים. Este nombre designa la escritura del Nombre Inefable [el Tetragrama o *shem hameforash*] que era colocada dentro de los pliegues del Pectoral [*joshen*] del Kohén Gadol. La palabra אֲוִרִים literalmente significa “luces”; תַּמִּים literalmente significa “perfecciones”. El Urim y Tumim “iluminaba” los asuntos que se inquiría de él y sus predicciones siempre se cumplían. Para más detalles, ver la nota 238 de la parashat *Balak*.

108. *Infra*, v. 56; *Tanjumá* 6. El v. 55 ya establece claramente que la Tierra de Israel deberá ser repartida por medio de un sorteo [“sólo que mediante sorteo será repartida la tierra”]. Por consiguiente, la frase del v. 56, que afirma: “Por

boca del sorteo será repartido su patrimonio...” parece superflua. Rashí explica que fue enunciada para ser interpretada literalmente en el sentido de que el sorteo milagrosamente anunciaba sus resultados (*Mizrají* al v. 56).

109. *Kor* es una antigua medida de capacidad para medir granos. En términos modernos, equivale a 246 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

110. *Seá* era una antigua media de capacidad para medir granos. Equivalía a la trigésima parte de un *kor*, es decir, 8.2 litros (*Siyatá Ligmará*, R. Aryeh Carmell).

111. *Sifri* 132; *Babá Batrá* 122a.

RASHÍ

יֹוצְאֵי מִצְרַיִם. שְׁנֵה הַכְּתוּב נִחְלָה זֶה מִכָּל
הַנְּחִלּוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה, שֶׁכָּל הַנְּחִלּוֹת הַחַיִּים
יִירָשִׁים אֶת הַמּוֹתִים וְכֵאן מֵתִים יִירָשִׁים
אֶת הַחַיִּים. בֵּינֵיהֶם שְׁנֵי אֲחִים מִיֹּצְאֵי
מִצְרַיִם, שֶׁהָיוּ לָהֶם בָּנִים בְּבֵאֵי הָאָרֶץ, לָזֶה
אֶחָד וּלְזֶה שְׁלֹשָׁה. הָאֶחָד נָטַל חֶלֶק אֶחָד
וְהַשְּׁלֹשָׁה נָטְלוּ שְׁלֹשָׁה, שֶׁנֶּאֱמַר: לְאֵלֶּה

תַּחֲלַק הָאָרֶץ (ולעיל כו:ג), תִּזְרָה נִחְלָתוֹ אֶצֶל
אָבִי אֲבִיהֶן וְחִלְקוֹ חֶלֶק בְּשֹׁנֶה, וְזֶה
שֶׁנֶּאֱמַר: לְשִׁמּוֹת מִטּוֹת אֲבֹתָם יִנְחָלֶה, שֶׁאֲחֵר
שֶׁנֶּאֱמַר: חֶלְקוֹהָ לְפִי הָעֲבֹדוֹת שֶׁיֹּצְאֵי
מִמִּצְרַיִם, וְאֵלוֹ מִתַּחֲלָה חֶלְקוֹהָ לְמִנְיָן יֹוצְאֵי
מִצְרַיִם לֹא הָיוּ נוֹטְלִין אֵלּוֹ הָאֲרֻבָּעָה אֶלָּא
שְׁנֵי חֶלְקִים, עַכְשָׁיו נָטְלוּ אַרְבָּעָה חֶלְקִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

a los que salieron de Mitzráim. La Escritura introdujo un cambio en la ley que regula esta herencia respecto a todas las demás herencias mencionadas en la Torá. Pues en todas las demás herencias son los vivos los que heredan a los muertos, pero en este caso los muertos heredaron a los vivos. ¿De qué modo? Por ejemplo, dos hermanos que estuvieron entre los que salieron de Mitzráim y tuvieron hijos entre los que entraron a la Tierra de Israel, uno de ellos un hijo y el otro tres hijos. El hijo único tomó una porción para sí, y los tres hijos tomaron tres porciones, puesto que se declara: “Entre éstos será repartida la tierra.”¹¹² Su herencia¹¹³ revierte al padre de su padre,¹¹⁴ y ellos se reparten todo por partes iguales.¹¹⁵ A esto se refiere lo que aquí se declara ahí mismo: “Según los nombres de tribus de sus padres heredarán.” Esto significa que después de que los hijos hubiesen recibido sus respectivas porciones territoriales, toda la Tierra de Israel fue dividida según el número de ancestros que habían salido de Mitzráim. Pero si desde el principio hubieran dividido la tierra según el número de los que salieron de Mitzráim, estos cuatro hijos solamente hubieran recibido dos porciones, pero ahora recibirán cuatro porciones.¹¹⁶

112. *Supra*, v. 53. Ese versículo habla específicamente de los que entrarían a la Tierra de Israel, cuyo total es dado en el v. 51.

113. Es decir, la herencia de los cuatro hijos.

114. Es decir, al abuelo, quien fue el padre de los dos hermanos que tuvieron cuatro hijos en total, uno de ellos tres y el otro uno (*Sifté Jajamim*).

115. Como se explicó en la nota 104, Rashí explica los versículos siguiendo la opinión de Rabí Yonatán, para quien la Tierra de Israel sería repartida según el número de familias que había en ese momento y que directamente entrarían en la Tierra de Israel. Sin embargo, lo que se afirma en el v. 53, en el sentido de que el territorio deberá ser repartido “según el número de nombres de las tribus de sus padres heredarán”, parece implicar que la repartición de la tierra deberá basarse en los individuos que salieron de Mitzráim (que para ese entonces ya estaban muertos). Para resolver esta

contradicción, Rashí explica que la repartición en realidad tenía tres etapas. En la primera, los que directamente entrarían a la Tierra de Israel se repartían el territorio por partes iguales (en este ejemplo, habría cuatro porciones, una para cada nieto). En la segunda etapa, esa herencia revertiría a los que salieron de Mitzráim (en este ejemplo, al abuelo, y sería considerada como una sola porción, propiedad del abuelo). En la última etapa, los que salieron de Mitzráim repartían esa herencia por partes iguales entre sus hijos (en este ejemplo, el abuelo repartía la herencia en dos partes iguales entre sus dos hijos).

116. *Sifri* 132; *Babá Batrá* 122a. Es por esto que, como afirman los Sabios, en esta repartición “los muertos heredan a los vivos”, pues el resultado fue que los dos hermanos ya muertos, en vez de tomar dos porciones, recibieron entre ambos cuatro porciones, uno tres porciones por los tres hijos que tuvo y el otro una porción.

heredarán. ⁵⁶Conforme a sorteo será repartido su patrimonio entre los más y los menos.”

⁵⁷Y éstos son los contados de Levi, por sus familias: de Guershón, la familia guershuni; de Kehat, la familia kehati; de Merarí, la familia merarí. ⁵⁸Estas son

יְנַחֲלוּ: «עַל-פִּי הַגּוֹרֵל תִּחְלַק נַחֲלָתוֹ
בֵּין רַב לְמִעוֹט: ס נִוְאֵלָה פְּקוּדֵי הָלוֹי
לְמִשְׁפַּחָתָם לְגֵרְשׁוֹן מִשְׁפַּחַת
הַכֹּהֲנִים לְקָהַת מִשְׁפַּחַת הַקֹּהֲנִים
לְמִרְרֵי מִשְׁפַּחַת הַמְּרָרִי: נח אֵלָה |

ONKELÓS

יְחַסְנוּ: נו על פום עֲדָא תַּתְּפִּלְג אַחֲסִנְתְּהוֹן בֵּין סִינְאִי לְזַעֲרִי: נו וְאֵלִין מְנִינִי לְוֵאִי
לְזַעֲיִתְהוֹן לְגֵרְשׁוֹן זְרַעִית גֵּרְשׁוֹן לְקָהַת זְרַעִית לְמִרְרֵי זְרַעִית מְרָרִי: נח אֵלִין

RASHÍ

אֵד בְּגוֹרֵל. יֵצְאוּ יְהוֹשֻׁעַ וְכָלֵב. וְכֵן הוּא אוֹמֵר: וַיִּתְּנוּ
לְכָלֵב אֶת חֶבְרוֹן כְּאֲשֶׁר דִּבֶּר מֹשֶׁה (שופטים א:כ),
וְאוֹמֵר: עַל פִּי ה' נָתַנוּ לוֹ אֶת הָעִיר אֲשֶׁר שָׁאַל
(יהושע יט:נא): מִטּוֹת אֲבֹתָם. יֵצְאוּ גֵרִים וְעִבָדִים: (נו) עַל
פִּי הַגּוֹרֵל. הַגּוֹרֵל הָיָה כְּדֹבֵר, כְּמוֹ שֶׁפִּרְשְׁתִּי מִצִּיד
שְׁנֵתְחִלְקָה בְּרוּחַ הַקֹּדֶשׁ לְכָד נֹאמֵר עַל פִּי ה':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֵד בְּגוֹרֵל / SÓLO QUE MEDIANTE SORTEO. Esto excluye a Yehoshúa y a Caleb. ¹¹⁷ Y asimismo se declara: “Entregaron Jebrón a Caleb, como Moshé había hablado.” ¹¹⁸ Y respecto a Yehoshúa, se declara: “Por mandato del Eterno le entregaron la ciudad que había pedido.” ¹¹⁹

מִטּוֹת אֲבֹתָם / LAS TRIBUS DE SUS PADRES. Este enunciado excluye a los conversos y a los esclavos. ¹²⁰

56. עַל פִּי הַגּוֹרֵל / CONFORME A SORTEO. ¹²¹ Esto indica que el sorteo mismo hablaba, como expliqué más arriba. ¹²² Esto informa que la Tierra de Israel fue repartida por medio de inspiración profética, y es por esta razón que se declara que la repartición fue realizada “por mandato del Eterno”. ¹²³

117. La palabra אֵד tiene un sentido excluyente. En este caso, es enunciada para excluir a Yehoshúa y a Caleb, quienes recibieron su heredad en la Tierra de Israel por otros medios. Otras instancias en las que Rashí comenta que אֵד es enunciada para excluir un elemento de un conjunto general son: *Bereshit* 7:23, s.v. אֵד נֶח; *Shemot* 31:13, s.v. אֵד אֶת עֲבֹתַי תִּשְׁמְרוּ; *Vayikrá* 23:27, s.v. אֵד; *infra*, v. 31:22, s.v. אֵד אֶת הַחֵזֶב.

118. *Shofetim* 1:20. En el v. 14:24, s.v. אֵשֶׁר בָּא, Rashí comenta que cuando ahí mismo Dios dijo que, por no seguir las calumnias de los demás exploradores, lo llevaría “a la tierra a la que llegó allí”, eso significa que por mandato divino recibió en heredad la región de Jebrón. Ver también la nota 142 de la parashat *Shelaj*.

119. *Yehoshúa* 19:50; *Sifri* 132. La ciudad que le

entregaron fue Timnat-Séraj, localizada en las montañas del territorio adjudicado a la tribu de Efraím.

120. *Sifri* 132. Los conversos y los esclavos no poseen filiación tribal y, en consecuencia, quedan excluidos de la repartición del territorio.

121. Literalmente, “por boca [פִּי] del sorteo”.

122. El sorteo mismo hablaba para anunciar el territorio que correspondía a cada tribu. Rashí ya explicó esto en el v. 54, s.v. לְרַב תְּרֻבָּה נִחְלָתוֹ. Ver al respecto la nota 105.

123. No es claro a qué frase ‘עַל פִּי ה’ “por mandato del Eterno”, Rashí se refiere. Esta frase aparece en el Libro de *Yehoshúa* 19:50, hablando acerca del territorio que fue adjudicado a Yehoshúa, pero en este comentario Rashí ya no habla de Yehoshúa específicamente.

las familias de Leví: la familia libní, la familia jebroní, la familia majlí, la familia mushí, la familia korjí. Y Kehat engendró a Amram. ⁵⁹ Y el nombre de la esposa de Amram era Yojébed, hija de Leví, a quien [su madre] dio a luz para Leví en Mitzráim. Y ella dio a luz para

מִשְׁפַּחַת לֵוִי מִשְׁפַּחַת הַחֲבֹרֹנִי מִשְׁפַּחַת הַמַּחֲלִי מִשְׁפַּחַת הַמּוֹשִׁי מִשְׁפַּחַת הַקֹּרְחִי וְקֵהֶת הוֹלֵד אֶת-עֲמֶרְם: נָט וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ עֲמֶרְם יוֹכֶבֶד בַּת-לֵוִי אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לֵלֵוִי בְּמִצְרַיִם וְתִלְדָּה

ONKELÓS

זְרַעֲתָ לֵוִי זְרַעֲתָ לְבָנֵי זְרַעֲתָ חֲבֹרֹן זְרַעֲתָ מַחֲלֵי זְרַעֲתָ מוֹשֵׁי זְרַעֲתָ קֹרַח וְקֵהֶת אוֹלִיד יֵת עֲמֶרְם: נָט וְשֵׁם אִשְׁתּוֹ עֲמֶרְם יוֹכֶבֶד בַּת לֵוִי דִּי יָלִידָת יִתָּה לְלֵוִי בְּמִצְרַיִם וְיִלִידָת

RASHÍ

(נח) אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת לֵוִי. חֲסֵר כָּאֵן מִשְׁפַּחוֹת הַשְּׁמַעִי וְהַעֲזִיאוֹלִי וְקִצַּת מִן הַיִּצְהָרִי: (נט) אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לֵלֵוִי בְּמִצְרַיִם. אֲשֶׁתּוֹ יָלְדָתָהּ בְּמִצְרַיִם, לִידָתָהּ בְּמִצְרַיִם וְאֵין הוֹרָתָהּ בְּמִצְרַיִם. כְּשֶׁנִּכְנְסוּ לַתּוֹךְ הַחוּמָה וְלִדְתָהּ, וְהִיא הַשְּׁלִימָה מִנֵּי שְׁבָעִים, שְׁחָרִי בִּפְרָטָן אִי אִתָּה מוֹצֵא אֶלָּא שְׁשִׁים וְתִשְׁעִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

58. אֵלֶּה מִשְׁפַּחַת לֵוִי / ESTAS SON LAS FAMILIAS DE LEVÍ. En esta enumeración faltan los clanes de shimí y de ozielí, así como una parte del clan itzhari. ¹²⁴

59. אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ לֵלֵוִי בְּמִצְרַיִם / A QUIEN [SU MADRE] DIO A LUZ PARA LEVÍ EN MITZRÁIM. La frase se refiere a la esposa de Leví, que fue la que dio a luz a Yojébed en Mitzráim. ¹²⁵ El nacimiento de ella ocurrió en Mitzráim, pero su concepción no ocurrió en Mitzráim. ¹²⁶ Cuando los miembros de la familia de Yaacob entraron “dentro de los muros” de Mitzráim, ¹²⁷ su madre la dio a luz, y ella, Yojébed, fue la que completó el número de setenta miembros de la familia de Yaacob, ¹²⁸ ya que cuando la Torá los enunció detalladamente en ese lugar, en realidad solamente hallas sesenta y nueve. ¹²⁹

124. En el v. 26:13, s.v. לָחָר, Rashí explicó que estos tres clanes de leviim ya no existían en esa época. Ver también la nota 69.

125. En la frase אֲשֶׁר יָלְדָה אֹתָהּ, que literalmente significa “que dio a luz a ella”, no es claro quién es el sujeto. Se pudo haber entendido erróneamente que el sujeto es Yojébed, esposa de Amram, mencionada justo antes en el versículo. Por ello, Rashí precisa que la frase habla implícitamente de la esposa de Leví: ella fue la que dio a luz a Yojébed para Leví (Mizrají).

126. El versículo precisa que su madre la “dio a luz en Mitzráim” para enfatizar que sólo su nacimiento tuvo lugar en Mitzráim, pero no su concepción.

127. Antiguamente las ciudades importantes estaban rodeadas por murallas. La frase “entre las murallas” se refiere a las murallas de la ciudad de Mitzráim a la que llegaron. Si Yojébed había nacido

“entre las murallas”, eso implica que su gestación ya había sido completada antes de entrar en la ciudad. Por esta razón, ella es incluida dentro del grupo de setenta personas que formaban la familia de Yaacob antes de entrar en Mitzráim.

128. En Bereshit 46:26-27, la Torá dice: “Todas las almas que fueron viniendo con Yaacob a Mitzráim, salidos de sus propios muslos... todas las almas eran sesenta y seis. Y los hijos de Yosef que le nacieron en Mitzráim eran dos almas. Todas las almas de la casa de Yaacob que vinieron a Mitzráim eran setenta” [sumando a Yojébed].

129. Sotá 12a; Babá Batrá 123a. En Bereshit 46:8-15, la Torá hace una lista de todos los descendientes de Leá, esposa de Yaacob, y afirma que eran treinta y tres. Pero como Rashí señala ahí mismo en el v. 46:15, s.v. וְשֵׁלֶשֶׁם וְשֵׁלֶשֶׁם, si se cuenta a todos los que la Torá enumera ahí, sólo se llega a

Amram a Aharón y a Moshé, así como a su hermana Miriam. ⁶⁰Y a Aharón le nacieron Nadab y Abihú, Elazar e Itamar. ⁶¹Nadab y Abihú murieron al ofrecer fuego extraño delante del Eterno. ⁶²Sus computados fueron veintitrés mil, todos los varones de un mes de edad en adelante, ya que ellos no fueron contados entre los Hijos de Israel porque no se les entregó patrimonio entre los Hijos de Israel.

⁶³Estos son los contados por Moshé y Elazar el Kohén, quienes contaron a los Hijos de Israel en las planicies de Moab, junto al Yardén [frente a] Yerijó.

לְעֹמְרָם אֶת־אַהֲרֹן וְאֶת־מֹשֶׁה וְאֶת־
מִרְיָם אֲחֹתָם: ס וַיֵּלֶד לְאַהֲרֹן אֶת־
נָדָב וְאֶת־אֲבִיהוּא אֶת־אֶלְעָזָר וְאֶת־
אִיתְמָר: סא וַיָּמָת נָדָב וְאֲבִיהוּא
בְּהַקְרִיבָם אֶשֶׁ־זָרָה לִפְנֵי יְהוָה:
סב וַיְהִי פְקֻדֵיהֶם שְׁלֹשָׁה וְעֶשְׂרִים
אַלֶּף כָּל־זָכָר מִבֶּן־חֹדֶשׁ וּמַעְלָה בִּי |
לֹא הִתְּפַקְדוּ בַתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כִּי
לֹא־נָתַן לָהֶם נַחֲלָה בַתּוֹךְ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: סג אֵלֶּה פְקֻדֵי מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר
הַכֹּהֵן אֲשֶׁר פָּקְדוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּעֶרְבַת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן יְרִיחוֹ:

ONKELÓS

לְעֹמְרָם יֵת אַהֲרֹן וְיֵת מֹשֶׁה וְיֵת מִרְיָם אֲחֻתָּהוֹן: ס וַאֲתִילִיד לְאַהֲרֹן יֵת נָדָב וְיֵת אֲבִיהוּא יֵת אֶלְעָזָר וְיֵת
אִיתְמָר: סא וַיָּמָת נָדָב וְאֲבִיהוּא בְּקֻרְבָּהוֹן אֲשֶׁתָּא נִיכְרָתָא קָדָם יי: סב וְהוּוּ מְנִיחֵהוֹן עֲשָׂרִין וְתִלְתָּא אֲלָפִין
כָּל זָכָרָא מִבֶּן יָרְחָא וְלַעֲלָא אָרִי לֹא אֲתִמְנִי בְּגוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אָרִי לֹא אֲתִיחִיבַת לָהוֹן אַחְסָנָא בְּגוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: סג אֲלִין מְנִינִי מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר כְּהֵנָּא דִּי מִנּוּ יֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִישְׁרָא דְּמוֹאָב עַל יַרְדֵּנָא דִּירְחוֹ:

RASHÍ

(סב) בִּי לֹא הִתְּפַקְדוּ בַתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: לַהֲיֹת נְמִינִי וְהַנְמִינִי מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה הָיוּ בְּנֵי נַחֲלָה,
בְּנֵי עֲשָׂרִים שָׁנָה, וּמֵרָ טַעַם? כִּי לֹא נָתַן לָהֶם נַחֲלָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

62. YA QUE ELLOS NO FUERON CONTADOS ENTRE LOS HIJOS DE ISRAEL. ¹³⁰ Para ser censados como parte de los miembros de Israel a partir de veinte años en adelante. ¹³⁰ ¿Y por qué razón?

PORQUE NO SE LES ENTREGÓ PATRIMONIO. Y los censados a partir de veinte años en adelante sí eran sujetos de recibir patrimonio territorial en la Tierra de Israel, ¹³¹ como se declara: "A cada [tribu] según sus contados le será entregado su patrimonio." ¹³²

treinta y dos personas. Ahí Rashí explica que la Torá de hecho está contando a Yojébed, nieta de Leví, hijo de Leá, dentro de esas treinta y tres personas. Por consiguiente, tenemos: descendientes de Leá, treinta y tres; de Rajel, catorce; de Zilpá, dieciséis; de Bilhá, siete. El total suma setenta. Ver también la nota 84 de la parashat *Bereshit*.

130. La frase "ya que ellos no fueron contados entre los Hijos de Israel" parece decir que los leviim no fueron contados como parte del pueblo de Israel. Pero no es así, puesto que el versículo mismo dice que fueron veintitrés mil. Por ello, Rashí precisa que

lo que quiere decir es que para censarlos se utilizó un criterio distinto del utilizado para censar a los demás israelitas: éstos fueron contados a partir de veinte años en adelante, mientras que los leviim lo fueron a partir de un mes de edad (*Séfer haZikarón*).

131. Rashí explica aquí que la razón por la que los leviim fueron contados a partir de un mes de edad es porque no recibían patrimonio territorial; pero como los israelitas sí lo recibían, fueron contados a partir de veinte años en adelante (*Séfer haZikarón*).

132. *Supra*, v. 26:54.

⁶⁴ *Y entre éstos no había ningún varón de los contados por Moshé y Aharón el Kohén, quienes habían contado a los Hijos de Israel en el desierto del Sinai.*
⁶⁵ *Pues el Eterno les había dicho: “Ciertamente morirán en el desierto”, y de ellos no sobró ningún varón, sino sólo Caleb hijo de Yefuné y Yehoshúa hijo de Nun.*

Capítulo 27

¹ *Se acercaron las hijas de Tzelofjad hijo de Jéfer, hijo de Guilad, hijo de Majir, hijo de Menashé, de las familias de Menashé, hijo de Yosef —y estos son*

סד ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרן הפהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני: סה כי אמר יהוה להם מות ימתו במדבר ולא נותר מהם איש כי אם-כלב בן-יפנה ויהושע בן-נון: ס

פרק כז

א ותקרבנה בנות צלפחד בן-חפר בן-גלעד בן-מכיר בן-מנשה למשפחת מנשה בן-יוסף ואלה

ONKELÓS

סד ובאליו לא תהו גבר ממניי משה ואהרן פהנא די מנו ית בני ישראל במדברא דסיני: סה ארי אמר יי לחון מימת ומותו במדברא ולא אשתאר מנהון אנש אלהו כלב בר יפנה ויהושע בר נון: א וקריבא בנת צלפחד בר חפר בר גלעד בר מכיר בר מנשה לזרעית מנשה בר יוסף ואלין

RASHÍ

(סד) ובאלה לא היה איש וגו'. אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים. לפי שהן היו מחבבות את הארץ. האנשים אומרים: נתנה ראש ונשובה מצרימה ולעיל ידוד, והנשים אומרות: תנה לנו אחזה ולקח כו' לך נסמכה פרשת בנות צלפחד לכאן: (א) למשפחת מנשה בן יוסף. למה נאמר? והלא כבר נאמר: בן מנשהו אלא,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

64. *Y ENTRE ÉSTOS NO HABÍA NINGÚN VARÓN, ETC.* Pero contra las mujeres no fue promulgado el decreto divino de morir en el desierto a causa del pecado de los exploradores, ya que —a diferencia de los varones— ellas sí le tenían cariño a la Tierra de Israel. Los varones habían dicho: “Impongámonos un jefe y regresemos a Mitzráim”,¹³³ pero las mujeres dijeron: “Danos posesión.”¹³⁴ Es por esta razón que la sección que habla de las hijas de Tzelofjad fue yuxtapuesta en este lugar.¹³⁵

27

1. *למשפחת מנשה בן יוסף / DE LAS FAMILIAS DE MENASHÉ, HIJO DE YOSEF. ¿Por qué fue enunciado esto? ¿Acaso no dijo ya la Torá que descendían de Majir, “hijo de Menashé”?¹³⁶* En realidad, ese

133. *Supra*, v. 14:4.

134. *Infra*, v. 27:4. Cuando dijeron “Danos posesión” se referían específicamente a posesión territorial en la Tierra de Israel.

135. *Sifri* 132; *Tanjumá* 7. La sección que habla acerca de la petición hecha por las hijas de Tzelofjad de recibir herencia territorial en Israel fue enunciada en contigüidad con la mención de los que murieron

a causa del pecado de los espías para enfatizar la diferencia de actitud entre las mujeres y los varones respecto a la Tierra de Israel, así como para indicar que sobre ellas no pesó la sentencia de morir en el desierto.

136. Puesto que el versículo mismo afirma que Tzelofjad descendía de Majir, que a su vez era hijo de Menashé, es obvio, pues, que pertenecían a alguna de “las familias” de Menashé, hijo de Yosef.

שְׁמוֹת בְּנֵתָיו מַחֲלָה נָעָה וַחֲגִלָּה
וּמִלְכָּה וְתִרְצָה: ב וַתַּעֲמִדְנָה
los nombres de sus hijas: Majlá, Noá,
Joglá, Milcá y Tirtzá—, ²y se pararon

ONKELÓS

שְׁמֵהָ בְּנֵתָה מַחֲלָה נָעָה וַחֲגִלָּה וּמִלְכָּה וְתִרְצָה: ב וַתַּעֲמִדְנָה

RASHÍ

לומר לך: יוסף חָבַב אֶת הָאָרֶץ, שְׁנֵאמַר: הָרִי זֶה צָדִיק בֶּן צָדִיק. וְאִם יִחְסוּ לִגְנָא
וְהַעֲלִיתֶם אֶת עֲצֻמוֹתַי וְגו' (בראשית נ:כה), כְּגוֹן: בָּא יִשְׁמַעֲלָל בֶּן נְתַנְיָה בֶּן אֱלִישָׁמַע
(מלכים ב כה:כה), בִּידוּעַ שְׁכָל הַנִּזְכָּרִים עִמּוֹ וּבְנוֹתָיו חָבְבוּ אֶת הָאָרֶץ, שְׁנֵאמַר: תָּנָה לָנוּ
אַחֲזָה (לְקַמּוֹ כד:ד), וְלִלְמַדּוֹד שְׁחִיו כָּלֶם צָדִיקִים, רְשָׁעִים הָיוּ: מַחֲלָה נָעָה וְגו'. וְלַחֲלוֹן הוּא אוֹמֵר:
שְׁכָל מִי שֶׁמַּעֲשִׂיו וּמַעֲשֵׂה אֲבוֹתָיו סְתוּמִים וְתַחֲיִינָה, מַחֲלָה וְתִרְצָה (לְקַמּוֹ לוֹיֵא). מְגִיד
וּפְרֵט לָךְ הַפְּתוּב בְּאַחַד מֵהֶם לִיחְסוֹ לְשִׁבְחָה, שְׁכָלָן שְׁקוֹלוֹת זֶה כְּזוֹ, לְפִיכָךְ שֶׁנָּה אֶת סִדְרָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

dato es enunciado para informarte que así como Yosef sentía cariño por la Tierra de Israel —puesto que se declara que dijo a sus hermanos: “Harán subir mis huesos de aquí”—¹³⁷ así también sus hijas¹³⁸ sentían cariño por la Tierra de Israel, ya que aquí se declara: “Danos posesión entre los hermanos de nuestro padre.”¹³⁹ Y esta reseña genealógica también te enseña que todos los miembros de esta estirpe eran justos, pues siempre que se habla acerca de alguien sin dar detalles de sus actos ni de los actos de sus ancestros,¹⁴⁰ y luego la Escritura en otro lugar te nombra específicamente a uno de ellos para remontar su estirpe hasta un individuo digno de alabanza,¹⁴¹ ello indica que se trata de un justo hijo de un justo. Pero si remonta su estirpe hasta un individuo digno de oprobio, por ejemplo, en el caso en que se dice que “vino Ishmael hijo de Netaniá, hijo de Elishamá,”¹⁴² sabido es que todos los ancestros mencionados junto con él también fueron malvados.¹⁴³

‘מַחֲלָה נָעָה וְגו' / MAJLÁ, NOÁ, ETC. Pero más adelante la Torá declara: “Eran Majlá, Tirtzá, etc.”¹⁴⁴ Este cambio informa que todas ellas eran iguales entre sí y por eso la Torá cambia el orden en que son enunciadas.¹⁴⁵

137. *Bereshit* 50:25. El versículo completo es: “Yosef hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los recordará; entonces harán subir mis huesos de aquí.” Esto lo dijo justo antes de morir, y ahí indicaba su deseo de no permanecer en Mitzráim, sino de ser eventualmente sepultado en la Tierra de Israel.

138. Es decir, las mujeres que descendieron de él.

139. *Infra*, v. 4.

140. La Torá no dice nada de particular sobre la personalidad de Tzelofjad ni de sus ancestros.

141. Yosef, hijo de Yaacob.

142. *Melajim* II, 25:25. El versículo completo es: “Y sucedió, en el séptimo mes, que vino Ishmael hijo de Netaniá, hijo de Elishamá, de estirpe real, junto con diez hombres, y abatió a Guedaliahu, quien murió, así como a los judíos y a los casdim [caldeos] que estaban con él en Mitzpá.” Ahí la

Escritura habla de cómo Ishmael hijo de Netaniá asesinó a Guedaliahu [Guedaliá hijo de Ajikam], quien había sido nombrado por Nebujadnetzar, rey de Babel [Babilonia] como gobernador de la provincia de Yehudá, después del exilio del pueblo de Israel. El asesinato cometido por Ishmael ben Netaniá acentuó aún más la precaria situación social y política de Israel en esa época. En recuerdo suyo se instituyó el Ayuno de Guedaliá [*Tzom Guedaliá*] en el día que sigue a Rosh Hashaná.

143. *Sifri* 133.

144. *Infra*, v. 36:11.

145. *Sifri* 133. En tres lugares de este libro la Torá menciona a las cinco hijas de Tzelofjad. Aquí y en los vv. 26:33 y 36:11. En el 26:33, el orden que sigue es el mismo que aquí: “Y los nombres de las hijas de Tzelofjad eran Majlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirtzá.” Pero en el v. 36:11 cambia el orden: “Majlá, Tirtzá, Joglá, Milcá y Noá, las hijas de Tzelofjad.”

delante de Moshé y delante de Elazar el Kohén, así como delante de los líderes y de toda la asamblea, a la entrada de la Tienda de la Cita, para decir: ³ “Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo entre la asamblea que se reunió contra

לפני משה ולפני אלעזר הכהן
ולפני הנשיאים וכל־העדה פתח
אהל־מועד לאמר: ג אבינו
מת במדבר והוא לא־היה
בתוך העדה הנועדים על־

ONKELÓS

קדם משה וקדם אלעזר וקדם רב־רב־נא וכל כנשתא בתרע משכו זמנא
למימר: ג אבונא מית במדברא והוא לא היה בגו כנשתא דאודמנו על

RASHÍ

רבי יאשיה. אבא חנן משום רבי אליעזר אומר:
בבית המדרש היו יושבים ועמדו לפני כלם:
(ג) והוא לא היה וגו'. לפי שהיו באות לומר בחטא
מת, נזקקו לומר: לא בחטא מתלוננים ולא

(ב) לפני משה ולפני אלעזר. מגיד שלא עמדו לפניהם
אלא בשנת הארבעים אחר שמת אחר: לפני משה.
ואחר כך לפני אלעזר? אפשר, אם משה לא ידע
אלעזר יודע? אלא סרס המקרא ודרשהו, דברי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. לפני משה ולפני אלעזר / DELANTE DE MOSHÉ Y DELANTE DE ELAZAR. Este hecho informa que ellas solamente se pararon ante ellos en el año cuarenta de la estadía de los israelitas en el desierto, después de que Aharón había muerto.¹⁴⁶

לפני משה / DELANTE DE MOSHÉ. Primero “delante de Moshé”, ¿y luego “delante de Elazar”? Pero, ¿es posible tal cosa? Si Moshé no sabía qué ley les era aplicable, ¿Elazar podía saber?¹⁴⁷ Por consiguiente, necesariamente debes invertir el orden de este pasaje e interpretarlo así.¹⁴⁸ Esta es la opinión de Rabí Yoshiyá. Pero Abá Janán, en nombre de Rabí Eliézer, dijo: “Ambos estaban sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*] y ellas se pararon delante de todos los que estaban presentes.”¹⁴⁹

3. והוא לא היה וגו' / Y ÉL NO ESTUVO, ETC. Puesto que ellas vinieron para afirmar que su padre “había muerto por su propio pecado”, para dar peso a sus palabras se vieron obligadas a declarar que no murió por el pecado de los que se quejaron¹⁵⁰ contra Dios ni había tomado parte en la

El cambio en el orden en que son enunciadas tiene como propósito enfatizar que todas ellas eran iguales entre sí en cuanto a nobleza de carácter e inteligencia.

146. *Sifri* 133.

147. Un caso similar es el v. 9:6, s.v. לפני משה ולפני אלעזר, donde la Torá literalmente dice que ciertos individuos se pararon “delante de Moshé y delante de Aharón” para inquirir de ellos, lo que Rashí explica en el sentido de que les preguntaron estando ambos sentados en la Casa de Estudio [*bet hamidrash*].

148. Es decir, invierte el orden del pasaje e interprétalo en el sentido de que primero se pararon ante Elazar y, como éste no supo qué decirles, luego

fueron ante Moshé.

149. *Sifri* 133; *Babá Batrá* 119b. Rabí Abá Janán también concuerda en que no es posible suponer que primero fueron con Moshé y luego con Elazar. Lo que él afirma es que no es necesario invertir el pasaje para entender que primero preguntaron a Elazar. Puesto que, según él, es muy factible suponer que ellas hablaron en presencia de todos los que se hallaban presentes, es lógico que la Torá mencione primero a Moshé y luego a Elazar.

150. Hay varias opiniones respecto a quiénes son “los que se quejaron”. Según el comentario *Émek haNetziv* [R. Naftalí Tzvi Yehudá Berlin] Rashí se refiere a los que “se quejaron a la mañana siguiente contra Moshé y contra Aharón, diciendo: ¡Ustedes

el Eterno en la asamblea de Kóraj, sino que por su propio pecado murió, sin haber tenido hijos. ⁴¿Por qué ha de ser omitido el nombre de nuestro padre de

יְהוָה בְּעֵדַת קֹרַח כִּי־בַחֲטָאוֹ
מֵת וּבָנִים לֹא־הָיוּ לוֹ:
ד לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם־אֲבִינוֹ

ONKELÓS

וְ בִכְנֻשָּׁתָא דְקֹרַח אַרִי בְחוּבָה מֵיַת וּבָנִין לֹא הָיוּ לֵהּ. ד לָמָּה יִתְמַנַּע שְׁמָא דְאֲבִינָא

RASHÍ

בְּעֵדַת קֹרַח שֶׁהָצוּ עַל הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ אוֹמְרִים: מִן הַמַּעֲפִילִים הָיָה: (ד) לָמָּה יִגָּרַע
הוא, אֵלֶּלָא בַּחֲטָאוֹ לְבַדּוֹ מֵת, וְלֹא שֵׁם אֲבִינוֹ. (אם) אָנוּ בְּמָקוֹם בֶּן
הַחֲטִיָּא אֶת אַחֲרִים עִמּוֹ. רַבִּי עֲקִיבָא עוֹמְדוֹת (וַיָּתְנוּ לָנוּ יְרוּשָׁתָנוּ), וְאִם אֵין
אוֹמְרִים: מִקּוּשֵׁשׁ עֲצִים הָיָה. וְרַבִּי שְׁמַעוֹן הַנֶּקְבֹּת חֲשׂוֹבוֹת זָרַע תִּתִּיבֹם אִמּוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

asamblea de Kóraj,¹⁵¹ quien había incitado al pueblo contra el Santo –bendito es–, sino que había muerto solamente por su propio pecado, pero no que había hecho pecar a otros junto con él.¹⁵² Respecto a su identidad, Rabí Akibá dijo: “Era el que recogió leña en Shabat.”¹⁵³ Rabí Shimón dijo: “Era de los que se obstinaron.”¹⁵⁴

4. לָמָּה יִגָּרַע שֵׁם אֲבִינוֹ / ¿POR QUÉ HA DE SER OMITIDO EL NOMBRE DE NUESTRO PADRE? {Si} nosotras legalmente ocupamos el lugar de un hijo varón {que se nos entregue nuestra herencia} que por derecho nos corresponde. Y si las mujeres no son consideradas descendencia legal,¹⁵⁵ que nuestra madre contraiga matrimonio de *yibum* [levirato]¹⁵⁶ con

han dado muerte al pueblo del Eterno!” [*supra*, v. 17:6]. Según Rashbam, se refiere a los que secundaron la rebelión de Kóraj, a quienes Moshé dijo: “Tú y toda tu asamblea que se reúne están contra el Eterno.” Una tercera opinión es que se refiere a los que “buscaban pretextos malévolamente en los oídos del Eterno”, a quienes Dios castigó por medio de un fuego; esta parece ser la opinión de Rambán, que en vez de מְתַלְוִנִים, “los que se quejaron”, lee en Rashí la palabra מְתַאֲנִיִּים, “buscadores malévolos de pretextos” [*supra*, 11:1].

151. Ver *supra*, cap. 16, especialmente los vv. 31-35.

152. *Sifri* 133. Según este midrash, cada una de las frases de este versículo alude a un cierto grupo de gente al que el padre de estas mujeres no se había unido: “él no estuvo entre la asamblea” se refiere a los que siguieron a Kóraj y murieron en la plaga que Dios envió [ver *supra*, v. 17:14]; “que se reunió contra el Eterno” se refiere a los exploradores [ver *supra*, caps. 13-14]; y la frase “en la asamblea de Kóraj” se refiere al grupo de Kóraj.

153. *Sifri* 133; *Babá Batrá* 118a. Ver *supra*, vv.

32-36. Rabí Akibá hace una analogía entre la descripción que la Torá hace aquí de Tzelofjád [“Nuestro padre murió en el desierto”] y la que hace del hombre que murió por recoger leña en Shabat [“Los Hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre recogiendo leña el día de Shabat”].

154. *Shabat* 96b. Ver *supra*, v. 14:39-45. Se refiere a los que se obstinaron en entrar a la Tierra de Israel, en desacato al decreto divino de que ya no podían ir allá como castigo por haber seguido a Kóraj.

155. Es decir, si no son consideradas como descendencia legal en términos de ser depositarias legales de la herencia paterna.

156. En *Debarim* 25:6, la Torá prescribe el precepto de *yibum* [matrimonio de levirato]. En términos generales es así: si un hombre muere sin dejar descendencia, su hermano debe casarse con su viuda, y el hijo primogénito de esta unión “se levantará en nombre del hermano muerto” (*Debarim* 25:6), de este modo asegurando que el nombre del hermano fallecido no desaparezca de Israel. Los comentarios de Rambán y de *Mizrají* entienden que

entre su familia por no tener hijo varón? Danos posesión en medio de los hermanos de nuestro padre.” ⁵ Y Moshé presentó el juicio de ellas delante del Eterno.

מִתּוֹךְ מִשְׁפַּחְתּוֹ כִּי אֵין לוֹ בֵּן
תְּנֶה-לָּנוּ אַחֲזָה בְּתוֹךְ אַחֵי אֲבִינוֹ:
ה' וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת-מִשְׁפָּטָן לִפְנֵי
יְהוָה: פ

ONKELÓS

מגו זרעיתיה ארי לת לה בר חב לנא אחסנא בגו אחי אבונא: ה וקרוב משה ית דינתו קדם יי:

RASHÍ

לִיָּבָם: כִּי אֵין לוֹ בֵּן. הָא, אִם הָיָה לוֹ הָיוּ: (ה) וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן. נִתְעַלְמָה בֵּן לֹא הָיוּ תוֹבְעוֹת כָּלּוּם. מַגִּיד שְׁחֻמְכִּנְיוֹת הִלָּכָה מִמֶּנּוּ, וְכָאן נִפְרַע עַל שְׁנִטְלָה עֲטָרָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el *yabam*.^{157, 158}

בן / POR NO TENER HIJO VARÓN. Esto implica que si hubiera tenido un hijo varón, ellas no hubieran reclamado nada. Esto te informa que estas mujeres eran inteligentes.¹⁵⁹

5. וַיִּקְרַב מֹשֶׁה אֶת מִשְׁפָּטָן / Y MOSHÉ PRESENTÓ EL JUICIO DE ELLAS. La Halajá¹⁶⁰ se le escapó de la mente.¹⁶¹ En esta ocasión fue castigado porque se atribuyó la “corona” del conocimiento de la

cuando Rashí dice en *Bereshit* 38:8, s.v. que וְהָקָם זָרַע, que “el hijo será llamado en nombre del muerto” quiere decir que el hijo nacido del *yibum* llevaría el mismo nombre que el hermano muerto. Aunque la Halajá [la ley] ahora no es así, según *Mizraji* antes de la entrega de la Torá así era el caso, y por eso Rashí dice que “será llamado en nombre del muerto”. Sin embargo, el comentario *Gur Aryé* afirma que eso no es lo que significan las palabras de Rashí. Según él, simplemente quiere decir que el hijo nacido del *yibum* sería considerado como hijo del muerto en términos de heredar su patrimonio [ver al respecto, *Yebamot* 24a]. La razón de ello radica en que, en cierto sentido, el hermano muerto fue la causa directa del nacimiento del hijo, pues debido a ello el hermano vivo tomó a su esposa.

157. En hebreo, *yabam* es el nombre del hermano que debe casarse con la viuda de su hermano.

158. *Babá Batrá* 119b. Según el Talmud, las hijas de Tzelošjad eran “sabias, inquisidoras y rectas”. Esto quiere decir que presentaron su demanda en un momento oportuno: cuando Moshé se hallaba en la Casa de Estudio exponiendo acerca de la ley de *yibum* [ver nota 157]. De este modo, insertaron su demanda dentro del marco jurídico que era analizado en el momento. Su razonamiento era el siguiente: puesto que la ley de *yibum* estipula que una mujer debe casarse con el hermano del fallecido

si éste no tuvo descendencia, si se afirma que las hijas no son consideradas descendencia legal, es como si la viuda no hubiera tenido descendencia en absoluto, y entonces su madre debería estar obligada a casarse con el *yabam*.

159. *Sifri* 133. Ellas mismas ya habían afirmado en el versículo anterior que su padre “no había tenido hijos”. No era necesario, pues, repetirlo. Si lo hicieron aquí fue para implicar que si su padre hubiera tenido incluso un solo “hijo” varón [בן], no hubieran podido reclamar nada, ya que ese hijo varón tendría la facultad legal de heredar a su padre en exclusividad. Esta inferencia demostraba su inteligencia.

160. Es decir, la ley aplicable en este caso. La palabra *Halajá* literalmente significa “modo de andar”, y se refiere tanto al conjunto de leyes de la Torá, cuyos lineamientos guían el modo de proceder del ser humano, como a una norma o ley en particular.

161. Es decir, que la olvidó en ese momento, aunque de hecho ya la había aprendido. En cinco ocasiones vemos que la Torá narra que Moshé no conocía la Halajá de un caso particular y Dios se la tuvo que decir: 1) el caso de las hijas de Tzelošjad; 2) el caso de la ofrenda de Pésaj cuando hay impureza [ver *supra*, vv. 9:6-14; ver también Rashí

רביעי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר: 6
 6 *El Eterno dijo a Moshé, para decir:* 7 *“Correctamente hablan las hijas de Tzelofjad. Ciertamente les*
 7 *בְּנֹת צִלְפַּחַד דִּבְרֹת נָתַן*

ONKELÓS

וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה לְמִימָר: וַיֹּאמֶר בְּנֵת צִלְפַּחַד מִמֶּלֶךְ מִתָּן

RASHÍ

לומר: והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי (ו) בְּנֹת צִלְפַּחַד דִּבְרֹת. כְּתִירוֹמוֹ,
 (דברים א:ז). דָּבָר אַחֵר, רְאוּיָה הִיטָה פֶּרֶשָׁה זוֹ יֵאוֹת. כִּד כְּתוּבָה פֶּרֶשָׁה זוֹ לִפְנֵי בְּמִרוֹם. מִגִּיד
 לְהַכְתֵּב עַל יְדֵי מֹשֶׁה, אֲלָא שָׁזְכוּ בְּנֹת צִלְפַּחַד שֶׁרְאוּיָה עֵינֵן מֶה שֶׁלֹּא רְאוּיָה עֵינֵן שֶׁל מֹשֶׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Torá al decir: “Y el asunto que sea demasiado difícil para ustedes, tráiganlo a mí.”¹⁶² Según otra explicación, en realidad esta sección debió haber sido escrita directamente por medio de Moshé,¹⁶³ sólo que ocurrió de esta forma porque las hijas de Tzelofjad poseían tanto mérito que esta ley fue escrita por intermedio de ellas.¹⁶⁴

7. בְּנֹת צִלְפַּחַד דִּבְרֹת / CORRECTAMENTE HABLAN LAS HIJAS DE TZELOFJAD. La palabra בְּנֹת debe ser entendida tal como la traduce el Targum: יֵאוֹת, “apropiadamente”.¹⁶⁵ Dios quería decir: “De este modo está escrita esta sección¹⁶⁶ ante Mí en las alturas.”¹⁶⁷ Esta afirmación de parte de Dios nos informa que el ojo de ellas fue capaz de percibir incluso lo que no fue capaz de percibir el ojo de Moshé.¹⁶⁸

al v. 9:7, s.v. לָקַח נָקֵר; 3) el caso del hombre que recogió leña en Shabat ver *supra*, vv. 15:32-36; ver también Rashí al v. 15:34, s.v. כִּי לֹא פָרַשׁ מֶה יַעֲשֶׂה; 4) el caso del que maldijo con el Nombre divino [ver *Vayikrá*, 24:10-12 y Rashí al v. 24:12, s.v. וַיִּיחָרוּ]; 5) el caso de la demanda hecha por los miembros de la tribu de Yosef respecto a lo dicho por las hijas de Tzelofjad [ver *infra*, vv. 36:1-9]. Según el Maharal de Praga (*Gur Aryé*), lo particular de este caso es que aquí la Torá dice que Moshé tuvo que “presentar la demanda de ellas”, mientras que en los demás casos la Torá meramente dice que Dios le informó de cuál era la Halajá aplicable. El que Moshé tuviera que presentar el caso de ellas a Dios es indicio de que había aprendido la Halajá, pero que en esa circunstancia particular se le olvidó. El Maharal agrega que el otro caso del que Rashí afirma que a Moshé se le olvidó una Halajá, que fue cuando Zimrí le preguntó respecto a la mujer midianit y Moshé no supo qué responder [ver Rashí al v. 25:6, s.v. וַיִּחָמֶה בְּכֵים], en realidad fue para que llegara Pinejás y, recordando la Halajá, se ganase la recompensa por actuar en consecuencia.

actúen con favoritismo en el juicio, escuchen al pequeño como al grande; no se amedrenten ante ningún hombre, ya que el juicio a Dios pertenece; y el asunto que sea demasiado difícil para ustedes, tráiganlo a mí y lo escucharé”.

163. Al igual que las demás leyes de la Torá, las cuales le fueron dichas sin necesidad de que se presentase un caso concreto que motivase que Dios se las enseñase.

164. *Tanjumá* 8; *Sanhedrín* 8a. Rashí quiere decir que, a diferencia de las demás leyes, fue la demanda de ellas la que dio origen a la enunciación de la ley por parte de Dios.

165. La palabra בְּנֹת implica la idea de algo que está bien asentado y fundamentado. Igual sentido da Rashí a esta palabra en *Bereshit* 42:11, s.v. בְּנֵים y *Shemot* 10:29, s.v. בְּנֵי דְבָרָךְ.

166. Es decir, la ley aplicable en este caso.

167. *Sifrí* 134.

168. Es decir, tuvieron una percepción más correcta que la de Moshé acerca de las leyes de la herencia (*Séfer haZikarón*).

162. *Debarim* 1:17. El versículo completo es: “No

darás una posesión de herencia en medio de los hermanos de su padre, y traspasarás la herencia de su padre a

תתן להם אחות נחלה בתוך אחי אביהם והעברת את נחלת אביהן

ONKELÓS

תתן לחון אחדות אחסנא בגו אחי אביהן ותעבר ית אחסנת אביהן

RASHÍ

כן בנות צלפחד דברת. יפה תבעו. אשרי מיוצאי מצרים, וחלקו עם אחיו בנכסי אדם שהקדוש ברוך הוא מודה לדבריו: חפר: והעברת. לשון עברה הוא במי שאינו נתן תתן. שני חלקים: חלק אביהן שהיה מניח בן לירשו. דבר אחר, על שם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בנות צלפחד דברת / CORRECTAMENTE HABLAN LAS HIJAS DE TZELOFJAD. Es decir, justamente han presentado su demanda. Afortunado es el ser humano a quien el Santo —bendito es— reconoce la justeza de sus palabras.¹⁶⁹

נתן תתן / CIERTAMENTE [LES] DARÁS. Esto implica dos porciones territoriales:¹⁷⁰ la porción de su padre, que estaba entre los que salieron de Mitzráim y, además, la porción de él que le correspondía junto con sus hermanos en la propiedad de su padre Jéber.¹⁷¹

והעברת / Y TRASPASARÁS. Este verbo está relacionado con la palabra עברה, “enojo”, “indignación”.¹⁷² Es utilizado aquí para aludir a la idea de que hay enojo contra el que no deje en el mundo un hijo varón para heredarlo.¹⁷³ Según otra explicación, se utiliza este verbo porque

169. *Sifri* 134.

170. La doble expresión verbal נתן תתן, que literalmente significa “dar, darás”, sugiere que se habla aquí de dos posesiones territoriales.

171. *Sifri* 134; *Babá Batrá* 118b. Aquí Rashí explica este versículo siguiendo la opinión enunciada en *Babá Batrá*, la cual opina que la Tierra de Israel fue repartida según el número de familias que salieron de Mitzráim. Puesto que tanto Tzelofjad como su padre Jéber habían salido de Mitzráim, ello implica que a sus hijas les correspondería dos herencias: la de Tzelofjad mismo y la que a él le correspondía de su padre (la cual era dividida entre todos los hijos de Jéber). Sin embargo, en su comentario al v. 26:55, s.v. לשמות, Rashí parece seguir la otra opinión, según la cual la Tierra de Israel fue repartida entre el número de familias que entraron en ella. Ver al respecto las notas 104 y 115 de esta parashá. Esta dificultad es extensamente analizada por los comentaristas. Según *Lifshutó shel Rashí*, es posible que aquí Rashí siga la primera opinión porque el sentido literal del versículo parece sugerir que se habla aquí de dos posesiones territoriales, ya que menciona la “posesión de herencia” y, además, la

“herencia de su padre”. En todo caso, el midrash *Sifri* 134 interpreta la frase “ciertamente les darás” como alusión a la herencia de Tzelofjad y la frase “en medio de los hermanos de su padre” como alusión a la herencia del padre de Tzelofjad. (Ese midrash afirma que había una tercera herencia en juego: la que correspondía a Tzelofjad por ser primogénito, pero Rashí no la analiza.)

172. *Babá Batrá* 116a. La raíz de ambos vocablos es עבר. Aunque el sentido literal del verbo והעברת es “pasar”, “traspasar”, Rashí lo entiende como una alusión al enojo divino. Como se trata de un verbo causativo *hif'il*, habría que entender והעברת en el sentido de “hacer que haya enojo”. Rashí cita esta interpretación porque parece inapropiado aplicar el verbo והעברת, “traspasarás” en relación con mujeres, ya que, como se afirma en los vv. 368-9, a las mujeres se les prescribe que no provoquen que el patrimonio territorial sea “traspasado” de una tribu a otra.

173. Una opinión sostiene que esto significa que Dios se enoja con el que no deja en el mundo un hijo varón como heredero. Según otra versión textual, והעברת alude al hecho de que el individuo que no deje en el mundo un hijo varón para heredarlo es

ellas. ⁸Y a los Hijos de Israel hablarás, para decir: "Cuando un hombre muera sin tener hijo varón, traspasarán su herencia a su hija. ⁹Y si no tiene hija, entregarán su herencia a sus hermanos. ¹⁰Y si no tiene hermanos, entonces entregarán la herencia a los hermanos de su padre. ¹¹Y si no hubiera hermanos de su padre, entonces entregarán su herencia a su pariente más cercano a él de su familia, y él

לָהֶן: ח וְאֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּדְבֹּר
לֵאמֹר אִישׁ כִּי־יָמוּת וּבֶן אֵין לוֹ
וְהֶעֱבַרְתֶּם אֶת־נַחֲלָתוֹ לְבָתּוֹ: ט וְאִם־
אֵין לוֹ בֵּת וּנְתָתֶם אֶת־נַחֲלָתוֹ
לְאֶחָיו: י וְאִם־אֵין לוֹ אֶחָים וּנְתָתֶם
אֶת־נַחֲלָתוֹ לְאֶחִי אָבִיו: יא וְאִם־אֵין
אֶחָים לְאָבִיו וּנְתָתֶם אֶת־נַחֲלָתוֹ
לְשֹׂארוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחָתוֹ

ONKELÓS

לָהֶן: ח וְעַם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּמְלַל לְמִימַר גְּבֵר אֶרֶץ יְמוּת וְכֵן לֵית לֵה וְתַעֲבְרוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְבָרְתָּה:
ט וְאִם לֵית לֵה בָרְתָא וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְאַחוּהִי: י וְאִם לֵית לֵה אֶחָיו וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה
לְאֶחִי אָבִיו: יא וְאִם לֵית אֶחָיו לְאַבְיוּהִי וְתַתְּנוּן יֵת אַחְסַנְתָּה לְקָרִיבָא דְקָרִיב לֵה מִזְרְעִיתָה

RASHÍ

שְׁהַבַּת מֵעֵבֶרֶת נַחֲלָה מִשְׁבֵּט לְשִׁבְט, שְׁבָנָה וּבִעֲלָה יוֹרְשִׁין אוֹתָהּ. שְׁלֹא תִסָּב נַחֲלָה לֹא נִצְטָוָה אֶלָּא לְאוֹתוֹ הַדּוֹר בְּלִבָּד. וְכֵן: וְהֶעֱבַרְתֶּם אֶת נַחֲלָתוֹ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando una hija hereda a su padre "hace pasar" [מַעְבֵּרֶת] el patrimonio de una tribu a otra en caso de que se case con un miembro de otra tribu, ya que su hijo o su marido la heredan. ¹⁷⁴ Pues el mandamiento de que el patrimonio "no rodará de tribu en tribu" ¹⁷⁵ solamente fue estipulado para esa generación. ¹⁷⁶ Y asimismo vemos que este verbo significa "traspasar" en la frase: "Traspasarán [וְהֶעֱבַרְתֶּם] su herencia a su hija." ¹⁷⁷ En todos los casos de esta sección, cuando se habla de varones, la Torá dice וְנָתַתֶּם, "entregarán", ¹⁷⁸ pero respecto a una hija dice וְהֶעֱבַרְתֶּם, "traspasarán". ¹⁷⁹

11. לְשֹׂארוֹ הַקָּרֵב אֵלָיו מִמִּשְׁפַּחָתוֹ / A SU PARIENTE MÁS CERCANO A ÉL DE SU FAMILIA. Y el concepto de מִשְׁפָּחָה, "familia" o "clan", para fines de herencia sólo es aplicable a la familia del padre. ¹⁸⁰

como si "traspasara" sus bienes a los demás (*Gur Aryé*).

174. Ver *infra*, cap. 36.

175. Ver *infra*, v. 36:9.

176. *Babá Batrá* 120a. Aquí Rashí explica que sí es apropiado utilizar וְהֶעֱבַרְתֶּם, "traspasarás" para hablar de la herencia que las mujeres reciben, ya que la restricción de que ellas no deben hacer que su herencia patrimonial salga de la tribu de su padre sólo era aplicable en esa generación. Como después esa restricción ya no era aplicable, la expresión es apropiada. La Torá prohibió que las herencias patrimoniales fueran traspasadas de una tribu a otra en esa generación porque de otro modo se anularía

por sí mismo todo el propósito de la repartición de tierra a cada familia según su filiación tribal (*Gur Aryé*).

177. *Infra*, v. 8.

178. Ver *infra*, v. 9 y 11.

179. *Babá Batrá* 147a. Respecto a la herencia de una hija, la Torá no utiliza formas del verbo לָתַת, "dar", "entregar", como lo hace respecto a un hijo, y en vez de eso utiliza formas del verbo לְהַעֲבִיר, "traspasar", debido a la posibilidad de que una mujer se case con un hombre de otra tribu y con ello haga que su herencia patrimonial pase a su marido y, por tanto, a la tribu de su marido.

180. *Sifrí* 134; *Babá Batrá* 109b.

la heredará. Y [esto] será para los Hijos de Israel un estatuto legal, como el Eterno ordenó a Moshé.”

¹²El Eterno dijo a Moshé: “Asciende a este Monte Abarim y mira la tierra que Yo he entregado a los Hijos de Israel. ¹³La verás, y luego tú también serás recogido a tu pueblo como fue

וַיֹּרֶשׁ אֹתָהּ וְהִיְתָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל
לְחֻקַּת מִשְׁפָּט כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת-
מֹשֶׁה: פ

יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה עֲלֶה אֶל-הַר
הָעֵבְרִים הַזֶּה וּרְאֵה וּרְאֵה אֶת-הָאָרֶץ אֲשֶׁר
נָתַתִּי לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יג וּרְאִיתָה אֹתָהּ
וְנִאֲסַפְתָּ אֶל-עַמֶּיךָ גַּם-אֹתָהּ כַּאֲשֶׁר

ONKELÓS

וַיֹּרֶשׁ וְהָיָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחֻקַּת דִּין כַּמָּא דִּי פְקִיד יְיָ יְתַּ מֹּשֶׁה: יב וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה סָק לְטוּרָא
דְּעֵבְרָאֵי הַדִּין וְחֹזֵי יְתַ אֶרְעָא דִּי יְהֻבִּית לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל: יג וְתַחֲזִי יְתָה וְתַתְּכַנֵּשׁ לְעַמֶּיךָ אִף אֶת כָּמָא דִּי

RASHÍ

יב) עֲלֶה אֶל הַר הָעֵבְרִים. לָמָּה נִסְמְכָה לְכָאן? כִּיּוֹן שֶׁאֲמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: נָתַן תַּתּוֹ לָהֶם. אָמַר: אוֹתֵי צִוָּה הַמָּקוֹם לְהַנְחִיל שְׁמָא הַתִּירָה הַגְזָרָה וְאֶכְנֵס לָאָרֶץ. אָמַר לוֹ הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: גִּזְרָתִי בְּמִקוּמָה עוֹמֶדֶת. דָּבָר אַחֵר, כִּיּוֹן שֶׁנִּכְנָס מֹשֶׁה לְנַחֲלַת בְּנֵי גָד

וּבְנֵי רְאוּבֵן, שָׁמַח וְאָמַר: כְּמִדָּמָה לִי שֶׁהָיָה נִדְרִי. מִשָּׁל לְמַלְכָּה שְׂגוּרָה עַל בְּנוֹ שֶׁלֹּא יִכְנָס לְפָתַח פְּלִטִין שְׁלֹו נִכְנָס לְשַׁעַר וְהוּא אַחֲרָיו, לְחֻצָּר, וְהוּא אַחֲרָיו, לְפִרְקָלִיו, וְהוּא אַחֲרָיו. כִּיּוֹן שֶׁבָּא לְהִכָּנֵס לְקִיטוֹן, אָמַר לוֹ: בְּנֵי מִכָּאן וְאֵילָךְ אֹתָהּ אֲסוּר לְהִכָּנֵס:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

12. ASCIENDE A [ESTE] MONTE ABARIM. ¿Por qué razón fue yuxtapuesta esta sección aquí?¹⁸¹ Porque cuando el Santo —bendito es— dijo a Moshé respecto a las hijas de Tzelofjad: “Ciertamente les darás posesión de patrimonio”,¹⁸² él se dijo: “A mí ordenó el Omnipresente hacer que los israelitas tomen posesión de la Tierra de Israel. Quizá el decreto divino de que yo muera en el desierto ha sido revocado y entraré a la Tierra de Israel.” Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “Mi decreto sigue en su lugar.”¹⁸³ Otra explicación: cuando Moshé entró al territorio de los hijos de Gad y los hijos de Reubén,¹⁸⁴ se alegró y dijo: “Parece que el voto de Dios acerca de mí¹⁸⁵ ha sido revocado.”¹⁸⁶ Esto es comparable a un rey que había decretado que su hijo no entrara a la puerta de su palacio. El rey entró por el portal principal y el hijo le siguió, sin que el padre le dijera nada; luego entró al patio y el hijo le siguió; finalmente entró al salón y el hijo le siguió. Cuando se dispuso a entrar a la recámara, el rey le dijo: “Hijo mío, de aquí en adelante te está prohibido entrar.”¹⁸⁷

181. Esta narrativa habla de los preparativos para la muerte de Moshé. Por ello, lo más lógico cronológicamente hubiera sido colocarla al final del libro de *Debarim*, cap. 32, donde se narra la muerte de Moshé (*Gur Aryé*).

182. Ver *Supra*, v. 7.

183. *Tanjumá* 9. Al hablar en este punto de su muerte, Dios quería confirmarle que sí moriría sin haber entrado a la Tierra de Israel.

184. Rashí se refiere a la parte oriental del río

Yardén. Dado que ese territorio había sido asignado a estas dos tribus [ver *infra*, cap. 32], en cierto sentido podría ser considerado como Israel mismo.

185. Ver Rashí al v. 20:12, s.v. לָכֵן לֹא תֵבִיאָ, donde Rashí explica que, en cierto sentido, Dios había jurado que Moshé no entraría en la Tierra de Israel.

186. Pero a esta suposición de parte de Moshé Dios reaccionó ordenándole que subiera a la montaña y muriera allí, como se narra aquí.

187. *Sifré* 136.

נֶאֱסַף אֶהְרֹן אֶחָיד: יד בְּאֶשֶׁר¹⁴ *recogido tu hermano Aharón, así como*

ONKELÓS

אתְּכִנִּישׁ אֶהְרֹן אֶחָיד: יד בְּקֹא דִי

RASHÍ

(ו) בְּאֶשֶׁר נֶאֱסַף אֶהְרֹן אֶחָיד. מִכָּאן שֶׁנִּתְאַוָּה מֹשֶׁה לְמִיתָתוֹ שֶׁל אֶהְרֹן. דָּבָר אֲחֵר: אֵין אִתָּה טוֹב מִמֶּנּוּ, עַל אֲשֶׁר לֹא קִדְשְׁתָּם. הָא, אִם קִדְשְׁתָּם אוֹתִי עַדִּין לֹא הִגִּיעַ זְמַנְכֶם לְהַפְסֵר מִן הָעוֹלָם. בְּכָל מָקוֹם שֶׁכָּתֹב מִיתָתָם כָּתֹב סוּרְחָנָם, לְפִי שֶׁנִּגְזְרָה

גִּזְרָה עַל דּוֹר הַמִּדְבָּר לָמוֹת בַּמִּדְבָּר בְּעוֹן שֶׁלֹּא הִאֱמִינוּ. לְכָד בִּקֵּשׁ מֹשֶׁה שִׁכְתָּב סְרַחוֹנוֹ, שֶׁלֹּא יֵאמְרוּ: אֵף הוּא מִן הַמִּמְכָּרִים הָיָה. מִשָּׁל לְשִׁתִּי נָשִׁים שְׁלוֹקוֹת בְּבֵית דִּין אַחַת קִלְקֵלָה וְאַחַת אָכְלָה פָּגִי שְׁבִיעִית וְכו'. אֵף כָּאן, בְּכָל מָקוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *Sifrí* 136. Específicamente la misma muerte que tuvo Aharón y no el mismo tipo de muerte que tuvieron otros hombres justos, como Abraham, puesto que sólo menciona a Aharón y a nadie más (*Sifé Jajamim*). Ver al respecto Rashí al v. 20:26, s.v. בְּגִדֵי. *Tanjumá* 9. Es decir, el hecho de hablar aquí de la muerte de Aharón en el contexto de la inminente muerte de Moshé, implica que Dios, en efecto, le dijo: “Tú también morirás en el desierto porque de hecho no eres mejor que él.”

188. *Sifrí* 136. Específicamente la misma muerte que tuvo Aharón y no el mismo tipo de muerte que tuvieron otros hombres justos, como Abraham, puesto que sólo menciona a Aharón y a nadie más (*Sifé Jajamim*). Ver al respecto Rashí al v. 20:26, s.v. בְּגִדֵי.

189. *Tanjumá* 9. Es decir, el hecho de hablar aquí de la muerte de Aharón en el contexto de la inminente muerte de Moshé, implica que Dios, en efecto, le dijo: “Tú también morirás en el desierto porque de hecho no eres mejor que él.”

190. Ver *Debarim* 32:51. Rashí alude aquí al incidente de las aguas de Meribá, en el que Moshé y Aharón fallaron en hacer que el pueblo de Israel reconociera la grandeza de Dios. Ver *supra*, v. 20:1-12. En *Debarim* 32:50-52, Dios explícitamente dice que esa es la razón por la que Moshé no podría entrar a la Tierra de Israel: “Muere en la montaña a la cual asciendes y sé recogido a tu pueblo, al igual que murió Aharón tu hermano en el Monte Nebó y fue recogido a su pueblo, porque ustedes traspasaron contra Mí en medio de los Hijos de Israel en las aguas de Meribat-Kadesh, en el desierto de Tzin,

que ustedes no me santificaron en medio de los Hijos de Israel. Pues a la distancia verás la tierra, pero allí no entrarás, a la tierra que Yo entrego a los Hijos de Israel.”

191. *Sifrí* 137. Ahí mismo, el midrash cita la opinión de Rabí Shimón ben Elazar, que afirma que tanto Moshé como Aharón murieron por *karet*, es decir, antes de su tiempo.

192. En la Tierra de Israel se aplica un ciclo agrícola de siete años. En el séptimo año [*sheviit*] de este ciclo está prohibido trabajar el suelo; los frutos que crezcan en el suelo en este año son considerados sagrados y está prohibido comerciar con ellos y destruirlos. Ahora bien, ya que comer un fruto cuando está verde no es el modo natural de comerlo, ese acto se considera como si lo destruyese y, por consiguiente, está prohibido comer frutos verdes crecidos en ese año.

193. El midrash prosigue: La que había comido frutos verdes del séptimo año pidió a la Corte que se anunciase su falta para que la gente no dijese que ella también había cometido el pecado de depravación moral, y la Corte accedió a su petición.

ustedes se rebelaron contra Mi palabra —en el desierto de Tzin en la contienda de la asamblea— para santificarme con las aguas a la vista de ellos. Esas son las aguas de Meribat-Kadesh, en el desierto de Tzin.”

¹⁵Entonces Moshé habló al Eterno,

מְרִיתָם פִּי בַּמִּדְבָּר־צִין בְּמִרְיַת
הָעֵדָה לְהַקְדִּישְׁנִי בַּמַּיִם לְעֵינֵיהֶם הֵם
מִי־מִרְיַת קָדֵשׁ מִדְּבָר־צִין: ס

וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־יְהוָה טו

ONKELÓS

סְבָבְתוּן עַל מִימְרֵי בַּמִּדְבָּרָא דְצוֹ בְּמַצּוֹת כְּנִשְׁתָּא לְקַדְשׁוּתֵי בְּמִנָּה
לְעֵינֵיהוֹן אֲנֹן מִי מַצּוֹת רָקִם מִדְּבָרָא דְצוֹ: טו וּמְלִיל מֹשֶׁה קָדֵם יי

RASHÍ

שֶׁהַזְכִּיר מִיָּתֶתוֹ הַזְכִּיר סִרְחָנוֹ, לְהוֹדִיעַ שֶׁלֹּא
הָיְתָה בָּהֶם אֵלָּא זֶה בְּלִבָּד: (יד) הֵם מִי בַּמִּדְבָּר צִין: (טו) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' וְגו'.
מִרְיַת קָדֵשׁ. הֵם לְבָדִם. אֵין בָּהֶם עוֹן לְהוֹדִיעַ שֶׁבָּחָן שֶׁל צְדִיקִים, כְּשֶׁנִּפְטְרִים מִן
אַחֵר. דָּבָר אַחֵר: הֵם שֶׁהִמְרוּ בְּמִרָה, הֵם הָעוֹלָם מִנִּיחִין צָרְכָן וְעוֹסְקִין בְּצָרְכֵי צְבוּר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Escritura menciona la muerte de Moshé y Aharón, también menciona la naturaleza de su ofensa, con el propósito de enfatizar que únicamente tenían esta falta y no un pecado más grave.¹⁹⁴

14. **הֵם מִי מִרְיַת קָדֵשׁ / ESAS SON LAS AGUAS DE MERIBAT-KADESH.** Es decir, solamente esas fueron la causa de la muerte de Moshé y Aharón; en ellos no había otro pecado.¹⁹⁵ Según otra explicación, quiere decir: esas mismas aguas son las que causaron su rebelión en Mará;¹⁹⁶ esas mismas son las que causaron su rebelión en el Mar de Suf;¹⁹⁷ esas mismas son las que causaron su rebelión en el desierto de Tzin.¹⁹⁸

15. **וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל ה' וְגו' / ENTONCES MOSHÉ HABLÓ AL ETERNO, ETC.** Esta sección fue enunciada para dar a conocer el elogio de los justos: que cuando se disponen a partir del mundo dejan de lado sus propios asuntos y se ocupan de los asuntos comunitarios.¹⁹⁹

194. *Sifri* 137; *Yomá* 86b.

195. Parece redundante que la Torá reitere que “esas son las aguas de Meribat-Kadesh”. La primera parte del versículo ya nos informa de qué incidente está hablando. Por ello, Rashí comenta aquí que la reiteración tiene como propósito enfatizar que el único error de Moshé y de Aharón consistió en lo ocurrido en torno de las aguas de Meribá.

196. Ver *Shemot* 15:22-26.

197. Ver *Shemot* 14:11. Según el comentario *Lebush haOrá*, esta afirmación se debe al error de un copista y en vez de “las que causaron su rebelión en el Mar de Suf”, debe decir “las que causaron su rebelión en Refidim” [ver *Shemot* 17:1-7], ya que en Refidim se rebelaron por falta de agua, al igual que en Mará, y no en el Mar de Suf.

198. Ver *supra*, v. 20:1-13. Según esta interpretación, la Torá reitera que “esas son las aguas de Meribat-Kadesh” para implicar que esas mismas aguas fueron las protagonistas principales de una serie de veces en las que los israelitas se rebelaron contra Dios. Esos tres incidentes comparten el denominador común de que los israelitas se rebelaron a causa de la falta de agua y el pozo que les seguía desde su salida de Mitzráim les fue retirado como castigo (*Lebush haOrá*).

199. *Sifri* 138. Rashí explica aquí la yuxtaposición entre la sección anterior, en la que Dios habla a Moshé de la muerte de éste, y la siguiente sección, que describe su petición de que Dios nombre a un líder en sustitución de Moshé (*Gur Aryé*).

para decir: ¹⁶ “Que el Eterno, Dios de los espíritus de toda carne, nombre a un hombre sobre la asamblea, ¹⁷ que

לֵאמֹר: טז יִפְקֹד יְהוָה אֱלֹהֵי הָרוּחֹת לְכָל-בָּשָׂר אִישׁ עַל-הָעֵדָה: יז אֲשֶׁר-

ONKELÓS

לְמִימָר: טז יִמְנִי יְיָ אֱלֹהֵי הָרוּחִיָּא לְכָל בְּסָרָא גָבֵר עַל כְּנִשְׁתָּא: יז דִּי

RASHÍ

שָׂכַר שְׁמוֹשׁוֹ שְׁלֵא מִשׁ מִתּוֹךְ הָאֱהָל. וְזֶהוּ שְׁאֲמֹר שְׁלֵמָה: נֹצֵר תְּאֵנָה יֹאכֵל פְּרִיָּה (משלי כז:יח): אֱלֹהֵי הָרוּחֹת. לָמָּה נֶאֱמַר? אָמַר לְפָנָיו: רְבוּנוֹ שֶׁל עוֹלָם גָּלוּי וְיִדְוַע לְפָנָיִךְ דַּעְתּוֹ שֶׁל כָּל אֶחָד וְאֶחָד וְאֵינָן דּוֹמִין זֶה לָזֶה. מִנֵּה עֲלֵיהֶם מְנַהֵג שְׂיֵהָא סוּבֵל כָּל אֶחָד וְאֶחָד לְפִי דַּעְתּוֹ:

לֵאמֹר. אָמַר לוֹ: הַשִּׁיבֵנִי אִם אַתָּה מְמַנֶּה לָהֶם פְּרִיָּס אִם לֹא: (טז) יִפְקֹד ה'. בִּין שְׁשִׁמַּע מִשָּׁה שְׁאֲמֹר לוֹ הַמְקוֹם תָּנוּ נִחְלַת צִלְפָּחֵד לְבִנּוֹתָיו, אָמַר: הַגִּיעָה שְׁעָה שְׁאֲתַבַּע צָרָכִי שְׁיִירְשׁוּ בְנֵי אֶת גְּדֻלָּתִי. אָמַר לוֹ הַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: לֹא כָךְ עָלְתָה בְּמַחְשָׁבָה לְפָנַי, כְּדֹאֵי הוּא יְחֻשָּׁע לְטוֹל

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

לֵאמֹר / PARA DECIR. Moshé le dijo: “Respóndeme acerca de si Tú vas a nombrar un dirigente para ellos o no.”²⁰⁰

16. ה' / QUE EL ETERNO... NOMBRE. Cuando Moshé escuchó que el Omnipresente le dijo que diera la herencia de Tzelofjad a sus hijas, se dijo: “Ha llegado el momento de que yo solicite lo mío: que mis hijos hereden mi grandeza.”²⁰¹ Entonces el Santo —bendito es— le dijo: “No es así como Yo pienso. Yehoshúa es digno de recibir la recompensa por su servicio, ya que él “no se apartaba de la tienda”.²⁰² A esto se refiere lo que el rey Shelomó dijo: “El que cuida la higuera comerá su fruto...”²⁰³

אֱלֹהֵי הָרוּחֹת / DIOS DE LOS ESPÍRITUS. ¿Por qué fue enunciada esta expresión en particular?²⁰⁴ En efecto, Moshé dijo ante Dios: “Señor del universo: revelado y manifiesto es delante de Ti la mentalidad de cada uno de los miembros de Israel, y nadie es igual a otro; te pido que nombres sobre ellos a un dirigente que sea capaz de soportar a cada uno de ellos según su propia mentalidad.”²⁰⁵

200. *Sifri* 138. El verbo לֵאמֹר literalmente significa “para decir”, y generalmente indica que lo que se dice debe ser repetido a otros. Por ejemplo, en la frase usual que introduce muchos versículos, וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל מֹשֶׁה לֵאמֹר, “el Eterno habló a Moshé, para decir [לֵאמֹר]...”, ahí “para decir” significa que Moshé debía “decir” el mensaje divino a Israel. Aquí, sin embargo, eso no se aplica, ya que Moshé hablaba a Dios. Por esta razón, Rashí explica que aquí “para decir”, significa que Moshé dijo sus palabras para que Dios le diese una respuesta. Ver Rashí al v. 12:13, s.v. לֵאמֹר, donde explica los cuatro casos en la Torá en los que Moshé solicitó de Dios que le respondiera si cumpliría su petición o no.

201. Es decir, que sean nombrados dirigentes de Israel.

202. Ver *Shemot* 33:11. El “no apartarse de la

tienda” indica que constantemente estaba inmerso en el estudio de la Torá junto con Moshé y que le servía fielmente. Fue por esta cualidad que Yehoshúa se ganó el privilegio de gobernar a Israel en vez de los hijos de Moshé.

203. *Mishlé* 27:18; *Tanjumá* 11. El versículo completo de *Mishlé* es: “El que cuida la higuera comerá su fruto, y el que vele con su señor será honrado.”

204. Es decir, ¿por qué Moshé no utilizó una expresión más usual para referirse a Dios, como “Dios del cielo” o “Dios de la tierra”? (*Sifé Jajamim*).

205. *Tanjumá* 11. La expresión אֱלֹהֵי הָרוּחֹת, “Dios de los espíritus” es inusual. Si Moshé hubiera querido decir en sentido *general* que Dios es Señor de todos los seres humanos o de todo el mundo, hubiera empleado las expresiones más usuales אֱלֹהֵי

salga al frente de ellos y que entre al
frente de ellos, y que los saque y los
traiga, para que la asamblea del Eterno

יֵצֵא לְפָנֵיהֶם וְאֶשֶׁר יֵצֵא וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם וְלֹא תִהְיֶה עֲדַת יְהוָה

ONKELÓS

יפוק קדמיהו ודי יעול קדמיהו ודי יפקנו ודי יעלנו ולא תהי כנשתא די

RASHÍ

(ו) אֲשֶׁר יֵצֵא לְפָנֵיהֶם. לא כדרך מלכי האמות שיושבם בבתיהם ומשלחין את חילותיהם למלחמה, אלא כמו שעשיתי אני שגלחתי בסיחור ועוג, שנאמר: אל תירא אתו ולעיל כא:לד), וכדרך שעשה יהושע, שנאמר: וילך יהושע אליו

ויאמר לו: הֲלָנוּ אִתָּהּ וְגו' (יהושע היג). וכן בדרך הוא אומר: כי הוא יֵצֵא וְבֹא לְפָנֵיהֶם (שמואל א יח:טז), יֵצֵא בְּרֹאשׁ וְנִכְנָס בְּרֹאשׁ: וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם. בְּזִכְיוֹתָיו: וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם. בְּזִכְיוֹתָיו. דָּבָר אַחֵר, וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם, שֶׁלֹּא תַעֲשֶׂה לוֹ כְּדֶרֶךְ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. אֲשֶׁר יֵצֵא לְפָנֵיהֶם / QUE SALGA AL FRENTE DE ELLOS. No como suelen actuar los reyes de las demás naciones, que permanecen en sus residencias mientras envían a sus ejércitos a la guerra. Que no actúe como ellos, sino que haga como yo hice, que hice la guerra a los reyes Sijón y Og poniéndome a la vanguardia, como se declara: “No le tengas miedo; pues en tu mano yo lo he entregado...”²⁰⁶ Y también como hizo Yehoshúa siguiendo el ejemplo de Moshé, como se declara: “Yehoshúa fue hacia él y le dijo: ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos?”²⁰⁷ E igualmente respecto a David la Escritura declara: “Pues él salía y entraba delante de los [israelitas a la guerra]”,²⁰⁸ queriendo decir que él salía a la cabeza y entraba a la cabeza del pueblo.²⁰⁹

וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם / Y QUE LOS SAQUE. Gracias a sus propios méritos.²¹⁰

וְאֶשֶׁר יְבִיאֵם / Y LOS TRAIGA. Sanos y salvos, gracias a sus propios méritos.²¹¹ Según otra explicación, al decir la frase “y que los traiga” Moshé sugirió a Dios: “No le hagas a él lo mismo

אֱלֹהֵי עוֹלָם” o “Dios de todo [ser de] carne”, “Dios del ‘universo’”. O también, hubiera podido decir en singular אֱלֹהֵי רוּחַ כָּל בָּשָׂר, “Dios del espíritu de todo [ser de] carne”. Como no lo hizo, Rashí explica que cuando Moshé dijo en plural אֱלֹהֵי הָרוּחוֹת, “Dios de los espíritus”, se refería a esa capacidad de Dios de abarcar y tomar en cuenta las cualidades específicas de cada ser humano (*Masquíl leDavid*).

206. *Supra*, v. 21:34. El versículo completo es: “El Eterno dijo a Moshé: No le tengas miedo, pues en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a toda su tierra, y le harás lo mismo que le hiciste a Sijón, rey del emorí que residía en Jeshbón.” Dios dijo eso a Moshé antes de que éste peleara contra Og.

207. *Yehoshúa* 5:13. El versículo completo es: “Sucedió que, estando Yehoshúa en Yerijó, alzó sus

ojos y vio, y he aquí que un hombre estaba parado frente a él, con la espada desenvainada en su mano. Yehoshúa fue hacia él y le dijo: ¿Estás por nosotros o por nuestros enemigos?” Aunque ese “hombre” finalmente se descubrió que era un ángel de Dios, el versículo patentiza la disposición de Yehoshúa de enfrentar él solo al enemigo.

208. *Shemuel I*, 18:16.

209. *Sifrí* 139.

210. *Sifrí* 139. La frase “que los saque y que los traiga” no puede referirse a que los saque físicamente a la batalla y que los traiga de ahí, pues eso ya está implicado en la frase “que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos”. Por ello, Rashí explica que la frase “que los saque y que los traiga” se refiere al elemento espiritual necesario en todo líder para guiar a su pueblo (*Baer Heteib*).

211. *Sifrí* 139. Ver la nota anterior.

no sea como un rebaño que no tiene pastor."

¹⁸ *El Eterno dijo a Moshé: "Toma para ti a Yehoshúa hijo de Nun, varón en quien hay espíritu, e impón tu mano sobre él."* ¹⁹ *Harás que se pare delante de*

בְּעֵאָן אֲשֶׁר אֵין־לָהֶם רֹעֶה: יֵה וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה קַח־לְךָ אֶת־יְהוֹשֻׁעַ
בֶּן־נֹון אִישׁ אֲשֶׁר־רוּחַ בּוֹ וְסַמַּכְתָּ אֶת־
יָדְךָ עָלָיו: יֵט וְהִעֲמַדְתָּ אֹתוֹ לִפְנֵי

ONKELÓS

בְּעֵאָן דִּי לִית לְהוֹ רֹעִי: יֵה וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה דְּבַר לְךָ יֵט יְהוֹשֻׁעַ בֶּר נֹון
גְּבַר דִּי רוּחַ נְבוּאָה בֵּה וְתַסְמוּד יֵט יָדְךָ עָלָיו: יֵט וְתַקִּים יִתִּיָּה קֳדָם

RASHÍ

שְׂאֵתָה עוֹשֶׂה לִי. שְׂאֵינִי מַכְנִיסִן לְאַרְצָ: שְׂאֵלְתָ שְׂיִיכַל לְהַלְוֹד כְּנָגֵד רוּחוֹ שֶׁל כָּל
(וַיֵּ) קַח לְךָ. קָחְנוּ בְּדַבְרִים: אֲשֶׁר־יֵד שְׂזָכִיתָ אֶחָד וְאַחָד: וְסַמַּכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו. תָּן לוֹ
לְהַנְהִיג בְּנָיו שֶׁל מָקוֹם: לְךָ. אֶת שְׂבִדוֹק לְךָ מִתְּרַגְּמָן שְׂיִדְרוֹשׁ בְּחֵידָה, שֶׁלֹּא יֹאמְרוּ עָלָיו:
אֶת זֶה שְׂאֵתָה מִכִּיר: אֲשֶׁר רִיחַ בּוֹ. כְּאֲשֶׁר לֹא הָיָה לוֹ לְהָרִים רֹאשׁ בִּימֵי מֹשֶׁה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que me haces a mí, que no los introduciré a la Tierra de Israel.”²¹²

18. *קַח לְךָ / TOMA PARA TI. “Tómalo” con las siguientes palabras:*²¹³ *“Afortunado eres que te has hecho digno de guiar a los hijos del Omnipresente.”*²¹⁴

*לְךָ / PARA TI. Es decir, toma a uno que tú has probado, aquel que tú conozcas bien.*²¹⁵

*בּוֹ / EN QUIEN HAY ESPÍRITU. Tal como pediste: uno que sea capaz de conducirse adecuadamente con el espíritu de cada uno de ellos.*²¹⁶

*וְסַמַּכְתָּ אֶת יָדְךָ עָלָיו / E IMPÓN TU MANO SOBRE ÉL. Esto quiere decir: proporcióname un intérprete*²¹⁷ *que exponga sus análisis y decisiones halájicas al pueblo mientras todavía estás con vida, para que la gente no diga de él después de tu muerte: “No se atrevía a alzar la cabeza durante los días de Moshé.”*²¹⁸

212. *Bemidbar Rabá* 21:15.

213. Es decir, persuádelo con ese argumento.

214. *Sifrí, Behaalotejá* 92. El verbo *לָקַח* literalmente significa “tomar” o “agarrar”. Aplicado a objetos inanimados o a animales, su sentido es literal. Pero como el ser humano es un ser racional que posee voluntad propia, no tendría sentido hablar de “tomarlo” del mismo modo que se toma un objeto. Por esta razón, “tomarlo” sólo puede implicar persuadirlo y convencerlo con palabras y argumentos (*Gur Aryé* al v. 8:6). Con este mismo sentido Rashí explicó verbos análogos en *Bereshit* 2:15, *Shemot* 14:6 y 16:3, *Vayikrá* 8:2, así como en los vv. 16:1 y 20:25.

215. *Sifrí* 140. Refiriéndose a la selección que Moshé debía hacer de Yehoshúa, Dios le dijo que lo escogiera *לְךָ*, “para ti”. Esa expresión parece fuera de lugar, ya que implica que se hace algo con

beneficio propio. Como era obvio que el sucesor de Moshé no le traería ningún beneficio propio a él (dado que no se escogió a uno de sus hijos como nuevo líder de Israel), esa expresión sugiere a alguien que guardaba una relación especial con Moshé (*Gur Aryé*).

216. *Sifrí* 140. Ver Rashí al v. 16, s.v. *אֶלְהֵי הָרִחוֹת* y la nota 205.

217. En hebreo, *meturgemán*. En tiempos talmúdicos, ese nombre designaba al individuo que transmitía las exposiciones del *rosh yeshibá* [Director de la Yeshibá]. El *rosh yeshibá* transmitía sus lecciones al *meturgemán* y éste las exponía en voz alta a los discípulos.

218. *Sifrí* 140. En sentido estricto, la “imposición” de manos [*semijá*] consiste en la concesión de autoridad a un individuo. Mediante la *semijá* se confiere al recipiente la facultad de instruir y

Elazar el Kohén y delante de toda la asamblea, y encomiéndale ante la vista de ellos. ²⁰ Y pondrás [algo] de tu gloria sobre él, a fin de que escuche toda la asamblea de los Hijos de Israel.

אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וּלְפָנַי כָּל־הָעֵדָה
וְצִוִּיתָה אֹתוֹ לְעִינֵיהֶם:
כ וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו לְמַעַן
יִשְׁמְעוּ כָל־עַדְת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:

ONKELÓS

אֶלְעָזָר כַּהֲנָא וְקָדָם כָּל כְּנִשְׁתָּא וְתַפְקֵד יְתֵה לְעִינֵיהוֹן: כ וְתַתֵּן
מִזִּינָה עֲלוּהִי בְדִיל דִּי יִקְבְּלוֹן מִנָּה כָּל כְּנִשְׁתָּא דְבְנֵי יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

(יט) וְצִוִּיתָה אֹתוֹ. על ישראל: דע שְׁטַרְחָנִין הֵם, סַרְבָּנִים הֵם, על מִנָּת שְׁתַּקְבֵּל עָלֶיךָ: (כ) וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו. זה קריון עור פָּנִים: מִהוֹדְךָ. וְלֹא כָל שִׁיחֵי נֹחֲגִין בּוֹ כְּבוֹד וִירָאָה כְּדֶרֶךְ שְׁנוּחֲגִין בְּדֶ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **Y ENCOMIÉNDALE.** Sobre Israel, con la siguiente advertencia: “Sabe que ellos son gravosos y refractarios. Toma posesión de tu cargo con la condición de que aceptes sobre ti asumir esta situación.”²¹⁹

20. **Y PONDRÁS [ALGO] DE TU GLORIA SOBRE ÉL.** Esto se refiere al resplandor de la piel del rostro.²²⁰

[ALGO] DE TU GLORIA. Pero no toda tu gloria.²²¹ Aprendemos, pues, que el rostro de Moshé irradiaba como el Sol, y el rostro de Yehoshúa como la Luna.²²²

A FIN DE QUE ESCUCHE TODA LA ASAMBLEA DE LOS HIJOS DE ISRAEL. Es decir, que se comporten hacia él con respeto y reverencia, como se comportan hacia ti.²²³

dictaminar la ley [Halajá] al público. Si Yehoshúa iba a ocupar el puesto de Moshé, era obvio que Moshé iba a conferirle esta autorización y sería superfluo que la Torá lo mencionase. Por esta razón, Rashí explica que aquí esta “imposición” se refería a concederle la prerrogativa adicional de que incluso en vida de Moshé Yehoshúa tuviese a su disposición un *meturguemán*. Disponer de un *meturguemán* implicaba que Yehoshúa poseía la experiencia y la autoridad necesarias para su nuevo puesto (*Gur Aryé*).

219. *Sifrí, Behaalotejá* 91. La frase וְצִוִּיתָה אֹתוֹ, “y encomiéndale”, debería estar seguida del contenido de lo que Moshé debía ordenar a Yehoshúa, pero no es así; el versículo no dice qué fue lo que Moshé debía encomendarle. Rashí explica que aquí la frase וְצִוִּיתָה אֹתוֹ, “y encomiéndale”, se refería a una recomendación y advertencia generales acerca de Israel (*Mizrají*).

220. En *Shemot* 34:35, la Torá dice que “los Hijos de Israel veían el rostro de Moshé, que la piel del

rostro de Moshé resplandecía...” Rashí sigue aquí la traducción del Targum de Onkelós, que tradujo la frase וְנָתַתָּה מִהוֹדְךָ עָלָיו en el sentido de *y otórgale de tu resplandor*. El resplandor de la piel de Moshé constituía signo de su alto nivel de espiritualidad, sabiduría y autoridad.

221. La palabra מִהוֹדְךָ literalmente significa “de tu gloria”. En hebreo, cuando se utiliza el prefijo מ en el sentido de tomar algo de una unidad mayor, se implica que sólo se toma una parte y no todo; en este caso, que Moshé daría un poco de su gloria, pero no toda.

222. *Sifrí* 140; *Babá Batrá* 75a. La “gloria” tenía su fuente en Moshé. Así como la Luna solamente refleja la luz que el Sol le da, de igual modo la Torá que Yehoshúa poseía constituía un reflejo de lo que había aprendido de Moshé (*Rabenu Bejaye*).

223. En este contexto, “escuchar” no se refiere a la facultad física de oír, sino a una actitud de acquiescencia y reverencia ante la nueva autoridad de Yehoshúa (*Gur Aryé*).

²¹ *Él se parará delante de Elazar el Kohén e inquirirá de él por medio del juicio del Urim, delante del Eterno; por su palabra saldrán y por su palabra entrarán, él y todos los Hijos de Israel junto con él, así como toda la asamblea.*”

²² *Moshé hizo como le había ordenado*

כא וּלְפָנַי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד
וְשָׂאֵל לוֹ בַּמִּשְׁפָּט הָאוּרִים
לִפְנֵי יְהוָה עַל-פִּי יֵצְאוּ
וְעַל-פִּי יָבֹאוּ הוּא וְכָל-בְּנֵי-
יִשְׂרָאֵל אִתּוֹ וְכָל-הָעֵדָה:
כב וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה

ONKELÓS

כא וַיָּקָם אֶלְעָזָר בֶּתְנָא יְקוּם וַיִּשְׂאֵל לֵה בְדִין אֲוִרְיָא קָדָם יי על מִימְרָה יְהוֹן נִפְקִין וְעַל
מִימְרָה יְהוֹן עֲלִין הוּא וְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עִמָּה וְכָל כְּנִשְׂתָּא: כב וַיַּעַבְד מֹשֶׁה כְּמָא דִּי פִקִּיד

RASHÍ

(כא) וּלְפָנַי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן יַעֲמֹד. חֲרִי שְׂאֵלְתָּךְ שִׁשְׁאֵלְתָּ
שְׂאִין הַכְּבוֹד הַזֶּה זֶה מִבֵּית אָבִיד, שְׂאֵף יְהוֹשֻׁעַ
לְמַלְחָמָה: עַל פִּי. שֶׁל אֶלְעָזָר: וְכָל הָעֵדָה. סְנֵהֲדִרִין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. *Él se parará delante de Elazar el Kohén.* He aquí la respuesta a la petición que hiciste: ²²⁴ que este honor no sea quitado de la casa de tu padre, pues Yehoshúa también tendrá necesidad de acudir a Elazar. ²²⁵

E INQUIRIRÁ DE ÉL. Cuando tenga necesidad de salir a la guerra. ²²⁶

POR SU PALABRA. De Elazar. ²²⁷

ASÍ COMO TODA LA ASAMBLEA. Se refiere al Sanhedrín. ²²⁸

224. No parece lógico que Dios dijera a Moshé que éste dijera a Yehoshúa que se parara delante de Elazar; lo normal hubiera sido que Él se lo dijera directamente. Por ello, Rashí explica que decirse por medio de Moshé en realidad implicaba una respuesta indirecta a algo que Moshé había solicitado (*Gur Aryé*).

225. *Tanjumá* 11. Yehoshúa era de la tribu de Efraím; Elazar el Kohén era sobrino de Moshé. Aunque Dios no concedió a Moshé su petición de que uno de sus hijos heredara su posición [ver Rashí al v. 16, s.v. 'הִפְקֵד ה'] sí le concedió la prerrogativa de que el líder de Israel debía acudir a alguien de su familia.

226. De igual modo que la frase “por su palabra saldrán y por su palabra entrarán” implica guiar al pueblo para hacer la guerra [ver *supra* v. 16, “que salga al frente de ellos y que entre al frente de ellos”], el requisito de que Yehoshúa deba inquirir de Elazar el Kohén implica que debía consultarle para ese mismo fin. Todo rey de Israel debía

consultar al Kohén Mayor, que detentaba el uso del Urim y Tumim, antes de emprender una guerra.

227. No la de Yehoshúa.

228. *Yomá* 73b. En este contexto, la palabra הָעֵדָה, “la asamblea”, no se refiere al conjunto del pueblo, sino al Gran Sanhedrín. Éste era el órgano judío de mayor autoridad. Ejercía poderes legislativos, judiciales y, en ciertos casos, también ejecutivos. Cesó de funcionar con la destrucción de Yerushaláim en el año 70 de la era común, y su origen se remonta hasta los setenta ancianos que gobernaban al pueblo en la época de Moshé, los cuales fueron los primeros de una larga cadena de jueces cuya investidura era autorizada por la generación precedente de jueces. Tenía setenta miembros más un presidente. En *Vayikrá* 4:13, s.v. עֵדֹת וְשָׂרָאֵל, Rashí explica que “la asamblea” también se refiere específicamente al Gran Sanhedrín. Ver también Rashí al 14:1, s.v. כָּל הָעֵדָה y la nota 85 de la parashat *Shelaj*.

el Eterno, y tomó a Yehoshúa y lo hizo pararse delante de Elazar el Kohén y delante de toda la asamblea. ²³Impuso sus manos sobre él y le encomendó, tal como el Eterno había hablado por medio de Moshé.

יְהוָה אֱתֹו וַיִּקַּח אֶת־יְהוֹשֻׁעַ וַיַּעֲמֵדְהוּ
לִפְנֵי אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וּלְפָנֵי כָל־
הָעֵדָה: כג וַיִּסְמֹךְ אֶת־יָדָיו עָלָיו
וַיִּצְוֶהוּ בְּאֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה בְּיַד־
מֹשֶׁה: פ

Capítulo 28

פרק כח

¹ El Eterno habló a Moshé, para decir:

חמישי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:

² “Ordena a los Hijos de Israel y diles:

ב צוּ אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם

ONKELÓS

יְיָ יְתֵה וַדְּבַר יְיָ יְהוֹשֻׁעַ וְאֶקְיָמָה קִדְּם אֶלְעָזָר כְּתָנָא וְקִדְּם כָּל כְּנִשְׁתָּא: כג וַיִּסְמֹךְ יְיָ יְדָיו עָלָיו וַיִּצְוֶהוּ
כְּמָא דִּי מַלְכִּי יְיָ בִּידָא דְּמִשְׁה: א וּמַלְכִּי יְיָ עִם מִשְׁה לְמִימְרָ: ב פִּקֵּד יְיָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן

RASHÍ

(כב) וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ. לְקַחֵו בְּדָבָרִים וְהוֹדִיעֵו מִתּוֹן שָׂכָר פְּרִיטֵי יִשְׂרָאֵל לְעוֹלָם הַבָּא: (כג) וַיִּסְמֹךְ אֶת יָדָיו. בְּעֵין יָפָה יוֹתֵר וְיוֹתֵר מִמָּה שֶׁנִּצְטָנָה. שֶׁהַקְדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא אָמַר לוֹ: וְעָשָׂאוּ כְּכָלִי מְלָא וְגִדּוּשׁ וּמִלְאוּ חֻכְמָתוֹ בְּעֵין יָפָה: בְּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'. אַף לְעֵנֶן הַחֹדֶד נִתֵּן מִחוּדוֹ עָלָיו: (ב) צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מָה אָמַר לְמַעַלָּה: וְסִמְכָתָ אֶת יָדָיו, וְהוּא עָשָׂה בְּשֵׁתֵי יָדָיו, וְעָשָׂאוּ כְּכָלִי מְלָא וְגִדּוּשׁ וּמִלְאוּ חֻכְמָתוֹ בְּעֵין יָפָה: בְּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה'. אַף לְעֵנֶן הַחֹדֶד נִתֵּן מִחוּדוֹ עָלָיו: (ב) צוּ אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. מָה אָמַר לְמַעַלָּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. וַיִּקַּח אֶת יְהוֹשֻׁעַ / Y TOMÓ A YEHOSHÚA. Lo “tomó” con palabras ²²⁹ convincentes y le dio a conocer la entrega de recompensa que aguarda a los dirigentes de Israel en el Mundo Venidero. ²³⁰

23. / SUS MANOS. Moshé le impuso sus manos con actitud generosa, ²³¹ mucho más de lo que Dios le había mandado hacer. Pues el Santo —bendito es— sólo le había dicho: “Impón tu mano sobre él”, pero él lo hizo con ambas manos, ²³² haciéndolo como un recipiente repleto hasta rebosar y llenándolo generosamente de su propia sabiduría. ²³³

‘בְּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה’ / TAL COMO EL ETERNO HABÍA HABLADO. Incluso respecto a la gloria, Moshé le otorgó de su propia gloria. ²³⁴

28

2. / ORDENA A LOS HIJOS DE ISRAEL. ¿Qué está enunciado más arriba? La petición

229. Ver *supra*, nota 214.

230. *Sifri* 140. En el v. 18, s.v. קָח לָךְ, Rashí explicó que Dios había dicho a Moshé que persuadiera a Yehoshúa de ser el nuevo líder de Israel informándole que era “afortunado” porque “se había hecho digno de guiar a los hijos del Omnipresente”. Moshé, sin embargo, hizo más de lo que Dios le había pedido, ya que no sólo le dijo eso, sino que además le informó qué recompensa le esperaba en el Mundo Venidero (*Gur Aryé*).

231. Literalmente, “con ojo bello”.

232. En el v. 18, Dios había dicho a Moshé: “Impón tu *mano* sobre él”, en singular. Pero aquí Moshé le impuso “sus manos”, en plural.

233. *Sifri* 141.

234. En el v. 22 la Torá ya dice que “Moshé hizo como le había ordenado el Eterno”. Esa frase se refiere a que hizo a Yehoshúa todos los actos que Dios le había ordenado realizar. Por consiguiente, la frase ‘בְּאֲשֶׁר דִּבֶּר ה’, “tal como el Eterno había hablado” no se refiere a lo mismo, sino a algo adicional que le confirió después de haberle impuesto las manos (*Mizraji*).

Mi ofrenda, Mi alimento para Mis אֶת־קֶרְבְּנִי לַחֲמִי לְאִשִּׁי רִיחַ נִחֻחִי
fuegos, la fragancia placentera,

ONKELÓS

יֵת קֶרְבְּנִי לַחֵם סְדוּר לְקֶרְבְּנִי לְאַתֶּקְבֵּלָא בְּרַעוּא

RASHÍ

יִפְקֹד ה' (ולעיל כזטז)? אָמַר לוֹ הַקְדוּשׁ לְבַעֲלָהּ עַל בְּנֵיהּ וְכו', כְּדֹאִיתָא בְּסִפְרֵי
 בְּרִיךְ הוּא: עַד שְׁאַתָּה מְצֻנֵי עַל בְּנֵי, קֶרְבְּנִי זֶה הַדָּם: לַחֲמִי אֵלּוֹ אֲמֹרִין. וְכֵן
 צִוָּה אֶת בְּנֵי עָלֵי. מִשָּׁל לְבַת מֶלֶךְ הוּא אֹמֵר: וְהַקְטִירָם הִכְהִן הַמִּזְבֵּחַ לַחֵם
 שְׁהִיתָה נִפְטָרֶת מִן הָעוֹלָם וְהִיתָה מִפְקֻדֹת אִשָּׁה (ויקרא גטז): לְאִשִּׁי הַנִּתְּנִין לְאִשִּׁי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Moshé: “Que el Eterno nombre... un varón sobre la asamblea.”²³⁵ Entonces el Santo –bendito es– le dijo: “Antes de que me encomiendes algo respecto a Mis hijos, encomienda tú a Mis hijos respecto a Mí.”²³⁶ Esto es comparable a la hija de un rey que, estando a punto de partir del mundo, dio un encargo a su esposo respecto a sus hijos, etc., como se declara en el midrash *Sifri*.²³⁷

קֶרְבְּנִי / MI OFRENDA. Esto se refiere a la sangre.²³⁸

לַחֲמִי / MI ALIMENTO. Esto se refiere a las “partes designadas”.²³⁹ Y asimismo la Torá dice de ellas: “El kohén hará que ardan en humareda sobre el Altar; es alimento del fuego, para el Eterno.”²⁴⁰

לְאִשִּׁי / PARA MIS FUEGOS. Es decir, las “partes designadas” que son colocadas para los fuegos de

235. *Supra*, v. 27:16.

236. Rashí explica la razón por la que la Torá escribió en contigüidad la sección que trata acerca de la petición de Moshé a Dios de nombrar a un nuevo dirigente con la sección que enuncia las leyes de las ofrendas, temas que aparentemente no tienen relación alguna (*Mizrají*). El encargo consiste en las leyes que serán enunciadas en los siguientes dos capítulos.

237. *Sifri* 142. El texto completo de ese midrash es: “¿A qué es comparable esto? A un rey cuya esposa estaba a punto de fallecer y que encargaba a su esposo respecto a sus hijos. Ella le dijo: ‘Por favor, cuida a mis hijos.’ El [rey] le dijo: ‘Antes de que me encomiendes respecto a mis hijos, encomienda a mis hijos respecto a mí, que no se rebelen contra mí ni se comporten con ligereza hacia mí.’ De igual modo, Dios dijo a Moshé: ‘Antes de que tú me encomiendes respecto a Mis hijos, encomienda a Mis hijos respecto a Mí: que no se rebelen contra Mí y que no sustituyan el honor debido a Mí con dioses ajenos’.”

238. *Sifri* 142. De las ofrendas animales, tanto la sangre como las “partes designadas” [ver nota 239]

eran ofrendadas en el Altar exterior de cobre. La sangre era arrojada sobre el Altar y las “partes designadas” eran quemadas en él. Por ello, en cierto sentido a ambos elementos se les puede llamar “ofrenda” [קֶרְבֵּן]. Ahora bien, como en este versículo la Torá emplea dos términos distintos, “Mi ofrenda” [קֶרְבְּנִי] y “Mi alimento” [לַחֲמִי], forzosamente cada uno se refiere a dos cosas distintas. Como a continuación Rashí demostrará que *לַחֲמִי*, “Mi alimento”, se refiere a las “partes designadas”, קֶרְבְּנִי, “Mi ofrenda” necesariamente se refiere a la sangre.

239. En hebreo, *emurim*, que literalmente significa “partes designadas”. Con este término se designa a los pedazos de las ofrendas animales que son quemadas en el Altar. Se les llama “designadas” [אֲמֹר, de אמר, “decir”] porque han sido específicamente designadas por la Torá para ese fin.

240. *Vayikrá* 3:16; *Sifri* 142. Ese versículo de *Vayikrá* específicamente habla de quemar las “partes designadas” de un animal en el Altar. Con esto Rashí demuestra que aquí el término לַחֲמִי, “Mi alimento”, forzosamente se refiere exclusivamente a las “partes designadas”. Por consiguiente, קֶרְבְּנִי, “Mi ofrenda”, debe referirse a la sangre.

ustedes se cuidarán de ofrecer para Mí en su tiempo designado. ³Y les dirás: Esta es la ofrenda ígnea que ofrecerán

תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב לִי בְּמוֹעֲדוֹ: ג וְאָמַרְתָּ
לָהֶם זֶה הָאֵשָׁה אֲשֶׁר תִּקְרִיבוּ

ONKELÓS

תִּטְרוּן לְקַרְבָּא קְדָמִי בְּזִמְנָה: ג וְתִימַר לְהוֹן דִּין קַרְבָּנָא דִּי תִקְרְבוּן

RASHÍ

מִזְבְּחִי: תִּשְׁמְרוּ. שִׁיחֵיו כְּהֻנִּים וְלִוִּים וְיִשְׂרָאֵל מַעֲמֻדוֹת: בְּמוֹעֲדוֹ. בְּכָל יוֹם הוּא מוֹעֵד
עוֹמְדִין עַל גְּבִי. מִכָּאן לָמְדוּ וְתִקְנוּ הַתְּמִידִים: (ג) וְאָמַרְתָּ לָהֶם. אֲזַהֲרָה לְבִין דִּין:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mi Altar.²⁴¹

וְאָמַרְתָּ / SE CUIDARÁN. Esto implica que los kohanim, los leviim y los israelitas se paren junto a cada ofrenda.²⁴² De aquí aprendieron la ley que los hizo instituir las *maamadot*.^{243, 244}

בְּמוֹעֲדוֹ / EN SU TIEMPO DESIGNADO. Todos los días es el “tiempo designado” para el ofrendamiento de las ofrendas continuas [*temidim*].²⁴⁵

3. וְאָמַרְתָּ לָהֶם / Y LES DIRÁS. Esto constituye una admonición a la Corte de Justicia.²⁴⁶

241. *Sifri* 142. En la Torá, la palabra אֵשָׁה puede referirse a las ofrendas que son quemadas en el Altar o a las piras de fuego del mismo. En este contexto, אֵשָׁה no significa “para Mis ofrendas ígneas [de fuego]”, sino que concretamente se refiere a las piras de fuego. En el mismo sentido explicó Rashí la palabra אֵשָׁה en *Vayikrá* 4:35, s.v. עַל אֵשָׁה ח'. Ver también la nota 304 de la parashat *Vayikrá*.

242. La palabra תִּשְׁמְרוּ, “se cuidarán”, en la frase תִּשְׁמְרוּ לְהַקְרִיב, “se cuidarán de ofrecer” parece fuera de lugar. Hubiera bastado con que el versículo dijera תִּקְרְבוּ, “ofrecerán”. Por ello, el que la Torá hable de “cuidar” o “guardar” las ofrendas constituye una alusión al hecho de que cada ofrenda debe ser “guardada” cuando es ofrecida (*Baer Heteib*).

243. *Maamadot* [lit., “posiciones”] es el nombre hebreo que se da a las “guardias” que había en el Templo, que eran representantes del pueblo que estaban presentes cuando se realizaba el servicio de ofrendas.

244. *Taanit* 27a. No sería lógico ofrecer una ofrenda sin que su dueño esté presente, “guardándola”. Por ello, a nivel individual, este versículo estipula que el dueño de la ofrenda debe pararse junto a ella y presenciar su ofrendamiento. A nivel colectivo, como se considera que las ofrendas comunitarias son ofrecidas por todo el pueblo de Israel, la Torá estipuló que cuando se

ofrezca una ofrenda comunitaria [como en este caso la ofrenda continua, *tamid*] los kohanim, los leviim y los israelitas se paren junto a la ofrenda en cuestión. Pero como es imposible que todo el pueblo se pare junto a cada ofrenda, el profeta Shemuel y el rey David instituyeron veinticuatro “guardias” [*maamadot*], compuestas por un cierto número de individuos representantes de los kohanim, los leviim y los israelitas. Estas guardias estaban presentes siempre que se ofrecía una ofrenda comunitaria (*Mizraji*).

245. El v. 3 explícitamente dice que la ofrenda continua [*tamid*] debe ser ofrecida dos veces al día continuamente, es decir, todos los días. Por ello, la frase “en su tiempo designado” no quiere decir que hay que ofrecerla todos los días. Quiere decir que todos los días es el “tiempo designado” para esta ofrenda y, por consiguiente, no puede haber ningún factor que impida que sea ofrecida, incluso que los kohanim estén en estado de impureza (*Mizraji*).

246. En el v. 2, Dios ya había dicho a Moshé: “Ordena a los Hijos de Israel y diles...” Por ello, cuando aquí dice וְאָמַרְתָּ לָהֶם, “y les dirás” no puede referirse a todo el pueblo de Israel, sino a un grupo selecto de ellos (*Gur Aryé*). El sentido de la frase es que Moshé instruyera a la Corte de Justicia para que ésta, a su vez, instruyera al pueblo cómo cumplir las leyes de las ofrendas continuas.

al Eterno: corderos de un año sin defecto, dos por día, en ofrenda de ascensión continua. ⁴Harás un cordero en la mañana, y el segundo cordero lo

לִיהוָה בְּבֹשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה תְּמִימִם שְׁנִים
לַיּוֹם עֹלָה תָּמִיד: וְאֶת־הַכֶּבֶשׂ אֶחָד
תַּעֲשֶׂה בַבֹּקֶר וְאֶת־הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי

ONKELÓS

קָדָם יְיָ אֶמְרִין בְּנֵי שָׁנָה שְׁלָמִין תְּרִין לַיּוֹמָא עֹלָתָא תְּדִירָא: וְיֵת אֶמְרָא חַד תַּעֲבִד בְּצִפְרָא וְיֵת אֶמְרָא תְּנִינָא

RASHÍ

אֶחָד. אַף עַל פִּי שֶׁכֶּבֶר נֶאֱמַר בְּפֶרֶשֶׁת וְאֵתָה
תַּצְוָה, וְזֶה אֲשֶׁר תַּעֲשֶׂה וְגו' (שְׁמוֹת כט:לח-לט), הִיא
הִתְּחָה אֲזַחְרָה לַיָּמִי הַמְּלוּאִים וְכֵאן צָוָה לְדוֹרוֹת:

שְׁנִים לַיּוֹם. כְּפֶשׁוּטוֹ וְעָקְרוֹ בָּא לְלַמֵּד שִׁיְהִיו
נִשְׁחָטִין כִּגְגֵד הַיּוֹם, תָּמִיד שֶׁל שָׁחַר בְּמַעֲרֵב וְשֶׁל
בֵּין הָעֶרְבִים בְּמִזְרָחָן שֶׁל טַבְּעוֹת: (ו) אֶת הַכֶּבֶשׂ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

שְׁנִים לַיּוֹם / DOS POR DÍA. Esta frase puede entenderse según su sentido literal. Pero ²⁴⁷ esencialmente viene para enseñar que estos dos animales deben ser degollados en un lugar opuesto al **יָם**: ²⁴⁸ la ofrenda continua [*tamid*] de la mañana deber ser degollada al oeste y la de la tarde al este de los anillos. ²⁴⁹

4. אֶת הַכֶּבֶשׂ אֶחָד / UN CORDERO. A pesar de que esta ley ya ha sido enunciada en la sección de *Veatá Tetzavé*, comenzando con las palabras: “Y esto es lo que ofrecerás sobre el Altar...”, ²⁵⁰ ese enunciado era un precepto para los días de inauguración del Altar, y aquí Dios ordenó lo mismo para las generaciones futuras. ²⁵¹

247. Rashí cita esta segunda explicación porque el siguiente versículo ya especifica que se debe ofrecer “el primer cordero... en la mañana y el segundo cordero en la tarde”.

248. Es decir, opuesto al Sol. Además de significar “día”, la palabra **יָם** también significa “Sol”. Por consiguiente, la frase **שְׁנִים לַיּוֹם** es entendida en el sentido de “dos hacia el Sol”. En *Bereshit* 3:8, s.v. **לְרִיחַ הַיּוֹם**, Rashí también explicó la palabra **הַיּוֹם**, en el sentido de “Sol”. Igual significado tiene en *Yejezkel* 30:18.

249. *Yomá* 62b. Rashí específicamente habla aquí del ofrendamiento de la ofrenda continua [*tamid*] en el Templo. Los anillos a los que se refiere eran anillos fijados al suelo en el área del Atrio donde se degollaba a los animales, que era en la parte norte del Altar. Estos anillos eran utilizados para fijar las patas o la cabeza de los animales que iban a ser degollados. El versículo quiere decir que se debía degollar la ofrenda continua frente al Sol. Ahora bien, como las murallas que rodeaban el Atrio eran altas, la ofrenda continua de la mañana debía ser degollada en un lugar que estuviese lejos del muro oriental, para que de este modo le llegasen los rayos del Sol. Y en la tarde debía ser

degollada en el lado oriental del Atrio, hacia el este de los anillos, que estaban situados cerca del Altar. Malbim [Rabí Meir Lebusch, 1809-1879] agrega al respecto que cuando hacían esta ofrenda los kohanim siempre daban la espalda al Sol, para que no se diera la impresión de que se sacrificaba al Sol.

250. *Shemot* 29:38-39. Los versículos completos son: “Y esto es lo que ofrecerás sobre el Altar: dos ovejas en su primer año cada día, continuamente. Ofrecerás una oveja por la mañana, y la segunda oveja la ofrecerás por la tarde.”

251. Aunque en *Shemot* 29:38-42 la Torá habla de la ofrenda continua, lo hace en el contexto de los ocho días de inauguración del Altar. Por consiguiente, no es de aquella sección de la que se aprende el precepto general de ofrecer esta ofrenda, sino de esta sección. Y aunque allá, en el v. 29:42, la Torá explícitamente dice “será ofrenda de ascensión continua *para sus generaciones*”, se pudo haber pensado que en ese contexto “para sus generaciones” se refiere a hacer esa ofrenda solamente durante las primeras dos generaciones, ya que el número mínimo de “generaciones” es dos (*Baer Heteib*).

harás en la tarde. ⁵Y un décimo de efá de sémola revuelta en aceite machacado para oblación, un cuarto de hin. ⁶Es la ofrenda de ascensión continua realizada en el Monte Sinai, en fragancia placentera, ofrenda ignea al Eterno. ⁷Y su libación es un cuarto de hin para cada cordero; en el lugar sagrado será vertida la libación embriagante al

תַּעֲשֶׂה בֵּין הָעֶרְבָּיִם: הָ וְעֲשִׂירִית
הָאִיפָה סֵלֶת לְמִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן
כֶּתִית רְבִיעֵת הֶהֱיָן: וְעֹלֶת תִּמְדִּיר
הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי לְרִיחַ נִיחֹחַ אֲשֶׁה
לַיהוָה: ז' וְנִסְכּוֹ רְבִיעֵת הֶהֱיָן לְכֶבֶשׂ
הָאֶחָד בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן נִסְךְ שֶׁכֶר

ONKELÓS

תַּעֲבֹד בֵּין שְׁמֵשֵׁי: ה' וְחֹד מִן עֶשְׂרָא בְּתֵלֶת סֵאִין סֵלֶתָא לְמִנְחָתָא דְּכִילָא בְּמִשַׁח כֶּתִישָׁא
רְבִיעֵת הֶהֱיָא: וְעֹלֶת תִּדְרִירָא דְּאִתְעֲבִידָא בְּטִירָא דְּסִינִי לְאִתְקַבְּלָא בְּרִיעָא קֶרְבָּנָא
קֹדֶם יֵי: ז' וְנִסְכָּה רְבִיעֵת הֶהֱיָא לְאִמְרָא חַד בְּקֹדֶשׁ אֲשֶׁה יִתְנַסֵּךְ נִסְכָּה דְּחִמְרָא עֲתִיק קֹדֶם

RASHÍ

(ה) סֵלֶת לְמִנְחָה. מִנְחַת נְסֻכִּים: (ו) הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי. כְּאֻתָּן שֶׁנַּעֲשׂוּ בִּימֵי הַמְּלוּכָאִים. דָּבָר אַחֵר, הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי, מִקִּישׁ עֹלֶת תִּמְדִּיר לְעֹלֶת הָר
סִינִי, אֹתָהּ שֶׁקֶרְבָּה לְפָנֶי מִתֵּן תִּזְרָה שֶׁכְּתוּב
בָּהּ: וַיֵּשֶׁם בְּאַגְנֹת (וּשְׁמוֹת כְּדֵה-ו'), מִלְּמִד שֶׁטְעוּנָה
כָּלִי: (ז) וְנִסְכּוֹ. יֵי: בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן. עַל הַמִּזְבֵּחַ יִתְנַסְכוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

5. סֵלֶת לְמִנְחָה / SÉMOLA... PARA OBLACIÓN. Esta es la llamada “oblación de libaciones”.²⁵²

6. הָעֲשִׂיָה בְּהָר סִינִי / REALIZADA EN EL MONTE SINAI. Es decir, semejante a aquellas ofrendas de ascensión continuas [olat tamid] que fueron llevadas a cabo durante los días de inauguración [miluim] del Altar.²⁵³ Según otra explicación, al enunciar la frase “realizada en el Monte Sinai”, la Torá hizo una comparación entre la ofrenda de ascensión continua y la ofrenda de ascensión ofrecida exclusivamente en el Monte Sinai, la que fue ofrecida antes de la entrega de la Torá, de la cual está escrito: “...y la puso en jofainas...”²⁵⁴ La comparación enseña que esta ofrenda de ascensión también requiere un recipiente para recibir la sangre.²⁵⁵

7. וְנִסְכּוֹ / Y SU LIBACIÓN. De vino.²⁵⁶

בְּקֹדֶשׁ הַסֶּדֶן נִסְךְ / EN EL [LUGAR] SAGRADO SERÁ VERTIDA LA LIBACIÓN. Quiere decir que sobre el Altar deberán ser vertidas las libaciones.²⁵⁷

252. En hebreo, *minjat nesajim*. En *Vayikrá* 23:37, la Torá habla de “una ofrenda de ascensión y una oblación”. Ahí mismo, s.v. עֹלָה וּמִנְחָה, Rashí explica que esa oblación es “oblación de la libación”, es decir, que no se trata de una ofrenda en sí misma como las oblaciones enunciadas en *Vayikrá* 2:1-11, sino que es la oblación reglamentaria que acompaña a las libaciones de vino de la ofrenda de ascensión [olat] y de la ofrenda de paz [shelamim], cuya obligación fue enunciada en *Bemidbar* 15:4.

253. Ver *Vayikrá* 29:38-42.

254. *Shemot* 24:5-6. Los versículos completos son: “[Moshé] envió a los jóvenes de los Hijos de Israel, y ofrecieron ofrendas de ascensión y degollaron toros para ofrendas de paz al Eterno. Moshé tomó la

mitad de la sangre y la puso en jofainas, y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar.”

255. *Torat Kohanim, Tzav* 18:8.

256. La libación no podía ser de otro tipo de líquido, sino exclusivamente de vino. Este requisito es enunciado explícitamente en el v. 15:5: “...y un cuarto de hin de vino para libación prepararás para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio, por cada cordero” (*Sifté Jajamim*).

257. El “[lugar] santo” aquí mencionado se refiere específicamente al Altar, el cual es llamado בְּקֹדֶשׁ, “santo”, en el v. 4:15, junto con el Arca, como explica Rashí ahí mismo, s.v. לְכֶסֶת אֶת הַקֹּדֶשׁ. Ver también la nota 157 de la parashat *Bemidbar*.

Eterno. ⁸ *Y el segundo cordero lo harás en la tarde; igual que la oblación de la mañana y que su libación lo harás, una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno.*

⁹ *“Y en el día de Shabat, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación, y su libación.”* ¹⁰ *La ofrenda de ascensión de cada Shabat en su Shabat, además de la ofrenda de ascensión continua y su libación.*

לִיהוָה: ה וְאֶת הַכֶּבֶשׂ הַשֵּׁנִי תַעֲשֶׂה בֵּין
הָעֶרְבִים בְּמִנְחַת הַבֶּקָר וּבְנִסְכּוֹ תַעֲשֶׂה
אִשֶּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לִיהוָה: פ

ט וּבַיּוֹם הַשֵּׁשֶׁת שְ�נֵי כִבְשִׁים בְּנֵי-שָׁנָה
תְּמִימִם וּשְׁנֵי עֶשְׂרִים סֹלֶת מִנְחָה
בְּלוּלָה בַשֶּׁמֶן וְנִסְכּוֹ: י עֹלֹת שַׁבָּת
בְּשַׁבְּתוֹ עַל-עֹלֹת הַתָּמִיד וְנִסְכָּה: פ

ONKELÓS

י: ה וְיֵת אִמְרָא תִּנְיָנָא תַעֲבֵד בֵּין שְׁמַשְׁיָא בְּמִנְחַת צִפְרָא וּבְנִסְכָּה תַעֲבֵד קֶרְבֵּן דְּמִתְקַבֵּל
בְּרַעְיָא קָדָם י: ט וּבַיּוֹמָא דְּשַׁבְּתָא תִּרְיִי אִמְרִי בְּנֵי שָׁנָא שְׁלָמִין וְתִרְיִי עֶשְׂרִין סֹלֶתָא
דְּמִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח וְנִסְכָּה: י עֹלֹת שַׁבְּתָא דְּתַעֲבֵד בְּשַׁבְּתָא עַל עֹלֹת תִּדְרָא וְנִסְכָּה:

RASHÍ

נִסָּד שְׁכָר לֵה'. יין המְשֻׁכֵּר, פָּרֵט לֵינן מִגֵּתוֹ: (ה) רִיחַ
נִיחֹחַ. נִחַח רִיחַ לִפְנֵי, שְׁאִמְרֵתִי וְנַעֲשֶׂה רְצוֹנִי:
(ו) עֹלֹת שַׁבָּת בְּשַׁבְּתוֹ. וְלֹא עֹלֹת שַׁבָּת בְּשַׁבָּת אַחֲרֵת,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

‘נִסָּד שְׁכָר לֵה’ / LA LIBACIÓN EMBRIAGANTE AL ETERNO. Esto indica que debe ser un vino que embriague, lo cual excluye el vino nuevo recién salido del lagar.²⁵⁸

8. רִיחַ נִיחֹחַ / FRAGANCIA PLACENTERA. Al designarla de esta manera Dios quiso significar que Me causa *satisfacción* el hecho de que expresé un mandato y se cumplió Mi voluntad.²⁵⁹

10. עֹלֹת שַׁבָּת בְּשַׁבְּתוֹ / LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DE CADA SHABAT EN SU SHABAT. Pero no la ofrenda de ascensión de un día de Shabat en otro día de Shabat. Por ejemplo, si por alguna razón no la ofreció en este Shabat, yo pude haber pensado que deberá ofrecer dos ofrendas en el Shabat siguiente. Para enseñarme que no es así, este versículo enfatiza “en su Shabat”. Esto informa que si ya pasó su día en que debía ser ofrecida, su ofrenda es cancelada.²⁶⁰

עֹלֹת הַתָּמִיד / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA. Estos dos corderos son las

258. *Babá Batrá* 97a.

259. *Sifrí* 143. La palabra נִיחֹחַ, que aquí traducimos por “placentero” se deriva de la palabra נִחַח, que significa “satisfacción”. Ahora bien, רִיחַ נִיחֹחַ obviamente no quiere decir que el olor de las ofrendas era placentero para Dios, como si el ser humano le estuviera ofreciendo directamente a Él, pues como se señala en *Tehilim* 50:12, “el mundo entero y todo lo que hay en él” es de Él. Por consiguiente, calificar a la ofrenda de “fragancia placentera” meramente

indica que a Dios le es grato que el ser humano cumpla Su voluntad cumpliendo el mandato divino de ofrecer la ofrenda (*Mizrají*, *Sifté Jajamim* a *Shemot* 29:18). Rashí hizo comentarios similares en *Shemot* 29:25, s.v. לְרִיחַ נִיחֹחַ y en *Vayikrá* 1:9, s.v. נִיחֹחַ.

260. *Sifrí* 144. Cuando aquí la Torá estipula que se debe ofrecer la ofrenda de Shabat בְּשַׁבְּתוֹ, “en su Shabat”, quiere decir que solamente puede ser ofrecida en su *propio* Shabat, es decir, en el Shabat para el que *a priori* estaba destinada.

¹¹ “Y en sus novilunios ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno: dos terneros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. ¹² Y tres décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación para cada ternero, y dos décimos [de efá] de sémola revuelta en aceite para oblación para el carnero. ¹³ Y un décimo [de efá] de sémola

יֵא וּבְרֵאשִׁי חֲדָשִׁיכֶם תִּקְרִיבוּ עֹלָה לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד כִּבְשִׂים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם: יב וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֶלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לִפְנֵי הָאֶחָד וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֶלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לִפְנֵי הָאֶחָד: יג וְעֶשְׂרֹן עֶשְׂרֹן סֶלֶת

ONKELÓS

יֵא וּבְרֵאשִׁי יִרְחִיכוּ וְתִקְרְבוּ עֹלָתָא קָדָם יי תִּזְרִין בְּנֵי תִּזְרִין וְדָכַר חַד אִמְרִין בְּנֵי שְׁנָא שִׁבְעָה שְׁלָמִין: יב וְתִלְתָּא עֶשְׂרֹנִין סֶלְתָּא מִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח לְתוֹרָא חַד וְתִזְרִין עֶשְׂרֹנִין סֶלְתָּא מִנְחָתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח לְדָכְרָא חַד: יג וְעֶשְׂרֹנָא עֶשְׂרֹנָא סֶלְתָּא

RASHÍ

מוֹסָפִין, לְבַד אוֹתָן שְׁנֵי כִבְשִׂים שֶׁל עֹלֶת הַתְּמִיד לְתַלְמוּד זֶה: עֹלֶת הַתְּמִיד. וּמִגִּיד שֶׁאֵין קָרְבִּין אֶלָּא (יב) וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים. כְּמִשְׁפֵּט נִסְכֵּי פָר בֵּין שְׁנֵי הַתְּמִידִין, וְכֵן בְּכָל הַמוֹסָפִין שֶׁכֵּן הֵן קְצוּבִין בְּפֶרֶשֶׁת נִסְכִּים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ofrendas adicionales [*musafim*] específicas de Shabat, aparte de los dos corderos de la ofrenda de ascensión continua ofrecidos cada día.²⁶¹ Y este pasaje nos informa que las dos ofrendas adicionales solamente deben ser ofrecidas entre las dos ofrendas continuas.²⁶² Y lo mismo que en este caso, respecto a todas las ofrendas adicionales se enuncia la expresión *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד* para derivar de ahí esta enseñanza.²⁶³

12. וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרִים / Y TRES DÉCIMOS [DE EFÁ]. Acorde con la ley que regula las libaciones de un ternero, ya que así fueron determinadas en la sección que trata acerca de las libaciones.²⁶⁴

261. Estos son reseñados en los vv. 3-4.

262. Si al decir *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד*, “además de la ofrenda de ascensión” la Torá meramente hubiera querido informarnos que hay que ofrecer dos ofrendas adicionales [*musafim*] de Shabat aparte de las dos ofrendas continuas del día, debió haberse expresado en plural, *עַל עֹלֹת הַתְּמִיד*, “además de las ofrendas de ascensión”. Pero como se expresó en singular, *עַל עֹלֶת הַתְּמִיד*, “además de la ofrenda de ascensión”, ello sugiere que aquí la palabra *עַל* también implica “después”. La frase, pues, debe ser entendida así: “La ofrenda de ascensión de cada Shabat... [será] *después* [עַל] de la [primera] ofrenda de ascensión continua y su libación”, lo cual quiere decir que la ofrenda adicional debe ser ofrecida después de la ofrenda continua de la mañana y, consecuentemente, antes de la de la tarde (*Najalat Yaacob*).

263. *Sifri* 144.

264. *Sifri* 144. En la sección que habla acerca de las oblaciones y las libaciones que acompañan a las ofrendas (*supra*, cap. 15), la Torá dice: “...deberá ofrecer junto con el ternero una oblación de tres décimos [de efá] de sémola revuelta en medio hin de aceite”. Y más adelante, afirma: “Según el número que hagan, así harán [las oblaciones] para cada uno, acorde con su número.” Esto quiere decir que la medida de harina prescrita, que es de tres décimos de efá de sémola, es por cada ternero, no en total. Por consiguiente, la cantidad total de harina dependerá del número de animales. Y lo mismo se aplica a los dos décimos de efá prescritos para cada carnero y el décimo de efá prescrito para cada cordero. Ver también Rashí al v. 15:12, s.v. כְּמִסְפָּר וְאֶשֶׁר תַּעֲשֶׂה.

revuelta en aceite para oblación para cada cordero; es ofrenda de ascensión de fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno. ¹⁴Y sus libaciones serán medio hin para cada ternero, un tercio de hin para el carnero y un cuarto de hin para cada cordero, de vino. Esta es la ofrenda de ascensión de cada novilunio en su novilunio, para los meses del año. ¹⁵Y un macho cabrío

מִנְחָה בַלֵּילָה בַשֶּׁמֶן לִבְבֹשׁ
הָאֶחָד עֲלֶה רִיחַ נִיחֹחַ אִשָּׁה
לִיהוָה: י וְנִסְכֵּיהֶם חֲצִי הַהֵין
יְהִיה לִפָּר וּשְׁלִישֶׁת הַהֵין לְאֵיל
וּרְבִיעֵת הַהֵין לִבְבֹשׁ יֵין זֹאת
עֲלֵת חֹדֶשׁ בַּחֹדֶשׁ לְחֹדֶשִׁי
הַשָּׁנָה: טו וּשְׁעִיר עִזִּים אֶחָד

ONKELÓS

מִנְחָתָא דְפִילָא בַמֶּשֶׁח לְאֶמְרָא חַד עֲלֵתָא לְאַתְקַבְּלָא בְרַעְוָא קַרְבָּנָא קֹדֶם וְיִי
י וְנִסְכֵּיהֶון פְּלֻגָּתָא הֵינָא יְהִי לְתוֹרָא וְתַלְתָּתָא הֵינָא לְדִכְרָא וּרְבַעִתָא הֵינָא לְאֶמְרָא
חֲמִירָא דָּא עֲלֵת דִּישׁ יִרְחָא בְּאַתְחֲדָתֵיהּ כֹּן לְכָל רִישֵׁי יִרְחֵי שְׁתָּא: טו וְצִפִּיר בֵּר עִזִּין

RASHÍ

(יד) זֹאת עֲלֵת חֹדֶשׁ בַּחֹדֶשׁ. שָׂאם עֶבֶר יוֹמוֹ טִמְאָתָא מִקֹּדֶשׁ וְקִדְשֵׁיו, הַכֹּל כְּמוֹ שְׁמֹכֶרֶשׁ
בְּטַל קִרְבָּנוֹ וְשׁוֹב אֵין לוֹ תַשְׁלוּמִין: (טו) וּשְׁעִיר עִזִּים וְגו'. כָּל שְׁעִירֵי הַמוֹסָפִין בָּאֵין לִכְפֹּר עַל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. **ESTÁ ES LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DE CADA NOVILUNIO**²⁶⁵ EN SU NOVILUNIO. Esto indica que si ya transcurrió su día, su ofrenda es cancelada y ya no tendrá periodo compensatorio para ofrecerla.²⁶⁶

15. **Y UN MACHO CABRÍO, ETC.** Todos los demás machos cabríos de las ofrendas adicionales tienen como propósito expiar por el pecado cometido al causar impureza [*tumá*] en el Santuario²⁶⁷ o en sus objetos consagrados,²⁶⁸ todo ello tal como se explica en el tratado talmúdico *Shevuot*.²⁶⁹ El macho cabrío de Rosh Jódesh²⁷⁰ difiere de todos los demás machos cabríos ofrecidos como ofrendas adicionales en el hecho de que respecto a él se declara que es “ofrenda de pecado al Eterno”.²⁷¹ Ello es para enseñarte que solamente hace expiación por la

265. En español, “novilunio” designa la Luna Nueva, es decir, el punto en el que la Luna comienza su fase ascendente, que es lo que marca el inicio del mes. En hebreo, ראש חודש, Rosh Jódesh, literalmente significa “el inicio de la renovación [de la Luna]”.

266. *Sifri* 144. Al igual que en el caso de Shabat el énfasis de “en su Shabat” significa que cada ofrenda de Shabat sólo puede ser ofrecida en el Shabat para el que *a priori* estaba destinada [ver Rashí al v. 10, s.v. עֲלֵת שַׁבַּת בְּשַׁבָּתוֹ], aquí el énfasis en que la ofrenda de Rosh Jódesh deba ser ofrecida “en su novilunio” indica que si no fue ofrecida en el primer día del mes, la ofrenda es cancelada.

267. Es decir, cuando alguien entra en estado de impureza al Santuario.

268. Por ejemplo, comer de las ofrendas cuando la persona está en estado de impureza o comer ofrendas que se volvieron impuras, aunque la persona misma esté pura.

269. *Shevuot* 9a.

270. El novilunio o primer día del mes. Ver la nota 265.

271. Definirla como ‘לַה’, “al Eterno”, implica que esta ofrenda tiene algo de particular directamente relacionada con Dios, a diferencia de las demás ofrendas.

para ofrenda de pecado al Eterno, לַחֲטָאתָ לַיהוָה עַל-
 además de la ofrenda de ascensión יַעֲשֶׂה הַתָּמִיד עֲלֵת
 continua será hecha, así como su

ONKELÓS

לַחֲטָאתָא קָדָם יְיָ עַל עֲלֵת תְּדִירָא יִתְעַבֵּר

RASHÍ

שָׂאִין בּוֹ יָדִיעָה לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בְסוּף, וּמִדֶּרְשׁוֹ בְּאַנְדָּה, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא:
 שָׂאִין מִכִּיר בַּחֲטָא אֶלָּא הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הֵבִיאוּ כִפָּרָה עָלַי עַל שְׁמַעְטִיתִי אֶת הַיָּרֵחַ:
 הוּא בִלְבָד. וְשָׂאֵר הַשְּׁעִירִין לְמִדִּין מִמֶּנּוּ. עַל עֲלֵת הַתָּמִיד יַעֲשֶׂה. כָּל הַקָּרְבָּן הַזֶּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

impureza de alguien que no tenga conocimiento alguno de ella, ni al principio ni al final del acto,²⁷² de tal modo que no haya nadie que tenga conocimiento de la falta, sino sólo el Santo —bendito es.²⁷³ Y aprendemos los demás machos cabríos a partir de este caso.²⁷⁴ Y el midrash agádico de por qué esta ofrenda de novilunio es definida como “al Eterno” afirma: el Santo —bendito es— dijo: “Traigan una ofrenda de expiación ante Mí por el hecho de que Yo reduje las dimensiones de la Luna respecto a las del Sol.”²⁷⁵

שָׂאִין בּוֹ יָדִיעָה לֹא בַתְּחִלָּה וְלֹא בְסוּף, וּמִדֶּרְשׁוֹ בְּאַנְדָּה, אָמַר הַקָּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA SERÁ HECHA. Todo este servicio de ofrendas.²⁷⁶

272. Es decir, que en ningún momento se dio cuenta de que estaba en estado de impureza cuando entró al Templo o comió de los alimentos consagrados, ni antes de hacerlo ni después.

273. Este versículo habla de una persona que nunca en su vida se dio cuenta de que era impura y entró al Templo. Es por esta persona que el macho cabrío de Rosh Jódesh hace expiación. Hay otros tres casos semejantes, pero no reciben expiación mediante esta ofrenda: 1) si la persona sabía que era impura, pero luego lo olvidó y entró al Templo y ya nunca se dio cuenta de que había cometido una falta, Yom Kipur y el macho cabrío de ese día cuya sangre es rociada hacen expiación por ella [ver *Vayikrá* 16:7-11]; 2) si no sabía que era impura y entró, y después de haber salido se dio cuenta de la falta, Yom Kipur y el macho cabrío de ese día enviado a Azazel hacen expiación por ella [ver *ibid.*]; 3) si sabía que era impura, pero lo olvidó y entró, y luego se dio cuenta de su falta, debe traer una ofrenda llamada *korbán olé veyored*, de valor variable [ver *Vayikrá* 5:1-13].

274. Es decir, que se aprende del macho cabrío de Rosh Jódesh la norma de que todos los demás machos cabríos ofrecidos como ofrendas de pecado en las festividades también cumplen la función de expiar por la impureza causada en las cosas

consagradas.

275. *Shebuot* 2a; ver *Julin* 62b. En *Bereshit* 1:16. s.v. ‘הַמְאֹרֶת הַגְּדֹלִים וְהַקָּטָן’, Rashí explicó que en el inicio de la Creación, ambas luminarias —el Sol y la Luna— habían sido creadas iguales tanto en tamaño como en intensidad, pero la Luna fue reducida porque protestó y dijo: “Es imposible que dos reyes iguales utilicen una misma corona.” Ahí mismo, el Maharal de Praga (*Gur Aryé*) comenta que los Sabios metafóricamente llamaron “corona” a la acción que cada uno de estos astros ejerce sobre el mundo, ya que la corona es símbolo de realeza y dominio. El “reino” de estos astros es nuestro mundo. En términos concretos, la “reducción” de la que Rashí habla se refiere al hecho de que desde la perspectiva de la tierra la Luna atraviesa diversas fases y progresivamente llega al punto en que no se percibe ninguna luz de ella. Ahora bien, este fenómeno físico tiene su contraparte en la dimensión metafísica, por lo que en términos generales se puede decir que la reducción de la Luna implica una disminución de su poder espiritual sobre el mundo respecto al que ejerce el del Sol.

276. El versículo no se refiere exclusivamente al macho cabrío mencionado al principio, sino que también incluye el ternero, el carnero y los corderos ofrecidos como parte de la ofrenda adicional [*musaf*]

libación.

¹⁶ “Y en el primer mes, en el decimocuarto día del mes, será [la ofrenda de] Pésaj al Eterno. ¹⁷ Y el decimoquinto día de este mes es festividad; durante un periodo de siete días se comerá pan ázimo. ¹⁸ En el primer día habrá una convocación de santidad: no realizarán ninguna labor de trabajo. ¹⁹ Ofrecerán una ofrenda ignea, una ofrenda de ascensión al Eterno: dos terneros, un carnero y siete

וְנִסְכּוֹ: שְׁשֵׁי טוֹ וּבִתְחִלַּת
הָרִאשׁוֹן בְּאַרְבַּעַה עָשָׂר יוֹם
לַחֹדֶשׁ פֶּסַח לַיהוָה: י וּבַחֲמִשָּׁה
עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה חַג שִׁבְעַת
יָמִים מִצּוֹת יֶאֱכֹל: יב בְּיוֹם
הָרִאשׁוֹן מִקְרָא־קֹדֶשׁ כָּל־מְלָאכַת
עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ: יט וְהִקְרַבְתֶּם
אִשָּׁה עֹלָה לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד וְשִׁבְעָה

ONKELÓS

וְנִסְכּוֹ: טו וּבִקְרַבְתָּ קִדְמָאָה בְּאַרְבַּעַת עָשָׂר יוֹמָא לִקְרַבְתָּ פֶּסַחָא קָדָם יי: י וּבַחֲמִשַּׁת עָשָׂר
יוֹמָא לִקְרַבְתָּ הָדִין חֲמָא שִׁבְעָא יוֹמִין פִּטִּיר יִתְאַבֵּל: יב בְּיוֹמָא קִדְמָאָה מְעָרַע קָדִישׁ כָּל עֲבִידַת
פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבִידוּ: יט וְתִקְרַבוּ קִרְבָּנָא עֲלֵתָא קָדָם יי: תוֹרִין בְּנֵי תוֹרִי תִרְיוּ וְדָכַר חֵד וְשִׁבְעָא

RASHÍ

וְנִסְכּוֹ. אֵין וְנִסְכּוֹ מוֹסֵב עַל הַשְּׁעִיר שְׂאִין
נִסְכִּים לְחֻטָּאת: (יח) כָּל מְלָאכַת עֲבֹדָה. אֲפִילוֹ
מְלָאכָה הַצְרִיכָה לָכֶם. כְּגוֹן דְּבַר הָאֵבֶד הַמֵּתֵר
בְּחֹלוֹ שֶׁל מוֹעֵד, אֲסוּרָה בְּיוֹם טוֹב: (יט) פָּרִים.
כְּנֶגֶד אֲבָרְהָם, שְׁנֵאמַר: וְאֵל הַבָּקָר רֹץ אֲבָרְהָם
(בראשית יח:א): אֵילִים. כְּנֶגֶד אֵילוֹ שֶׁל יִצְחָק:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִסְכּוֹ / ASÍ COMO SU LIBACIÓN. La frase “así como su libación” no se refiere al macho cabrío, ya que la ofrenda de pecado [*jatat*] no lleva libaciones.²⁷⁷

18. NINGUNA LABOR DE TRABAJO. Incluso la labor que sea necesaria para ustedes. Por ejemplo, la labor relacionada con algo que implique una pérdida,²⁷⁸ que está permitido llevar a cabo en Jol haMoed²⁷⁹ está prohibido en el día mismo de la festividad.²⁸⁰

19. Pָּרִים / TERNEROS. Esto alude a Abraham, como se declara: “Abraham corrió hacia las reses...”²⁸¹

אֵילִים / CARNEROS. Esto alude al carnero que fue sacrificado en lugar de Itzjak.²⁸²

de Rosh Jódesh; ellos también son ofrecidos “además de la ofrenda de ascensión continua” (*Gur Aryé*).

277. Ninguna ofrenda de pecado [*jatat*] es acompañada de una libación de vino. Por tanto, cuando aquí la Torá habla de “su libación”, no se refiere a la libación de este macho cabrío, sino a las demás ofrendas mencionadas en este contexto (el ternero, el carnero y los corderos). Esto apoya lo que Rashí recién dijo en el sentido de que la última parte del versículo, comenzando con las palabras עֹלָה תַעֲשׂוּ, “además de la ofrenda de ascensión...” no se refiere exclusivamente al macho cabrío, sino a todas las demás ofrendas anteriores (*Gur Aryé*).

278. Es decir, una labor cuya realización no se puede posponer sin incurrir en una pérdida.

279. Jol haMoed [lit., “lo profano de la festividad”] es el nombre que se da a los días intermedios de las festividades de Pésaj y Sucot, cuya santidad es menor a la de los días festivos mismos.

280. *Torat Kohanim, Emor* 12:8.

281. *Bereshit* 18:7. El versículo completo es: “Y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno que dio al joven, y éste se apresuró a prepararlo.”

282. Ver *Bereshit* 22:13: “Entonces Abraham alzó sus ojos y vio luego, y he ahí un carnero enredado en el arbusto por sus cuernos. Abraham tomó el

corderos de un año, sin defecto serán para ustedes. ²⁰ Y sus oblacones serán de sémola revuelta en aceite: tres décimos [de efá] para cada ternero y dos décimos [de efá] para el carnero las harán. ²¹ Un décimo [de efá] harán para cada cordero de los siete corderos. ²² Y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. ²³ Aparte de la ofrenda de ascensión de la mañana, que es para ofrenda de ascensión continua, harán estos [animales]. ²⁴ Como éstos harán para cada día del periodo de siete días, alimento de ofrenda ígnea, fragancia placentera al Eterno; además de la ofrenda de ascensión continua deberá ser hecho, y su libación.

כִּבְשִׁים בְּנֵי שָׁנָה תְּמִימִם יְהִיו
לָכֶם: כ וּמִנְחָתָם סֵלֶת בָּלוּלָה
בְּשֶׁמֶן שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לִפְרֹ
וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לְאֵיל תַּעֲשׂוּ:
כא עֶשְׂרוֹן עֶשְׂרוֹן תַּעֲשֶׂה לְכֶבֶשׂ
הָאֶחָד לְשִׁבְעַת הַכִּבְשִׁים:
כב וּשְׂעִיר חַטָּאת אֶחָד לְכַפֵּר
עֲלֵיכֶם: כג מִלֶּבֶד עֹלֹת הַבֶּקָר
אֲשֶׁר לְעֹלֹת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ
אֶת־אֵלֶּה: כד כָּאֵלֶּה תַּעֲשׂוּ
לַיּוֹם שִׁבְעַת יָמִים לֶחֶם
אִשָּׁה רִיח־נִיחֹחַ לַיהוָה עַל־
עֹלֹת הַתָּמִיד יַעֲשֶׂה וְנִסְכּוֹ:

ONKELÓS

אֲמַרְיו בְּנֵי שָׁנָה שְׁלֵמִין יְהוּן לָכוֹן: כ וּמִנְחָתָהוֹן סֵלֶתָ דְּפִילָא בְּמֶשַׁח תִּלְתָּא עֶשְׂרֹנִין לְתוֹרָא וּתְרִין
עֶשְׂרֹנִין לְדִכְרָא תַעֲבֹדוּן: כא עֶשְׂרוֹנָא עֶשְׂרוֹנָא תַעֲבֹד לְאֶמְרָא חַד כּוֹן לְשִׁבְעָא אֲמַרְיו: כב וּצְפִירָא
דְּחַטָּאתָא חַד לְכַפֵּרָא עֲלֵיכוֹן: כג בַּר מַעֲלַת צִפְרָא דְּהִיא עֹלֹת תְּדִירָא תַעֲבֹדוּן יֵת אֲפִלּוּ: כד כָּאֲפִלּוּ
תַעֲבֹדוּן לַיּוֹמָא שִׁבְעָא יוֹמִין לֶחֶם קָרְבוֹן דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְיָא קָדָם יְיָ עַל עֹלֹת תְּדִירָא יִתַּעֲבֹד וְנִסְכָּה:

RASHÍ

בְּבָשִׂים. כִּנְגֵד יַעֲקֹב: וְהַכְּשָׁבִים הַפְּרִיד יַעֲקֹב הַדְרִשׁוֹן רָאִיתִי זֹאת: (כד) כָּאֵלֶּה תַעֲשׂוּ לַיּוֹם.
(בראשית ל"מ). בִּיסוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה שָׁלָא יְהִיו פּוֹחֲתִין וְהוֹלְכִין כְּפָרִי הַחֵג:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּבָשִׂים / CORDEROS. Esto alude a Yaacob, como se declara: "Yaacob apartó los corderos..."²⁸³
Esta explicación la vi en la obra de Rabí Moshé haDarshán.

24. כָּאֵלֶּה תַעֲשׂוּ לַיּוֹם / COMO ÉSTOS HARÁN PARA CADA DÍA. Esto implica que el número de animales
en Pésaj no disminuirá progresivamente como los terneros ofrecidos en la Festividad²⁸⁴ de
Sucot.²⁸⁵

carnero y lo ofreció en ofrenda de ascensión en lugar de su hijo."

283. Bereshit 30:40. El versículo completo es: "Yaacob apartó los corderos, y puso el frente de los rebaños hacia los rayados y hacia todos los marrones en los rebaños de Labán. Y puso sus hatos aparte, sin ponerlos con los rebaños de Labán." Rashí comentó lo mismo respecto a la relación simbólica de los Patriarcas con estos animales en el v. 7:21.

284. Lo escribimos con mayúscula, Festividad, porque aquí esta palabra actúa como nombre propio.

Los Sabios solían llamar "Festividad" [חג] a secas a la festividad de Sucot.

285. Sifri 147. Más adelante, en los vv. 29:12-34, la Torá prescribe que a lo largo de los siete días que dura la festividad de Sucot se ofrezca una serie de ofrendas de ascensión en cada día, comenzando por "trece terneros, dos carneros y catorce corderos" en el primer día, y concluyendo en el séptimo día con "siete terneros, dos carneros y catorce corderos". A diferencia de esas ofrendas, el número de carneros en Pésaj era invariable para cada uno de sus días.

²⁵ Y en el séptimo día habrá una convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo.

²⁶ “Y en el día de las primicias, cuando ofrezcan una oblación nueva al Eterno, en [la festividad de] sus semanas, habrá una convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo. ²⁷ Ofrecerán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera al Eterno: dos terneros, un carnero y siete corderos de un año. ²⁸ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para cada ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ²⁹ y un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ³⁰ [Y] un macho cabrío para hacer expiación por ustedes. ³¹ Aparte de la ofrenda de ascensión continua y su oblación los harán —sin defecto serán para ustedes—, y sus libaciones.”

כה וביום השביעי מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבודה לא תעשו: כו וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה ליהוה בשבעתיכם מקרא-קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבודה לא תעשו: כז והקרבתם עולה לריח ניחח ליהוה פרים בני-בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה: כח ומנחתם סלת בלולה בשמן שלשה עשרנים לפר האחד שני עשרנים לאיל האחד: כט עשרון עשרון לפכש האחד לשבעת הכבשים: ל שער עזים אחד לכפר עליכם: לא מלבד עלת התמיד ומנחתו תעשו תמימים יהיו-לכם ונסביהם: פ

ONKELÓS

כה וביומא שביעאה מערע קדוש יחי לכוון כל עבדת פלחו לא תעבדון: כו וביומא דבכוריא בקרוביכוון מנחתא חדתא קדם יי בעצרתיתכוון מערע קדוש יחי לכוון כל עבדת פלחו לא תעבדון: כז ויתקרבון עלתא לאתקבלא ברעוא קדם יי תורין בני תורי תרין ודכר חד שבעא אמרין בני שנה: כח ומנחתהון סלתא דפילא במשח תלתא עשרונין לתורא חד תרין עשרונין לדכרא חד: כט עשרונא עשרונא לאמרא חד לשבעא אמרין: ל צפיר בר עזין חד לכפרא עליון: לא בר מצלת תדירא ומנחתה תעבדון שלמין יחון לכוון ונסביהון:

RASHI

(כו) וביום הבכורים. חג השבועות קרוי בכורי ראשונים למנחת חטים הבאים מן החדש קציר חטים, על שם שתי הלחם שהם (שמות לד:כב): (זא) תמימים יהיו לכם ונסביהם. אף

TRADUCCIÓN DE RASHI

26. Y EN EL DÍA DE LAS PRIMICIAS. La festividad de Shabuot es llamada “de las primicias de la siega del trigo”²⁸⁶ en alusión a los Dos Panes [*sheté haléjem*], que eran los primeros de las oblaciones que eran traídas de la nueva cosecha de grano.²⁸⁷

31. SIN DEFECTO SERÁN PARA USTEDES—, Y SUS LIBACIONES. También estas

286. *Shemot* 34:22: El versículo completo es: “Harás la Festividad de las Semanas con las primicias de la siega del trigo, así como la Festividad de la Recolección a la vuelta del año.”

287. En *Vayikrá* 2:12, la Torá llama ראשית, qrbn

“ofrenda de primicias” a la ofrenda de los Dos Panes [*sheté haléjem*]; ésta era una ofrenda de “primicias” en el sentido de que hacía permisible que se trajesen oblaciones de la harina de la nueva cosecha del año. Su precepto es prescrito en *Vayikrá* 23:16-17.

Capítulo 29

¹Y en el séptimo mes, en el primero del mes, habrá convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo; día de toque de corno será para ustedes. ²Harán una ofrenda de ascensión por fragancia placentera al Eterno: un ternero, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. ³Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para el ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ⁴y un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ⁵Y un macho cabrío en ofrenda de pecado para hacer expiación por ustedes. ⁶Aparte de la ofrenda de ascensión del novilunio

פרק כט

א ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל-מלאכת עבודה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם: ב ועשיתם עלה לריח ניחח ליהוה פר בין-בקר אחד איל אחד פבשים בני-שנה שבעה תמימים: ג ומנחתם סלת בלוילה בשמן שלשה עשרנים לפר שני עשרנים לאיל: ד ועשרון אחד לפבש האחד לשבעת הפבשים: ה ושעיר-עזים אחד חטאת לכפר עליכם: ו מלבד עלת החדש

ONKELÓS

א ובירחא שביעאה בחד לירחא מערע קדיש יהי לכוון כל עבדות פלחו לא תעבדו יום יקרא יהי לכוון: ב ותעבדו עלתא לאתקבלא ברעוא קדם ?? תור בר תורי חד דבר חד אמרין בני שנה שבעה שלמין: ג ומנחתו סלתא דפילא במשח תלתא עשרונין לתורא תרין עשרונין לדכרא: ד ועשרוןא חד לאמרא חד לשבעא אמרין: ה וצפיר בר עזין חד לחטאתא לכפרא עליכו: ו בר מעלת ירחא

RASHÍ

הנצבים יהיו תמימים. למדו רבותינו לנצבים: (ו) מלבד עלת החדש. מוספי מכאן שהיו שהעלה קמחין פסול ראש חדש שהוא ביום ראש השנה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

libaciones deberán ser “sin defecto”.²⁸⁸ De aquí aprendieron nuestros Maestros que el vino que tenga un aspecto enmohecido es inválido para las libaciones.²⁸⁹

29

6. **מלבד עלת החדש / APARTE DE LA OFRENDA DE ASCENSIÓN DEL NOVILUNIO.** Esto se refiere a las ofrendas adicionales ofrecidas en el día de Rosh Jódesh,²⁹⁰ el cual coincide con Rosh Hashaná.²⁹¹

288. *Menajot* 84b. El requisito general de que los animales ofrecidos como ofrenda de ascensión [olá] sean “sin defecto” ya fue enunciado en el v. 28:3, por lo que sería superfluo repetirlo aquí. Y si este requisito sólo se aplicase al macho cabrío enunciado en el v. 30, la Torá debió haberlo enunciado ahí mismo. Por ello, si la Torá enunció el requisito de “sin defecto” junto a las libaciones, ello implica que también éstas debían tener esa condición (*Gur Aryé*).

289. *Menajot* 87a.

290. Ver *supra*, nota 265.

291. Rosh Hashaná es, simultáneamente, el primer día del año y también primer día del mes de Tishré y, por tanto, también es un día de Rosh Jódesh. La “ofrenda de ascensión del novilunio” mencionada aquí es la ofrenda adicional de Rosh Jódesh, prescrita en el v. 28:11. Hay, pues, dos ofrendas adicionales en Rosh Hashaná: la de Rosh Jódesh y la de Rosh Hashaná. Ambas ofrendas son complementarias, y una no cancela a la otra.

y su oblación, de la ofrenda de ascensión continua y su oblación, y de sus libaciones conforme a su ley, en fragancia placentera, ofrenda ígnea al Eterno.

⁷ “Y en el décimo [día] de este séptimo mes, habrá convocación de santidad para ustedes y afligirán sus almas; no realizarán ninguna labor. ⁸ Ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno por fragancia placentera: un ternero, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto serán para ustedes. ⁹ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para el ternero, dos décimos [de efá] para el carnero, ¹⁰ [y] un décimo [de efá] para cada cordero de los siete corderos. ¹¹ [Y] un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de pecado de expiaciones y la ofrenda de ascensión

וּמִנְחָתָהּ וְעֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכֶּיהֶם כַּמִּשְׁפָּט לְרִיחַ נִיחֹחַ
אֵשָׁה לַיהוָה: ^ז וּבַעֲשׂוֹר
לַחֹדֶשׁ הַשְּׂבִיעִי הַזֶּה מִקְרָא-קֹדֶשׁ
יְהִי לָכֶם וְעֲנִיתֶם אֶת-נַפְשֵׁיכֶם
כָּל-מְלָאכָה לֹא תַעֲשׂוּ:
^ח וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה לַיהוָה רִיחַ
נִיחֹחַ פָּר בֶּן-בָּקָר אֶחָד אֵיל
אֶחָד כִּבְשִׂים בְּנֵי-שָׁנָה שִׁבְעָה
תָּמִימִם יִהְיוּ לָכֶם: ^ט וּמִנְחָתָם
סֹלֶת בָּלוּלָה בַשֶּׁמֶן שְׁלֹשָׁה
עֶשְׂרִים לִפְרֹשֶׁי עֶשְׂרִים לְאֵיל
הָאֶחָד: ^י עֶשְׂרוֹן עֶשְׂרוֹן לִכְבֶּשׂ
הָאֶחָד לַשִּׁבְעָת הַכִּבְשִׂים:
^{יא} שְׂעִיר-עִזִּים אֶחָד חֲטָאת
מִלֵּב חֲטָאת הַכֹּפָרִים וְעֹלֹת

ONKELÓS

וּמִנְחָתָהּ וְעֹלֹת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֶּיהוֹן כְּדִתּוּי לַחוֹן לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְנָא קְרִבְנָא קִדְּם יִי: ^ז וּבַעֲשָׂרָא
לִקְרָתָא שְׂבִיעִיָּהּ חֲדָיִן מְעַרַע קִדִּישׁ יְהִי לָכוֹן וְתַעֲנִינֵן יְת נִפְשֵׁיכוֹן כָּל עֲבִידְתָּא לֹא תַעֲבִידוּ: ^ח וְהִקְרַבְוּ
עֹלֹתָא קִדְּם יִי לְאַתְקַבְּלָא בְּרַעְנָא תוֹר בֶּר תוֹרִי חֹד דְּכֶר חֹד אִמְרִין בְּנֵי שָׁנָא שִׁבְעָא שְׁלָמִין יְהוֹן
לָכוֹן: ^ט וּמִנְחָתָהּ סֹלֶתָא דְּפִילָא בְּמִשַּׁח תִּלְתָּא עֶשְׂרִינִין לְתוֹרָא תְּרִין עֶשְׂרִינִין לְדְּכֶרָא חֹד: ^י עֶשְׂרוֹנָא
עֶשְׂרוֹנָא לְאִמְרָא חֹד לְשִׁבְעָא אִמְרִין: ^{יא} שְׂפִיר בֶּר עִזִּין חֹד חֲטָאתָא בֶּר מַחְסָאתָא דְּכַפְרָיָא וְעֹלֹת

RASHI

(יא) מִלֵּב חֲטָאת הַכֹּפָרִים. שְׂעִיר הַנִּעֲשֶׂה בַּפְּנִים, הָאִמּוֹר בְּאַחֲרֵי מוֹת, שְׁנִים הוּא חֲטָאת:

TRADUCCIÓN DE RASHI

11. מִלֵּב חֲטָאת הַכֹּפָרִים / ADEMÁS DE LA OFRENDA DE PECADO DE EXPIACIONES. Esto se refiere al macho cabrío cuyo servicio es realizado en el interior del Santuario,²⁹² mencionado en la sección *Ajaré Mot*, que también es una ofrenda de pecado [*jatat*].²⁹³

292. Es decir, en la parte más interna del Santuario. Esta área es la que se llama en hebreo *kódesh hakodashim*, y era la parte más sagrada del Santuario. En español se la suele llamar “Santo de Santos” o también *sancta sanctorum*, que es su nombre en latín.

293. En Yom Kipur se ofrecían dos machos cabríos en ofrenda de pecado [*jatat*]. El primero era la ofrenda de pecado “externa” [*jitzonit*], la cual

formaba parte de las ofrendas adicionales del día, que es el tópico de este versículo. El segundo macho cabrío era la ofrenda de pecado “interna” [*penimit*]. Es de ella que habla el versículo de *Vayikrá* 16:9: “Aharón acercará el macho cabrío cuyo lote fue para el Eterno y lo hará ofrenda de pecado.” Era llamada “interna” porque su sangre era rociada en los cuernos del Altar interior de oro, como se indica en *Vayikrá* 16:18 (la sangre de la ofrenda de pecado

continua y su oblación, así como sus libaciones.

הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֵּיהֶם: ס

ONKELÓS

תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכֵּיהֶן:

RASHÍ

וְעֹלֹת הַתָּמִיד. וּמִלְבָּד עֹלֹת הַתָּמִיד תַּעֲשׂוּ אֵלֶּה וְנִסְכֵּיהֶם. וְכֵן כָּל נִסְכֵּיהֶם הָאֲמֹרִים עֹלֹת הַלֵּל: וְנִסְכֵּיהֶם. מוֹסֵב עַל הַמוֹסָפִין בְּכָל הַמוֹעֲדוֹת, חוּץ מִשָּׁל קֶרְבָּנוֹת הַחֵג, הַכְּתוּבִין וְעַל תַּעֲשׂוּ, וְהוּא לְשׁוֹן צוּי: שָׁכַל וְנִסְכָּה וְנִסְכֵּיהֶם וְנִסְכָּיָהּ שְׁבָהָה מִלְבָּד עֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ תַּעֲשׂוּ אֵת מוֹסָבִים עַל הַתָּמִיד וְאִינָן לְשׁוֹן צוּי.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְעֹלֹת הַתָּמִיד / Y LA OFRENDA DE ASCENSIÓN CONTINUA. Es decir, y además de la ofrenda de ascensión continua harán ²⁹⁴ estas ofrendas de ascensión. ²⁹⁵

וְנִסְכֵּיהֶם / SUS LIBACIONES. Esto se refiere a las ofrendas adicionales ya escritas, ²⁹⁶ así como al verbo תַּעֲשׂוּ no explicitado, ²⁹⁷ el cual expresa un mandato: "...además de la ofrenda de ascensión continua y su oblación, harán [תַּעֲשׂוּ] estas ofrendas ²⁹⁸ y sus libaciones. ²⁹⁹ Y este mismo significado tiene la palabra וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", siempre que es enunciada en relación con las ofrendas de las festividades, ³⁰⁰ excepto en el caso de las ofrendas de Sucot. ³⁰¹ Pues en este caso siempre que se enuncian los términos וְנִסְכָּה, "y su libación", ³⁰² וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", ³⁰³ y וְנִסְכָּיָהּ, "y su libación", ³⁰⁴ se refieren a la ofrenda continua [*tamid*] y no expresan un mandato,

externa, en cambio, era rociada en el Altar exterior de cobre). Es esta ofrenda la que aquí la Torá llama "ofrenda de pecado de expiaciones".

294. Este versículo carece de predicado, ya que simplemente enumera las ofrendas, pero omite el verbo que indique qué acción hay que realizar con estas ofrendas. El verbo implícito es תַּעֲשׂוּ, "harán".

295. Este versículo se remite directamente a las ofrendas de ascensión enunciadas en el v. 8, que son "un ternero, un carnero y siete corderos de un año". Cuando aquí la Torá dice que hay que ofrecer estas ofrendas מִלְבָּד, "además" de las anteriores, no se refiere a la "ofrenda de pecado de expiaciones" nombrada justo antes, sino a las ofrendas de ascensión del v. 8. Ello se debe a que la palabra מִלְבָּד implica una exclusión entre dos elementos similares, y ello sólo se aplica entre dos ofrendas del mismo tipo (*Mizraji*).

296. En el v. 8, que son "un ternero, un carnero y siete corderos de un año". No se refiere exclusivamente a la ofrenda de ascensión continua mencionada justo antes, ya que el versículo literalmente habla de וְנִסְכֵּיהֶם, "las libaciones de ellas", en plural, lo que implica que otras ofrendas están implicadas (*Dibré David*). De ningún modo

puede referirse a la ofrenda de pecado [*jatat*] mencionada en este mismo versículo, ya que las ofrendas de pecado no llevan libaciones.

297. Ver más arriba la nota 294.

298. Las ofrendas de ascensión adicionales [*musafim*], enunciadas en el v. 8.

299. Este versículo omite el verbo que indique qué acción hay que realizar con estas libaciones; el verbo implícito es תַּעֲשׂוּ, "harán". El sentido de la frase es: "...además de la ofrenda de pecado de expiaciones, [harán] la ofrenda de ascensión continua y su oblación; y [harán] sus libaciones [de las ofrendas de ascensión adicionales]" (*Dibré David*).

300. Es decir, siempre que la Torá enuncie la palabra וְנִסְכֵּיהֶם, "y sus libaciones", hablando de otras festividades, como en el v. 28:31 y 29:6, la referencia es a las libaciones de las ofrendas de ascensión adicionales.

301. Ver *infra*, vv. 17–38.

302. Ver *infra*, v. 16, 22, 25, 28, 34 y 38.

303. Ver *infra*, v. 19.

304. Ver *infra*, v. 31.

¹² “Y en decimoquinto día del séptimo mes, habrá convocación de santidad para ustedes: no realizarán ninguna labor de trabajo; y celebrarán una festividad al Eterno durante un periodo de siete días. ¹³ Ofrecerán una ofrenda de ascensión, una ofrenda ígnea de fragancia placentera al Eterno: trece terneros, dos carneros y catorce corderos, sin defecto serán. ¹⁴ Y su oblación de sémola revuelta en aceite, tres décimos [de efá] para cada ternero de los trece terneros, dos décimos [de efá] para cada carnero de los dos carneros, ¹⁵ y un décimo [de efá] para cada cordero de los catorce corderos. ¹⁶ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

¹⁷ “Y en el segundo día, doce terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ¹⁸ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los

שְׁבִיעִי יב וּבַחֲמִשָּׁה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ
הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא־קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל־
מְלֹאכֶת עֲבֹדָה לֹא תַעֲשׂוּ וַחֲגֻתֶם חֹג
לַיהוָה שִׁבְעַת יָמִים: י וְהִקְרַבְתֶּם עֲלֶיהָ
אַשָּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁלֹשָׁה עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כִּבְשִׁים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבַּעַה עָשָׂר תְּמִימִם יִהְיוּ:
יד וּמִנְחָתָם סֶלֶת בָּלוּלָה בַשֶּׁמֶן
שְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים לַפָּר הָאֶחָד לְשְׁלֹשָׁה
עָשָׂר פָּרִים שְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים לְאֵיל הָאֶחָד
לְשְׁנֵי הָאֵילִם: טו וְעֶשְׂרוֹן עֶשְׂרוֹן
לְכֶבֶשׂ הָאֶחָד לְאַרְבַּעַה עָשָׂר כִּבְשִׁים:
טז וְשְׁעִיר־עִזִּים אֶחָד חֲטָאת מִלֶּבֶד
עֹלֹת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ:
ס ז' וּבַיּוֹם הַשְּׁנִי פָּרִים בְּנֵי־בָקָר
שְׁנָיִם עָשָׂר אֵילִם שְׁנָיִם כִּבְשִׁים בְּנֵי־
שָׁנָה אַרְבַּעַה עָשָׂר תְּמִימִם:
יח וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים

ONKELÓS

יב וּבַחֲמִשָּׁת עָשָׂר יוֹמָא שְׁבִיעָא מְעַרַע קֹדֶשׁ יְחִי לְכוּן כָּל עֲבִידַת פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבֹדוּ
וַתַּחֲנוּן חֲנָא קָדָם יי שְׁבָעָא יוֹמִין: י וַתִּקְרְבוּ עֲלֵתָא קְרָבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יי תוֹרִין
בְּנֵי תוֹרִי תֵּלֶת עָשָׂר דְּכָרִין תָּרִין אִמְרִין בְּנֵי שְׁנָא אַרְבַּעָא עָשָׂר שְׁלָמִין יְהוּ: יד וּמִנְחָתָהוּ
סֶלֶתָא דְּפִילָא בְּמִשַׁח תֵּלֶתָא עֶשְׂרוֹנִין לְתוֹרָא חַד לְתֵלֶתָא עָשָׂר תוֹרִין תָּרִין עֶשְׂרוֹנִין לְדְּכָרָא
חַד לְתָרִין דְּכָרִין: טו וְעֶשְׂרוֹנָא עֶשְׂרוֹנָא לְאִמְרָא חַד לְאַרְבַּעַת עָשָׂר אִמְרִין: טז וְכִפִּיר בָּר
עֲזִין חַד חֲטָאתָא בָּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: יז וּבַיּוֹמָא תְּנִינָא תוֹרִין בְּנֵי תוֹרִי תָּרִין
עָשָׂר דְּכָרִין תָּרִין אִמְרִין בְּנֵי שְׁנָא אַרְבַּעָא עָשָׂר שְׁלָמִין: יח וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין

RASHÍ

שְׁהָרִי	נִסְכֵּיהֶם	שָׁל	מוֹסְפִין	יוֹם:	(יח) וּמִנְחָתָם	וְנִסְכֵּיהֶם	לְפָרִים.
פְּתוּבִין	לְעֶצְמוֹן	בְּכָל	יוֹם	פָּרִי	הַחֹג	שְׁבָעִים	הֵם. כְּנָגֵד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

pues de hecho las libaciones de las ofrendas adicionales fueron cada una escritas [ordenadas] por separado para cada día de Sucot.³⁰⁵

18. וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לַפָּרִים / Y LA OBLACIÓN Y LAS LIBACIONES PARA LOS TERNEROS. Los terneros prescritos para la Festividad de Sucot³⁰⁶ eran setenta en total, que se correspondían con las

305. Ver *infra*, vv. 18, 21, 24, 27, 30, 33 y 37.

306. Ver *supra*, nota 284.

carneros y para los corderos serán וְלִכְבָּשִׁים

לְאֵילִם

ONKELÓS

לְדַכְרִיו וְלִאֲמָרֵיו

RASHÍ

שְׁבַעִים אֲמוֹת וּמִתְמַעֲסִים וְהוֹלְכִים. וּבִימֵי וְהֵם קְבוּעִים וּמִנִּינִם תִּשְׁעִים וּשְׁמוֹנֶה, לְכָלוֹת הַמִּקְדָּשׁ הָיוּ מְגִינֵינוּ עֲלֵיהֶם מִן הַיִּסְוִיּוֹת: מֵהֶם תִּשְׁעִים וּשְׁמוֹנֶה קְלָלוֹת שֶׁבְּמִשְׁנֵה תוֹרָה. וְלִכְבָּשִׁים. כִּנְגֹד יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּקְרָאוּ שָׁה פְּזוּרָה, בְּשָׁנֵי נֶאֱמַר וְנִסְפִּיהֶם, עַל שְׁנֵי תְּמִידֵי הַיּוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

setenta naciones primordiales del mundo.³⁰⁷ Y el número de ofrendas progresivamente disminuye, lo cual constituye un signo de aniquilación progresiva para las naciones.³⁰⁸ Y en los días del Templo estas ofrendas protegían a las naciones de las tribulaciones.³⁰⁹

וְ/ Y PARA LOS CORDEROS. Estos se corresponden con el pueblo de Israel, que es llamado “cordero dispersado”.³¹⁰ El número de estos corderos, a diferencia de los terneros, permanecía fijo,³¹¹ y su número total era noventa y ocho.³¹² Estos corderos tenían como propósito eliminar de los israelitas los efectos de las noventa y ocho maldiciones enunciadas en el libro de la Torá³¹³ también llamado *Mishné Torá*.³¹⁴ Respecto al segundo día³¹⁵ se declara וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, ya que se hace referencia a las dos ofrendas continuas del día.³¹⁶ Y respecto a ciertos

307. Rashí alude aquí a los setenta descendientes de Nóaj que la Torá enumera en el libro de *Bereshit*, cap. 10; según la tradición, esos setenta descendientes fueron los padres fundadores de las setenta naciones primordiales del mundo. Ver también el diagrama de estas setenta naciones que se halla en la pág. 140 del libro de *Bereshit* en esta misma edición. Ver también el final del comentario de Rashí al v. 26:36, s.v. וְאֵלֶּה בְּנֵי שֵׁתֶלַח וְגו'.

308. Esto explica por qué el número de ofrendas disminuye, siendo que la regla es “aumentar lo sagrado y no disminuirlo”, que en este caso implicaría no disminuir el número de ofrendas (*Gur Aryé*).

309. *Sucá* 55b. El Talmud ahí mismo dice: “Rabí Elazar dijo: Los setenta terneros, ¿con qué se correspondían? Se correspondían con las setenta naciones primordiales. El ternero único [en Shemini Atzeret], ¿con qué se correspondía? Con la nación única [Israel]. Esto es comparable a un rey mortal que dijo a sus sirvientes: ‘Háganme un gran banquete.’ El último día del banquete, dijo a su amigo querido: ‘Hazme un banquete pequeño, para que disfrute de tu presencia.’ Rabí Yojanán dijo: ‘¡Pobres de las naciones idólatras, que perdieron y no saben lo que perdieron! Mientras el Templo existía, el Altar hacía expiación por ellos; pero

ahora, ¿qué hará expiación por ellos?’”

310. Ver *Yirmeyahu* 50:17.

311. Esto constituía un signo de que Israel es imperecedero (*Najalat Yaacob*).

312. El número total de corderos era noventa y ocho para los siete días de la festividad, ya que eran ofrecidos catorce por día: $14 \times 7 = 98$.

313. El hecho de que el número de corderos permaneciera fijo implicaba que a pesar del poder de las maldiciones, el pueblo de Israel no sería aniquilado (*Najalat Yaacob*).

314. Literalmente “segunda Torá”. Rashí se refiere al Libro de *Debarim*, llamado así porque en muchos aspectos constituye una repetición, con variantes, de lo enunciado en los demás libros. Las noventa y ocho maldiciones son enunciadas en *Debarim* 28:15-68.

315. Ver *infra*, v. 19.

316. En el v. 19, la Torá enuncia la palabra וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, en plural, en vez de emplear la expresión וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, la cual modificaría al verbo singular וּמִנְחָתָהּ, la oblación de la ofrenda continua. Rashí explica que eso se debe a que ahí וְנִסְפִּיהֶם, “y sus libaciones”, se refiere a las dos ofrendas continuas [*tamid*] del día. En todos los demás versículos paralelos a éste de los demás días

según su número, conforme a [su] ley.
¹⁹Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y sus libaciones.

²⁰“Y en el tercer día, once terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²¹Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²²Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: יט וְשְׁעִיר־עִזִּים
 אֶחָד חֲטָאת מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד
 וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפֶיהֶם: ס כ וּבָיִים
 הַשְּׁלִישִׁי פָרִים עֶשְׂתֵּי־עָשָׂר
 אֵילִם שְׁנָיִם כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
 אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵי תְּמִימִם:
 כא וּמִנְחָתָם וְנִסְפֶיהֶם לַפָּרִים
 לְאֵילִם וְלִכְבָּשִׁים בְּמִסְפָּרָם
 כַּמִּשְׁפָּט: כב וְשְׁעִיר חֲטָאת
 אֶחָד מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד
 וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפָּהּ: ס

ONKELÓS

בְּמִנְיָהוֹן כְּדָתוֹ: יט וַצִּפִּיר בַּר עֲזִין חֶד חֲטָאתָא בַר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ
 וְנִסְפֶיהוֹן: כ וּבִיזְמָא תְּלִיתָאָה תּוֹרִין חֶד עֶשֶׂר דְּכָרִין תְּרִין אִמְרִין בְּנֵי שָׁנָא
 אַרְבָּעָא עֶשֶׂר שְׁלֵמִין: כא וּמִנְחָתָהוֹן וְנִסְפֶיהוֹן לְתוֹרִין לְדְכָרִין וּלְאִמְרִין
 בְּמִנְיָהוֹן כְּדָתוֹ: כב וַצִּפִּירָא דְחֲטָאתָא חֶד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְפָּהּ:

RASHÍ

ולא שנה הלשון אלא לדרוש, כמו שאמרנו ונספיהם, בשבועי במשפטים. מ"ם יו"ד מ"ם, הרי
 רבותינו זכרונם לברכה: בשני ונספיהם, בששי כאן מים, רמז לנסוד המים מן התורה בחג:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

días de Sucot la Torá **modifica el término únicamente a fin de interpretarlo** y derivar una enseñanza específica, como afirmaron nuestros Maestros, de bendita memoria: Respecto al segundo día se enuncia וְנִסְפֶיהֶם³¹⁷; respecto al sexto día se enuncia וְנִסְפֶיהָ³¹⁸; y respecto al séptimo día se enuncia כַּמִּשְׁפָּט³¹⁹. Las letras añadidas son מ, י, מ, lo que da como resultado la palabra מִים, “agua”, lo cual alude a que el precepto de verter el agua en Sucot se origina en la Torá.³²⁰

[vv. 16, 22, 25, 28 y 34], que también hablan de וְנִסְפָּהּ, “y su oblación”, la Torá dice וְנִסְפֶיהָ, “y su libación”. El mismo fenómeno que ocurre en el v. 19 se repite en el v. 31.

317. En el v. 19. וְנִסְפֶיהֶם literalmente significa “las libaciones de ellas” [las oblaciones]. Lo normal hubiera sido emplear el término en singular, וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, como en los demás versículos paralelos de los demás días.

318. En el v. 31; וְנִסְפֶיהָ literalmente significa “las libaciones de ella [la oblación]”. Lo normal hubiera sido emplear el término en singular, וְנִסְפָּהּ, “y su libación”, como en los demás versículos paralelos de

los demás días.

319. En el v. 33. La palabra כַּמִּשְׁפָּט literalmente significa “conforme a la ley de ellas [las ofrendas]”. En los demás versículos paralelos de los demás días [vv. 18, 21, 27 y 30], la Torá utiliza la palabra singular כַּמִּשְׁפָּטָה, “conforme a la ley de ella [la ofrenda]”.

320. Sifri 150; Taanit 2b. Y no es un precepto de origen rabínico. Mediante esta interpretación de las tres letras sobrantes en los días segundo, sexto y séptimo, מ, י, מ, se demuestra que el precepto de verter agua en Sucot es de origen bíblico y no rabínico.

²³ “Y en el cuarto día, diez terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²⁴ La oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²⁵ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

²⁶ “Y en el quinto día, nueve terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ²⁷ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ²⁸ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, su oblación y su libación.

²⁹ “Y en el sexto día, ocho terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ³⁰ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los carneros y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley. ³¹ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y sus libaciones.

³² “Y en el séptimo día, siete terneros, dos carneros [y] catorce corderos de un año, sin defecto. ³³ Y la oblación y las libaciones para los terneros, para los

כג וּבַיּוֹם הָרְבִיעִי פָּרִים עֶשְׂרֵה
אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם: כד מִנְחָתָם
וְנִסְכֵּיהֶם לִפְּרִים לֵאילִם וּלְכִבְשִׁים
בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: כה וְשַׁעִיר־עִזִּים
אֶחָד חֲטָאת מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד
מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: ס כו וּבַיּוֹם
הַחֲמִישִׁי פָּרִים תִּשְׁעָה אֵילִם שְׁנָיִם
כְּבָשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה
תְּמִימִם: כז וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם
לִפְּרִים לֵאילִם וּלְכִבְשִׁים בְּמִסְפָּרָם
כַּמִּשְׁפָּט: כח וְשַׁעִיר חֲטָאת אֶחָד
מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּהּ: ס כט וּבַיּוֹם הַשִּׁשִּׁי
פָּרִים שְׁמֹנֶה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׁים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם:
ל וּמִנְחָתָם וְנִסְכֵּיהֶם לִפְּרִים
לֵאילִם וּלְכִבְשִׁים בְּמִסְפָּרָם
כַּמִּשְׁפָּט: לא וְשַׁעִיר חֲטָאת אֶחָד
מִלֶּבֶד עֹלֹת הַתָּמִיד מִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּיהָ: ס לב וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
פָּרִים שִׁבְעָה אֵילִם שְׁנָיִם כְּבָשִׁים
בְּנֵי־שָׁנָה אַרְבָּעָה עֶשְׂרֵה תְּמִימִם:
לג וּמִנְחָתָם וְנִסְכָּהֶם לִפְּרִים

ONKELÓS

כג וּבַיּוֹמָא רַבֵּיעָא תּוֹרִין עֶשְׂרָא דְכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: כד מִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדָכְרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְכֻחִין: כה וְצִפִּיר בַּר עֲזִין חַד חֲטָאתָא בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: כז וּבַיּוֹמָא חֲמִישָׁא תּוֹרִין תִּשְׁעָ דְכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: כח וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדָכְרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְכֻחִין: כח וְצִפִּירָא חֲטָאתָא חַד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא וּמִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: כט וּבַיּוֹמָא שְׁתִּיתָא תּוֹרִין תִּמְנִיָּא דְכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: לוּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין לְדָכְרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוּ דְכֻחִין: לא וְצִפִּירָא חֲטָאתָא חַד בַּר מַעֲלַת תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: לב וּבַיּוֹמָא שְׁבִיעָא תּוֹרִין שִׁבְעָא דְכָרִין תְּרִין אַמְרִין בְּנֵי שָׁנָא אַרְבָּעָא עֶשְׂרֵה שְׁלָמִין: לג וּמִנְחָתָהוּ וְנִסְכֵּיהוּ לְתוֹרִין

carneros y para los corderos serán según su número, conforme a su ley.³⁴ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

³⁵ “En el octavo día una restricción habrá para ustedes; no realizarán ninguna labor de trabajo. ³⁶ Ofrecerán una ofrenda de ascensión, una ofrenda ignea de fragancia placentera al Eterno:

לְאֵלִים וּלְכֹבָשִׁים בְּמִסְפָּרם
כַּמִּשְׁפָּטָם: לַדּוֹ וּשְׁעִיר חַטָּאת
אֶחָד מִלְּבָד עֹלֹת הַתָּמִיד
מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: ס
מִפֶּטֶר לַהּ בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֶצְרָת
תִּהְיֶה לָכֶם כָּל־מְלָאכָת עֲבֹדָה
לֹא תַעֲשׂוּ: לוֹ וְהִקְרַבְתֶּם
עֹלָה אִשָּׁה רִיחַ נִיחֹחַ לַיהוָה

ONKELÓS

לְדַכְרִין וּלְאַמְרִין בְּמִנְיָהוֹן כְּדִתְּיוּ לַהּ: לַדּוֹ וְצִפְרִיא דְחִטָּאָתָא חַד בַּר מַעֲלָת
תְּדִירָא מִנְחָתָהּ וְנִסְכָּהּ: לַהּ בַּיּוֹמָא תְּמִינָאָה כְּנֶשׁ תְּחִי לָכוֹן כָּל עֲבִידָת
פְּלִחוֹ לֹא תַעֲבֹדוּ: לוֹ וְיִתְקַרְבוּ עֲלֵתָא קָרְבוֹ דְּמִתְקַבֵּל בְּרַעְוָא קָדָם יי

RASHÍ

(וה) עֶצְרָת תִּהְיֶה לָכֶם. עֲצוּרִים בְּעִשְׂיָת הָרָגֶל הַקָּרִיבוֹ כִּנְגֹד שְׁבָעִים אֲמוֹת
מִלְּאֻכָּה. דָּבָר אַחֵר: עֶצְרָת, עֲצָרוּ וּכְשִׁבְאוֹן לָלֶכֶת, אָמַר לָהֶם
מִלְּצֹאֹת. מִלְּמַד שְׁטַעוֹן לִינָה. הַמָּקוֹם: בְּבִקְשָׁה מִכֶּם עָשׂוּ לִי
וּפְדֻרְשׁוֹ בְּאַנְדָּה: לָפִי שָׁכַל יָמוֹת סְעוּדָה קִסְנָה כְּדִי שְׂאֵהָנָה מִכֶּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

35. **עֶצְרָת תִּהְיֶה לָכֶם** / UNA RESTRICCIÓN HABRÁ PARA USTEDES. Esta festividad es llamada **עֶצְרָת** porque las personas **deben restringirse** [עוֹצְרִים] de la realización de labores.³²¹ Según otra explicación, el término **עֶצְרָת** implica que deben restringirse de salir de los límites de Yerushaláim.³²² Esto **enseña** que este octavo día requiere que la gente pernocte en Yerushaláim.³²³ Y su midrash agádico es el siguiente: puesto que todos los días de la festividad de Sucot los israelitas ofrecían setenta terneros por las setenta naciones primordiales del mundo, y terminado esto se disponían a irse a sus casas, el Omnipresente les decía: “Por favor, hagan para Mí un banquete pequeño e íntimo sólo entre nosotros, para que Yo disfrute de la compañía de ustedes, sin la presencia de las demás naciones.”³²⁴

321. *Jaguigá* 18a. La palabra **עֶצְרָת** [atzeret] se deriva de la raíz עָצַר, que significa “restringirse”, “detenerse”. Esta descripción de la naturaleza de esta festividad es la que le da el nombre actual: Shemini Atzeret, que literalmente significa “Octavo [día] de Restricción [de labores]”.

322. La palabra **עֶצְרָת** enunciada aquí para definir a esta festividad implica una restricción. El versículo no explica a qué tipo de restricción se refiere. Rashi ofrece dos explicaciones: una relativa a la restricción de labores y la otra relativa a la

restricción de salir de los límites de Yerushaláim.

323. *Sifri* 151. Constituye un precepto acudir a Yerushaláim y celebrar ahí las tres festividades prescritas por la Torá: Pésaj, Shabuot y Sucot. Una vez terminada la festividad, en teoría uno ya puede partir a casa. Según el midrash que Rashi cita, incluido dentro del precepto se halla pasar la noche siguiente a la conclusión de la festividad en Yerushaláim, como si se tratara de una de las noches de la festividad.

324. *Sucá* 55b. Ver más arriba la nota 309.

un ternero, un carnero [y] siete corderos de un año, sin defecto.³⁷ Y la oblación y las libaciones para el ternero, para el carnero y para los corderos serán según su número, conforme a [su] ley.³⁸ Y un macho cabrío para ofrenda de pecado, además de la ofrenda de ascensión continua, y su oblación y su libación.

³⁹ “Éstas harán al Eterno en sus

פֶּר אֶחָד אֵיל אֶחָד כְּבָשִׁים בְּנֵי־
שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם: לוּ מִנְחָתָם
וְנִסְכֵּיהֶם לֶפָר לְאֵיל וְלִכְבָּשִׁים
בְּמִסְפָּרָם כַּמִּשְׁפָּט: לַח וְשִׁעִיר חַטָּאת
אֶחָד מִלֵּבַד עֹלֹת הַתָּמִיד וּמִנְחָתָהּ
וְנִסְכָּהּ: לֹט אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לַיהוָה

ONKELÓS

תור חד דכר חד אמרין בני שנה שבעא שלמין: לו מנחתהון ונסכיהון לתורא לדכרא ולאמרין
במנניהון כדחזי: לח וצפירא דחטאתא חד בר מעלת תדירא ומנחתה ונסכה: לט אליו תעבדון קדם יי

RASHÍ

(ו) פֶּר אֶחָד וְאֵיל אֶחָד. (כָּל) אֵלוֹ כְּנֻד יִשְׂרָאֵל וְשֵׁם אֶחָד לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא, הִתְעַכְּבוּ לִי מַעַט עוֹד, וְלִשְׁוֹן חֲבֵה הוּא זֶה. כְּבָנִים הַנִּפְטָרִים מֵאֲבֵיהֶם וְהוּא אוֹמֵר לָהֶם: קֶשֶׁה עָלַי פְּרֻדְתְּכֶם, עָבְבוּ עוֹד יוֹם אֶחָד. מִשָּׁל לְמַלְךְ שֶׁעָשָׂה סְעוּדָה וְכו'.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. פֶּר אֶחָד וְאֵיל אֶחָד / UN TERNERO, UN CARNERO.³²⁵ {Todas} estas ofrendas aluden a Israel {que es un pueblo único para el Santo –bendito es–}.³²⁶ Dios continúa:³²⁷ “Quédense todavía un poco más conmigo.” Y este concepto expresa el cariño que Dios tiene por Israel, semejante a hijos que se despiden de su padre, quien les dice: “Dura es para mí su partida; quédense todavía un día más.” Esto es comparable a “un rey que hizo un banquete, etc.”, como se narra en el tratado de *Sucá*.³²⁸ Y en el *Midrash Rabí Tanjumá* se declara que con la ley de progresiva disminución de los terneros la Torá enseñó la regla de conducta a seguir: que el que tenga un huésped en su casa, el primer día debe darle de comer pollos engordados; al día siguiente debe darle de comer pescado; al otro día, carne de ganado mayor; al otro día debe darle de comer leguminosas; al otro día debe darle de comer verduras, gradualmente disminuyendo el alimento, de forma similar a los terneros de Sucot.³²⁹

325. Aunque las ediciones modernas tienen esta frase del v. 36 como encabezado, *Séfer haZikarón* afirma que en realidad constituye una continuación del comentario anterior, ya que justifica mediante el versículo la razón por la que Dios dice: “Por favor, hagan para Mí un banquete pequeño, para que Yo disfrute [de la compañía de ustedes].”

326. En todos los días de Sucot el número de terneros (toros) es descendiente (comienza con trece y llega a siete), el número de carneros es dos y el número de corderos es catorce. Pero en la festividad

de Sheminí Atzérét lo distintivo es que únicamente se ofrece un solo ternero, un solo carnero y siete corderos. La *unicidad* [אֶחָד] de estas ofrendas se corresponde con la *unicidad* del pueblo de Israel en este día respecto a Dios, es decir, el hecho de que ambos sean אֶחָד, “uno”, “único”.

327. Aquí Rashí prosigue citando el midrash comenzado en el comentario anterior.

328. *Sucá* 55b. Ver la nota 309.

329. *Tanjumá* 17.

festividades designadas, además de sus ofrendas votivas y de sus ofrendas voluntarias para sus ofrendas de ascensión, sus oblaciones, sus libaciones y sus ofrendas de paz.”

בְּמוֹעֲדֵיכֶם לִבְדּוֹ מִנְדְּרֵיכֶם וְנִדְבָתֵיכֶם
לְעֹלֹתֵיכֶם וּלְמִנְחֹתֵיכֶם וּלְנִסְכֵיכֶם
וּלְשִׁלְמֵיכֶם:

Capítulo 30

¹ *Moshé dijo a los Hijos de Israel*

פָּרָק ל
א וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל

ONKELÓS

בְּמוֹעֲדֵיכוֹן בָּר מִנְדְּרֵיכוֹן וְנִדְבָתֵיכוֹן לְעֹלֹתֵיכוֹן וּלְנִסְכֵיכוֹן וּלְמִנְחֹתֵיכוֹן: א וַאֲמַר מֹשֶׁה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל

RASHÍ

(ט) אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לָהּ בְּמוֹעֲדֵיכֶם. דָּבָר הַקָּצוּב לְחֻבָּה: לִבְדּוֹ מִנְדְּרֵיכֶם. אִם בָּאתֶם לְדוֹר קְרִבּוֹת בְּרָגֶל, מִצָּוָה הִיא בְּיָדְכֶם, אוֹ נְדָרִים אוֹ נִדְבוֹת שֶׁנִּדְרַתֶּם כָּל הַשָּׁנָה תִּקְרִיבוֹם בְּרָגֶל, שָׁמָּה יִקָּשֶׁה לוֹ לַחֲזוֹר וּלְעֹלֹת לִירוּשָׁלַיִם וּלְהִקְרִיב נְדָרָיו, וְנִמְצָא עוֹבֵר בְּבֵל תֵּאָחֵר: (א) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. לְהַפְסִיק הָעֲנִי, דְּבָרֵי רַבִּי יִשְׁמַעֲאֵל. לְפִי שְׁעָד כָּאֵן דְּבָרָיו שֶׁל מָקוֹם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

39. **בְּמוֹעֲדֵיכֶם / אֵלֶּה תַעֲשׂוּ לָהּ** / HARÁN AL ETERNO EN SUS FESTIVIDADES DESIGNADAS. Como algo fijado como deber.³³⁰

אֲדֵמָאֵס דֵּס אֲפֵרֵנְדָאֵס וֹטִיבָאֵס / ADEMÁS DE SUS OFRENDAS VOTIVAS. Es decir, si en la festividad vienen para hacer un voto de ofrecer ofrendas, un precepto tienen en la mano.³³¹ O en caso de que sean ofrendas votivas [*nedarim*] u ofrendas voluntarias [*nedabot*] que prometieron durante todo el año, ofrézcanlas en la festividad.³³² Pues quizá resulte difícil para un individuo subir de nuevo a Yerushaláim para ofrecer sus ofrendas votivas, y de este modo transgrediría el mandamiento de “no te demorarás en cumplirlo.”³³³

30

1. **וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל** / MOSHÉ DIJO A LOS HIJOS DE ISRAEL. Esto fue enunciado para separar el tópico de las ofrendas de las festividades del tópico de los votos;³³⁴ esta es la opinión de Rabi Ishmael. Puesto que hasta aquí la Torá enuncia las palabras del Omnipresente a

330. Rashí subraya esto porque hasta este punto las ofrendas que la Torá menciona constituyen una obligación fija, a diferencia de las ofrendas que mencionará a continuación, las cuales son voluntarias (*Baer Heteb*).

331. Es decir, constituye un precepto meritorio prometer ofrecer ofrendas voluntarias en las festividades (*Séfer haZikarón*).

332. Aunque estas ofrendas en sí mismas son voluntarias, si la persona tomó la decisión de ofrecerlas, recae sobre ella la obligación de hacerlo. Esa obligación consiste en cumplir el voto de ofrendas prometidas en una festividad o a lo largo

del año, y de preferencia ofrecerlas en una festividad y no en cualquier otro día. De cualquier modo, este tipo de obligación es sólo definida como “precepto” [*mitzvá*] y no como “algo fijado como deber” [*jobá*], lo cual indica que su grado de obligatoriedad es menor (*Lifshutó shel Rashí*).

333. Ver *Debarim* 23:22. El versículo completo es: “Cuando hagas un voto al Eterno tu Dios, no te demorarás en cumplirlo, ya que el Eterno ciertamente lo requerirá de ti, y habrá pecado en ti.”

334. El tema de los votos es enunciado a continuación, al principio de la parashá siguiente.

כָּל־אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה אֶת־ מֹשֶׁה: כַּכּ
 conforme a todo lo que el Eterno había ordenado a Moshé.

ONKELÓS

כָּל־דִּי פְקִידָא יִי יֵת מֹשֶׁה:

RASHÍ

וּפְרָשֶׁת נְדָרִים מִתְחִלָּתָא בְּדִבּוּרֵי שֶׁל מֹשֶׁה, הוֹצִיָּדָה לְיִשְׂרָאֵל, שֶׁאֵם לֹא כֵן יֵשׁ בְּמִשְׁמַע שֶׁלֹא אָמַר לְהַפְסִיק תְּחִלָּה וְלִזְמַר שֶׁחֲזֹר מֹשֶׁה וְאָמַר פְּרָשָׁה זֹאת לָהֶם זֶה, אֲפָא בְּפְרָשֶׁת נְדָרִים הִתְחִיל דְּבָרָיו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Moshé,³³⁵ y la sección de los votos que sigue comienza con un enunciado de Moshé,³³⁶ era necesario hacer una pausa para enfatizar que Moshé, a su vez, declaró esta sección de las ofrendas a Israel. Pues de no haber sido así, se podría haber entendido que no dijo a ellos esta sección sobre ofrendas, sino que comenzó sus palabras con la sección referente a los votos.³³⁷

335. Esta sección que trata acerca de las ofrendas comienza en los vv. 28:1-2, donde la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a los Hijos de Israel, etc.”

336. Ver *infra*, v. 29:2. La sección de votos en la parashat *Matot* es introducida con las palabras: “Moshé habló a los jefes de las tribus, etc.”

337. *Sifri* 152. Es obvio que todo lo que Dios instruía a Moshé éste lo enseñaba al pueblo. Por ello, no es necesario que la Torá reitere cada vez que así lo hizo. Sin embargo, lo particular que hay aquí

es que el v. 30:2 introduce un tópico (acerca de votos) sin decir primero que Dios se lo había enseñado a Moshé, que sí es inusual. Según el comentario a la Torá *Émek haNetzib* de R. Naftalí Tzvi Yehudá Berlin, lo que Rashí quiere decir es que Rabí Ishmael opina que si la Torá no hubiera enfatizado aquí que Moshé transmitió las leyes sobre las ofrendas festivas a Israel, se pudo haber inferido que no lo hizo inmediatamente y en conjunto, sino que esperó a que llegara cada festividad para enseñar las leyes sobre las ofrendas pertinentes a esa festividad.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT PINEJÁS

- 400. *Precepto de las leyes de herencia (27:8-9).*
- 401. *Precepto de ofrecer la ofrenda continua [tamid] todos los días (28:2-3).*
- 402. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el Shabat (28:9).*
- 403. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el novilunio (28:11).*
- 404. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Shabuot (28:26).*
- 405. *Precepto de escuchar el shofar en Rosh Hashaná (29:1).*

פרשת מטות

PARASHAT MATOT

ב וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל־דְּאֵשֵׁי הַמַּטּוֹת לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר זֶה

² Moshé habló a los jefes de las tribus de los Hijos de Israel, diciendo: “Esta es la

ONKELÓS

ב ומקיל משה עם רישי שבטיא לבני ישראל למימר דין

RASHÍ

(ג) ראשי המטות. חלק כבוד לנשיאים ללמדם ותחלה ואחר כך לכל בני ישראל. ומנין שאר שאר הדברות כן? תלמוד לומר: וישבו אליו אהרן וכל הנשיאים בעדה וידבר משה אליהם ואחרי

כן נגשו כל בני ישראל (שמות לד:לב). ומה ראה לאמרה כאן? למד שהפרת נדרים ביחיד מומחה, ואם אין יחיד מומחה מפר בשלשה חדיטות. או יכול, שלא אמר משה פרשה זו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

2. **LOS JEFES DE LAS TRIBUS.** Moshé demostró respeto a los líderes de Israel al enseñar estas leyes primero a ellos y luego a todos los israelitas.¹ ¿Y de dónde aprendemos que esto mismo se aplica a los demás enunciados divinos que Moshé transmitió a Israel?² De que el versículo declara: “Moshé los llamó, y Aharón y todos los líderes de la asamblea volvieron a él, y Moshé les hablaba. Y después de eso se acercaban todos los hijos de Israel...”³ Pero, ¿qué fue lo que indujo a la Torá a enfatizar aquí que habló primero con los líderes?⁴ Enseñar que la anulación de votos debe ser realizada por un individuo experto en las leyes pertinentes.⁵ Y si no hay un individuo experto en la Ley, entonces la persona que hizo el voto podrá anularlo por medio de tres individuos comunes.⁶ Pero quizá se podría suponer que Moshé comunicó esta sección acerca

1. *Nedarim* 78a; *Sifri* 153. En *Vayikrá* 17:2, la Torá introduce el tópico tratado ahí mediante una frase idéntica a la que aparece aquí: זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה [זֶה הַדָּבָר] lo que el Eterno ha ordenado”. Por medio de una *guezará shavá* [analogía de términos; ver la nota 9] entre la expresión זֶה הַדָּבָר, que aparece en ambas instancias, el Talmud en *Nedarim* 78a interpreta que así como en aquel caso el tópico tratado fue dicho no sólo a Aharón sino también a todo Israel, de igual modo en este caso el tópico tratado aquí también fue dicho a todo Israel y no sólo a los “jefes de las tribus”. Siendo así, que aquí la Torá sólo mencione a los jefes de tribus es porque desea enfatizar que al enseñar las leyes sobre votos que serán enunciadas a continuación, Moshé mostró deferencia hacia los líderes de Israel al enseñarlas primero a ellos y luego a todos los israelitas (*Mizrají*).

2. Es decir, ¿de dónde aprendemos que el orden implicado aquí, de enseñar primero a los líderes y luego al pueblo no se trata de un caso excepcional, sino que ése era el modo usual de proceder que Moshé seguía para comunicar a Israel los comunicados divinos?

3. *Shemot* 34:31–32. El texto completo es: “Moshé los llamó, y Aharón y todos los príncipes de la

asamblea volvieron a él, y Moshé les hablaba. Y después de ello se acercaban todos los Hijos de Israel, y él les encomendaba todo lo que el Eterno había hablado con él en la montaña del Sinai.” De este pasaje es claro que Moshé enseñaba a los miembros comunes del pueblo al final.

4. Es decir, si la forma de proceder usual de Moshé era enseñar cualquier ley primero a los líderes y luego al pueblo, ¿por qué la Torá nos dice que así lo hacía precisamente en este contexto?

5. Se asume que los “jefes de las tribus” eran jueces, es decir, expertos en materia legal. Según esto, que la Torá haya dado relevancia a los líderes precisamente en el contexto de las leyes sobre votos implica que los votos mismos deben ser regulados por jueces expertos en las leyes de la Torá. Respecto al carácter de esos “expertos”, hay dos opiniones básicas: según Rambam, se trata de eruditos que recibieron *semijá*, la “ordenación” cuya transmisión se origina en Moshé; según Rambán, basta con que sean eruditos reconocidos como expertos en las leyes de votos.

6. *Nedarim* 78a. En hebreo, *hediotot*. Este es el nombre que se da a individuos comunes, que no están calificados como expertos en las leyes.

palabra que el Eterno ha ordenado: **יְהוָה צוּר אֲשֶׁר הַדָּבָר**

ONKELÓS

פִּתְגָמָא דִּי פְקִיד יִי

RASHÍ

אֵלָא לְנִשְׁיָאִים בְּלָבָד? נֹאמַר כָּאן: זֶה הַדָּבָר, זֶה הַדָּבָר. מֹשֶׁה נִתְנַבֵּא בָכָה וְנֹאמַר בְּשִׁחוּטֵי חוּץ: זֶה הַדָּבָר. מֶה לְהֵלֹן אָמַר ה' כְּחֻצֹת הַלֵּילָה (שְ�מֹוֹת יֵאָדוּ) וְהַנְּבִיאִים נִתְנַבְּאוּ בָכָה אָמַר ה' מוֹסֵף עֲלֵיהֶם מֹשֶׁה, שְׁנִתְנַבְּא בְּלִשׁוֹן זֶה הַדָּבָר. דָּבָר אַחֵר: זֶה הַדָּבָר, אֵף (וְיִקְרָא יוֹאֵב-ב), אֵף

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de votos solamente a los líderes.⁷ Para descartar esta hipótesis, hay que hacer la siguiente analogía: aquí se enuncia la frase **זֶה הַדָּבָר**, “esta es la palabra”, y en el texto que habla acerca de los animales degollados en el exterior del Santuario también se enuncia la frase **זֶה הַדָּבָר**, “esta es la palabra”.⁸ Así como en aquel caso el comunicado divino fue comunicado a Aharón, a sus hijos y a todos los israelitas, como se declara: “Habla a Aharón, etc.”, así también aquí esto fue comunicado a todos.⁹

זֶה הַדָּבָר / ESTA ES LA PALABRA. Moshé profetizó con la afirmación “así habló el Eterno: Cuando la noche se divide...”,¹⁰ y los demás profetas también profetizaron con la afirmación “así habló el Eterno”.¹¹ Sin embargo, Moshé los superó en el hecho de que además profetizó introduciendo la afirmación “esta es la palabra”.¹² Según otra explicación, la frase “esta es la palabra”

7. Es decir, quizá el versículo menciona solamente a los jefes de tribu para enfatizar que en este caso, de modo excepcional, estas leyes efectivamente sólo fueron comunicadas a ellos. En tal caso, no se podría aprender ninguna ley referente a los expertos.

8. *Vayikrá* 17:1-2. El texto completo es: “El Eterno habló a Moshé, para decir: Habla a Aharón y a sus hijos, y a todos los Hijos de Israel, y les dirás: Esto es [זֶה הַדָּבָר] lo que el Eterno ha ordenado, para decir.”

9. *Nedarim* 78a. Aquí Rashí se vale de la *guezará shavá*, método interpretativo por analogía que consiste en inferir alguna ley enunciada en un caso determinado a partir de otro caso mediante la similitud de términos o frases. Por medio de este método, Rashí demuestra que esta sección que trata acerca de votos fue dicha a todo Israel, no sólo a los líderes. Por tanto, sí se puede concluir que el hecho de que la Torá mencione específicamente aquí a los “jefes de tribus” es para inferir de ello una ley relativa a los votos: la que estipula que sólo pueden ser anulados por expertos legales.

10. *Shemot* 11:4. El versículo completo es: “Moshé dijo: Así dijo el Eterno: Cuando la noche se divide Yo saldré en medio de Mitzráim.” En ese versículo,

Moshé advierte la inminente llegada de la muerte de los primogénitos de Mitzráim.

11. Ver, por ejemplo, *Yehoshúa* 24:2, *Shofetim* 6:8, *Shemuel* I, 2:27, *Melajim* I, 17:14, *Yeshayáhu* 7:7, *Yirmeyahu* 2:2, y otros. El que tanto Moshé como los demás profetas hayan empleado la misma expresión [“así habló el Eterno”, כֹּה אָמַר ה'] implicaría una cierta igualdad en el nivel profético de todos ellos, incluyendo a Moshé.

12. *Sifí* 153. Hay dos niveles de percepción profética, y cada uno de ellos es introducido mediante una expresión particular. El nivel más bajo, introducido por la expresión “así habló el Eterno”, כֹּה אָמַר ה', implica una percepción profética aproximada del comunicado divino. En cambio, la expresión “esta es la palabra”, זֶה הַדָּבָר, implica que ésa, y no otra, es la palabra divina; en otras palabras, indica una percepción diáfana y directa del comunicado divino. De los demás profetas se dice figurativamente que percibieron la palabra de Dios a través de un “cristal difuso” [*aspaklaria lo meirá*], mientras que de Moshé se dice que la percibió a través de un “cristal transparente” [*aspaklaria hameirá*] (*Mizrají*). Según el Maharal de Praga (*Gur Aryé*), hay otra diferencia fundamental entre el nivel

RASHÍ

מַעֲוֵט	הוּא,	לֹמַר	שְׁחַתְכֶם	הַפֶּהָ,	כָּלְשׁוֹן	הַכְּתוּב	כָּאֵן,	וְאֵם
בְּלִשׁוֹן	הַתֵּרָה	וּבַעַל	בְּלִשׁוֹן	חֲלָפּוֹ	אֵין	מִתֵּר	וְאֵין	מוֹכֵר:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tiene un sentido restringente,¹³ y es enunciada aquí para decir que el sabio¹⁴ anula votos utilizando la expresión הַתֵּרָה, “anulación”,¹⁵ y el marido¹⁶ la expresión הַפֶּהָ, “revocación”,¹⁷ conforme a la expresión escrita en este contexto.¹⁸ Pero si cambiaron estas expresiones¹⁹ el voto no queda ni anulado ni revocado.²⁰

profético de Moshé y el de los demás profetas. Pues en esencia sólo hay dos tipos de percepción profética. La primera se refiere a la percepción del modo de actuar de Dios en el mundo, es decir, el modo en que Él interactúa dinámicamente con él, dirigiendo y modificando los acontecimientos. Este tipo de percepción profética no es ni *esencial* ni *total*, es decir, que no percibe los fundamentos últimos de la existencia misma, ni los abarca en su totalidad. [Esto explicaría por qué los profetas profetizaron sobre *acontecimientos* en la historia, no sobre realidades últimas.] En cambio, el tipo de percepción profética de Moshé se refería al estado permanente que Dios deseaba que Su mundo tuviera, y se relacionaba con “la estructura esencial del universo”. Es por eso que Moshé alcanzó el nivel profético necesario para que Dios entregase la Torá por medio de él, ya que la Torá es “total, eterna e inmutable”. [En otras palabras, su nivel de percepción profética no se refería a acontecimientos en la historia, sino a la esencia de la realidad última.]

13. Aunque en su comentario anterior Rashí había dicho que la Torá enunció aquí la frase הַדִּבָּר, “esta es la palabra” para aprender por *guezará shavá* que los votos sólo pueden ser anulados por expertos [ver las notas 1 y 9], aun así cita esta segunda explicación porque esa expresión en sí misma implica una restricción o limitación que debe ser explicada en sus propios términos (*Gur Aryé*). La restricción está implicada en el hecho de decir “esta es la palabra”, como si sólo fuera esa palabra y no otra.

14. Es decir, el experto en las leyes de la Torá mencionado en su comentario precedente. Rashí habla aquí de un experto que desea anular un voto expresado por una persona.

15. Es decir, que debe emplear alguna de las expresiones derivadas o equivalente al verbo לְהַתִּיר, “anular”. (Esta expresión literalmente significa

“permitir”, “liberar”. Sin embargo, la traducimos por “anular” porque el sabio o experto *anula* completamente el voto. Ver la nota 20.)

16. Rashí habla aquí del caso de un marido que desea revocar el voto de su esposa, como se indica en los vv. 7-9.

17. Es decir, que debe emplear alguna de las expresiones derivadas del verbo לְהַפִּיךָ, “revocar”.

18. Ver *infra*, v. 9: “Pero si... su marido la retiene y revoca [וְהִפָּךְ] su voto que pesa sobre ella...”

19. El sabio utilizando la expresión הַפֶּהָ, “revocación”, y el marido la expresión הַתֵּרָה, “anulación”.

20. *Sifri* 153; *Nedarim* 77a. Hay dos expresiones para anular votos, הַפֶּהָ, “revocación” y הַתֵּרָה, “anulación”. La primera es enunciada en el v. 9, respecto al tipo de anulación que el marido puede hacer del voto que su esposa haya expresado. Aunque la segunda expresión [הַתֵּרָה, “anulación”] no es enunciada explícitamente en la Torá, el Talmud la infiere de que en el v. 3 la Torá dice que el individuo que haya expresado un voto “no profanará su palabra”, lo cual implica que aunque la Torá prohíbe que *él mismo* la profane, otros (es decir, el sabio) sí puede hacerlo por él. Según el Maharl de Praga (*Gur Aryé*), la diferencia entre ambas expresiones se debe al significado esencial de lo que cada una de ellas implica. El sabio “anula el voto desde el inicio”, *retroactivamente*, ya que el modo en que lo hace es basándose en la retractación o arrepentimiento por parte de la persona del voto que expresó (por ejemplo, si cuando expresó el voto no estaba enterada de las consecuencias que ello implicaría). Sin embargo, el marido no depende de la retractación voluntaria de su esposa, sino que la Torá le concede la facultad de dejar sin efecto *desde ese momento en adelante* el voto. Puesto que cada una de estas expresiones indica un significado preciso, no pueden ser intercambiadas.

³Si un hombre hace un voto al Eterno o emite un juramento para imponer una prohibición sobre su persona, no profanará su palabra: conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer.

ג אִישׁ כִּי־יָדָר נֶדֶר לַיהוָה אוֹ־הִשָּׁבַע
שְׁבָעָה לְאַסֹּר אֶסֶר עַל־נַפְשׁוֹ לֹא יַחַל
דְּבָרוֹ כְּכֹל־הֵיצָא מִפִּי יַעֲשֶׂה:

ONKELÓS

ג גִּבֹּר אֲרִי יָדָר נֶדֶר קָדָם יְיָ אוֹ יָקִים קָיָם לְמִסֵּר אֶסֶר עַל נַפְשָׁה לֹא יִבְטֵל פְּתָנָמָה כְּכֹל דְּיָפֹק מִפּוּמָה יַעֲבֹד:

RASHÍ

(ג) נֶדֶר. הָאוֹמֵר הָרִי עָלַי קוֹנֵם שְׁלֹא אוֹכֵל אוֹ שְׁלֹא אַעֲשֶׂה דְּבָר פְּלוּנִי. יָכוֹל, אֲפֹלוּ נִשְׁבַּע שְׂיֵאכֵל נִבְלוֹת אֲנִי קוֹרָא עָלָיו: כְּכֹל הֵיצָא מִפִּי יַעֲשֶׂה דְּבָרָיו חֲלִי: כִּמּוֹ: לֹא יַחַל דְּבָרוֹ, לֹא יַעֲשֶׂה דְּבָרָיו חֲלִי:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

3. נֶדֶר / VOTO. Se aplica este término al que dice: “Sobre mí impongo el *konam*²¹ de no comer o no hacer tal o cual cosa.”²² Ahora bien, se podría pensar que incluso si una persona jura²³ comer un animal *nebelá*²⁴ yo le aplicaría el precepto de “conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer”.²⁵ Para descartar esta hipótesis, este mismo versículo enfatiza que se habla aquí de un juramento “para imponer una prohibición”, lo cual implica que sólo será válido si es para prohibir algo que está permitido, pero no si es para hacer permitido algo que en sí mismo está prohibido.²⁶

וְלֹא יַחַל דְּבָרוֹ / NO PROFANARÁ SU PALABRA. Esta frase es equivalente en significado a *לֹא יַחַל דְּבָרוֹ*,²⁷ que quiere decir: no hará su palabra profana [חֲלִי].²⁸

21. *Konam* es sinónimo de “voto” [*néder*, נֶדֶר]. Si una persona dice: “Sobre mí impongo el *konam* de no comer o de no hacer tal cosa”, esa declaración es idéntica a decir: “Tal objeto o actividad queda prohibida para mí en calidad de *néder*, voto.” Según una opinión en el Talmud (*Nedarim* 10a), *konam* es una corrupción de la palabra *korban*, que significa “ofrenda”. Se emplea esta palabra porque uno de los modos más usuales de hacer un voto es comparar el objeto que el voto prohíbe con una ofrenda, como diciendo: “Tal objeto o actividad queda prohibida para mí como si fuera una ofrenda.”

22. Este versículo habla de dos cosas distintas: “voto” [*néder*, נֶדֶר] y “juramento” [*shebuá*, שְׁבֻעָה]. El “voto” implica que el individuo que lo expresa impone una restricción sobre un *objeto*, no sobre él mismo. El “juramento”, en cambio, implica que *el individuo mismo* queda restringido de una cierta actividad o del uso de un objeto (*Gur Aryé*). Las diferencias prácticas entre ambas formas son significativas. Los comentaristas discuten por qué Rashí define el voto con la frase “sobre mí impongo tal cosa”, expresión propia del juramento y no del voto, problema que se complica más porque hay diversas variantes textuales de su comentario. Según algunos, Rashí define el voto con estos términos

porque esa es la frase que la Mishná emplea en *Kinim* 1:1 para explicarlo: “¿Cuál es el voto? [Por ejemplo, si una persona dice:] Sobre mí impongo una ofrenda.” Sin embargo, ello no cambia que el voto impone un cambio de estado sobre el objeto y no sobre la persona que lo expresa.

23. Según algunos comentaristas [ver la nota anterior], Rashí inicialmente explicó en qué consiste el “voto” [*néder*]. Ahora pasará a explicar un caso derivado de “juramento” [*shebua*].

24. *Nebelá* es el nombre del animal que no fue degollado según las reglas de la Halajá [la ley judía]. Su ingestión está totalmente prohibida.

25. Es decir, puesto que un juramento obliga a la persona a realizar un cierto acto, se podría pensar que aun si la persona jura cometer un acto prohibido quedaría obligada a hacerlo, aunque esté prohibido.

26. *Sifri* 153.

27. Aunque omite la segunda ל, la raíz del verbo יַחַל es חלל, “profanar”. Es relativamente común que verbos que repiten una de sus letras radicales la pierdan en alguna de sus conjugaciones (*Gur Aryé*). Por tanto, el verbo יַחַל significa “profanará”.

28. *Sifri* 153. El sentido de la frase es que la persona no deberá considerar que su palabra es

“Y si una mujer hace un voto al Eterno o impone una prohibición en casa de su padre, en su adolescencia,

וְאִשָּׁה כִּי־תִדָּר נָדָר לַיהוָה
וְאָסְרָה אֶסֶר בְּבֵית אָבִיהָ בְּנַעֲרֶיהָ:

ONKELÓS

וְאִתְּתָא אָרִי תִדָּר נָדָר קָדָם יְיָ וְאָסְרָה אֶסֶר בְּבֵית אָבוּהָ בְּרִבִּיתָהָ:

RASHÍ

קִטְנָה? אָמְרוּ רַבּוּתֵינוּ: בֵּת אֶחָד עֲשָׂרָה שָׁנָה
וְיוֹם אֶחָד נְדָרֶיהָ נִבְדָּקוּ. אִם יָדְעָה לְשֵׁם מִי
נָדָרָה וּלְשֵׁם מִי הִקְדִּישָׁה, נְדָרָה נָדָר, בֵּת שְׁתֵּים
עֲשָׂרָה שָׁנָה וְיוֹם אֶחָד אִינָה צְרִיכָה לְבַדֵּק:

(ז) בְּבֵית אָבִיהָ. בְּרִשּׁוֹת אָבִיהָ וְאֶפִּילוּ אִינָה
בְּנַעֲרֶיהָ. וְלֹא קִטְנָה וְלֹא בּוֹגֶרֶת,
שֶׁהַקִּטְנָה אֵין נְדָרָה נָדָר, וְהַבּוֹגֶרֶת אִינָה
בְּרִשּׁוֹתָהּ שֶׁל אָבִיהָ לְהַפֵּר נְדָרֶיהָ. וְאִיזוּ הִיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. **בְּבֵית אָבִיהָ** / EN CASA DE SU PADRE. Es decir, estando bajo la autoridad de su padre, aunque físicamente no esté en casa de él.²⁹

בְּנַעֲרֶיהָ / EN SU ADOLESCENCIA. Pero no cuando sea menor de edad ni cuando sea adulta.³⁰ Pues respecto a la menor, su voto no es voto,³¹ y respecto a la adulta, ésta no se halla bajo la autoridad de su padre para que pueda él anular sus votos. ¿Y cuál es la mujer definida como “menor” en relación con votos? Nuestros Maestros dijeron al respecto: los votos de una mujer de once años y un día,³² deben ser investigados; si ella tiene conciencia de en nombre de Quién hizo el voto o en nombre de Quién ha consagrado el objeto de su voto,³³ su voto es voto con toda la fuerza legal.³⁴ Pero una mujer de doce años y un día³⁵ no necesita ser investigada.³⁶

“profana” y, por consiguiente, susceptible de ser violada; por el contrario, deberá considerarla como sagrada para cumplirla (*Gur Aryé*).

29. *Sifri* 153. En este versículo, la Torá habla de una hija que está “en casa de su padre, en su adolescencia”. Pero más adelante, en el v. 17, la Torá invierte esa frase y habla de que la hija está “en su adolescencia, en cada de su padre”. La repetición de esa frase enseña que cualquier hija que se halle “en su adolescencia” es considerada como si estuviera “en casa de su padre”, incluso si físicamente no está en la casa de él (*Mizraji*).

30. *Sifri* 153. En términos jurídicos, una mujer tiene tres etapas: 1) menor [*ketaná*, קִטְנָה]; 2) adolescente [*neará*, נֶעֳרָה]; 3) adulta [*bogúeret*, בּוֹגֶרֶת]. Menor es la mujer que no ha desarrollado signos de pubertad o que no tiene doce años de edad cumplidos. A los doce años, si ya desarrolló signos de pubertad, se convierte en adolescente. A los doce años y medio, se convierte en adulta. Una menor está sujeta a la autoridad del padre. Aunque la adolescente es considerada adulta en general, para efecto de ciertas leyes, sigue estando bajo la autoridad del padre. La adulta queda ya bajo su propia autoridad y está obligada a cumplir todos los preceptos pertinentes. Este versículo habla específicamente de una

adolescente [*neará*].

31. Es decir, que cualquier voto o juramento que haya expresado no tiene fuerza legal.

32. Es decir, a partir del día en que cumplió los once años, en el día mismo de su undécimo aniversario.

33. Es decir si tiene conciencia de que hizo el voto o la consagración de un objeto en nombre de Dios.

34. Hasta los once años, la mujer es automáticamente considerada “menor” y cualquier voto que haga es inválido *a priori*. Pero a partir de los once años y un día se considera que su voto será válido si tiene plena conciencia de lo que hace y por qué lo hace; en caso contrario, su voto también será inválido *a priori*.

35. Es decir, a partir del día en que cumplió los doce años, en el día mismo de su duodécimo aniversario.

36. *Nidá* 45b. Cumplidos los doce años y un día, sus votos siempre tienen fuerza legal en cualquier caso, incluso si ella afirma que no tiene conciencia de lo que dijo. Resulta, pues, que el padre tiene la capacidad legal de revocar los votos de su hija entre los once años y un día y los doce años y seis meses,

⁵y su padre oyó su voto o la prohibición que impuso a su persona, callando su padre sobre ella, todos sus votos se mantendrán, y cualquiera de sus prohibiciones que haya impuesto sobre su persona se mantendrán. ⁶Pero si su padre la retiene el día en que lo oyó, entonces todos sus votos y todas las prohibiciones que impuso sobre su persona no se mantendrán, y el Eterno la disculpará, ya que su padre la retuvo.

וְשָׁמַע אָבִיהָ אֶת־נִדְרָהּ וְאַסְרָהּ אֲשֶׁר אָסְרָהּ עַל־נַפְשָׁהּ וְהַחֲרִישׁ לָהּ אָבִיהָ וְקָמוּ כָּל־נִדְרֶיהָ וְכָל־אֲסָר אֲשֶׁר־אָסְרָהּ עַל־נַפְשָׁהּ יָקוּם: וְאִם־הִנִּיא אָבִיהָ אֹתָהּ בְּיוֹם שָׁמְעוֹ כָּל־נִדְרֶיהָ וְאַסְרֶיהָ אֲשֶׁר־אָסְרָהּ עַל־נַפְשָׁהּ לֹא יָקוּם וַיְהִי יִסְלַח־לָהּ כִּי־הִנִּיא אָבִיהָ אֹתָהּ:

ONKELÓS

ה וְשָׁמַע אָבִיהָ יֵת נִדְרָהּ וְאַסְרָהּ דִּי אֲסָרְתָּ עַל נַפְשָׁהּ וְיִשְׁתַּוֵּךְ לָהּ אָבִיהָ וְיִקְוִמוּ כָּל נִדְרָהּ וְכָל אֲסָרֶיהָ דִּי אֲסָרְתָּ עַל נַפְשָׁהּ יָקוּמוּ: וְאִם אֲעֲדִי אָבִיהָ יֵתָּה בְּיוֹמָהּ דְּשָׁמַע כָּל נִדְרָהּ וְאַסְרָהּ דִּי אֲסָרְתָּ עַל נַפְשָׁהּ לֹא יָקוּמוּ וְיִמָּן קָדָם יְיָ וְיִשְׁתַּבֵּךְ לָהּ אָרִי אֲעֲדִי אָבִיהָ יֵתָּה:

RASHÍ

(ו) וְאִם הִנִּיא אָבִיהָ אֹתָהּ. אִם מָנַע אוֹתָהּ מִן הַנֶּדֶר, כְּלוּמַר שֶׁהִפְרָהּ לָהּ. הִנָּאָה זֶה אֵינִי יוֹדֵעַ מַה הִיא, כִּשְׁהוּא אוֹמֵר: וְאִם בְּיוֹם שָׁמְעָה אִשָּׁה יִנִּיא אוֹתָהּ וְהִפְרָהּ לָקָמוּ פְסוּק טו, הִיא אוֹמֵר: הִנָּאָה זֶה הִפְרָה. וְה' יִסְלַח לָהּ. בְּמַה הִפְתּוּב מִדְּבַר? בְּאִשָּׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

6. **וְאִם הִנִּיא אָבִיהָ אֹתָהּ / PERO SI SU PADRE LA RETIENE.** Esta frase equivale a decir: si su padre la retiene de su voto, lo que quiere decir que se lo anula.³⁷ Basándome solamente en este pasaje, no sé yo qué significa este acto de “retener”.³⁸ Pero cuando la Escritura declara más adelante respecto al caso del marido: “Y si el día que su marido lo oyó, la retiene [יִנִּיא] y anula su voto”,³⁹ hay que decir entonces que este “retener” consiste en la anulación del voto.⁴⁰ Pero de cualquier modo, el sentido simple de este verbo es que significa impedir y quitar o apartar. Y asimismo tiene este significado en la frase: “¿Por qué retienen [תִּנְיָאוֹן] el corazón de los Hijos de Israel?”⁴¹ Y también en la frase: “Aceite escogido, que mi cabeza no lo aparte [יָנִי].”⁴² Y lo mismo en la frase: “Y conocerán el apartarse de Mí [תִּנְיָאוֹתִי]”,⁴³ donde significa: conocerán lo que implica el que ustedes se hayan apartado de Mí.

וְה' יִסְלַח לָהּ / Y EL ETERNO LA DISCULPARÁ. ¿De qué caso habla este versículo?⁴⁴ De una mujer

que es cuando ella se hace adulta. La única diferencia es que después de los doce años y un día hasta los doce años y seis meses, ella no necesita ser investigada.

37. Según esto, el verbo הִנִּיא es sinónimo del verbo מָנַע, que significa “retener”, “impedir”.

38. Es decir, de qué manera el padre la “retiene” de su voto.

39. *Infra*, v. 9.

40. *Sifri* 153.

41. *Infra*, v. 32:7.

42. *Tehilim* 141:5.

43. *Supra*, v. 14:34.

44. Rashí pregunta: puesto que sentido el literal del versículo habla de una mujer adolescente cuyo padre ha anulado su voto, ¿qué pecado cometió ella para que la Torá diga que necesita perdón divino? (*Séfer haZikarón*).

וְאִם־הָיָה תִּהְיֶה לְאִישׁ ⁷ “Y si ella se vuelve de un hombre,

ONKELÓS

וְאִם מִתְּהִי לְגֵבֶר

RASHÍ

שֶׁנֶּדְרָה בְּנָזִיר וְשָׁמַע בְּעֵלָה וְהִפָּר לָהּ, וְהָיָה וְאִם עַל פִּי שְׂחֹא מוֹפָר. וְאִם הַמִּפְרִין צָרִיכִין
לֹא יָדְעָה וְעוֹבֶרֶת עַל נִדְרָה וְשׁוֹתָה יֵין סְלִיחָה, קָל וְחוֹמֶר לְשֹׂאֲנִין מוֹפָרִין: (ו) וְאִם הָיָה
וּמִטְּמָאָה לְמֵתִים, זֶה הָיָה שְׂצָרִיכָה סְלִיחָה תִּהְיֶה לְאִישׁ. זֶה אֶרְסָה. אוֹ אֵינָהּ, אֶלָּא נִשְׂאָה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que hizo el voto de convertirse en nazarea [*nazir*]⁴⁵ y su marido lo oyó y se lo anuló, pero ella no lo supo.⁴⁶ Y luego ella decidió transgredir su voto⁴⁷ y bebió vino y se contaminó con la impureza de un cadáver. Esta es la mujer que tiene necesidad de disculpa por parte de Dios, aunque en realidad su voto ya ha sido anulado.⁴⁸ Ahora bien, si los votos ya anulados precisan de disculpa, con mayor razón que ello también aplica a los votos transgredidos que no han sido anulados.⁴⁹

7. וְאִם הָיָה תִּהְיֶה לְאִישׁ / Y SI ELLA SE VUELVE DE UN HOMBRE. Esto se refiere a la *arusá*.⁵⁰ ¿O quizás no, sino que se refiere a la *nesuá*?⁵¹ Se puede determinar a qué caso se refiere haciendo el siguiente

45. Ver *supra*, cap. 6. *Nazir* [nazareo] es la persona que hace el voto de no cortarse el cabello, no ingerir derivados de la vid y no contaminarse con cadáveres.

46. Según esto, la frase וְהָיָה לָהּ יִסְלַח לָהּ, “y el Eterno la disculpará” no se refiere al caso de la hija, sino a una esposa cuyo marido anula su voto. Ver al respecto la nota 48.

47. Es decir, decidió transgredirlo sin saber que su voto ya había sido anulado por su marido.

48. *Kidushin* 81b. Rashí cita esta interpretación talmúdica de la frase וְהָיָה לָהּ יִסְלַח לָהּ, “y el Eterno la disculpará”, pero cambiándola de lugar. El talmud interpreta que una frase idéntica enunciada en el v. 13, en el contexto de la anulación de votos que un marido hace a su esposa, se refiere al caso de una esposa que decide transgredir su voto de *nazir*, aunque en la práctica su marido ya se lo anuló. Según algunos comentaristas, Rashí transfiere esa interpretación a este versículo porque ésta es la primera vez que aparece la frase וְהָיָה לָהּ יִסְלַח לָהּ, “y el Eterno la disculpará”, aunque evidentemente está fuera de lugar. Pero según *Séfer haZikarón*, este texto de Rashí tiene un error y debe leerse así: “¿De qué [caso] habla este versículo? De una mujer que hizo el voto de [convertirse en] nazarea y su padre lo oyó y se lo anuló, pero ella no lo supo. Y [luego] ella

[decidió] transgredir su voto y bebió vino y se contaminó con un cadáver, etc.”

49. *Kidushin* 81b. En forma muy conmovedora, el Talmud narra que cuando Rabí Akibá llegó leyó la frase וְהָיָה לָהּ יִסְלַח לָהּ, “y el Eterno la disculpará”, lloró y exclamó: “¿Si incluso respecto a un individuo que, por ejemplo, decidió comer carne de cerdo pero no le resultó y al final comió carne de cordero, la Torá afirma que precisa de expiación y de perdón, cuando el individuo decida comer carne de cerdo y se salga con la suya, con mayor razón que precisa de expiación y perdón!”

50. Ver la nota siguiente.

51. El término *arusá*, “desposada”, designa a la mujer comprometida en matrimonio que ha realizado ya la primera etapa del proceso matrimonial, *erusín*. El término *nesuá*, “casada” designa a la mujer que ya realizó el proceso de *nišuin* o etapa final del casamiento. *Erusin* es la primera fase del proceso matrimonial, y mediante ella la mujer queda ya prohibida para otros hombres, pero todavía no vive con su marido; es en esta etapa que el marido le entrega a la mujer el contrato matrimonial o *ketubá*. El matrimonio queda consumado cuando se realiza la segunda etapa, *nišuin*, a partir de la cual ya puede vivir con su esposo. En tiempos antiguos el tiempo entre una y otra etapa podía ser muy largo.

teniendo sus votos sobre sí o alguna expresión de sus labios con la que se haya prohibido algo sobre su persona,⁸ y su marido oyó en el día que lo oyó, pero se calla respecto a ella, entonces sus votos y sus prohibiciones que había impuesto sobre su persona se

וְנִדְרֶיהָ עָלֶיהָ אִם מִבְטָא
שְׁפָתֶיהָ אֲשֶׁר אָסְרָה עַל-נַפְשָׁהּ:
ח וְשָׁמַע אִשָּׁה בְיוֹם שָׁמְעוּ
וְהַחֲרִישׁ לָהּ וְקָמוּ נִדְרֶיהָ
וְאָסְרָה אֲשֶׁר-אָסְרָה עַל-נַפְשָׁהּ

ONKELÓS

וְנִדְרָהָ עָלֶיהָ אִם פְּרוּשׁ סְפוּתָהּ דִּי אָסְרָתָהּ עַל נַפְשָׁהּ: ח וְשָׁמַע בְּעָלָהּ
בְּיוֹמָא דְשָׁמַע וְיִשְׁתַּוּק לָהּ וְיִקְמוּן נִדְרָהּ וְאָסְרָהּ דִּי אָסְרָתָהּ עַל נַפְשָׁהּ

RASHÍ

פְּשָׁהּ אֲמַר: וְאִם בֵּית אִשָּׁה נִדְרָהּ וּלְקַמּוּ לֵימָא, הָרִי זֶה אֵינוֹ מוֹפֵר, וְאֵן צְרִיד לֵאמֹר אִם קִיִּם
אֶחָד מֵהֶם: וְנִדְרֶיהָ עָלֶיהָ. שְׁנִדְרָהּ בְּבֵית אָבִיהָ וְלֹא
שָׁמַע בְּהֵן אָבִיהָ וְלֹא הוֹפְרוּ וְלֹא הוֹקְמוּ: (ח) וְשָׁמַע
אִשָּׁה וְגו'. הָרִי לֵד שָׂאֵם קִיִּם הַבַּעַל שָׁהוּא קִיִּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

razonamiento: cuando la Torá declara: “Y si hizo el voto en la casa de su marido”,⁵² he aquí que en ese caso forzosamente se habla acerca de una casada [*nesuá*]; necesariamente, pues, aquí se habla acerca de una desposada [*arusá*]. El mencionarlas por separado se debe a que este pasaje viene para hacer una distinción legal en la desposada: que tanto su padre como su marido, con quien está comprometida, deben anular sus votos.⁵³ Ahora, bien, si el padre lo anuló, pero no lo hizo el marido, o si el marido lo anuló, pero no el padre, el voto no queda anulado. Y no es preciso decir que tampoco queda anulado si uno de ellos lo confirma.⁵⁴

וְנִדְרֶיהָ עָלֶיהָ / TENIENDO SUS VOTOS SOBRE SÍ. ¿En qué caso esto ocurre? En caso de que ella haya hecho sus votos cuando todavía estaba en casa de su padre⁵⁵ y su padre no supo de ellos y, por consiguiente, ni los anuló ni los confirmó.⁵⁶

8. וְשָׁמַע אִשָּׁה וְגו' / Y SU MARIDO OYÓ, ETC. Aquí se te enuncia el caso de que si el marido confirmó el voto mediante su silencio, éste queda confirmado.⁵⁷

52. *Infra*, v. 11.

53. Esto únicamente se aplica a una mujer en su periodo de *neará*, “adolescente”, de los doce años y un día a los doce años y seis meses. Ver *supra*, nota 30. A diferencia de la *nesuá*, que queda únicamente bajo la jurisdicción del marido respecto a votos, la mujer *arusá*, “desposada”, que esté en su periodo de adolescente queda bajo la jurisdicción conjunta de su padre y de su marido.

54. *Nedarim* 67a.

55. Es decir, antes de casarse.

56. *Sifri* 153. Si el padre los hubiera revocado antes de que ella se casase (es decir, que realizase la ceremonia de *erusin*), la Torá no diría (en el v. 8) que los votos y prohibiciones de ella “se

mantendrán”; si el padre revocó los votos de ella, éstos ya no existen, pues antes de que ella se case él es el que ejerce la autoridad completa sobre ella (*Mizraji*).

57. *Sifri* 153. Según el Talmud en *Shevuot* 79b, el silencio del marido no sólo no revoca el voto, sino que lo confirma. En tal caso, incluso si después de la ceremonia de *erusin* el padre desea revocar el voto de su hija, puesto que ella ahora ha pasado bajo la autoridad de su marido, si éste lo confirma mediante su silencio, el voto se mantiene. Para revocar un voto que una mujer *arusá* haya hecho en casa del padre se precisa del consentimiento mutuo del padre y del marido, pero para mantenerlo basta con uno de ellos.

mantendrán. ⁹ Pero si en el día del oír, su marido la retiene y revoca su voto que pesa sobre ella o la expresión de sus labios con la que se prohibió algo sobre su persona, entonces el Eterno la disculpará.

¹⁰ "Pero [en cuanto a] el voto de una viuda o de una divorciada, todo lo que ella haya prohibido sobre su persona se mantendrá sobre ella.

¹¹ "Pero si en casa de su marido ella

יָקָמוּ: ט וְאִם בַּיּוֹם שָׁמַע אִשָּׁה
יָנִיא אוֹתָהּ וְהָפֵר אֶת־נִדְרָהּ
אֲשֶׁר עָלֶיהָ וְאֵת מִבְטָא שְׁפָתֶיהָ
אֲשֶׁר אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ וַיְהִי
יִסְלַח־לָהּ: י וְנָדָר אֱלֻמָּנָה וְגִירוֹשָׁה
כָּל אֲשֶׁר־אָסְרָה עַל־נַפְשָׁהּ יָקוּם
עָלֶיהָ: יא וְאִם־בֵּית אִשָּׁה

ONKELÓS

יָקָמוּ: ט וְאִם בַּיּוֹם שָׁמַע דְּשָׁמַע בַּעֲלָהּ אֶעְדִּי יְתָה וַיְבַטֵּל יֵת נִדְרָהּ דִּי עָלָה
וְיֵת פְּרֻשׁ סְפֻתָּהּ דִּי אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ וּמִן קֳדָם יְיָ יִשְׁתַּבֵּק לָהּ: י וְנָדָר
אֲרַמְלָא וּמִתְרַבָּא כָּל דִּי אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ יָקוּם עָלָה: יא וְאִם בֵּית בַּעֲלָהּ

RASHÍ

(ט) וְאִם בַּיּוֹם שָׁמַע אִשָּׁה יָנִיא אוֹתָהּ וְהָפֵר אֶת נִדְרָהּ. יָכֹוֹל, אֶפְלוּ לֹא הָפֵר הָאָב, תַּלְמוּד לומר: בְּנִעֻרֶיהָ בֵּית אָבִיהָ וְלִקְמוֹ לִיזֵא, כָּל שְׁבִנְעֻרֶיהָ בְּרִשּׁוֹת אָבִיהָ הִיא: (ט) כָּל אֲשֶׁר

אָסְרָה עַל נַפְשָׁהּ יָקוּם עָלֶיהָ. לְפִי שְׂאִינָה לֹא בְּרִשּׁוֹת הָאָב וְלֹא בְּרִשּׁוֹת הַבָּעַל, וּבְאֱלֻמָּנָה מִן הַנְּשׁוּאִין הַפְּתוּב מִדְּבַר. אֲבָל אֱלֻמָּנָה מִן הָאֲרוּסִין, מֵת הַבָּעַל נִתְרוֹקֶנָה רִשּׁוֹת לָאָב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

9. PERO SI EN EL DÍA DEL OÍR, SU MARIDO LA RETIENE Y REVOCA SU VOTO. Se podría haber pensado que esto aplica incluso si el padre no lo revocó.⁵⁸ Para eliminar esta suposición, el versículo declara más adelante: "...en su adolescencia, en casa de su padre",⁵⁹ lo cual implica que siempre que ella esté "en su adolescencia" está bajo la autoridad de su padre.⁶⁰

10. TODO LO QUE ELLA HAYA PROHIBIDO SOBRE SU PERSONA SE MANTENDRÁ SOBRE ELLA. Ya que ella no está bajo la autoridad ni del padre ni del marido. La Escritura habla aquí acerca de una mujer que enviudó después de la ceremonia de *nisuín*.⁶¹ Pero en el caso de una mujer que haya enviudado después de la ceremonia de *erusín*,⁶² cuando el marido muera su autoridad es devuelta⁶³ al padre.⁶⁴

58. Puesto que la confirmación del marido no precisa de la acquiescencia del padre, como se indicó en el versículo anterior, se podría haber pensado que este versículo quiere decir que el marido puede revocar el voto de la *arusá* incluso sin el consentimiento del padre, aun cuando ella haya hecho el voto bajo la autoridad de éste.

59. *Infra*, v. 17.

60. *Sifrí* 156. Ver al respecto la nota 29.

61. *Nisuín* es la última fase del proceso matrimonial, después de la cual la mujer se libera

completamente de la autoridad paternal y queda sujeta únicamente a la autoridad del marido [ver más arriba la nota 51]. Puesto que el marido murió, ella ya no queda bajo ninguna autoridad más que la suya.

62. *Erusin* es la primera fase del proceso matrimonial, después de la cual ella todavía sigue estando bajo la autoridad paternal paralelamente a la autoridad del marido [ver más arriba la nota 51].

63. Literalmente, "es vaciada".

64. *Nedarim* 70a.

hizo un voto o impuso una prohibición sobre su persona, mediante juramento, ¹²y su marido la oyó pero calló con respecto a ella, sin retenerla, entonces todos sus votos se mantendrán, y cualquier prohibición que ella haya impuesto sobre su persona se mantendrá. ¹³Pero si su marido claramente los revoca en el día que lo oyó, todo lo que haya salido de sus labios con respecto a sus votos o a la prohibición sobre su persona no se mantendrá; su marido los ha revocado, y el Eterno la disculpará. ¹⁴Cualquier voto y cualquier juramento prohibitivo

נָדְרָה אוֹ אֲסָרָה אִסָּר עַל-נַפְשָׁהּ בְּשִׁבְעָה: יב וְשָׁמַע אִישָׁהּ וְהִחֲרִשׁ לָהּ לֹא הֵנִיא אֹתָהּ וְקָמוּ כָּל-נִדְרֶיהָ וְכָל-אִסָּר אֲשֶׁר-אֲסָרָה עַל-נַפְשָׁהּ יָקוּם: יג וְאִם-הִפֹּר יָפֹר אֹתָם | אִישָׁהּ בַּיּוֹם שָׁמְעוּ כָּל-מוֹצֵא שִׁפְתֶיהָ לְנִדְרֶיהָ וְלֹאֲסָר נַפְשָׁהּ לֹא יָקוּם אִישָׁהּ הַפֹּרִם וַיהוָה יִסְלַח-לָהּ: יד כָּל-נֶדֶר וְכָל-שִׁבְעַת אִסָּר

ONKELÓS

נָדְרָת אוֹ אֲסָרָת אִסָּר עַל נַפְשָׁהּ בְּקִיּוּם: יב וְשָׁמַע בְּעֵלָהּ וַיִּשְׁתּוֹק לָהּ לֹא אֶעְדִּי יִתְּחוּן וַיְקוּמוּן כָּל נִדְרָהּ וְכָל אִסָּר דִּי אֲסָרָת עַל נַפְשָׁהּ יְקוּמוּן: יג וְאִם בִּטְלָא יִבְטַל יִתְּחוּן בְּעֵלָהּ בְּיוֹמָא דְשָׁמַע כָּל אִפְקוּת סְפִיתָהּ לְנִדְרָהּ וְלֹאֲסָר נַפְשָׁהּ לֹא יְקוּמוּן בְּעֵלָהּ בְּטַלְנוּן וּמִן קָדָם יִי יִשְׁתַּבֵּק לָהּ: יד כָּל נֶדֶר וְכָל קִיּוּמָת אִסָּר

RASHÍ

(יא) וְאִם בֵּית אִישָׁה נָדְרָה. בְּנִשּׁוּאָהּ הַכְּתוּבָה נְדָרִים בְּמִשְׁמַע, תִּלְמוּד לומר: לְעֵנֶת מִדְּבַר: (יד) כָּל נֶדֶר וְכָל שִׁבְעַת אִסָּר וְגו'. נִפְשׁ. אֵינוֹ מִפֹּר אֲלֵא נֶדְרֵי עֲנוּי נִפְשׁ לְפִי שְׁאֵמֵר שֶׁהִבְעֵל מִפֹּר, יָכוֹל כָּל בִּלְבָד, וְהֵם מְפֹרָשִׁים בְּמִסְכַּת נְדָרִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. נָדְרָה אוֹ אֲסָרָה אִסָּר בֵּית אִישָׁה נָדְרָה / PERO SI EN CASA DE SU MARIDO ELLA HIZO UN VOTO. La Escritura habla aquí de una *nesuá*.⁶⁵

14. כָּל נֶדֶר וְכָל שִׁבְעַת אִסָּר וְגו' / CUALQUIER VOTO Y CUALQUIER JURAMENTO PROHIBITIVO, ETC. Puesto que la Escritura declara aquí que el marido posee la autoridad para revocar los votos de su esposa, se podría haber pensado que ello implica todos los votos que ella haga. Para indicar que no es así, este versículo declara: "Cualquier voto... para afligir el alma", lo cual implica que solamente podrá revocar los votos que implican aflicción [deprivación] del alma.⁶⁶ Y éstos son explicados en el tratado talmúdico *Nedarim*.⁶⁷

65. *Sifri* 154. *Nesuá* es la mujer ya casada completamente, habiendo ya realizado la ceremonia de *nisuin*. Del v. 7 al 10, la Torá habló de una *arusá*; a partir de aquí trata el caso de la *nesuá*.

66. *Sifri* 155. Según *Ran* [Rabenu Nisim], lo mismo se aplica al padre: éste puede revocar todos los votos que su hija haya hecho que impliquen una deprivación para su persona. Pero Rambam en *Hiljot*

Nedarim 12:1, afirma que, a diferencia del marido, que sólo puede revocar ese tipo de votos, el padre puede revocar todos los votos de su hija, del tipo que sean.

67. *Nedarim* 79a. Los votos que implican una "aflicción para el alma" son los que restringen el provecho o uso de algo. Ahí mismo, la Mishná trae como ejemplo el voto de no bañarse o de no adornarse.

para causar aflicción personal, su marido lo confirmará o su marido lo revocará. ¹⁵Y si su marido calla con respecto a ella de día a día, entonces habrá confirmado todos sus votos, o cualquiera de sus prohibiciones que pesan sobre ella él habrá confirmado, puesto que calló con respecto a ella el día que lo oyó. ¹⁶Pero si los revoca después de haber oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella.”

לְעֹנֶת נַפֶּשׁ אִישָׁה יְקִימוּ
וְאִישָׁה יִפְרֹנוּ: טו וְאִם-הִחֲרֹשׁ
יַחֲרִישׁ לָהּ אִישָׁה מִיּוֹם אֶל-יוֹם
וְהָקִים אֶת-כָּל-נִדְרֶיהָ אוֹ אֶת-
כָּל-אֲסָרֶיהָ אֲשֶׁר עָלֶיהָ הָקִים
אֹתָם בַּיַּחֲרֹשׁ לָהּ בְּיוֹם
שָׁמְעוּ: טז וְאִם-הִפָּר יִפָּר אֹתָם
אַחֲרֵי שָׁמְעוּ וְנִשָּׂא אֶת-עֹנֶהָ:

ONKELÓS

לְסַגְפָּא נַפֶּשׁ בַּעֲלָה יְקִימוּנוּ וּבַעֲלָה יִבְטְלוּנוּ: טו וְאִם מִשְׁתַּק יִשְׁתַּק לָהּ בַּעֲלָה
מִיּוֹם לְיוֹם וְהָקִים יֵת כָּל נִדְרָהָ אוֹ יֵת כָּל אֲסָרָהָ דִּי עָלָה מִזֵּם יִתְהוּן אַרְי
שְׁתִּיק לָהּ בְּיוֹמָא דְשָׁמְעָה: טז וְאִם בְּטָלָא יִבְטַל יִתְהוּן בְּתֵר דְשָׁמְעָה וְיִקְבַּל יֵת חֻבָּה:

RASHÍ

(טו) מִיּוֹם אֶל יוֹם. שֶׁלֹּא תֹאמַר מַעַת לַעֲתָ, לְכָדָּ / שְׁאָמַר: אֶפְשִׁי בּוֹ, וְחִזְרָה וְהִפָּר לָהּ, אֲפָלוּ בּוֹ בְּיוֹם:
נֹאמַר: מִיּוֹם אֶל יוֹם, לְלַמְדָּד שְׂאִין מִפָּר אֲלָא עַד / וְנִשָּׂא אֶת עֹנֶהָ. הוּא נִכְנָס תַּחְתֵּיהָ. לְמַדְנוּ מִכָּאן
שֶׁחֲגוּרָם תִּקְלָה לְחֻבְרָה הוּא נִכְנָס תַּחְתֵּיהָ לְכָל / (טז) אַחֲרֵי שָׁמְעוּ. אַחֲרֵי שֶׁשָּׁמַע וְקִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. **DE DÍA A DÍA.** Esto fue enunciado para que no digas que el marido tiene el derecho de revocar el voto a partir del momento en el día que ella lo hizo hasta el mismo momento del día siguiente. Por ello aquí se declara “de día a día”, para enseñarte que solamente podrá revocarlo hasta el anochecer. ⁶⁸

16. **DESPUÉS DE HABER OÍDO.** Es decir, una vez que hubo escuchado y confirmado el voto; es decir, que dijo: “Estoy conforme con él”, pero luego se retractó y le revocó el voto a ella, incluso en ese mismo día. ⁶⁹

ENTONCES ÉL CARGARÁ CON LA INIQUIDAD DE ELLA. Esto quiere decir que él ocupará el lugar de ella. ⁷⁰ De aquí aprendemos que el individuo que sea causa de la comisión de un error por parte de su compañero, ocupará el lugar del compañero respecto a todos

68. *Nedarim* 76b. En el v. 13, la Torá dijo que si el marido revoca el voto de ella “en el día que lo oyó”, el voto queda anulado. Y al final de este mismo versículo, la Torá habla de un caso en que el marido confirma con su silencio el voto de ella “en el día que lo oyó”. Ambas frases parecen implicar que el marido tiene un “día” completo para anular o confirmar el voto, es decir, un periodo completo de veinticuatro horas. Para indicar que no es así, aquí la Torá habla de que el marido se calló “de día a día”, frase que implica que para revocarlo tiene solamente hasta que comience el día siguiente, que

es al anochecer.

69. *Sifri* 156. Puesto que, como la Torá afirmó en el v. 15, el marido tiene todo el día para revocar el voto de su esposa, cuando aquí dice que su revocación no tiene efecto si lo hizo “después de haber oído”, esa frase no puede ser entendida literalmente. Debe significar, pues, que lo revocó después de haberlo oído y haberlo *confirmado* (*Gur Aryé*).

70. Es decir, que asumirá todas las consecuencias que el voto implique. Ver la nota siguiente.

¹⁷ *Estos son los estatutos que el Eterno ordenó a Moshé entre el marido y su esposa, entre el padre y su hija, en su adolescencia, en casa de su padre.*

י אֱלֹהֵי הַחֻקִּים אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה אֶת־
מֹשֶׁה בֵּין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ בֵּין־אָב לְבִתּוֹ
בְּנַעֲרִיהָ בֵּית אָבִיהָ: פ

Capítulo 31

פרק לא

¹ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*

שְׁנֵי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: ב נָקֶם נִקְמַת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הַמִּדְיָנִים אַחֵר

² *“Cobra venganza por los Hijos de Israel de los midianim; después serás*

ONKELÓS

י אליון קימא די פקיד יי ית משה בין גבר לאתתה בין אבא לברתה ברבייתהא בית
אבוהא: א ומליל יי עם משה למימר: ב אתפרע פרענות בני ישראל מן מדינאי בתר כן

RASHÍ

ענשיו: (ב) מאת המדינים. ולא מאת יראה שהיו יראים מהם שיהיו שוללים
המואבים, שהמואבים נכנסו לדבר מחמת אותם, שלא נאמר אלא: ואל תתגר בם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

los castigos que el acto conlleve.⁷¹

31

2. *MA'AT HAMDANIM / DE LOS MIDIANIM.*⁷² Pero no de los moabim, ya que los moabim entraron en el asunto de hacer pecar a los israelitas por miedo, pues tenían miedo de que éstos los saquearan.⁷³ Pues respecto a los moabim, a Israel solamente se le dijo: “No aflijas a Moab ni los hostigues a la

71. *Sifri* 156. De aquí se aprende que a partir del momento en que el marido haya confirmado el voto, él será responsable del mismo como si él lo hubiera hecho. Esto implica que si ella después viola el voto, porque él le había dado a entender que ya lo había anulado (sin saber ella que anteriormente él lo había confirmado), él cargará con el castigo que Dios decida por la violación de ese voto, como si él mismo hubiera transgredido la prohibición de “no profanará su palabra”, enunciada en el v. 3 (*Rambán*).

72. La Torá vuelve aquí al tópico que dejó inconcluso en el inicio de la parashat *Pinejás*. Ahí Dios había dicho a Moshé: “Hostiguen a los midianim y atáquenlos (*supra*, v. 25:17). Ahí Dios había dado la orden a Moshé de atacar a los midianim por su participación en el complot de hacer que los israelitas pecaran con inmoralidad sexual y, de este modo, que perdieran la protección divina. Aquí la Torá retoma ese tópico

y narra el modo en que el pueblo de Israel se vengó de Midián por eso. Rashí explicará aquí por qué Dios ordena que sólo se ataque a los midianim.

73. Rashí responde aquí a la obvia pregunta de por qué Dios solamente ordenó atacar a Midián, siendo que Moab fue el principal instigador del ataque contra Israel, y fue Moab el que invitó a Midián a asociarse con él, como se narra al inicio de la parashat Balak: “Moab dijo a los ancianos de Midián: Ahora esa congregación lamerá todos nuestros alrededores como lame el toro la verdura del campo...” (*supra*, v. 22:4) La respuesta es que Moab no actuó por maldad intrínseca ni por odio específico contra Israel, sino por miedo, como la Torá misma afirma: “Balak hijo de Tzipor vio todo lo que Israel había hecho al emorí. Y Moab tuvo mucho miedo a causa del pueblo, pues era numeroso; y Moab se hastió a causa de los Hijos de Israel” (*supra*, v. 22:2-3).

recogido a tu gente.”

³ *Moshé habló a la nación, diciendo: “De entre ustedes armen*

תִּאָסֵף אֶל-עַמִּידָ: ג וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה

אֶל-הָעָם לֵאמֹר הַחֲלֹצוּ מֵאֲתֵכֶם

ONKELÓS

תִּתְכַנֵּשׁ לְעַמִּידָ: ג וּמִלֵּיל מֹשֶׁה עִם עַמָּא לְמִימַר זְרִיזוּ מִנְכֹּן

RASHÍ

מִלְחָמָה (וּדְבָרִים ב:ט). אֲבָל מְדִינִים וְנַעֲמָה הָעֲמוֹנִית: (ג) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו'. אֶף נִתְעַבְּרוּ עַל רִיב לֹא לָהֶם. דָּבָר עַל פִּי שֶׁשָּׁמַע שְׁמִיתָתוֹ תְלוּיָה בְּדָבָר, אַחֵר: מִפְּנֵי שְׁתֵּי פְרִידוֹת טוֹבוֹת שֶׁשָּׁ עָשָׂה בְּשִׁמְחָה וְלֹא אַחֵר: הַחֲלֹצוּ לִי לְהוֹצִיא מֵהֶם, רוֹת הַמוֹאבִּיָּה כְּתִרְגוּמוֹ, לְשׁוֹן חֲלוּצֵי צָבָא מְזִינִים:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

guerra.”⁷⁴ Pero los midianim se inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía.^{75,76} Según otra explicación, Dios no dijo a Israel que atacara a Moab “debido a los dos buenos ‘pichones’ que Yo sacaré de ellos: ⁷⁷ Rut la moabit⁷⁸ y Naamá⁷⁹ la amonit”.⁸⁰

3. וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה וְגו' / MOSHÉ HABLÓ, ETC. A pesar que de Moshé había escuchado que su muerte dependía de este asunto,⁸¹ aun así llevó a cabo lo que Dios le había ordenado con alegría y no se demoró en cumplirlo.⁸²

הַחֲלֹצוּ / ARMEN. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum, en el mismo sentido que la frase חֲלוּצֵי צָבָא,⁸³ que significa “armados para el ejército”.⁸⁴

74. *Debarim* 2:9. Ese versículo prohibía que Israel hiciese la guerra a Moab, pero les permitía que se apoderasen de sus bienes. Esto explica por qué Moab temía que Israel lo despojase (*Séfer haZikarón*).

75. *Babá Kamá* 38b. Antes de que los midianim participaran en el complot contra Israel, Dios no había dicho a Israel que los atacase. Esto demuestra que no actuaron motivados por miedo, sino por maldad; era por esa maldad que Dios los castigaba ahora. En el v. 25:17, s.v. עַל דָּבָר, s.v. כִּי צָרְרִים הֵם לָכֶם וְגו' על דָּבָר, Rashí ya había comentado que los midianim “abandonaron a sus hijas a la promiscuidad con el [único] propósito de hacerlos errar tras del [ídolo] Peor.”

76. La frase que hemos traducido por “se inmiscuyeron en un pleito que no les incumbía” constituye una paráfrasis de *Mishlé* 26:17: “[Como] alguien que agarra las orejas de un perro, es el que se enfurece por un pleito que no es suyo.” Al respecto, ahí mismo Rashí comentaba que el que eso hace será mordido de balde por el perro.

77. Los pueblos de Moab y Amón.

78. Rut era una princesa de Moab que se

convirtió al judaísmo y ameritó convertirse en abuela del rey David.

79. Naamá era una mujer virtuosa que llegó a ser esposa del rey Shelomó; y descendía del pueblo de Amón.

80. *Babá Kamá* 38b. Pero puesto que de Midián nadie se convertiría al judaísmo en el futuro, Dios les permitió ahora atacarlos para exterminarlos. Rashí cita esta segunda explicación porque aunque Moab actuó por miedo, aun así Dios no tenía por qué perdonarlos por el grave pecado que cometieron al hacer que Israel cometiera inmoralidad sexual (*R. Obadia de Bertinoro*). Ver también Rashí al v. 25:17, s.v. כִּי צָרְרִים הֵם לָכֶם וְגו' על דָּבָר פְּעוֹר, así como la nota 32 de la parashat Pinejás.

81. Dirigir la venganza contra Midián (al hacerlo, concluiría su misión en el mundo).

82. *Sifrí* 157.

83. *Infra*, v. 5.

84. *Sifrí* 157. El Targum traduce el verbo imperativo הַחֲלֹצוּ por זְרִיזוּ, término que también utiliza para traducir la frase חֲלוּצֵי צָבָא que aparece en el v. 5, ya que ahí la traduce por מְזִינֵי חֵילָא, que significa “armados para el ejército”.

hombres para el ejército, para que estén contra Midián, a fin de infligir la venganza del Eterno sobre Midián. ⁴ Mil por cada tribu de todas las tribus de Israel enviarán al ejército.”

⁵ De los millares de Israel fueron entregados mil por cada tribu, doce mil

אֲנָשִׁים לַצָּבָא וַיְהִי עַל-מִדְיָן לְתֵת
נִקְמַת-יְהוָה בְּמִדְיָן: ־ אֶלֶף לַמָּטָה
אֶלֶף לַמָּטָה לְכָל מִטּוֹת יִשְׂרָאֵל
תִּשְׁלַחוּ לַצָּבָא: ־ וַיִּמְסְרוּ מֵאֲלֵפֵי
יִשְׂרָאֵל אֶלֶף לַמָּטָה שְׁנַיִם-עָשָׂר אֶלֶף

ONKELÓS

גְּבָרִין לְחִילָא וַיְהוּ עַל מִדְיָן לְמִיתָו פְּרַעְנוֹת דִּין עֲמָא וַיֵּן בְּמִדְיָן: ־ אֶלְפָא לְשַׁבְטָא אֶלְפָא לְשַׁבְטָא
לְכָל שַׁבְטָא דְיִשְׂרָאֵל תִּשְׁלַחוּ לְחִילָא: ־ וְאִתְבְּחְרוּ מֵאֲלֵפֵיא דְיִשְׂרָאֵל אֶלְפָא לְשַׁבְטָא תְרֵי עָשָׂר אֲלֵפִין

RASHÍ

אֲנָשִׁים. צְדִיקִים. וְכֵן: בָּחַר לָנוּ אֲנָשִׁים הוּא: (ו) לְכָל מִטּוֹת יִשְׂרָאֵל. לְרִבּוֹת שַׁבְט
(שְׁמוֹת יז:ט). וְכֵן: אֲנָשִׁים חֲכָמִים וַיִּדְעִים לוֹ: (ו) וַיִּמְסְרוּ. לְהוֹדִיעַד שֶׁבָחָן שֶׁל רוּעִי
(דְּבָרִים א:טו): נִקְמַת ה'. שְׁהַעוֹמֵד כְּנֶגֶד יִשְׂרָאֵל, כְּמָה הֵם חֲבִיבִים עַל יִשְׂרָאֵל.
יִשְׂרָאֵל כָּאֵלּוּ עוֹמֵד כְּנֶגֶד הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ עַד שֶׁלֹּא שָׁמְעוּ בְּמִיתָתוֹ, מָה הוּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֲנָשִׁים / HOMBRES. Es decir, hombres justos.⁸⁵ Y asimismo este término significa lo mismo en la frase: “Escoge hombres [אֲנָשִׁים] para nosotros.”⁸⁶ Y lo mismo en la frase: “Hombres [אֲנָשִׁים] sabios y conocidos.”⁸⁷

נִקְמַת ה' / LA VENGANZA DEL ETERNO. Aquí es definida así porque el que se levanta contra Israel es como si se levantara contra el Santo —bendito es.⁸⁸

לְכָל מִטּוֹת יִשְׂרָאֵל / DE TODAS LAS TRIBUS DE ISRAEL. Esto fue enunciado para incluir a la tribu de Leví.⁸⁹

וַיִּמְסְרוּ / FUERON ENTREGADOS. Esto fue enunciado para darte a conocer la alta estima profesada a los pastores [líderes] de Israel, qué tan queridos eran en realidad para los israelitas. En efecto, antes de que escuchasen acerca de la muerte de Moshé, ¿qué es lo que

85. *Tanjumá* 3. La palabra אֲנָשִׁים literalmente significa “hombres”. Cuando la Torá utiliza esta palabra en un contexto en que la pudo haber omitido (como en este caso, en que es obvio que sólo hombres saldrían a la guerra) Rashí observa que en tales casos esa palabra no es enunciada para designar al género masculino, sino para enfatizar que se trata de “hombres” de valía o importancia (*Sifté Jajamim*). Por otra parte, Rashí dice que se trataba de hombres “justos” en el sentido de que poseían entereza moral y temor a Dios, cualidades asociadas a la capacidad masculina de auto-control (*Gur Aryé*).

86. *Shemot* 17:9.

87. *Debarim* 1:15.

88. *Tanjumá* 3. Rashí explica por qué aquí Moshé define esta venganza como “la venganza del

Eterno”, siendo que Dios mismo se había referido a ella como “la venganza de Israel” (*supra*, v. 2). La razón de esto es que el pueblo de Israel representa al Creador frente el mundo y, en este sentido, Su Nombre está asociado al de Israel (*Gur Aryé*).

89. *Sifré* 157. La Torá ya había dicho que debían tomar a mil hombres de cada tribu. Por ello, Rashí interpreta la aparente redundancia de la palabra לְכָל “de todas” en referencia a la tribu de Leví, que usualmente no era contada junto con las demás tribus. Para esta guerra, sin embargo, su presencia era necesaria para que se ocuparan del Arca (*Lifshutó shel Rashí*). Aunque aquí se tomó a mil hombres de la tribu de Leví, el número de doce mil se mantuvo, ya que siempre que se cuenta a la tribu de Leví se cuenta a Menashé y Efraím como una sola tribu (*Masquil leDavid*).

hombres armados para el ejército.
 6 *Moshé los envió –mil por cada tribu para el ejército–, a ellos y a Pinejás hijo*

חֲלוּצֵי צֶבָא: וַיִּשְׁלַח אֹתָם מֹשֶׁה אֵלָיךְ
 לַמִּטָּה לְצֶבָא אֹתָם וְאֶת־פִּינְחָס בֶּן־

ONKELÓS

מִזְרָי חֵילָא: וַיִּשְׁלַח יְתָהוֹן מֹשֶׁה אֶלְפָּא לְשִׁבְטָא לְחֵילָא יְתָהוֹן וְיֵת פִּינְחָס בֶּר

RASHÍ

בְּרוּךְ הוּא: מִי שֶׁהִתְחִיל בְּמַצּוֹה שֶׁהָרַג כְּזָבִי בַת
 צוּר יְגִמּוּר. דְּבָר אַחֵר: שֶׁהָלַךְ לְנִקּוּם נִקְמַת
 יוֹסֵף אָבִי אֱמֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהַמְדִּינִים מָכְרוּ אֹתוֹ
 (בְּרַאשִׁית ל:לו). וּמִנֵּן שֶׁהִיָּתָה אֱמֹ שֶׁל פִּינְחָס
 מִשָּׁל יוֹסֵף? שֶׁנֶּאֱמַר: מִבְּנוֹת פּוּטִיאל (שְׁמוֹת ו:כח),

אֹמֵר? עוֹד מַעֲט וְסִקְלוֹנִי (שְׁמוֹת י:ד). וּמִשָּׁשְׁמֵנו
 שְׁמִיתָת מֹשֶׁה תְּלוּיָה בְּנִקְמַת מִדְּיוֹ, לֹא רָצוּ
 לָלֶכֶת עַד שֶׁנִּמְסְרוּ עַל כְּרִתָּו: (ו) אֹתָם וְאֶת פִּינְחָס.
 מִגִּיד שֶׁהָיָה פִּינְחָס שֶׁקוֹל כְּנָגֵד בָּלָם. וּמִפְּנֵי מָה
 הָלַךְ פִּינְחָס וְלֹא הָלַךְ אֶלְעָזָר? אֹמֵר הַקְדוּשׁ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la Torá declara sobre la actitud de los israelitas hacia él? Lo siguiente: “Un poco más y me apedrean”.⁹⁰ Pero ahora, cuando escucharon que la muerte de Moshé dependía de la venganza que habría de hacerse a Midián, no quisieron marchar a la guerra, hasta que contra su voluntad fueron “entregados” para la guerra.⁹¹

6. *ellos y a Pinejás*. / *A ELLOS Y A PINEJÁS*. Esto informa que Pinejás era equivalente a todos ellos.⁹² ¿Y por qué fue Pinejás a la guerra y no fue Elazar?⁹³ La respuesta es que el Santo –bendito es– dijo: “Que el que haya comenzado el acto meritorio [*mitzvá*] de castigar a los midianim por haber hecho pecar a Israel, cuando mató a la mujer midianit Cozbi hija de Tzur, sea él el que termine la tarea de castigarlos.”⁹⁴ Según otra explicación, Pinejás fue escogido porque marchó a vengarse de la afrenta hecha a Yosef, ancestro de su madre, como se declara: “Y los midianim lo vendieron en Mitzáim.”⁹⁵ ¿Y de dónde sabemos que la madre de Pinejás era de la familia de Yosef? Porque se declara que ella era una “de las hijas de Putiel [פּוּטִיאל]”,⁹⁶ que es interpretado en el sentido de

90. *Shemot* 17:4. El versículo completo es: “Moshé clamó al Eterno, diciendo: ¿Qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrean.”

91. *Sifri* 157. Esto explica por qué la Torá emplea la expresión וַיִּמְסְרוּ, “fueron entregados”, verbo que tiene un carácter pasivo e indica que, en cierto sentido, los que salieron a la guerra lo hicieron contra su voluntad.

92. En el inicio del versículo la Torá ya mencionó que Moshé envió “a ellos” [אֹתָם]. Por ello, sería redundante repetir que envió “a ellos” y a Pinejás, a menos que se entienda que constituye una expresión comparativa entre ellos y Pinejás (*Mitzrají*).

93. Elazar era el Kohén Gadol [Kohén Mayor]. Por consiguiente, a él le correspondía acompañar al ejército en la batalla, no a Pinejás.

94. *Tanjumá* 3.

95. *Bereshit* 37:36; *Sifri* 157. El sentido de este midrash no es que la familia de Yosef, representada

en Pinejás, haya albergado un sentimiento de odio contra los midianim por haber vendido a su ancestro; después de varias generaciones cualquier rencor ya había desaparecido. Lo que el midrash quiere decir es que Yosef y Midián existía un antagonismo moral intrínseco y constituían polos opuestos, ya que cada uno de ellos encarnaba un principio moral diametralmente antagónico al otro: Yosef representaba la contención moral y el control de la inmoralidad sexual, mientras que Midián representaba lo opuesto, ya que los midianim prostituyeron voluntariamente a sus mujeres para hacer pecar a Israel. Era debido a este antagonismo moral intrínseco que a Pinejás, que en este sentido era similar a Yosef, le correspondía pelear contra Midián (*Gur Aryé*).

96. *Shemot* 6:25. Ese versículo habla de que Elazar, hijo de Aharón, tomó como esposa a una “de las hijas de Putiel”, y ella fue la que dio a luz a Pinejás. El nombre Putiel [פּוּטִיאל] es una palabra derivada

de Elazar el Kohén, al ejército, con los **לַעֲזָרָה** **הַכֹּהֵן** **אֶלְעָזָר**
 utensilios sagrados y las trompetas **וְהַצִּצִּית** **הַקֹּדֶשׁ** **וּבְלִי**

ONKELÓS

אֶלְעָזָר כֹּהֵן לַחֵילָא וּמִנֵּי דְקוֹדֶשָׁא וְהַצִּצִּית

RASHÍ

מִזֶּרַע יִתְרוֹ, שְׁפָטָם עֲגָלִים לַעֲבוֹדָה זָרָה, וּמִזֶּרַע
 יוֹסֵף, שְׁפָטָם בִּיצָרוֹ. דָּבָר אַחֵר: שֶׁהָיָה מְשֻׁחַ וְהָיָה
 מִלְחָמָה: וְכֵן הָאָרוֹן וְהַצִּיצִי, שֶׁהָיָה הַצִּיצִי שֶׁהָשֵׁם חָקוֹק בּוֹ וְהֵם נוֹכָלִים. לְכָד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que era de la estirpe de Yitró, quien había cebado [פָּטָם] becerros para la idolatría,⁹⁷ y de la estirpe de Yosef, quien se había sobrepuesto [פָּטָט] a sus pasiones [yéizer] y las había vencido.⁹⁸ Según otra explicación, Pinejás fue el que marchó en lugar de Elazar porque él era el Kohén Gadol ungido expresamente para la guerra.⁹⁹

וּבְלִי הַקֹּדֶשׁ / Y LOS UTENSILIOS SAGRADOS. Esto se refiere al Arca¹⁰⁰ y a la Placa Frontal [tzitz]¹⁰¹ de oro.¹⁰² Pues Bilam estaba entre los midianim y por medio de prácticas de hechicería hizo que los reyes de Midián volasen por el aire, volando él junto con ellos. Para derribarlos, Pinejás les mostró la Placa Frontal que pendía de su frente, en la que estaba grabado el Nombre Inefable de Dios, y ellos se desplomaron a tierra.¹⁰³ Por eso es que respecto

de los verbos “cebaba” [פָּטָם], y “se sobrepuso” [פָּטָט], cuyo significado Rashí explicará a continuación.

97. Antes de convertirse al monoteísmo judío.

98. Aunque aquí hemos traducido פָּטָט por “se sobrepuso”, Gur Aryé a *Shemot* 6:25 comenta que este vocablo etimológicamente quiere decir “despreciar” o “descartar”, pues se relaciona con la expresión פָּטָטִי דְּבָרִים, “palabras intrascendentes”. El significado de la frase sería que Yosef controló sus impulsos negativos precisamente porque no dejó que ocuparan un lugar excesivamente importante en su vida. Sin embargo, otra opinión citada por *Sifé Jajamim* afirma que se opuso frontalmente a ellos, subyugándolos completamente. En *Shemot* 6:25, s.v. מִבְּנוֹת פִּיטְיָאֵל, Rashí hace un comentario similar a este.

99. *Sotá* 43a. Además del Kohén Gadol, había otro kohén cuya tarea consistía en arengar a las tropas y animarlas antes de la batalla, como se declara en *Debarim* 20:1-4: “Cuando salgas a la guerra... no deberás tener miedo de ellos, ya que el Eterno tu Dios está contigo, que te hizo subir de la tierra de Mitzráim... Y sucederá que cuando se aproximen a

la batalla, el kohén se acercará y hablará al pueblo. Y les dirá: ‘Escucha, Israel; ustedes se aproximan hoy a la batalla contra sus enemigos. Que no desfallezca su corazón, no tengan miedo, no entren en pánico ni se aterroricen ante ellos. Pues el Eterno, su Dios, es el que marcha junto con ustedes para hacer la guerra por ustedes contra sus enemigos, a fin de salvar a ustedes.’ Este kohén era llamado *meshúaj miljamá*, “el ungido para la guerra”, ya que era ungido de un modo idéntico al Kohén Mayor.

100. El Arca del Testimonio (o de la Alianza) siempre acompañaba al ejército israelita a la guerra; en ella estaban guardadas las Tablas de la Ley. Su fabricación es descrita en *Shemot* 10:22.

101. La Placa Frontal [tzitz] de oro pendía de la frente del Kohén Gadol y en ella estaba grabada la inscripción קָדֵשׁ לַיהוָה, “Santo para el Eterno”. Su fabricación es descrita en *Shemot* 28:36-38.

102. Tanto el Arca del Testimonio [*arón hakódesh*] como la Placa Frontal de oro son definidos como קָדֵשׁ, “de santidad”; el Arca en *Bemidbar* 4:20 y la Placa Frontal en *Shemot* 28:36 (*Mizraji*).

103. *Tanjumá* 4.

para tocar en su mano. ⁷*Se alistaron contra Midián como el Eterno había ordenado a Moshé, y mataron a todos los varones.* ⁸*Y a los reyes de Midián mataron junto con sus muertos, a Eví, a Rekem, a Tzur, a Jur y a Reba, los cinco reyes de Midián; y a Bilam hijo de Beor*

הַתְרוּעָה בְּיָדוֹ: ז וַיִּצְבְּאוּ עַל־מִדְיָן
בְּאִשְׁרֵי צֹוָה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה וַיַּהֲרֹגוּ
כָּל־זָכָר: ח וְאֶת־מַלְכֵי מִדְיָן הָרְגוּ
עַל־חֲלָלֵיהֶם אֶת־אֹוִי וְאֶת־רָקֶם
וְאֶת־צֹור וְאֶת־חוּר וְאֶת־רֹבֵעַ חֲמִשָּׁת
מַלְכֵי מִדְיָן וְאֶת בִּלְעָם בֶּן־בְּעֹור

ONKELÓS

וַיִּבְתְּא בִידָה: ז וְאֶתְחִילוּ עַל מִדְיָן כְּמָא דִּי פִקִּיד זי ית מֹשֶׁה וְקָטְלוּ כָל דְּכוּרָא: ח וְיָת מַלְכֵי מִדְיָן קָטְלוּ
עַל קָטִילֵיהֶון ית אֹוִי וְיָת רָקֶם וְיָת צֹור וְיָת חוּר וְיָת רֹבֵעַ חֲמִשָּׁא מַלְכֵי מִדְיָן וְיָת בִּלְעָם בֶּר בְּעֹור

RASHÍ

מִנָּה חֲתוּבוֹ? לָמָּה הִזְקַק לוֹמַר חֲמִשָּׁת? אֵלָּא,
לְלַמֶּדֶד שְׁשׁוּ כָּלֶם בְּעֶצֶה וְהִשְׁווּ כָּלֶם בְּפוֹרְעָנוֹת.
בִּלְעָם הִלָּךְ שֵׁם לְטוֹל שָׂכָר עֲשָׂרִים וְאַרְבָּעָה אֱלָף
שֶׁהָפִיל מִיִּשְׂרָאֵל בְּעֶצְתוֹ, וַיִּצָּא מִמִּדְיָן לְקִרְאָת
יִשְׂרָאֵל וּמִשִּׁיאָן עֶצֶה רָעָה. אָמַר לָהֶם: אִם

נֶאֱמַר: עַל חֲלָלֵיהֶם (וּלְקַמּוֹ לֵאמֹר) בְּמַלְכֵי מִדְיָן,
שְׁנוּפָלִים עַל הַחֲלָלִים מִן הָאָוִיר. וְכֵן בִּבְלָעָם
חֲתוּבוֹ: אֵל חֲלָלֵיהֶם (וְהוֹשַׁע יִבְכֹּב) בְּסִפֵּר וְהוֹשַׁע:
בְּיָדוֹ. בְּרִשְׁתּוֹ, וְכֵן: וַיִּשָּׂא אֶת כָּל אֲרָצוֹ מִיָּדוֹ וּלְעִיל
כֹּאֲכֹו: (וּ) חֲמִשָּׁת מַלְכֵי מִדְיָן. וְכִי אֵינִי רוֹאֶה שְׁחִמּוּשָׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

a los reyes de Midián literalmente se declara que murieron “sobre [עַל] los muertos por ellos”,¹⁰⁴ lo cual quiere decir que caían sobre los demás cadáveres desde el aire.¹⁰⁵ Y asimismo, de Bilam está escrito en el Libro de Yehoshúa¹⁰⁶ que murió “hacia [אֶל] sus muertos”.¹⁰⁷

בְּיָדוֹ / EN SU MANO. Es decir, bajo su autoridad.¹⁰⁸ Y también tiene este significado en la frase: “...tomando toda su tierra de mano de él.”¹⁰⁹

8. חֲמִשָּׁת מַלְכֵי מִדְיָן / LOS CINCO REYES DE MIdiÁN. ¿Acaso no puedo yo mismo ver que la Escritura enumeró a cinco? ¿Por qué razón entonces era necesario decir que eran cinco? En realidad, fue enfatizado para enseñarte que todos compartían por igual el plan de hacer pecar a Israel, por lo que fueron igualados en el castigo.¹¹⁰ Bilam había ido allá para recibir la paga por los veinticuatro mil de Israel que debido al consejo que él dio había provocado que cayeran muertos. Y luego salió de Midián al encuentro de Israel y les dio un mal consejo. Les dijo: “Si

104. *Infra*, v. 8.

105. La frase וַיַּהֲרֹגוּ עַל־חֲלָלֵיהֶם, que aquí hemos traducido por “y a los reyes de Midián mataron junto con [עַל] sus muertos” también puede ser entendida en el sentido de que murieron “sobre [עַל] sus muertos”. Esto implicaría que murieron *sobre* los cadáveres de los demás midianim.

106. *Yehoshúa* 13:22.

107. *Tanjumá* 4; *Sifri* 157. Aunque en *Yehoshúa* 13:22 la Escritura no dice que Bilam murió “sobre [עַל] sus muertos”, sino “hacia [אֶל] sus muertos”, al igual que la primera, esa expresión implica que de

algún modo Bilam cayó o fue proyectado *hacia* los cadáveres de los midianim.

108. La expresión בְּיָדוֹ no quiere decir físicamente “en su mano”, ya que no se puede decir que Pinejás era capaz de cargar “en su mano” objetos tan grandes como el Arca y las trompetas (*Sifé Jajamim*).

109. *Supra*, 21:26; *Sifri* 157. Ese versículo habla de la guerra de Israel contra Sijón, rey de emorí. Del contexto es obvio que la frase que dice que Israel tomó sus tierras “de mano de él” no puede ser tomada literalmente, lo mismo que aquí.

110. *Sifri* 157.

mataron a espada. ⁹Los Hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Midián y a sus niños, así como a sus bestias y ganado, y se apoderaron de toda su riqueza. ¹⁰Y a todas sus ciudades en sus moradas y a todos sus palacios

הָרָגוּ בַחֶרֶב: ט וַיִּשְׁבּוּ בְנֵי-יִשְׂרָאֵל
אֶת-נָשֵׁי מִדְיָן וְאֶת-טָפָם וְאֶת-
כָּל-בְּהֵמָתָם וְאֶת-כָּל-מִקְנֵהָם וְאֶת-
כָּל-חֵילָם בְּזֹזוֹ: י וְאֶת כָּל-עָרֵיהֶם
בְּמוֹשְׁבֹתָם וְאֶת כָּל-טִירָתָם

ONKELÓS

קָטְלוּ בַחֶרֶב: ט וַיִּשְׁבּוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל יְת נְשֵׁי מִדְיָן וְיֵת טַפְלֵהוֹן וְיֵת כָּל בְּעִירָהוֹן וְיֵת
כָּל גִּיתֵיהוֹן וְיֵת כָּל נִכְסֵיהוֹן בְּזֹז: י וְיֵת כָּל קְרִיָּהוֹן בְּמוֹתְבְּנֵיהוֹן וְיֵת כָּל בֵּית סְגִידָתָהוֹן

RASHÍ

אף הם באו עליו והחליפו אֲמָנוֹתָם בְּאֲמָנוֹת
הָאֲמֹנוֹת שֶׁבָּאוּ בַחֶרֶב, שֶׁנֶּאֱמַר: וְעַל חֶרֶבְךָ תַחֲיֶה
(בראשית כז:מא): (ו) טִירָתָם. מְקוֹם נוֹטְרִין (פְּלִטְרִין)
שֶׁלָּהֶם, שֶׁהוּא לְשׁוֹן מוֹשֵׁב כְּמָרִים יוֹדְעֵי חֻקֵּיהֶם.
דָּבָר אַחֵר: לְשׁוֹן מוֹשֵׁב שְׂרִיָּהֶם, כְּמוֹ שֶׁמִּתְרַגֵּם
סְרִנֵּי פְלִישְׁתִּים (שמואל א וד), טוֹרְנֵי פְלִשְׁתָּאִי:

כְּשֶׁהֵייתָם שְׂשִׁים רְבּוּא לֹא יִפְלְתָם לָהֶם, וְעַכְשָׁיו בְּשָׁנִים עָשָׂר אֶלֶף אַתָּם בָּאִים לְהִלָּחֵם?
נִתְּנוּ לוֹ שְׂכָרוֹ מְשָׁלֵם וְלֹא קִפְחוּהוּ: בַּחֶרֶב. הוּא
בָּא עַל יִשְׂרָאֵל וְהִחְלִיף אֲמָנוֹתוֹ בְּאֲמָנוֹתָם,
שֶׁאִין נּוֹצְחִים אֲלֵא בְּפִיהֶם וְעַל יְדֵי תַפְלָה
וּבְקֶשָׁה. וּבָא הוּא וְתַפֵּשׂ אֲמָנוֹתָם לְקַלְלָם בְּפִיו.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando ustedes eran seiscientos mil ¹¹¹ no pudieron contra ellos; ¹¹² ahora que solamente son doce mil, ¿cómo quieren venir a la guerra?" Entonces los israelitas le dieron su "paga" completa, sin escatimársela. ¹¹³

בַּחֶרֶב / A ESPADA. Mataron a Bilam por la espada porque él vino contra Israel cambiando su oficio por el oficio propio de ellos. Pues los israelitas solamente vencen por medio del poder de su boca y por medio de la oración y la súplica a Dios. Y él vino y se agarró del oficio de ellos al maldecirlos con su boca. Por consiguiente, ellos también vinieron contra él cambiando su oficio propio por el oficio de las naciones del mundo, las cuales vienen con la espada, como se declara: "Y por tu espada vivirás." ¹¹⁴

10. טִירָתָם / SUS PALACIOS. Esta palabra se refiere al sitio de los escribas {de los palacios} de ellos, ¹¹⁵ y es un término que designa la residencia de sus sacerdotes, los conocedores de sus leyes. ¹¹⁶ Según otra explicación, designa la residencia de sus príncipes, lo mismo que el Targum traduce la frase סְרִנֵּי פְלִישְׁתִּים ¹¹⁷ por טוֹרְנֵי פְלִישְׁתָּאִי, los principes de los pelishtim. ¹¹⁸

111. Antes de morir los veinticuatro mil.

112. Rashí se refiere a la derrota moral que los israelitas sufrieron al dejarse seducir por la inmoralidad sexual provocada por Midián, como se relata más arriba, vv. 25:1-9.

113. Sifré 157.

114. Bereshit 27:40; Tanjumá, Balak 8. Ese versículo habla específicamente de Esav, cuyo destino en el mundo está representado por la espada. El midrash asimila ese oficio guerrero no sólo con Esav, sino que lo hace extensivo a las demás

naciones del mundo, a diferencia de Israel, cuyo oficio es esencialmente de índole espiritual.

115. Sifré 157.

116. Esta explicación de Rashí es acorde con la del Targum, que tradujo טִירָתָם por בֵּית סְגִידָתָהוֹן, "lugares de culto".

117. Shemuel I, 6:4.

118. Según esto, la palabra טִירָתָם está relacionada con el vocablo arameo טוֹרְנֵי, que se refiere a nobles o dirigentes.

quemaron a fuego. ¹¹Tomaron todo el botín y toda la presa de ser humano y de **שָׂרְפוּ בָאֵשׁ: יֵא וַיִּקְחוּ אֶת-כָּל-הַשָּׁלָל וְאֵת כָּל-הַמִּלְקוֹחַ בָּאָדָם**

ONKELÓS

אוקידו בנורא יֵא וַיִּנְסְבוּ יֵת כָּל עֲדָהָ וְיֵת כָּל דְּבִרְתָּא בָּאָנְשָׁא

RASHÍ

(יא) וַיִּקְחוּ אֶל כָּל הַשָּׁלָל וגו'. מגיד שהיו כשרים ואף אנשי המלחמה שבו כלם צדיקים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לשלוח יד בשלל. הו מטלטלין של מלבוש ותכשיטין: בבזה שלא ברשות, שגאמר: וְאֵת הַשָּׁלָל וגו'. ולקמן לאיב) ועליהם מפורש בקבלה: מלקוח. אדם ובהמה. ובמקום שכתוב שניד כעדר הרחלים וגו' (שיר השירים הו), שבי אצל מלקוח, שבי באדם ומלקוח

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. **וַיִּקְחוּ אֵת כָּל הַשָּׁלָל וגו' / TOMARON TODO EL BOTÍN, ETC.** Este pasaje nos informa que los hombres que salieron a la guerra eran honestos y justos, y no fueron sospechosos de robo al apoderarse del botín sin permiso, puesto que se declara que “tomaron todo el botín... y lo llevaron a Moshé y a Elazar el Kohén, y a toda la asamblea de los Hijos de Israel”.¹¹⁹ Y en la Escritura¹²⁰ se expresa acerca de ellos: “Tus dientes son como un hato de ovejas... todas iguales [sin defecto]”,¹²¹ lo cual alude a que incluso los hombres de guerra que hay en ti son todos justos.¹²²

שָׁלָל / BOTÍN. Este vocablo designa el botín de bienes transportables, como la ropa y los adornos.¹²³

בָּז / SAQUEO. Este vocablo designa el botín de bienes transportables que no son adornos.¹²⁴

מִלְקוֹחַ / PRESA. Este vocablo designa el botín de personas y animales.¹²⁵ Y en un lugar donde aparezca escrito la palabra **שָׁבִי** junto con **מִלְקוֹחַ**, **שָׁבִי** se aplica a personas y **מִלְקוֹחַ** a

119. *Infra*, v. 12.

120. Literalmente, *kabalá*, palabra que significa “recepción”. En este contexto, Rashí la utiliza en su sentido talmúdico de Escritura, refiriéndose a todos los libros del Tanaj [Biblia] que no forman parte del Jumash [Pentateuco].

121. *Shir haShirim* 6:6. Según esto, los “dientes” mencionados ahí se refiere a los guerreros de Israel.

122. *Sifri* 157. Aunque Rashí ya había comentado en el v. 3, s.v. **אֲנָשִׁים** que Moshé había pedido que sólo “hombres justos” partieran a la guerra, por lo que se asume que debían ser honestos y no apoderarse de lo robado, aquí la Torá enfatiza que llevaron todo el botín a los líderes de Israel para subrayar su excepcional grado de honestidad, ya que ni siquiera tomaron el botín de guerra que por derecho les pertenecía, cuya captura no constituye un robo (*Najalat Yaacob*).

123. *Sifri* 157. En hebreo, *metaltelin*. Esto es a diferencia de los bienes inmuebles, llamados justamente así porque no pueden ser movidos ni transportados.

124. Según Rashí, la diferencia entre **שָׁלָל** y **בָּז** es que el primero es más general e incluye los adornos, mientras que el segundo no los incluye. Aunque la palabra **בָּז** solamente aparece hasta el v. 32, ya que Rashí define el significado de **שָׁלָל** en este versículo, aprovecha para definir un sinónimo suyo, que es **בָּז**. La prueba de que **בָּז** no incluye adornos es que en el v. 32 la Torá habla del **בָּז**, “el botín” que los hombres de guerra habían saqueado para sí mismos, y en el v. 50 la Torá dice que los oficiales del ejército ofrecieron una ofrenda consistente en adornos: “Hemos traído una ofrenda al Eterno: lo que cada hombre haya encontrado de utensilios de oro, ajorcas, brazaletes, aretes y cumaz...” Esto demuestra que no tomaron para sí los adornos, sino que los consagraron. **בָּז**, consecuentemente, no incluye adornos (*Lifshutó shel Rashí*).

125. La palabra **מִלְקוֹחַ** no aparece en este versículo, sino en el siguiente. Pero Rashí la define aquí porque desea mostrar las similitudes y diferencias entre estas palabras similares.

bestia. ¹²Y ante Moshé y Elazar el Kohén, y ante toda la asamblea de los Hijos de Israel, trajeron a los cautivos, la presa y el botín, al campamento, a las planicies de Moab que están junto al Yardén [frente a] Yerijó.

¹³Moshé y Elazar el Kohén, y todos los líderes de la asamblea, salieron a su encuentro a las afueras del campamento.

¹⁴Y Moshé se encolerizó contra los comandantes de las tropas, los oficiales de millares y los oficiales de centenas que venían del ejército de guerra:

וּבְבִהְמָה: יב וַיָּבֹאוּ אֶל-מֹשֶׁה וְאֶל-
אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶל-עֵדֻת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל
אֶת-הַשְּׂבִי וְאֶת-הַבּוֹלָקוֹת וְאֶת-
הַשָּׁלָל אֶל-הַמַּחֲנֶה אֶל-עֶרְבַת מוֹאָב
אֲשֶׁר עַל-יַרְדֵּן יֶרֶחוֹ: ס שְׁלִישִׁי (שְׁנִי)
י וַיֵּצְאוּ מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן
וְכָל-נְשִׂאֵי הָעֵדָה לִקְרֹאתָם אֶל-
מַחֲוֵץ לַמַּחֲנֶה: י וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה עַל
פְּקוּדֵי הַחֵיָל שְׂרֵי הָאֲלָפִים וְשְׂרֵי
הַמֵּאוֹת הַבָּאִים מִצֵּבָא הַמִּלְחָמָה:

ONKELÓS

וּבְבִהְמָה: יב וַיָּבֹאוּ מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶת-עֵדֻת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל יָת שְׂבִיָּה וְיָת דְּבִרְתָּהּ וְיָת עֵדָהָ
לְמִשְׁרִיתָהּ לְמִיִּשְׁרָאֵל דְּמוֹאָב דִּי עַל יַרְדֵּנָה דִּירְחוֹ: יג וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְכָל רַבְרָבֵי כְנֶשֶׁתָּהּ לְקֹדְמוֹתָהוֹן
לְמִבְרָא לְמִשְׁרִיתָהּ: יד וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה עַל דְּמִמְנוֹ עַל חֵיָלָה רַבְנֵי אֲלָפִין וְרַבְנֵי מֵאוֹתָהּ דָּאֲתוֹ מַחֲלִיל קֶרְבָּא:

RASHÍ

בְּבִהְמָה: (יב) וַיֵּצְאוּ מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן: עַל פְּקוּדֵי הַחֵיָל. מִמְּנִים עַל הַחֵיָל,
לְפִי שָׂרָאוּ אֶת נַעֲרֵי יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִים לְלִמְדָּה שְׂכָל סִרְחוֹן הַדּוֹר תְּלוֹי
לְחִטּוֹף מִן הַבָּזָה: (יד) וַיִּקְצֹף מֹשֶׁה בְּגִדּוּלִים שְׂשִׁשׁ כַּח בִּיגְדִם לְמַחֲוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

animales. ¹²⁶

13. MOSHÉ Y ELAZAR EL KOHÉN... SALIERON. Porque vieron a los jóvenes de Israel que salían para arrebatarse parte del botín. ¹²⁷

14. Y MOSHÉ SE ENCOLERIZÓ CONTRA LOS COMANDANTES DE LAS TROPAS. La frase מִפְּקוּדֵי הַחֵיָל significa los que habían sido nombrados sobre las tropas. ¹²⁸ El que Moshé únicamente se enojara contra los encargados del ejército te enseña que cualquier falta de la generación depende de los líderes, puesto que ellos son los que tienen el poder para oponerse. ¹²⁹

126. La traducción más aproximada de estas palabras sería entonces: 1) שְׂכָל –bienes transportables, incluyendo adornos; 2) בָּז –bienes transportables, sin incluir adornos; 3) מִלְקוֹת –botín de personas y animales; 4) שְׂבִי –personas cautivas.

127. Sifri 157. El versículo precedente ya dijo que el ejército trajo todo el botín capturado hacia Moshé y los demás líderes de Israel. No parece haber una razón lógica que explicase entonces por qué Moshé y los demás líderes tenían que salir a recibirlos. Y no sería lógico suponer que salieron para rendirles honor (Beer Itzjak).

128. La raíz פקד, de la que se deriva la palabra

פְּקוּדִי, tiene diversas acepciones, entre las que se cuentan contar, hacer un censo, nombrar, considerar, recordar, comisionar, visitar (en el sentido de atender personalmente un asunto), etc. A pesar de esta diversidad semántica, puede ser entendida en términos generales como el acto de investir a alguien con una tarea o misión determinada. En este contexto, Rashí explica que aquí la frase מִפְּקוּדֵי הַחֵיָל no se refiere a los *contados* de las tropas, sino a los que fueron *comisionados* sobre ellas, es decir, los comandantes.

129. Sifri 157.

¹⁵ Moshé les dijo: “¿Han dejado con vida a todas las mujeres? ¹⁶ He aquí que éstas fueron las que hicieron que los Hijos de Israel, por la palabra de Bilam, cometieran traición contra el Eterno en el asunto de Peor, y hubo la plaga en la asamblea del Eterno. ¹⁷ Y ahora, maten a todo varón entre los niños, y maten a toda mujer apta para conocer varón acostándose con un hombre.

טו וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה הַחַיִּיתֶם כָּל-נַקְבָּה: טז הֵן הֵנָּה הָיוּ לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל בְּדִבַּר בִּלְעָם לְמַסֵּר-מַעַל בַּיהוָה עַל-דִּבַּר פְּעֹר וַתְּהִי הַמִּגָּפָה בַּעֲדַת יְהוָה: יז וְעַתָּה הֲרֹגוּ כָל-זָכָר בֶּטֶף וְכָל-אִשָּׁה יָדְעַת אִישׁ לְמִשְׁכָּב זָכָר הֲרֹגוּ:

ONKELÓS

טו וַיֹּאמֶר לָהֶוּן מֹשֶׁה הַקִּימְתוּן כָּל נַקְבָּא: טז הָא אַנּוּן הוֹאָה לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל בַּעֲצַת בִּלְעָם לְשִׁקְרָא שְׁקָר בְּמִימְרָא דִּי עַל עֲסַק פְּעוֹר וְהוּת מוֹתָנָא בְּכַנְשָׁתָא דִּי: יז וְכַעַן קְטוּלוּ כָל דְּכוּרָא בְּטַפְלָא וְכָל אִתְנָא דִּידְעַת גְּבַר לְמִשְׁכָּב דְּכוּרָא קְטוּלוּ:

RASHÍ

הַמִּצְרִים שֶׁהָיוּ שֵׁשׁ מֵאוֹת רֶכֶב בְּחוּר? בָּאוּ וְאֲשִׁיאֲכֶם עֲצָה: אֱלֹהֵיהֶם שֶׁל אֱלֹו שׁוֹנֵא זְמָה הוּא וְכו', כִּדְאִיתָא בְּחֻלְק וּבִסְפָּרִי: (יז) וְכָל אִשָּׁה יָדְעַת אִישׁ. רְאוּיָה לְהַבְעֵל וְאָף עַל פִּי שְׁלֹא

(טו) הֵן הֵנָּה. מַגִּיד שֶׁהָיוּ מְכִירִין אוֹתָן: זוֹ הִיא שְׁנִכְשֵׁל פְּלוּגִי בָּה: בְּדִבַּר בִּלְעָם. אָמַר לָהֶם: אִפְלוּ אַתֶּם מְכַנְיָסִים כָּל הַמוֹנוֹת (הָאוֹמוֹת) שֶׁבְּעוֹלָם, אֵין אַתֶּם יְכוּלִין לָהֶם. שְׁמָא מְרַבִּים אַתֶּם מִן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. הֵן הֵנָּה / HE AQUÍ QUE ÉSTAS. Esto nos informa que las reconocieron y dijeron: “Ésta es aquella con la que fulano cayó en pecado.”¹³⁰

POR LA PALABRA DE BILAM. Él había dicho a los midianim y moabim: “Aun si ustedes reúnen todas las multitudes {naciones} que hay en el mundo, no podrán vencer a los israelitas. ¿Acaso son ustedes más numerosos que los mitzrim, que eran seiscientos carros de combate escogidos? Vengan y les daré un consejo para que puedan vencerlos por otros medios: el Dios de éstos aborrece la promiscuidad, etc.”, como se declara en el capítulo talmúdico “Jélek”¹³¹ y en el midrash *Sifri*.¹³²

17. וְכָל אִשָּׁה יָדְעַת אִישׁ / Y [MATEN] A TODA MUJER APTA PARA CONOCER VARÓN. Es decir, apta para la relación sexual¹³³ aunque en la práctica no haya tenido

130. *Sifri Zutá*. La expresión הֵן es una forma abreviada de הֵנָּה, que significa “he aquí”, e introduce una situación que está directamente a la vista y es evidente, como en *Bereshit* 4:14. En este caso, decir הֵנָּה, “he aquí que éstas” implica que el versículo habla de mujeres cuya identidad era evidente.

131. *Sanhedrin* 106a.

132. *Sifri* 157. Rashí ya comentó esto mismo en el v. 24:14, s.v. לָכֵה אֵינְךָ y en el v. 25:1, s.v. לָנוֹת אֵל. בְּנוֹת מוֹאָב; ver también la nota 315 de la parashat *Balak*.

133. La frase וְכָל אִשָּׁה יָדְעַת אִישׁ no significa “y toda

mujer que ha conocido varón”. Si así fuera, ello implicaría que la distinción es entre mujeres que ya han tenido relaciones sexuales y las que no, con lo que el versículo estaría diciendo que solamente se les ordenó matar a las mujeres adultas que habían tenido relaciones, pero no a las vírgenes adultas. Sin embargo, ello implicaría que se les permitió dejar con vida a todas las niñas pequeñas. Pero ello contradeciría lo que se dice en el siguiente versículo, según el cual solamente se les permitió dejar con vida a las niñas pequeñas que no habían tenido relaciones. Por tal razón, Rashí explica aquí que la frase וְכָל אִשָּׁה יָדְעַת אִישׁ significa “y toda mujer apta para conocer varón” (*Séfer haZikarón*).

¹⁸ Y a toda niña entre las mujeres que [todavía] no ha conocido el acostarse con un hombre, dejen con vida para ustedes. ¹⁹ Y en cuanto a ustedes, acampen fuera del campamento

יח וְכָל הַטָּף בְּנֵי־אִשָּׁר
לֹא־יָדְעוּ מִשְׁכָּב זָכָר הַחַיּוֹ לָפָם:
יט וְאַתֶּם תָּנוּ מַחֲוֶץ לַמַּחֲנֶה

ONKELOS

יח וְכָל טַפְלָא בְנֵי־אִשָּׁא דִּי לֹא יָדְעוּ מִשְׁכָּב דְּכֹרָא קִי־יִמּוּ לְכוּן: יט וְאַתֶּן שָׂרוּ מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא

RASHÍ

נִבְעֵלָה. וְלִפְנֵי הַצִּיץ הַעֲבִירוּם וְהָרְאוּהָ אִשָּׁה יֹדַעַת אִישׁ וְכָל הַטָּף בְּנֵי־אִשָּׁר וְגו',
לְהַבְעֵל פְּנֵיהָ מִדְּרִיכוֹת: הָרְגוּ. לָמָּה חָזַר אֵינִי יוֹדֵעַ וְכָל אִשָּׁה יוֹדַעַת, אִם לְהַרְגוֹ
וְאָמְרוּ: לְהַפְסִיק הָעֲנָן, דְּבָרֵי רַבִּי יִשְׁמַעֲלֵאל. עִם הַזְּכָרִים אוֹ לְהַחְיֹת עִם הַטָּף. לְכֹד
שָׂאֵם אֲנִי קוֹרָא הָרְגוּ כָּל זָכָר בְּטָף וְכָל נְאֻמָּה: הָרְגוּ: (יט) מַחֲוֶץ לַמַּחֲנֶה. שְׂלֵא יִכְנָסוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

relaciones. ¹³⁴ Hicieron pasar a las mujeres delante de la Placa Frontal de oro ¹³⁵ y el rostro de la que fuera apta para la relación sexual se tornaba verdoso. ¹³⁶

הָרְגוּ / MATEN. ¿Por qué razón la Torá volvió a decir esto? ¹³⁷ Para introducir una pausa en el texto. ¹³⁸ Esta es la opinión de Rabí Ishmael. Pues si yo leyese este versículo junto con el siguiente, ¹³⁹ tendría: “Y ahora, maten a todo varón entre los niños, y a toda mujer apta para conocer varón acostándose con él” ¹⁴⁰ y a toda niña entre las mujeres... dejen vivos para ustedes”, ¹⁴¹ no sabría si a “toda mujer apta para conocer varón” había que matarla junto con los varones o dejarla vivir junto con los infantes. Es por esta razón que se enuncia el verbo “maten”. ¹⁴²

19. מַחֲוֶץ לַמַּחֲנֶה / FUERA DEL CAMPAMENTO. Esto significa que no pueden entrar al

134. *Yebamot* 60b. La Torá considera que una mujer es apta para la relación sexual a partir de la edad de tres años y un día; antes de eso, cualquier acto sexual no es considerado (*Sifé Jajamim*).

135. La Placa Frontal [*tzitz*] de oro pendía de la frente del Kohén Gadol y en ella estaba grabada la inscripción קֹדֶשׁ לַיהוָה, “Santo para el Eterno”. La Placa había acompañado a los soldados de Israel en su ataque contra Midián, como apuntó Rashí en el v. 31:6, s.v. וִיכְלִי הַקָּדָשׁ.

136. *Yebamot* 60b. El que su rostro se volviera verdoso constituía un fenómeno milagroso (*Rashí ad loc.*).

137. Parece redundante que lo repita, siendo que ya lo mencionó al principio del versículo.

138. Es decir, para separarlo del versículo siguiente y evitar que el v. 17 y el 18 sean leídos como uno solo.

139. Sin introducir el verbo “maten” a modo de pausa entre ambos versículos.

140. Hasta aquí el v. 17.

141. Aquí comienza el v. 18.

142. En hebreo, el verbo הָרְגוּ, “maten”, es enunciado al final del v. 17, y tiene como sujeto a la cláusula “toda mujer apta para conocer varón acostándose con un hombre”. Su función es separar esta cláusula de la de que da inicio al v. 18: “Y a toda niña entre las mujeres que [todavía] no ha conocido el acostarse con un hombre, dejen con vida para ustedes...”, uniéndola temáticamente con la de “maten a todo varón entre los niños...” e indicando así que había que matar a “toda mujer” igual que a “todo varón”. Si la Torá no hubiera enunciado el verbo הָרְגוּ, “maten”, se pudo haber pensado que así como había que dejar vivas a “las niñas entre las mujeres” (v. 18), también había que hacerlo con “toda mujer...”

*durante un periodo de siete días;
cualquiera [de ustedes] que haya
matado a una persona y cualquiera que*

שִׁבְעַת יָמִים כָּל הָרֹג נֶפֶשׁ וְכָל |

ONKELÓS

שִׁבְעָא יוֹמִין כָּל דִּי קָטַל נֶפֶשָׁא וְכָל

RASHÍ

לְעֹזְרָה: כָּל הָרֹג נֶפֶשׁ. רַבִּי מֵאִיר אָמַר: בְּהוֹרֵג בָּאֵלּוּ נֹגַע בְּמֵת עֲצָמוֹ. אִזְכּוּר, אֶפְלוּ זָרַק בּוֹ
בְּדָבָר הַמְקַבֵּל טְמֵאָה הַכְּתוּב מְדַבֵּר. וְלִמְדוּד חָצִי וְהִרְגוּ, תִּלְמוּד לֹא־מֵר: וְכָל נֹגַע בְּחֶלֶל. מִקִּישׁ
הַכְּתוּב שֶׁחֶלְלִי מִטְּמֵא אָדָם בְּחִבּוּרֵי הַמֵּת הוֹרֵג לְנוֹגַע, מֵה נֹגַע עַל יְדֵי חִבּוּר, אִם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Atrio del Tabernáculo.¹⁴³

לְעֹזְרָה: כָּל הָרֹג נֶפֶשׁ / CUALQUIERA [DE USTEDES] QUE HAYA MATADO A UNA PERSONA. Rabí Meir dijo: La Escritura habla aquí acerca del que haya matado a un ser humano con un objeto susceptible de recibir impureza [*tumá*]. En este versículo, la Escritura te enseña que un utensilio semejante transmite impureza a un ser humano por medio del contacto con el cadáver como si la persona hubiera tocado al cadáver mismo.¹⁴⁴ O quizá se podría pensar que esto se aplica incluso si disparó una flecha y lo mató.¹⁴⁵ Para indicar que no es así, este mismo versículo declara inmediatamente después: "...y todo el que toque un cadáver". La yuxtaposición de esta cláusula tiene como propósito hacer una analogía entre el que "mata a una persona" con "el que toca un cadáver": así como el que toca un cadáver únicamente se contamina por medio del contacto físico, así también el que

143. En el desierto, el campamento de Israel estaba compuesto en realidad por tres campamentos: el de los israelitas, el de los leviim y el de los kohanim. El de los israelitas rodeaba a los otros dos, y el de los leviim rodeaba al de los kohanim. (Esta división tripartita también se aplicaba al Templo en Yerushaláim, el cual fue construido siguiendo el modelo del Tabernáculo; ver al respecto la nota 95 de la parashat *Vayikrá*). El Tabernáculo propiamente dicho (la estructura misma del Santuario) se localizaba en el campamento de los kohanim, el cual estaba rodeado por el Atrio [*jatzer*]. En este contexto, el "campamento" se refiere al campamento de los kohanim (también llamado "campamento de la Presencia Divina"), no a todo el campamento de Israel, ya que los que se habían contaminado con un cadáver solamente eran expulsados del campamento de los kohanim, pero les estaba permitido entrar al campamento de los leviim y de los israelitas (*Mizrajit*).

144. *Sifri*, *Jukat* 127. Un cadáver humano es la fuente principal de impureza [*tumá*]. La persona que toca el cadáver contrae esta impureza y, a su vez, es susceptible de contaminar a otros. Para limpiar a una persona de la impureza causada por

el contacto con un cadáver humano, Dios prescribió a Israel el procedimiento de la Vaca Bermeja [ver *supra*, cap. 19]. Según Rabí Meir, como aquí el versículo habla de personas que fueron a la guerra y, presumiblemente, mataron con armas, el hecho de que aquí el versículo prescriba que deben purificarse en el tercero y séptimo días, ello implica que incluso si una persona no tocó directamente el cadáver, sino por medio de un objeto susceptible de recibir impureza, se considera como si hubiera tocado directamente el cadáver y, por consiguiente, hubiera contraído el mismo tipo de impureza. Esta posición de Rabí Meir es disputada por otros sabios, quienes opinan que la transmisión de impureza por medio de un objeto no constituye una ley de la Torá, sino que es un decreto de origen rabínico.

145. Puesto que, según la opinión de Rabí Meir, la impureza de un cadáver se transmite por medio de un objeto como si el contacto hubiera sido directo, quizá lo mismo se aplica incluso si se trata de un objeto tal como una flecha disparada a distancia, en cuyo caso la persona realmente no habría entrado "en contacto" con el muerto por medio de la flecha.

haya tocado un cadáver, debe purificarse en el tercer día y en el נִגַע בַּחֵלֶל תִּתְחַטֵּא בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי

ONKELÓS

דִּי קָרַב בְּקִטְלָא תְּדוּן עֲלוּהֵי בְיוֹמָא תְּלִיתָא

RASHÍ

הוֹרֵג עַל יְדֵי חֲבוּרָו: תִּתְחַטֵּא. בְּמִי נָדָה, כְּדִין וְאַתָּן צֹאנִי צֹאן מִרְעִיתִי אָדָם אֲתֶם שְׂאֵר טַמְאֵי מֵתִים, שְׂאֵף לְדַבְרֵי הָאֹמֵר (וּחִזְקָא לְדִלָּא), אֲתֶם קְרוִים אָדָם וְאִין גּוֹיִם קְבָרֵי גּוֹיִם אֵינֶם מְטַמְאִים בָּאֵהֶל, שְׁנֵאֲמַר: קְרוִים אָדָם, מוֹדָה הוּא שְׁהַגּוֹיִם מְטַמְאִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mata únicamente se contamina por medio del contacto físico directo.¹⁴⁶

וְהָאֵלֶּה / DEBE PURIFICARSE.¹⁴⁷ Por medio del agua de rociamiento,¹⁴⁸ como es la ley para los demás casos de personas en estado de impureza debido al contacto con un muerto.¹⁴⁹ Pues incluso según la opinión de los que afirman que las tumbas de los gentiles no transmiten impureza a un judío si éste se halla bajo la misma tienda¹⁵⁰ que el cadáver del gentil,¹⁵¹ ya que está escrito: “Y ustedes [Israel] son Mi rebaño, el rebaño de Mi pastura; ustedes son [llamados] אָדָם, Adam”,¹⁵² lo cual implica que sólo ustedes son llamados אָדָם, Adam, pero los gentiles no son llamados אָדָם, Adam,¹⁵³ aun el sabio que afirma esto admite que los cadáveres de gentiles transmiten impureza

146. *Sifri, Jukat* 127. Es decir, que el individuo que mata a otro por medio de un objeto susceptible de recibir impureza (una espada, por ejemplo) únicamente se contamina por medio del contacto físico directo entre él, el objeto con el que mata y el muerto, pero no si el contacto entre él y el cadáver es interrumpido debido a que el objeto ya salió del contacto físico con el que mata.

147. Aunque la raíz טחא y las expresiones derivadas de ella generalmente significan “fallar” o “pecar” [de ahí que חטא significa “pecado”], en ciertos contextos la Torá emplea esta misma raíz para indicar la idea de “purificar”, y de ahí que en hebreo, “purificación” se dice חטוי, palabra derivada de la raíz טחא. En el v. 19:9, s.v., Rashí explicó que ahí la palabra חטוי significa “purificación”. Otro ejemplo es en el v. 19:12, donde יתחטא significa “se purificará”. Otro caso análogo aparece en *Vayikrá* 8:15.

148. En el v. 19:9, la Torá emplea la expresión “agua de rociamiento” [מֵי נִדָּה, נִדָּה] para referirse al agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja utilizada para rociar a la persona que será purificada de la impureza causada por un cadáver.

149. En los vv. 19:11-12, la Torá prescribió: “El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante un periodo de siete días. Él se

purificará con el [agua de rociamiento] en el tercer día, y al séptimo día se volverá puro...”

150. Es decir, bajo el mismo techo de la tumba en que se halla el gentil.

151. Según la Torá, si una persona se halla bajo el mismo techo que un cadáver, recibe la impureza de éste. La opinión que Rashí cita aquí es de Rabi Shimón bar Yojai, quien en el tratado *Yebamot* 61a sostiene que si el cadáver era de un gentil, el cadáver no transmite impureza a la persona.

152. *Yejezekel* 34:31.

153. La palabra אָדָם en la Torá tiene dos acepciones: por un lado, es el nombre de Adam, el primer hombre; por otro lado, es utilizada en el sentido de “ser humano”. Sin embargo, en sentido estricto, como señalan tanto el Maharal de Praga como el sabio medieval Radak [Rabí David Kimjí, 1160-1235], la palabra אָדָם realmente define al ser humano en tanto que ser *separado* de lo físico. Tanto el animal como el ser humano comparten una naturaleza física común, y es sólo la parte espiritual e intelectual del ser humano lo que lo separa de lo físico. Por consiguiente, cuando el profeta afirma que “ustedes [Israel] son llamados אָדָם”, lo que quiere decir es que de todas las naciones de la Tierra sólo Israel se rige plenamente por principios

ובַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי אַתֶּם וְשִׁבְיֵיכֶם: *séptimo día, ustedes y sus cautivos.*

ONKELÓS

ובַּיּוֹמָא שְׁבִיעָאָה אַתּוּן וְשִׁבְיָכוֹן:

RASHÍ

בְּמִגַּע וּבְמִשָּׂא, שֶׁלֹא נֶאֱמַר אָדָם אֶלָּא שֶׁהַגּוֹיִם מִקְבְּלִין טֻמְאָה וְצָרִיכִין הַזָּאָה, אֲצֵל טֻמְאָת אוֹהֲלִים, שֶׁנֶּאֱמַר: אָדָם כִּי אֶלָּא מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית, אִף שִׁבְיֵיכֶם יָמוּת בְּאֶהָל (ולעיל יט"ד): אַתֶּם וְשִׁבְיֵיכֶם. לֹא כִשְׂיָבָאוּ לְבְרִית וַיִּטְמְאוּ צָרִיכִין הַזָּאָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por medio del contacto físico y al transportarlos.¹⁵⁴ Pues se enunció la palabra אָדָם solamente en referencia a la impureza causada por el hecho de estar bajo la misma tienda [techo] que un cadáver, como se declara: “Un אָדָם, Adam, que muera en una tienda.”^{155, 156}

אֶתֶם וְשִׁבְיֵיכֶם / USTEDES Y SUS CAUTIVOS. Esto¹⁵⁷ no se debe a que los gentiles sean susceptibles de recibir impureza como los judíos y, por consiguiente, necesiten del rociamiento del agua de purificación, sino que así como ustedes son ahora miembros del Pacto con Dios,¹⁵⁸ así también sus prisioneros, cuando ingresen a este mismo Pacto y después se contaminen, precisarán del rociamiento del agua de purificación.^{159, 160}

espirituales, simbolizados en el nombre אָדָם. Por otra parte, cabe señalar, que aunque la versión textual de Rashí actual dice גּוֹיִם, “gentiles” en general, en el Talmud la versión original dice עוֹבְדֵי כּוֹכָבִים, “idólatras”.

154. Es decir, aunque no transmiten impureza en caso de que una persona se halle bajo el mismo techo que ellos, si lo hacen si la persona los toca directamente o los transporta.

155. *Supra*, v. 19:14. El versículo completo es: “Esta es la instrucción acerca de un ser humano [אָדָם] que muera en una tienda [techo]: todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días.” Es ahí que la Torá emplea la palabra אָדָם para designar a un cadáver humano que es transmisor de impureza. Según la interpretación hecha al versículo de *Yejezkel* 34:31, esa palabra limitaría esta impureza a cadáveres de judíos, puesto que sólo ellos son denominados אָדָם, pero no los gentiles. Sin embargo, esta limitación únicamente se aplica a la impureza transmitida por el hecho de estar bajo el mismo techo que el cadáver, como se infiere del v. 19:14, no a otros modos de transmisión, como serían el contacto físico y el transporte de un cadáver.

156. *Yebamot* 61a.

157. Es decir, que los prisioneros gentiles también tuvieran que permanecer “fuera del campamento”, al

igual que los judíos.

158. Según Rashí a *Guitin* 23b, s.v. אֶלָּא מָה אַתֶּם בְּנֵי בְרִית, se refiere al Pacto de la circuncisión y al Pacto de cumplir la Torá.

159. *Sifri* 157. En la frase “ustedes [אַתֶּם] y sus cautivos”, la palabra “ustedes” es redundante, ya que en el inicio del versículo la Torá ya había dicho que “ustedes [אַתֶּם], acampen fuera del campamento durante un periodo de siete días”. Por ello, Rashí explica que en realidad es enunciada aquí para hacer una analogía entre “ustedes” y “sus cautivos”, implicando así que aquí la Torá no habla cualquier prisionero gentil, ya que los gentiles ni reciben impureza de un cadáver ni precisan del agua de rociamiento para purificarse, sino que específicamente habla de un cierto tipo de prisionero que comparte la misma característica que “ustedes”: el prisionero gentil que posteriormente es liberado y se convierte al judaísmo (*Lifshutó shel Rashí*). Por otra parte, lo que Rashí dice aquí no significa que cuando un gentil se convierta debe rociarse con el agua de rociamiento como parte de su proceso de conversión. Lo que quiere decir es que, después de la conversión, si se contamina con un cadáver, al igual que cualquier otro judío debe rociarse con esa agua (*Beer baSadé*). Ahora bien, puesto que después de la conversión todo converso [*guer*] es exactamente igual que cualquier otro judío, Rabí

²⁰ *Y purificarán toda vestimenta, todo utensilio de piel, toda obra de cabras y todo utensilio de madera.*"

²¹ *Elazar el Kohén dijo a los hombres*

כ וְכָל-בְּגָד וְכָל-כְּלִי-עוֹר וְכָל-מַעֲשֵׂה
עוֹזִים וְכָל-כְּלִי-עֵץ תִּתְחַטְּאוּ: ס
כא וַיֹּאמֶר אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶל-אֲנָשֵׁי

ONKELÓS

כ וְכָל לְבוּשׁ וְכָל מִן דְּמִשְׁךְ וְכָל עוֹבֵד מַעֲזִי וְכָל מִן דְּעָא תְּדוּן עֲלוּהִי: כא וַאֲמַר אֶלְעָזָר כְּהֵנָּה לְגִבְרִי

RASHÍ

(כ) וְכָל מַעֲשֵׂה עוֹזִים. לְהַבִּיא כְּלֵי הַקֶּרְנִים וְהַטְּלָפִים וְהַעֲצָמוֹת: (כא) וַיֹּאמֶר אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְגו'. לְפִי שֶׁבָּא מִשָּׁה לְכָלל כַּעֲס בָּא לְכָלל טְעוֹת, שֶׁנִּתְעַלְמוּ מִמֶּנּוּ הַלְכוֹת גְּעוּלִי וְיִקְרָא יִיז, בָּא לְכָלל כַּעֲס, בָּא לְכָלל טְעוֹת. וְכֵן בְּשִׁמְעוּ נָא הַמּוֹרִים... וְיָד אֶת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

20. *TODA OBRA DE CABRAS.* Esto fue enunciado para incluir los utensilios fabricados a partir de los cuernos, las pezuñas y los huesos.¹⁶¹

21. *ELAZAR EL KOHÉN DIJO, ETC.* Debido a que había caído en el enojo¹⁶² Moshé cayó en el error: escaparon de su mente las leyes que regulan la purga de inmundicias¹⁶³ absorbidas por utensilios de gentiles.¹⁶⁴ Y asimismo descubres que algo similar le ocurrió en el octavo día de la inauguración del Tabernáculo, como se declara: "Y se enfureció contra Elazar e Itamar."¹⁶⁵ En aquel caso también, cayó en el enojo y a causa de ello cayó en el error.¹⁶⁶ Y lo mismo le ocurrió cuando se encolerizó contra Israel y dijo: "¡Escuchen ahora, rebeldes!... y golpeó

Obadiá de Bertinoro objeta la relevancia de esta interpretación: es obvio que, incluso si originalmente fue prisionero, después de la conversión deberá purificarse con el agua de rociamiento si se contaminó con un cadáver. Por ello, hay quienes opinan que Rashí habla aquí del lapso entre la circuncisión y la inmersión ritual: en ese lapso de tiempo, la persona tiene un estado intermedio y, aunque todavía no es judío completo, si se contamina debe purificarse con el agua de rociamiento.

160. [*De la pág. anterior.*] La ley enunciada en este versículo, así como en los demás que tratan de la purificación de utensilios, enunciadas a continuación, son aplicables para todas las generaciones futuras, no sólo en este caso (*Sifé Jajamim*).

161. *Julín* 25b.

162. Ver *supra*, v. 14. Rashí se refiere a cuando Moshé se enoja con los oficiales del ejército porque habían dejado vivir a las mujeres.

163. En hebreo, גְּעוּל, *guiul*. Aunque esta palabra, derivada de la raíz געל literalmente significa

"inmundicia" o "repugnante", aquí específicamente se refiere a la expulsión de las sustancias no kasher absorbidas por utensilios de gentiles. En esta edición la traduciremos por "purga de inmundicias".

164. Es por esta razón que fue Elazar el Kohén el que enseñó estas leyes, en vez de Moshé, que hubiera sido lo normal.

165. *Vayikrá* 10:16.

166. En esa ocasión, Moshé se había enojado contra Aharón y contra sus hijos, Elazar e Itamar, porque no habían comido el macho cabrío en ofrenda de pecado de las ofrendas adicionales de Rosh Jódesh, el primer día del mes. Puesto que el Tabernáculo [*mishkán*] fue inaugurado el 1 de Nisán, en tal día también se ofreció la ofrenda *musaf* [adicional] correspondiente al día [ver *infra*, v. 28:15]. Aharón y sus hijos no la comieron porque estaban en estado de luto. En tal ocasión, el enojo de Moshé le hizo errar en la aplicación de leyes a kohanim en estado de luto. Ver Rashí a *Vayikrá* 10:16, s.v. שְׁעִיר הַחַטָּאת, así como la nota 90 de la parashat *Shemini*.

del ejército que acudieron a la guerra: הַצָּבָא הַבָּאִים לַמִּלְחָמָה וְזֹאת
 חֻקַּת הַתּוֹרָה אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה
“Este es el estatuto de la Torá que el אֶת־מֹשֶׁה: כִּבְּ אֵךְ אֶת־הַזָּהָב וְאֶת־
Eterno ha ordenado a Moshé: 22 sólo הַבָּסָף אֶת־הַנְּחֹשֶׁת
que el oro, la plata, el cobre, el hierro,

ONKELÓS

חִילָא דְאֵתוּ מַחִיל קִרְבָּא דָּא גִזְרַת אִוְרִיתָא דִּי פִקִּיד יִי יֵת
 מֹשֶׁה: כִּבְ בְרַם יֵת דִּהָבָא וְיֵת כֶּסֶף אֵת נְחָשָׁא יֵת בְּרִזְלָא

RASHÍ

הַסֵּלַע וְלַעִיל כִּי, עַל יְדֵי הַכֶּעָס טָעָה: אֲשֶׁר צִוָּה
 ה' וְגו'. תִּלָּה תַחֲרֹאֲחַ בְּרַבּוֹ: (כִּבְ) אֵךְ אֶת הַזָּהָב
 וְגו'. אֵף עַל פִּי שְׁלֹא הִזְהִיר לָכֶם מֹשֶׁה אֶלָּא
 עַל הַלְכוֹת טָמְאָה, עוֹד יֵשׁ לַהֲזָהִיר לָכֶם עַל
 הַלְכוֹת גֵּעוּל. וְאֵךְ לָשׁוֹן מַעוֹט, כְּלוֹמַר מִמַּעֲטִין

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la roca...”¹⁶⁷ A causa del enojo, en ese caso también, cayó en el error.¹⁶⁸

‘אֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו' / QUE EL ETERNO HA ORDENADO [A MOSHÉ]. Elazar atribuyó el dictamen legal a su maestro Moshé.¹⁶⁹

22. אֵךְ אֶת הַזָּהָב וְגו' / SÓLO QUE EL ORO, ETC. Elazar les dijo: “Aunque Moshé solamente les ha instruido respecto a las leyes de purificación de la impureza de utensilios transmitida por un cadáver,¹⁷⁰ también se les deben enseñar las leyes que regulan la purga de inmundicia [*guiul*] absorbida por utensilios de gentiles.”¹⁷¹ La palabra אֵךְ es un término restringente, como diciendo: “Se les retiene de utilizar los utensilios incluso después de que han sido purificados de la impureza de un cadáver hasta que hayan sido purificados de lo que hayan absorbido de la carne prohibida por pertenecer a un animal *nebelá*.¹⁷² Y nuestros Maestros¹⁷³ declararon que la frase אֵךְ אֶת הַזָּהָב indica que es necesario quitar la herrumbe del utensilio antes de que pase por el proceso de purga de las sustancias prohibidas, y a esto se refiere el término אֵךְ: que allí no haya

167. Ver *supra*, vv. 20:10–11.

168. *Sifri* 157. Su error fue golpear la roca en vez de hablarle, como Dios le había ordenado hacer a fin de dar agua de beber al pueblo. Según el Midrash, en total fueron tres las ocasiones en que Moshé, a causa del enojo, se equivocó.

169. Todas las leyes de la Torá fueron enunciadas primero a Moshé. Por ello, es innecesario que Elazar reiterara este hecho. Lo hizo por respeto, para enfatizar que, a pesar de que él las enunció al pueblo, era su maestro Moshé el que las emitió (*Mizrafi*).

170. Estas leyes fueron enunciadas en el v. 20.

171. Ver más arriba la nota 163.

172. *Nebelá* es el nombre que se da a un animal no

degollado conforme a las leyes de la Torá. Como su ingestión está prohibida, si su carne fue cocinada en un utensilio, éste debe ser purgado de los restos que absorbió. Ahora bien, en el v. 20, Moshé declaró que mediante el “agua de rociamiento” [*me nidá*] había que purificar cualquier objeto que hubiera entrado en contacto con un cadáver. Elazar ahora agrega: Sin embargo [אֵךְ], antes de ser utilizados, esos objetos también deben pasar por un proceso de purificación de las sustancias prohibidas que hayan absorbido.

173. Esta interpretación se halla en un antiguo texto del midrash *Sifri*, citado por Rosh [Rabí Asher ben Yejiel, 1250-1327] en *Pesajim* 82, y otros sabios medievales; no aparece en las ediciones actuales del *Sifri*.

el estaño y el plomo ²³—cualquier objeto que pase por fuego— lo pasarán por fuego y será puro, pero [también] deberá ser purificado con el agua de rociamiento; y todo lo que no pase por

אֶת־הַבְּדִיל וְאֶת־הַעֲפָרָת: כֹּג כָּל־
דָּבָר אֲשֶׁר־יָבֵא בָאֵשׁ תַּעֲבִירוּ
בָּאֵשׁ וְטָהָר אֵךְ בְּמִי נִדָּה
יִתְחַטֵּא וְכָל אֲשֶׁר לֹא־יָבֵא

ONKELÓS

יֵת אֲבָצָא וְיֵת אֲבָרָא: כֹּג כָּל מַדְעָם דְּמַתְעַל בְּנוֹרָא תַעֲבִירֵנָה
בְּנוֹרָא וְיֵדְכִי בְרַם בְּמִי אֲדִייתָא יִתְדִי וְכָל דִּי לָא יִתְעַל

RASHÍ

חלודה, אֵךְ הַמִּתְכֶּת יִהְיֶה כְּמוֹת שְׁהוּא: (כֹּג כָּל
דָּבָר אֲשֶׁר יָבֵא בָאֵשׁ. לְבַשֵּׁל בּוֹ כְּלוּם: תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ.
כְּדָרְךָ תִּשְׁמִישׁוֹ הִגְעַלְתּוּ. מֶה שֶׁתִּשְׁמִישׁוֹ עַל יָדֵי יִתְחַטֵּא. לְפִי פְּשׁוּטוֹ, חֲטוּי זֶה לְטָהָרוֹ מִטּוֹמָאֵת

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

herrumbe, como diciendo: el metal deberá quedar “sólo” [אֵךְ] como es en su estado natural.¹⁷⁴

23. **אֵךְ בָּאֵשׁ / CUALQUIER OBJETO QUE PASE POR FUEGO.** Para cocinar cualquier cosa en él.¹⁷⁵

תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ / LO PASARAN POR FUEGO. La purga de sustancias prohibidas¹⁷⁶ deberá ser igual al modo en que fue utilizado: el utensilio cuya utilización sea por medio de agua caliente¹⁷⁷ deberá ser purgado con agua caliente; y el utensilio cuyo uso sea por medio del asado de alimentos (por ejemplo, un asador o una parrilla), deberá ser pasado por fuego hasta que llegue a la incandescencia.¹⁷⁸

אֵךְ בְּמִי נִדָּה יִתְחַטֵּא / PERO [TAMBIÉN] DEBERÁ SER PURIFICADO CON AGUA DE ROCIAMIENTO. Según su sentido simple, esta purificación [חֲטוּי] consiste en limpiarlo de la impureza de un

174. Según la primera interpretación, la palabra אֵךְ, que constituye un término excluyente o limitante, lo que hace es limitar la aplicación de lo dicho en el v. 20. Según esta segunda interpretación, אֵךְ específicamente se refiere al sujeto del v. 22, y quiere decir que los metales enunciados deben quedar *sólo* [אֵךְ] como son en su estado natural, sin nada de herrumbe, antes de purgarlos.

175. El versículo no se refiere a utensilios que por alguna razón hayan pasado por fuego (por ejemplo, en su manufactura), sino a utensilios que suelen ser utilizados en el fuego, es decir, a utensilios destinados a cocinar en ellos (*Sifté Jajamim*).

176. Rashí aquí utiliza la expresión *hagalá*. Esta palabra es de la misma raíz que *guiul*, pero mientras que *guiul* significa “expulsión”, *hagalá* designa el proceso mediante el cual se hace que los utensilios expulsen las sustancias prohibidas que absorbió.

177. Por ejemplo, para hervir alimentos o cocerlos.

178. *Abodá Zará* 75b. Se pudo haber pensado que la frase אֵךְ בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בָאֵשׁ, “cualquier objeto que pase por fuego lo pasarán por fuego”, significa que deberían hacer pasar por fuego cualquier objeto capaz de soportar el fuego, sin importar de qué modo era utilizado. Pero entonces sería difícil saber para qué la Torá mencionó los utensilios de estaño y de plomo, metales que soportan mal la acción del fuego directo y se funden fácilmente. Por ello, Rashí explica que esa frase significa que respecto a cualquier utensilio, el método para purgarlo de sustancias prohibidas que haya absorbido es mediante su mismo método de utilización (*Séfer haZikarón*). Por ejemplo, una olla utilizada para cocinar alimentos con líquidos calientes debe ser pasada por agua hirviendo, y sólo de este modo expulsa lo absorbido. No basta con lavarla o tallarla.

בָּאֵשׁ תַּעֲבִירוּ בַּמַּיִם: כֹּד וְכַבֵּסְתֶּםּ *fuego lo pasarán por agua.* ²⁴ *Y lavarán*

ONKELÓS

בְּנוֹרָא תַעֲבִירֶנָּה בַּמַּיִם: כֹּד וְתַחֲוִירוֹן

RASHÍ

מֵת. אָמַר לָהֶם: צְרִיכִין הַפְּלִים גְּעוּל לְטַהֲרֵם מִן הָאֶסוּר וְחֲטוּי לְטַהֲרוֹן מִן הַטּוֹמְאָה. אֲשֶׁר לֹא יָבֵא בָּאֵשׁ. כָּל דְּבָר שְׂאִין תִּשְׁמִישׁוֹ וְרִבּוּתֵינוּ דְּרָשׁוּ מִכָּאן שְׂאֵף לְהַקְשִׁירוֹן מִן הָאֶסוּר הִטְעִין טְבִילָה לְכָל מִתְכּוֹת. וְיָמִי נִדָּה שֶׁתִּשְׁמִישׁוֹן בְּצוֹנָן וְלֹא בְּלָעוּ אֶסוּר, תַּעֲבִירוּ הַפְּתוּבִין כָּאן, דְּרָשׁוּ מִים הָרְאוּיִים לְטָבּוּל בָּהֶם נִדָּה. וְכַמָּה הֵם? אַרְבָּעִים סָאָה: וְכֹל אֲשֶׁר לֹא יָבֵא בָּאֵשׁ. עַל יְדֵי הָאוּר, כְּגוֹן כּוֹסוֹת וְצִלְחִיתוֹת, שֶׁתִּשְׁמִישׁוֹן בְּצוֹנָן וְלֹא בְּלָעוּ אֶסוּר, תַּעֲבִירוּ בַּמַּיִם, מִטְּבִילוֹ וְדִיו. וְדוֹקָא כָּלִי מִתְכּוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cadáver.¹⁷⁹ Elazar les dijo: “Los utensilios necesitan la purga [*guiul*] para limpiarlos de las sustancias prohibidas y la purificación con el “agua de rociamiento” para purificarlos de la impureza de un cadáver. Pero nuestros Maestros derivaron de aquí la ley que estipula que para lograr que los utensilios se vuelvan aptos para su utilización, es decir, para limpiarlos de cualquier sustancia prohibida, la Torá también requirió la inmersión [*tebilá*] de los utensilios de metal.¹⁸⁰ Y la frase *מי נדה* que está escrita aquí, la interpretaron en el sentido de “aguas aptas para que una mujer en estado de impureza menstrual se sumerja en ellas” para purificarse.¹⁸¹ ¿Y qué cantidad de agua es necesario para eso? Cuarenta *seá*.¹⁸²

אֲשֶׁר לֹא יָבֵא בָּאֵשׁ / Y TODO LO QUE NO PASE POR FUEGO. Cualquier objeto cuya utilización no se realice por medio de fuego, por ejemplo, vasos y jarras usados con alimentos fríos y que, por consiguiente, no han absorbido ninguna sustancia prohibida, “lo pasarán por agua”, es decir, que es sumergido en una *mikvé*, y ello basta para hacerlos aptos para usarlos.¹⁸³ Y esto se refiere precisamente a utensilios metálicos.¹⁸⁴

179. En el versículo anterior, Rashí comentó que ahí la palabra *אֵשׁ*, que indica una restricción, implica que se restringe el uso de un utensilio utilizado para alimentos prohibidos que tenía impureza de un cadáver, incluso después de haber sido purificado de esa impureza mediante el agua de rociamiento [*me nidá*], hasta que también sea purgado de las sustancias prohibidas que haya absorbido. Según el sentido simple, cuando aquí la Torá dice que el utensilio “deberá ser purificado con agua de rociamiento”, enuncia la regla inversa: que a ese mismo utensilio tampoco basta con purgarlo, sino que también hay que rociarlo con el agua de purificación.

180. La palabra *נדה* tiene dos significados: “rociamiento” y “mujer menstruante”. Los Maestros interpretaron la frase *מי נדה* que aparece aquí como una referencia a la cantidad de agua necesaria para que una mujer *nidá* [menstruante] se purifique.

181. Rashí cita esta segunda explicación porque según la primera, la frase *מי נדה*, “agua de rociamiento”, literalmente se refiere al agua que

purifica de la impureza causada por un cadáver. El problema, sin embargo, es que este versículo no habla de cómo quitar esa impureza, sino de cómo limpiar un utensilio de sustancias prohibidas; no habla de lo *impuro* [*tamé*], sino de lo *prohibido* [*isur*]. Por ello, según esta segunda explicación, aquí la Torá agrega un requisito adicional al procedimiento general para quitar lo *prohibido*: sumergir el utensilio en una *mikvé*.

182. *Abodá Zará* 75b. Una *seá* equivale aproximadamente a 8.3 litros. Consecuentemente, la cantidad mínima de agua para que purificar a una mujer *nidá* es 332 litros.

183. Siempre y cuando estén completamente limpios; si no, hay que tallarlos hasta que se limpie lo suficiente para que no haya nada que se interponga entre su superficie y el agua de la *mikvé*.

184. *Abodá Zará* 75b. En el v. 22, la Torá enumeró seis tipos de metal: oro, plata, cobre, hierro, estaño y plomo. La ley bíblica [*d'oraitá*], enunciada aquí, de que utensilios procedentes de un gentil precisan de la inmersión en una *mikvé* para volverlos aptos

sus vestimentas en el séptimo día y se purificarán, y luego podrán entrar al campamento."

²⁵ El Eterno dijo a Moshé, para decir:

²⁶ "Haz la cuenta de la presa de cautivos, tanto de seres humanos como de bestias, tú y Elazar el Kohén, y los jefes de los [clanes] paternos de la asamblea. ²⁷ Dividirás la presa entre los que participaron en la batalla que salen al ejército y toda la asamblea. ²⁸ Y separarás un tributo al Eterno de los hombres de guerra que salen al ejército: un ser de cada quinientos, tanto de seres humanos como de ganado vacuno, de

בְּגֵדֵיכֶם בַּיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וַתְּהַרְתֶּם
וְאַחֵר תָּבֹאוּ אֶל־הַמַּחֲנֶה: ס רַבִּיעִי
כֹּה וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה לֵאמֹר:
כּו שָׂא אֶת רֹאשׁ מַלְקוֹחַ הַשְּׁבִי
בָּאָדָם וּבַבְּהֵמָה אֹתָהּ וְאַלְעֹזֹר הַכֹּהֵן
וְרֹאשֵׁי אֲבוֹת הָעֵדָה: כו וְחֲצִיתָ אֶת־
הַמַּלְקוֹחַ בֵּין תַּפְשֵׁי הַמַּלְחָמָה
הַיִּצְאִים לַעֲבָא וּבֵין כָּל־הָעֵדָה:
כח וְהִרְמַתְ מִכֶּם לַיהוָה מֵאֵת אַנְשֵׁי
הַמַּלְחָמָה הַיִּצְאִים לַעֲבָא אֶחָד נָפֶשׁ
מִחֲמֵשׁ הַמָּאוֹת מִן־הָאָדָם וּמִן־הַבְּקָר

ONKELÓS

לְבושֵׁיכֶם בַּיּוֹמָא שְׁבִיעָא וְתַדְכוּן וּבְתֵר כּו תַּעֲלוּן לְמִשְׁרִיתָא: כח וַאֲמַר יי לְמֹשֶׁה לְמִימַר:
כו קִבֵּל יְת חֲשִׁבוּ דְבֵרֵת שְׂבִיָּא בְּאַנְשָׁא וּבְבָעִידָא אֶת וְאַלְעֹזֹר כֹּהֵנָא וְרִישֵׁי אֲבֹתָהּ כְּנִשְׁתָּא:
כו וְתַפְלֵג יְת דְּבֵרְתָא בֵּין גְּבָרֵי מְגִיחֵי קִרְבָּא דְנִפְקוּ לְחִילָא וּבֵין כָּל כְּנִשְׁתָּא: כח וְתַפְרֵשׁ נְסִיבָא
קִדָּם יי מִן גְּבָרֵי מְגִיחֵי קִרְבָּא דְנִפְקוּ לְחִילָא חַד נִפְשָׁא מִחֲמֵשׁ מָאָה מִן אַנְשָׁא וּמִן תּוֹרֵי

RASHÍ

(כד) אֶל הַמַּחֲנֶה. לְמַחֲנֶה שְׂכִינָה, שָׂאִין טָמֵא מֵת אֶת רֹאשׁ. קַח אֶת הַחֲשָׁבוֹן: (כו) וְחֲצִיתָ אֶת הַמַּלְקוֹחַ
טַעֲוֹן שְׁלוֹחַ מִמַּחֲנֶה לְוִיָּה וּמִמַּחֲנֶה יִשְׂרָאֵל: (כח) שָׂא בֵּין תַּפְשֵׁי הַמַּלְחָמָה וּגו'. חֲצִי לְאֵלוּ וְחֲצִי לְאֵלוּ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. **AL CAMPAMENTO.** / AL CAMPAMENTO. Es decir, al campamento de la Presencia Divina, ya que el contaminado por un cadáver no requiere ser enviado fuera del campamento de los leviim ni del campamento de los israelitas.¹⁸⁵

26. **HAZ LA CUENTA.** Esta expresión significa: haz la cuenta.¹⁸⁶

27. **DIVIDIRÁS LA PRESA ENTRE LOS QUE PARTICIPARON EN LA BATALLA, ETC.** La mitad para éstos¹⁸⁷ y la otra mitad para aquellos.¹⁸⁸

para el uso, sólo se aplica a esos (u otros) metales. La ley bíblica no estipula la inmersión para utensilios hechos de madera, barro, vidrio o materiales similares. Hoy en día sí existe ese requisito para el vidrio, pero es de origen rabínico [d'rabanán].

185. *Pesajim* 67a. Esto es similar al v. 19, s.v. מְחִיצָה, en el que Rashí explicó que ahí "campamento" se refiere al campamento de los kohanim, también llamado "campamento de la Presencia Divina". Ver también la nota 143.

186. La frase שָׂא אֶת רֹאשׁ literalmente significa

"alza la cabeza". La Torá emplea la expresión "alzar la cabeza" en varios lugares para referirse a hacer un censo o contar. Ver Rashí al v. 4:2, s.v. נָשָׂא אֶת וְגו' y la nota 130 de la parashat *Bemidbar*. En el v. 4:22, que inicia la parashat *Nasó*, la Torá emplea una expresión similar.

187. Los que salieron a la guerra.

188. Los que permanecieron en el campamento. El verbo וְחֲצִיתָ se deriva de חָצַי, que significa "mitad". Por consiguiente, el sentido de la frase es que Moshé debía dar la mitad a los que salieron a la guerra y la otra mitad al resto del pueblo (*Mizraji*).

asnos y de rebaño ovino. ²⁹ Lo tomarás de su mitad y lo entregarás a Elazar el Kohén como porción separada al Eterno. ³⁰ Y de la mitad de los Hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta, tanto de seres humanos como de ganado vacuno, de asnos y de rebaño ovino —de cualquier bestia—, y los entregarás a los leviim, los guardianes del cargo del Tabernáculo del Eterno.” ³¹ Moshé y Elazar el Kohén hicieron tal como el Eterno había ordenado a Moshé.

³² La presa, además del botín que la gente del ejército había saqueado, fue:

וּמִן־הַחֲמִירִים וּמִן־הַצֹּאן: כֹּס מִמַּחְצִיתָם
תִּקְחוּ וְנָתַתָּה לְאַלְעָזָר הַכֹּהֵן
תְּרוּמַת יְהוָה: ל וּמִמַּחְצֵת בְּנֵי־
יִשְׂרָאֵל תִּקַּח | אֶחָד | אֶחָד
מִן־הַחֲמִשִּׁים מִן־הָאָדָם מִן־הַבָּקָר
מִן־הַחֲמִירִים וּמִן־הַצֹּאן מִכֹּל־
הַבְּהֵמָה וְנָתַתָּה אֹתָם לְלוֹיִם שְׁמִרֵי
מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן יְהוָה: לֹא וַיַּעַשׂ
מֹשֶׁה וְאַלְעָזָר הַכֹּהֵן כַּאֲשֶׁר צִוָּה
יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: לִב וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ
יָתֵר הַבֹּז אֲשֶׁר בָּזְזוּ עִם הַצָּבָא

ONKELÓS

וּמִן חֲמִירֵי וּמִן עֹצָא: כֹּס מִמַּחְצִיתָהוֹן תִּסְבֹּנוּ וְתִתְּנוּ לְאַלְעָזָר כֹּהֵנָא אֶפְרָשׁוּתָא קָדָם יְיָ
ל וּמִמַּחְצֵת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל תִּסְבֹּב חַד דְּאֶתְחַד מִן חֲמִשִּׁין מִן אֶנְשָׁא מִן תּוֹרֵי מִן חֲמִירֵי וּמִן עֹצָא
מִכֹּל בְּעִירָא וְתִתְּנוּ וְתִתְּנוּ לְלוֹאֵי נְטָרֵי מִסֻּרַת מִשְׁכְּנָא דִּי: לֹא וַעֲבַד מֹשֶׁה וְאַלְעָזָר כֹּהֵנָא
כַּמָּא דִּי פִּסִּיד יְיָ יֵת מִשָּׁה: לִב וַיְהִי דְּבִרְתָּא שָׂאֵר בָּזָא דִּי בָזוּ עֲמָא דִּי נִפְקוּ לְחִילָא

RASHÍ

(ג) וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ יָתֵר הַבֹּז. לְפִי שְׁלֹא נִצְטוּ וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ יָתֵר הַבֹּז. לְפִי שְׁלֹא נִצְטוּ
לְהָרִים מִכֶּס מִן הַמִּטְלָטְלִין, אֲלֵא מִן עַל בֹּז הַמִּטְלָטְלִין אֲשֶׁר בָּזְזוּ עִם הַצָּבָא אִישׁ
הַמִּלְקוֹחַ, כָּתֵב אֶת הַלְשׁוֹן הַזֶּה: וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ לֹא, וְלֹא בָּא לְכַלֵּל חֲלָקָה מִסֻּפֵּר הַצָּבָא וְגו':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32. LA PRESA, ADEMÁS DEL BOTÍN... FUE. Puesto que no se les había ordenado separar un tributo [מִכָּס] de los bienes transportables, sino del מִלְקוֹחַ, ¹⁸⁹ la Torá escribió esta expresión וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ, “la presa... fue”, queriendo decir: la presa que entraba en la categoría de lo que era dividido ¹⁹⁰ y también en la categoría de tributo ¹⁹¹ que era además del ¹⁹² botín ¹⁹³ de bienes transportables que “la gente del ejército había saqueado”, cada uno para sí, —que no entraba en la categoría de lo dividido—: el número de ovinos fue, etc. ¹⁹⁴

189. Es decir, la “presa” capturada de seres humanos y de animales, como Rashí explicó en el v. 11, s.v. מִלְקוֹחַ. La traducción de מִלְקוֹחַ por “presa” se debe a que este vocablo se deriva de la raíz לָקַח, que significa “agarrar”, sinónimo de “apresar”.

190. Rashí se refiere a la מִלְקוֹחַ, “presa”, de hombres y animales mencionada en el v. 27.

191. Ver *supra*, v. 28.

192. Aquí Rashí explica que la palabra יָתֵר no significa “sobrante”, sino “además de”.

193. Rashí se refiere al בָּז, mencionado en el v. 11.

194. Rashí explica aquí en qué sentido el versículo

dice literalmente que “la presa fue además del botín” [וַיְהִי הַמִּלְקוֹחַ יָתֵר הַבֹּז]. Quiere decir que solamente el מִלְקוֹחַ, la “presa” de hombres y animales quedó sujeto a la división entre la gente que salió a la guerra y el resto del pueblo, así como sujeto al tributo [מִכָּס]. Sin embargo, el botín [בָּז] no quedó sujeto a esta división ni a este tributo, ya que los soldados se habían apoderado de él en el fragor de la batalla. Por consiguiente, como ese botín que cada uno había capturado para sí era completamente suyo, sólo la presa quedó “de más” [יָתֵר], en el sentido de que todavía le faltaba ser dividida (*Gur Aryé*).

el rebaño ovino, seiscientos setenta y cinco mil;³³ y el ganado vacuno, setenta y dos mil;³⁴ y los asnos, sesenta y un mil;³⁵ y los seres humanos, de las mujeres que no habían conocido el yacer con un hombre, todas las personas fueron treinta y dos mil.³⁶ La mitad, que fue la parte de los que salen al ejército, el número del rebaño ovino fue de trescientos treinta y siete mil quinientos,³⁷ y el tributo al Eterno del rebaño ovino fue de seiscientos setenta y cinco.³⁸ El ganado vacuno fue de treinta y seis mil, y su tributo al Eterno fue de setenta y dos.³⁹ Y los asnos fueron treinta mil quinientos, y su tributo al Eterno fue de sesenta y uno.⁴⁰ Los seres humanos fueron diéciseis mil, y su tributo al Eterno fueron treinta y dos.⁴¹ Moshé entregó el tributo, la porción separada al Eterno, a Elazar el Kohén, como el Eterno había ordenado a Moshé.

⁴² Y de la mitad de los Hijos de Israel que Moshé había dividido de los

צאן שש-מאות אלף ושבעים אלף וחמשת אלפים: לג ובקר שנים ושבעים אלף: לד וחמרים אחד וששים אלף: לה ונפש אדם מן הנשים אשר לא-ידעו משכב זכר כל-נפש שנים ושלשים אלף: לו ותהי המחצה חלק היצאים בצבא מספר הצאן שלש-מאות אלף ושלשים אלף ושבעת אלפים וחמש מאות: לו ויהי המכס ליהוה מן-הצאן שש מאות חמש ושבעים: לה והבקר ששה ושלשים אלף ומכסם ליהוה שנים ושבעים: לט וחמרים שלשים אלף וחמש מאות ומכסם ליהוה אחד וששים: מ ונפש אדם ששה עשר אלף ומכסם ליהוה שנים ושלשים נפש: מא ויתן משה את-מכס תרומת יהוה לאלעזר הכהן כאשר צוה יהוה את-משה: תמישי מב וממחצית בני ישראל אשר חצה משה מן-

ONKELÓS

ענא שית מאה ושבעין וחמשה אלפין: לג ותורי שבעין ותריין אלפין: לד וחמרי שתין ותד אלפין: לה ונפשא דאנשא מן נשיא די לא ידעו משכב דכורא כל נפשא תלתין ותריין אלפין: לו ותות פלוגתא חלק גברא די נפקו לחילא מנן ענא תלת מאה ותלתין ושבעא אלפין וחמש מאה: לו ותוה דנסיב קדם יי מן ענא שית מאה שבעין וחמש: לה ותורי תלתין ושתיא אלפין ונסיהון קדם יי שבעין ותריין: לט וחמרי תלתין אלפין וחמש מאה ונסיהון קדם יי שתין ותד: מ ונפשא דאנשא שתיא עשר אלפין ונסיהון קדם יי תלתין ותריין נפשא: מא ויהב משה ית נסיב אפרשותא די לאלעזר כהנא כמא די פקיד יי ית משה: מב ומפלגות בגי ישראל די פלג משה מן

RASHÍ

(מב) וממחצית בני ישראל אשר חצה משה לעדה, והוציאה להם מן האנשים הצבאים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

42. Y DE LA MITAD DE LOS HIJOS DE ISRAEL QUE MOSHÉ HABÍA DIVIDIDO. Para la asamblea y que había sacado para ellos “de los hombres del ejército”,¹⁹⁵

195. Este versículo es elíptico (es decir, abreviado), ya que no es claro de quién Moshé había dividido y tomado esa mitad “de los Hijos de Israel”. Además, tampoco indica a quién estaba dirigida esa mitad.

Por ello, Rashí responde que la mitad que Moshé había dividido (partido) era “de los hombres del ejército”, y era para entregarla a la asamblea. El sentido del versículo es: “Y de la mitad de los Hijos

*⁴⁸Se acercaron a Moshé los
comandantes de los miles del ejército,*

הָאֲנָשִׁים הָעֲבָאִים: מִגּוּ וְהָיָה מִחֲצֵת
הָעֵדָה מִן־הָעָאן שְׁלֹש־מֵאוֹת אֶלֶף
וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף שִׁבְעַת אֲלָפִים וְחֲמִשׁ
מֵאוֹת: מִדּוּ וּבָקָר שֵׁשָׁה וּשְׁלֹשִׁים אֶלֶף:
מִה וְחֲמֹרִים שְׁלֹשִׁים אֶלֶף וְחֲמִשׁ
מֵאוֹת: מִזּוּ וְנֶפֶשׁ אָדָם שֵׁשָׁה עָשָׂר אֶלֶף:
מִזּוּ וַיִּקַּח מֹשֶׁה מִמִּחֲצֵת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל
אֶת־הָאֵחָז אֶחָד מִן־הַחֲמִשִּׁים מִן־
הָאָדָם וּמִן־הַבְּהֵמָה וַיִּתֵּן אֹתָם לְלוֹוִים
שֹׁמְרֵי מִשְׁמֶרֶת מִשְׁכַּן יְהוָה כַּאֲשֶׁר
צֻוָּה יְהוָה אֶת־מֹשֶׁה: מִחּוּ וַיִּקְרְבוּ אֶל־
מֹשֶׁה הַפְּקָדִים אֲשֶׁר לְאֵלֶּפִי הָעֲבָא

גבריא די נפקו לחילא: מג וחות פלגות כנשתא מו ענא תלת מאה ותלתין ושבעא אלפין וחמש מאה: מד ותורי תלתין ושתי אלפין: מה וחמרי תלתין אלפין וחמש מאה: מז ונפשא דאנשא שתי אלפין: מו ונסוב משה מפלגות בני ישראל ית דאתחד חד מו חמשין מו אנשא ומו בעירא ויהב יתהון ללואי נטרי מטרת משכנא דיי כמא די פקיד יי ית משה: מח וקריבו לות משה דיממנו די על אלפי חילא

וַתְּהִי מִתְחַצֵּת הָעֵדָה, כָּךְ וְכָךְ, וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְגו': (מה) הַפְּקָדִים. הַמִּמְנִים:

“la mitad perteneciente a la asamblea”,¹⁹⁶ eran tantos y tantos. Y de eso, “Moshé tomó, etc.”^{197, 198}

48. **הפקדים / LOS COMANDANTES.** Esta palabra significa: los nombrados.¹⁹⁹

198. Aunque en muchas ediciones actuales este comentario de Rashí aparece dividido en tres, lo más

199. No significa “los que fueron contados”, como en el v. 3:39. En el v. 14, *s.v.* וַיִּקְרָא מֹשֶׁה עַל פְּקֻדֵי הָהָרִי, Rashi explicó que ahí también la frase פְּקֻדֵי הָהָרִי no significa “los que fueron contados de la

los oficiales de millares y los oficiales de centenas. ⁴⁹ Y le dijeron a Moshé: “Tus siervos han hecho la cuenta de los hombres de guerra que están en nuestra mano, y de nosotros no falta ningún hombre. ⁵⁰ Así, pues, hemos traído una ofrenda al Eterno: lo que cada hombre haya encontrado de utensilios de oro, ajorcas, brazaletes, anillos, aretes y

שָׂרֵי הָאֲלָפִים וְשָׂרֵי הַמֵּאוֹת: מִטָּנ וַיֹּאמְרוּ אֶל-מֹשֶׁה עֲבָדֶיךָ נִשְׂאוּ אֶת-רֹאשׁ אָנָשֵׁי הַמִּלְחָמָה אֲשֶׁר בְּיָדֵנוּ וְלֹא-נִפְקַד מִמֶּנּוּ אִישׁ: נ וְנִקְרַב אֶת-קֶרְבֶּן יְהוָה אִישׁ אֲשֶׁר מָצָא כְּלִי-זָהָב אֲצַעֲדָה וְצִמִּיד טַבַּעַת עָגִיל

ONKELÓS

רַבֵּנִי אֲלָפִין וְרַבֵּנִי מֵאוֹתָא: מִטָּנ וַאֲמָרוּ לְמֹשֶׁה עֲבָדֶיךָ קִבִּילוּ יֵת חֲשֹׁבֵן גְּבָרִי מִגִּיחֵי קֶרְבָּא דִּיבִידָנָא וְלֹא שָׁנָא מִנָּנָא אָנָשׁ: נ וְקֶרְבָּנָא יֵת קֶרְבָּנָא דִּי גְבָר דְּאִשְׁכַּח מִן דְּדָחַב שָׂרֵי וְשִׁבְכִין עֲזָקוּ

RASHÍ

(מִטָּנ) וְלֹא נִפְקַד. לֹא נִחְסַר. וְתַרְגּוּמוֹ: וְלֹא שָׁנָא, אִף הוּא בָּלְשׁוֹן אֲרָמִי חֲסֵרוֹן, כְּמוֹ: אָנָכִי אֲחַטֵּנָה (וּבְרֵאשִׁית לֹא:לֹט), תַּרְגּוּמוֹ דְּהוֹת שָׁנָא מִמִּנְיָנָא. וְכֵן: כִּי יִפְקַד מוֹשֶׁבֶד (שְׂמוּאֵל א כִּיח), יִחְסַר מְקוֹם מוֹשֶׁבֶד, אִישׁ הָרָגִיל לִישֵׁב שָׁם. וְכֵן: וַיִּפְקַד מְקוֹם דָּוִד (שְׂמוּאֵל א כִּבז), נִחְסַר מְקוֹמוֹ וְאֵין אִישׁ יוֹשֵׁב שָׁם: (ט) אֲצַעֲדָה. אֵלּוּ צִמִּידִים שֶׁל רֶגֶל: וְצִמִּיד. שֶׁל יָד: עָגִיל. נְזָמִי אוֹזֵן.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

49. **Y...** NO FALTA. Aquí esta expresión significa: no falta.²⁰⁰ Y la traducción que el Targum hace es **לֹא שָׁנָא**, que en la lengua aramea también significa “faltar”, lo mismo que la frase “yo cargaba con la pérdida [אֲחַטֵּנָה]”²⁰¹ es traducida por el Targum como **דְּהוֹת שָׁנָא**,²⁰² significa: “[al] sitio donde te sientas le faltará” el hombre que solía sentarse ahí. Y de igual modo, la frase **יִפְקַד מוֹשֶׁבֶד**²⁰³ significa: “de su lugar [de David] faltaba” y ningún hombre se sentaba ahí.²⁰⁵

50. **אֲצַעֲדָה** / AJORCAS. Esta palabra designa los aros metálicos (pulseras) de la pierna.²⁰⁶

וְצִמִּיד / BRAZALETES. Esta palabra designa los aros (pulseras) del brazo.²⁰⁷

עָגִיל / ARETES. Esta palabra designa los aros de la oreja.²⁰⁸

tropa”, sino “los comandantes de la tropa”. Ver también la nota 128.

200. No significa “no fue contado”. Sobre la raíz פִּקַּד, de la que procede la palabra נִפְקַד, ver la nota 128.

201. *Bereshit* 31:39.

202. El Targum traduce con verbos derivados de la raíz שָׁנָא, que en arameo indica la falta o ausencia de algo, tanto la palabra נִפְקַד de este versículo como el verbo אֲחַטֵּנָה de *Bereshit* 31:39. Como en aquel contexto es claro que el sentido de אֲחַטֵּנָה es de faltar, eso prueba que aquí también la inusual expresión pasiva נִפְקַד, derivada de la raíz פִּקַּד, indica la falta o ausencia de alguien.

203. *Shemuel* I, 20:18.

204. *Shemuel* I 20:27.

205. La raíz פִּקַּד tiene la acepción de “faltar” solamente cuando los verbos derivados de ella estén conjugados en el modo pasivo *nif'al*. La prueba de ello es que los verbos נִפְקַד, נִפְקַד, וְנִפְקַד, que Rashí cita, son todos pasivos.

206. La palabra אֲצַעֲדָה se deriva de la raíz צָעַד, que significa “pasear”, “caminar”, lo que indica que el nombre de esta joya está relacionada con la acción realizada por los pies. Sin embargo, a veces también parece designar un brazaletes que se coloca en el brazo, como en *Shemuel* II, 1:10.

207. Esta misma palabra aparece en *Bereshit* 24:22.

208. Esta misma palabra aparece en *Yejezkel* 16:12.

cumaz, a fin de hacer expiación por nuestras almas delante del Eterno. ⁵¹Moshé y Elazar el Kohén tomaron el oro de ellos, todos los utensilios elaborados. ⁵²Todo el oro de la porción separada que pusieron aparte para el Eterno fue de dieciséis mil setecientos cincuenta siclos, de parte de los oficiales de millares y de los oficiales de centenas. ⁵³[Y en cuanto a] los hombres del ejército, cada hombre saqueó para sí. ⁵⁴Moshé y Elazar el Kohén tomaron el oro de los oficiales de millares y los oficiales de centenas, y lo llevaron a la Tienda de la Cita, en remembranza para los Hijos de Israel delante del Eterno.

Capítulo 32

¹Y los hijos de Reubén y los hijos de Gad poseían abundante ganado, muy imponente. Observaron la tierra de Yazer y la tierra de Guilad, y he aquí que el sitio era lugar para ganado.

וְכִמָּז לְכַפֵּר עַל־נַפְשֹׁתֵינוּ לִפְנֵי יְהוָה: נא וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶת־הַזָּהָב מֵאֲתָם כָּל כְּלֵי מַעֲשֵׂה: נב וַיְהִי כָל־זָהָב הַתְּרוּמָה אֲשֶׁר הָרִימוּ לַיהוָה שֵׁשֶׁה עָשָׂר אֶלֶף שֶׁבַע־מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים שֶׁקֶל מֵאֵת שְׁרֵי הָאֱלֹפִים וּמֵאֵת שְׁרֵי הַמֵּאוֹת: נג אֲנָשִׁי הַצָּבָא בָּזְזוּ אִישׁ לוֹ: נד וַיִּקַּח מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר הַכֹּהֵן אֶת־הַזָּהָב מֵאֵת שְׁרֵי הָאֱלֹפִים וְהַמֵּאוֹת וַיָּבִיאוּ אוֹתוֹ אֶל־אֱהֱל מוֹעֵד וּפְרוֹן לִבְנֵי־יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי יְהוָה: פ פָּקָד לֵב

ששי (שלישי) א ומקנה | רב ה'ה לבני ראובן ולבני־גד עצום מאד ויראו את־ארץ יעזר ואת־ארץ גלעד והנה המקום מקום מקנה:

ONKELOS

קדשין ומחוד לְכַפֵּרָא עַל נַפְשִׁיתָנָא קָדָם יי: נא וְנָסִיב מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר כֹּהֵנָא ית דְּהָבָא מִנְהוֹן כָּל מִן דְּעִוְבָדָא: נב וְהָוָה כָּל דְּחַב אֶפְרָשִׁיתָא דִּי אֶפְרִישֵׁי קָדָם יי שְׁתָּא עֲשֵׂר אֱלָפִין שֶׁבַע מֵאָה וַחֲמִשִּׁין סָלְעִין מִן רִבְנֵי אֱלָפִין וּמִן רִבְנֵי מֵאוֹתָא: נג גְּבָרֵי דְחִילָא בָּזְזוּ גְבֵר לְנַפְשָׁה: נד וְנָסִיב מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר כֹּהֵנָא ית דְּהָבָא מִן רִבְנֵי אֱלָפִין וּמֵאוֹתָא וְאִיתֵי יתָּה לְמַשְׁכּוֹ זִמְנָא דְכִרְנָא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל קָדָם יי: א וּבְעִיר סָגִי הָוָה לִבְנֵי רָאוּבֵן וּלְבְנֵי גָד תַּסְקִי לְחֵדָא וְחֻזוּ ית אֶרֶע יַעֲזֹר וְיִת אֶרֶע גִּלְעָד וְהָא אֲתֵרָא אֲתֵר כָּשֵׁר לְבֵית בְּעִיר:

RASHÍ

וְכִמָּז: דְּכֹסֶם שֶׁל בֵּית הַרְחֵם, לְכַפֵּר עַל הַרְחֹר הַלֵּב שֶׁל בָּנוֹת מִדְיָן:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְכִמָּז / Y CUMAZ. Este era un adorno modelado según la forma del vientre.²⁰⁹ Todos estos adornos eran para hacer expiación por los pensamientos que el corazón de los hombres había concebido por las hijas de Midián.²¹⁰

209. En *Shemot* 35:22, s.v. וְכִמָּז, Rashí explicó que la palabra כִּמָּז se refiere a “un adorno de oro que se ponía sobre las partes íntimas de la mujer”. Ahí mismo explicó que los Sabios talmúdicos afirmaron que el nombre כִּמָּז es un acrónimo formado por las primeras letras de las palabras “aquí” [כָּאן] “es el lugar” [מְקוֹם] “de la lascivia” [זִמְנָה].

210. *Shabat* 64a. No se debe entender que la palabra לְכַפֵּר, “para expiar”, solamente se refiere al cumaz. No era sólo el cumaz el que tenía como propósito hacer expiación por los pensamientos inmorales, sino todos estos adornos. De hecho, en algunas ediciones de Rashí la palabra לְכַפֵּר aparece como encabezado del comentario que le sigue.

²Entonces los hijos de Gad y los hijos de Reubén vinieron y declararon a Moshé y a Elazar el Kohén, así como a los líderes de la asamblea, diciendo: ³“Atarot, Dibón, Yazer, Nimrá, Jeshbón, Elalé, Sebam, Nebó y Boán; ⁴la región que el Eterno abatió delante de la asamblea de Israel es tierra para ganado, y tus siervos poseen ganado.” ⁵Y dijeron: “Si hemos hallado gracia en tus ojos, que sea entregada esta región a tus siervos en posesión; no nos hagas cruzar el Yarden.”

⁶Moshé dijo a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén: “¿Sus hermanos entrarán en guerra y ustedes permanecerán aquí? ⁷¿Y por qué detendrán ustedes el corazón de los Hijos de

ב וַיָּבֹאוּ בְנֵי־גַד וּבְנֵי רְאוּבֵן וַיֹּאמְרוּ אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶל־נְשִׂאֵי הָעֵדָה לֵאמֹר: ג עָטְרוֹת וְדִבֹן וַיַּעֲזֹר וְנִמְרָה וְחִשְׁבּוֹן וְאֶלְעָלָה וְשִׁבָּם וְנֶבֹז וְבוֹאֵן: ד הָאָרֶץ אֲשֶׁר הִכָּה יְהוָה לִפְנֵי עַדְתּוֹ יִשְׂרָאֵל אֶרֶץ מִקְנֶה הִוא וְלַעֲבָדֶיךָ מִקְנֶה: ה וַיֹּאמְרוּ אֶסְמְצֵאנוּ חֵן בְּעֵינֶיךָ יְיָ אֶת־הָאָרֶץ הַזֹּאת לַעֲבָדֶיךָ לְאֶחְזָקָה אֶל־תַּעֲבִירנוּ אֶת־הַיַּרְדֵּן: ו וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְבְנֵי־גַד וּלְבְנֵי רְאוּבֵן הָאֲחִיכֶם יָבֹאוּ לְמִלְחָמָה וְאַתֶּם תִּשְׁבּוּ פֹה: ז וְלִמָּה תִנּוּאוּן {תִּנְיָאוּן} אֶת־לֵב בְּנֵי

ONKELÓS

ב וַיָּבֹאוּ בְנֵי גַד וּבְנֵי רְאוּבֵן וַיֹּאמְרוּ לְמֹשֶׁה וְלַאֲלֵעָזָר כְּהֵנָּה וּלְרִבְרֵבִי כְּנִשְׁתָּא לְמִימָר: ג מְכַלְלָתָא וּמִלְבִּשְׁתָּא וּכְמִרְיָן וּבֵית וּנִי"א דְּבֵית) נְמִרְיָן וּבֵית חִשְׁבָּנָה וּבַעֲלִי דְּבָבָה וְסִימָא וּנִי"א וְסִיעֵת) וּבֵית קְבָרָתָא דְּמֹשֶׁה וּבַעֲזֹר: ד אֶרֶץ דִּי מִחָא יֵי יֵת וְתִבְהָא קָדָם כְּנִשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל אֶרֶץ כְּשָׂרָא לְבֵית בַּעֲזִיר הִיא וְלַעֲבָדִיד אֵית בַּעֲזִיר: ה וַיֹּאמְרוּ אִם אֲשַׁכְּחָנָה רְחֻמִּין בְּעֵינֶיךָ תִּתִּיבָה יֵת אֶרֶץ הַדָּא לַעֲבָדִיד לְאַחְסָנָה לֹא תַעֲבִירְנָה יֵת דְּרָחֵנָּה: ו וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה לְבְנֵי גַד וּלְבְנֵי רְאוּבֵן הָאֲחִיכֹן יִתְנוּ לְקָרְבָּא וּנִי"א יַעֲלוּ לְאַחַ קְרָבָא וְאַתְנוּ תִּיתְבוּן הָכָא: ז וְלִמָּה תִנּוּן יֵת לְבָא דְּבְנֵי

RASHÍ

וְעֹג	וְדִיבֹן	וְגו'	מִאֶרֶץ	סִיחֹן	תְּמִימָהָ	הוּא:	(ז) וְלִמָּה	תִּנְיָאוּן.
וְעֹג	הִי:	(ו) הָאֲחִיכֶם.	לְשׁוֹן	תְּסִירֹו	וְתִמְנִיעֹו	לְבָם	מַעְבֹּר.	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32

3. עָטְרוֹת וְדִבֹן וְגו' / ATAROT, DIBÓN, ETC. Estos lugares pertenecían a la tierra de los reyes Sijón y Og.²¹¹

6. הָאֲחִיכֶם / ¿SUS HERMANOS...? Esta frase tiene un sentido interrogativo.²¹²

7. וְלִמָּה תִנְיָאוּן / ¿Y POR QUÉ DETENDRÁN? La palabra תִּנְיָאוּן significa: ¿Por qué apartan y retienen el corazón de ellos de pasar a la Tierra de Israel?²¹³ Su corazón “se apartará” de la idea de pasar

211. Al comentar esto, Rashí puntualiza que aunque este relato aparece después del relato de la guerra contra Midián, no constituye una continuación de aquél y que los lugares mencionados eran sitios que pertenecían a Midián y fueron capturados por Israel. En realidad, este relato es independiente del anterior, y en cierto modo constituye una extensión del final de la parashat *Jukat*, donde se narra la

guerra contra los reyes Sijón y Og (*Gur Aryé*).

212. El sentido interrogativo está indicado por la ה, que sirve de prefijo interrogativo a la palabra הָאֲחִיכֶם.

213. El verbo תִּנְיָאוּן está relacionado con el verbo תִּנְיָא, “retiene”, del v. 30:6, que Rashí explicó que es sinónimo del verbo מָנַע, que significa “impedir” o “obstaculizar”.

Israel de pasar a la tierra que el Eterno les ha entregado? ⁸Así hicieron los padres de ustedes cuando los envié de Kadesh-Barnea para observar la tierra. ⁹Ellos subieron hasta el valle de Eshcol y vieron la tierra, y retuvieron el corazón de los Hijos de Israel para no ir a la tierra que el Eterno les había dado. ¹⁰Entonces se encendió la ira del Eterno en ese día y juró, diciendo: ¹¹Si es que los hombres que subieron de Mitzráim, de veinte años en adelante, verán el suelo que Yo juré a Abraham, a Itzjak y a Yaacob... pues no me siguieron plenamente, ¹²excepto Caleb hijo de Yefuné, el kenizí, y Yehoshúa hijo de

יִשְׂרָאֵל מֵעַבְרָא אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר-נָתַן
לָהֶם יְהוָה: הָכֵה עָשׂוּ אֲבֹתֵיכֶם
בְּשַׁלְחִי אֹתָם מִקְדָּשׁ בְּרַנֶּע לְרֹאוֹת
אֶת-הָאָרֶץ: ט וַיַּעֲלוּ עַד-נַחַל אֶשְׁכּוֹל
וַיִּרְאוּ אֶת-הָאָרֶץ וַיִּנְיְאוּ אֶת-לֵב בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל לִבְלִיתִיבָא אֶל-הָאָרֶץ
אֲשֶׁר-נָתַן לָהֶם יְהוָה: י וַיַּחֲרֹאף יְהוָה
בַּיּוֹם הַהוּא וַיִּשָּׁבַע לֵאמֹר: יא אִם-
יִרְאוּ הָאֲנָשִׁים הָעֲלִים מִמִּצְרַיִם מִן
עֲשָׂרִים שָׁנָה וּמַעְלָה אֶת הָאָדָמָה
אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְתִּי לְאַבְרָהָם לַיִצְחָק
וּלְיַעֲקֹב כִּי לֹא-מָלְאוּ אַחֲרַי: יב בְּלִיתִי
כָּלֵב בֶּן-יִפְנֶה הַקִּנְזִי וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּן-

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל מִלְמַעְבַּר לְאַרְעָא דִּיהַב לַחוֹן יי: ה בְּדִין עֲבָדוּ אֲבֹהֵתְכוֹן כֹּד שְׁלַחִית יְתָחוֹן מִרְקָם גִּיאָה
לְמַחֲזִי יְתָ אֲרַעָא: ט וּסְלִיקוּ עַד נַחֲלָא דְאַתְפְּלָא וַחֲזוּ יְתָ אֲרַעָא וְאֹנִיָּאוּ יְתָ לְבָא דְבְּנֵי יִשְׂרָאֵל
בְּדִיל דְלָא לְמַעַל לְאַרְעָא דִּיהַב לַחוֹן יי: י וַתִּקַּף רִגְזָא דִּי בִּיּוֹמָא הַהוּא וְקָיִים לְמִמָּר:
יא אִם יַחֲזוּ גְבֻרָא דְסְלִיקוּ מִמִּצְרַיִם מִבַּר עֲשָׂרִין שָׁנִין וּלְעֵלָא יְתָ אֲרַעָא דִּי קִימִית לְאַבְרָהָם
לַיִצְחָק וּלְיַעֲקֹב אֲרִי לֹא אֲשְׁלִימוּ בְּתֵר דַּחֲלַתִּי: יב אֶלְהוֹן כָּלֵב בֶּר יִפְנֶה קִנְזָא וַיְהוֹשֻׁעַ בֶּר

RASHÍ

שִׁיָּהוּ סִבּוּרִים שְׂאֵתָם יִרְאִים לַעֲבוֹר מִפְּנֵי
הַמִּלְחָמָה וַחֲזֹק הָעָרִים וְהָעָם: (ח) מִקְדָּשׁ בְּרַנֶּע.
כִּנְזִי הָיָה וַיִּלְדָּה לוֹ אִמּוֹ שֶׁל כָּלֵב אֶת עֲתַנִּיאֵל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

allá porque pensarán que ustedes tienen miedo de pasar allá debido a la guerra que ello implicaría y a la dureza de las ciudades y el pueblo que las habita. ²¹⁴

8. מִקְדָּשׁ בְּרַנֶּע / DE KADESH-BARNEA. Así era su nombre. Había dos lugares llamados Kadesh. ²¹⁵

12. הַקִּנְזִי / EL KENIZÍ. Caleb era hijo adoptivo de Kenaz y la madre de Caleb dio a luz a Otniel para Kenaz. ²¹⁶

214. Rashí explica el nexo que hay entre este versículo y el anterior, en el cual Moshé objeta a las tribus de Gad y de Reubén: “¿Sus hermanos entrarán en guerra y ustedes permanecerán aquí?” Es precisamente el hecho de que esas dos tribus no participen en la guerra lo que eventualmente provocará que las demás tribus “retengan” su corazón y decidan no pasar a la Tierra de Israel.

215. En el v. 13:25, la Torá menciona un lugar llamado Kadesh, de donde enviaron a los espías. Ese Kadesh se localizaba en el desierto de Parán, fuera de la Tierra de Israel. Aquí Rashí precisa que

aunque aquí la Torá lo llama Kadesh-Barnea, con dos nombres, se trata del mismo lugar (*Gur Aryé*). Más adelante, en el v. 34:4, el lugar que la Torá llama Kadesh-Barnea no puede ser el mismo que el mencionado aquí, ya que ése se localiza dentro de la Tierra de Israel. En *Bereshit* 14:7, la Torá habla de otro Kadesh, que también es llamado En-Mishpat y se localiza dentro de la Tierra de Israel.

216. *Sotá* 11b. En *Yehoshúa* 15:17, la Escritura afirma que Otniel era hijo de Kenaz y hermano de Caleb. Pero aquí la Torá afirma que Caleb era hijo de Yefuné. Lo que ocurrió fue que, después de haber

Nun, ya que ellos sí siguieron plenamente al Eterno!" ¹³La ira del Eterno se encendió contra Israel y los hizo vagar en el desierto durante cuarenta años, hasta el fin de toda la generación que hacía el mal a los ojos del Eterno. ¹⁴Y he aquí que ustedes se han levantado en lugar de sus padres, una escuela de hombres pecadores, para añadir aun más al ardor de la ira del Eterno contra Israel. ¹⁵Pues si ustedes se vuelven de [seguir] tras Él, entonces Él volverá a dejarlo en el desierto, y ustedes habrán destruido a todo este pueblo."

¹⁶Ellos se aproximaron a él y dijeron: "Edificaremos aquí rediles de ovinos para nuestro ganado, y ciudades para

נון כי מלאו אחרי יהוה: יג ויחר-
אף יהוה בִּישְׂרָאֵל וַיִּנְעַם בַּמִּדְבָּר
אַרְבָּעִים שָׁנָה עַד־תָּם כָּל־הַדּוֹר
הָעֹשֶׂה הָרַע בְּעֵינֵי יְהוָה: יד וְהִנֵּה
קָמְתָם תַּחַת אֲבֹתֵיכֶם תַּרְבִּית
אֲנָשִׁים חַטָּאִים לִסְפוֹת עוֹד עַל
חֲרוֹן אַף־יְהוָה אֶל־יִשְׂרָאֵל: טו כִּי
תִּשׁוּבִן מֵאַחֲרָיו וַיֹּסֶף עוֹד לְהַנִּיחֹ
בַּמִּדְבָּר וּשְׁחַתֵּם לְכָל־הָעָם
הַזֶּה: ס טז וַיִּגְשׁוּ אֵלָיו וַיֹּאמְרוּ
גִּדְרֹת צֹאן נִבְנֶה לְמִקְנֵנוּ פֹה וְעָרִים

ONKELÓS

נון ארי אשלימו בטר דחלקתא דיי: יג ויתקף רגזא דיי בישראל ויטרדנו (נ"א ואחריו) במדברא ארבעין
שנינו עד (ד)סוף כל דרא דעביד דביש קדם יי: יד וקא קמתיו חלף (נ"א בטר) אבחתכו תלמידי גברא
תיבנא לאוספא עוד על תקוף רגזא דיי לישראל: טו ארי תתובנו מבטר דחלקתה ויוסף עוד לאחריהון
במדברא ויתחבלו לכל עמא הדין: טז וקריבו לותה ואמרו חטוין דעו נבני לבעירנא קצא וקרויו

RASHÍ

(יג) וַיִּנְעַם. וַיִּטְלֹטֵלם, מִן נָע וְנָד (בראשית וישעיה כט:א). עַל־וְתִיכֶם סָפוּ וְגו' (ירמיה ז:כא),
דִּיבִי: (יד) לִסְפוֹת. כִּמּוֹ: סָפוּ שָׁנָה, עַל שָׁנָה לְשׁוֹן תּוֹסַפֶּת: (טז) נִבְנֶה לְמִקְנֵנוּ פֹה. חֲסִים הֵיוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. וַיִּנְעַם / Y LOS HIZO VAGAR. Este verbo significa que los llevó de un lado a otro; es de la misma raíz que la palabra נָע en la frase: "Errante [נָע] y aislado."²¹⁷

14. לִסְפוֹת / PARA AÑADIR. Este verbo es similar en significado a los siguientes: "Agreguen [סָפוּ] un año a otro";²¹⁸ "añadan [סָפוּ] sus ofrendas de ascensión".²¹⁹ Es un verbo que significa "añadir".²²⁰

16. נִבְנֶה לְמִקְנֵנוּ פֹה / EDIFICAREMOS AQUÍ... PARA NUESTRO GANADO. Ellos se preocuparon

muerto Yefuné, su viuda se casó con Kenaz, de quien dio a luz a Otniel. Por consiguiente, Otniel y Caleb eran medio hermanos por parte materna (Radak). Ahora bien, como Caleb se crió en casa de Kenaz, aquí es llamado "el kenizi", sobrenombre derivado de Kenaz.

217. Bereshit 4:13. La raíz del verbo וַיִּנְעַם es נָע, que indica moverse de un lugar a otro.

218. Yeshayahu 29:1.

219. Yirmeyahu 7:21.

220. Aquí Rashí deriva el verbo לִסְפוֹת de la raíz סָפָה, dándole el sentido de "añadir" o "agregar", que es la acepción que tiene el mismo verbo [סָפוּת] en Debarim 29:18. Sin embargo, en Bereshit, el verbo תִּסְפֶּה tiene el sentido de destruir.

nuestros niños. ¹⁷ Pero nosotros, rápidamente nos armaremos al frente de los Hijos de Israel hasta que los hayamos llevado a su lugar, y nuestros niños permanecerán en las ciudades

לְטַפָּנוּ: וְאֵנְחָנוּ נַחֲלָץ חֲשִׁים לְפָנַי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶם-הִבִּיאֲנֵם אֶל-מְקוֹמָם וְיָשָׁב טַפָּנוּ בְּעָרֵי

ONKELÓS

לְטַפָּלָנָא: וְאֵנְחָנָא נִזְדָּרָז מִבְּעֵין קָדָם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַד דִּי נַעֲלָנוּ לְאַתְרָחוּ וְיִתְבוּ טַפָּלָנָא בְּקָרְוֵי

RASHÍ

שְׁגֹבֹרִים הָיוּ. שָׁכֵן נֶאֱמַר בְּגָד: וְטָרַף זָרוֹעַ אֶף קֶדֶד (ודברים לגכ). וְאֵף מִשָּׁה חִזּוֹר וּפְרִשׁ לָהֶם בְּאַלָּה הַדְּבָרִים: וְאַצּוֹ אֶתְכֶם בָּעֵת הַהִיא וְגו' חֲלוּצִים תַּעֲבְרוּ לְפָנַי אֶחֱיָכֶם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל בְּנֵי חֵיל (ודברים ג'ח). וּבִירִיחוֹ כְּתִיב: וְהַחֲלוּץ הָלַךְ לִפְנֵיהֶם (ויהושע ו'יג). זֶה רְאוּבוֹן וְגַד, שֶׁקִּיָּמוּ תִּנָּאֵם: וְיָשָׁב טַפָּנוּ. בְּעוֹדָנוּ אֶצֶל אֶחֱיָנוּ:

עַל מְמוֹנָם יוֹתֵר מִבְּנֵיהֶם וּבְנִוְתֵיהֶם, שֶׁהִקְדִּימוּ מִקְנֵיהֶם לְטַפָּם. אֶמֶר לָהֶם מִשָּׁה: לֹא כֹ, עֲשׂוּ הֶעָקָר עָקָר וְהַטָּפֵל טָפֵל: בָּנוּ לָפָם תַּחֲלָה עָרִים לְטַפָּכֶם וְאַחֵר כֹּן גְּדֵרוֹת לְצִנְאָכֶם: (וי' וְאֵנְחָנוּ נַחֲלָץ חֲשִׁים. נִזְדָּרָז (נִזְדָּרָז) מִהִירִים, כְּמוֹ: מִהֵר שָׁלַל חֵשׁ בִּז וְיִשְׁעִיהָ חֹג, יִמְהַר יְחִישָׁה וְיִשְׁעִיהָ הָיִט: לְפָנַי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. בְּרֹאשֵׁי גִיסוֹת, מִתּוֹד

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

más de sus bienes que de sus propios hijos e hijas, ya que al hablar antepusieron su ganado a sus hijos pequeños. Moshé les dijo: “No es así como deben ordenar sus prioridades; hagan principal lo que en realidad sea principal, y hagan secundario lo que en realidad sea secundario. Primero construyan para ustedes ciudades para sus niños y después rediles para sus rebaños.”²²¹

17. וְאֵנְחָנוּ נַחֲלָץ חֲשִׁים / PERO NOSOTROS, RÁPIDAMENTE NOS ARMAREMOS. Esto significa: nos armaremos {nos aprestaremos} rápidamente. La palabra חֲשִׁים es similar en significado a la de las frases: “El despojo apremió, el botín se apresuró [חֲשָׁה]”;²²² “que apremie, que se apresure [יְחִישָׁה]”.²²³

וְאֵנְחָנוּ נַחֲלָץ חֲשִׁים / AL FRENTE DE LOS HIJOS DE ISRAEL. Es decir, a la cabeza de sus tropas, ya que los miembros de las tribus de Reubén y de Gad eran fuertes. Pues así se declara respecto a la tribu de Gad: “Como un león él reside, desgarrando brazo y también cráneo.”²²⁴ Y también Moshé explícitamente les dijo esto en la sección de *Ele haDebarim*: “En ese momento yo les ordené, diciendo: ...armados cruzarán delante de sus hermanos, los Hijos de Israel, todos los miembros del ejército.”²²⁵ Y respecto al sitio de la ciudad de Yerijó, está escrito: “Y la tropa armada marchó al frente de ellos.”²²⁶ Eso se refiere a las tribus de Reubén y Gad, quienes cumplieron el acuerdo de pasar armados a la vanguardia de las demás tribus.

וְיָשָׁב טַפָּנוּ / Y NUESTROS NIÑOS PERMANECERÁN. Mientras sigamos con nuestros hermanos haciendo la guerra.²²⁷

221. Tanjumá 7. Esto explica por qué, en el v. 24, Moshé invirtió el orden de lo que ellos habían dicho: “Construyan para ustedes ciudades para sus niños y rediles para sus ovinos...” (Mizrají).

222. Yeshayahú 8:3.

223. Yeshayahú 5:19.

224. Debarim 33:20.

225. Debarim 3:18.

226. Yehoshúa 6:13.

227. No significa que sus hijos permanecerán ahí para siempre, separados de sus padres, ya que eso obviamente no tendría sentido (Mizrají).

fortificadas, a causa de los habitantes de la tierra. ¹⁸ *No regresaremos a nuestras casas sino hasta que cada hombre de los Hijos de Israel haya tomado posesión de su patrimonio.* ¹⁹ *Pues no heredaremos junto con ellos al otro lado del Yardén en adelante, ya que nuestro patrimonio habrá llegado a nosotros en la ribera oriental del Yardén.*”

²⁰ *Moshé les dijo: “Si ustedes hacen esto: si se arman delante del Eterno para la guerra,* ²¹ *y cada hombre armado de ustedes cruza el Yardén delante del Eterno hasta que Él expulse a Sus enemigos de Su presencia,* ²² *y la tierra es sometida ante el Eterno, y sólo entonces regresan, entonces limpios [de culpa] quedarán ante el Eterno*

הַמְבָצָר מִפְּנֵי יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ: יח לֹא נָשׁוּב אֶל-בְּתִינוּ עַד הַתְּנַחַל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אִישׁ נַחֲלָתוֹ: יט בִּי לֹא נִנְחַל אִתָּם מֵעַבְר לַיַּרְדֵּן וְהַלָּא בִּי בָּאָה נַחֲלָתֵנוּ אֵלֵינוּ מֵעַבְר הַיַּרְדֵּן מִזְרָחָה: פ

שְׂבִיעִי (רביעי) כ וַיֹּאמֶר אֲלֵיהֶם מֹשֶׁה אִם-תַּעֲשׂוּן אֶת-הַדָּבָר הַזֶּה אִם-תַּחֲלִצוּ לִפְנֵי יְהוָה לַמִּלְחָמָה: כא וְעָבַר לָכֶם כָּל-חַלּוּץ אֶת-הַיַּרְדֵּן לִפְנֵי יְהוָה עַד הִזְרִישׁוּ אֶת-אֵיבֵינוּ מִפְּנֵינוּ: כב וְנִכְבְּשָׁה הָאָרֶץ לִפְנֵי יְהוָה וְאַחֵר תָּשֻׁבוּ וְהֵייתֶם נְקִיִּים מִיְּהוָה

ONKELÓS

כְּרִיכֵנוּ מִן הַקָּדָם יִתְּבִי אֶרְעָא: יח לֹא נָתוּב לְבִיתָנָא עַד דִּיחֲסִנְנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל גְּבַר אַחֲסִנְתָּה: יט אֲרִי לֹא נַחֲסִין עִמָּהוּן מֵעַבְרָא לַיַּרְדֵּנָא וְלַחֲלָא אֲרִי קַבְלָנָא אַחֲסִנְתָּנָא לָנָא מֵעַבְרָא לַיַּרְדֵּנָא מִדִּינְתָּהּ: כ וַאֲמַר לְהוֹן מֹשֶׁה אִם תַּעֲבִידוּן יְת פִּתְנָמָא הַדִּין אִם תִּזְדָּרוּן קָדָם עָמָא דִּי לְקַרְבָּא: כא וְיַעֲבִר לָכוֹן כָּל דְּמִזְרֵי יְת יַרְדֵּנָא קָדָם עָמָא דִּי עַד דִּיִּתְרִד יְת בְּעָלֵי דְבִבּוּחֵי מִן קְדָמוּחֵי: כב וְתִכְבֹּשׁ אֶרְעָא קָדָם עָמָא דִּי וְיִתֵּר כּוֹ תִּתְיָבוּן וְיִתְּהוּן זָכְאִין מִן קָדָם יי

RASHÍ

בְּעָרֵי	הַמְבָצָר.	שְׁנִבְנָה	עֲכָשִׁיו:	הַמְעַבְרֵי:	בִּי	בָּאָה	נַחֲלָתֵנוּ.	קָבַר
(יט) מֵעַבְר	לַיַּרְדֵּן	וְהַלָּא.	בְּעַבְר	קַבְלָנוּהָ	בְּעַבְר	בְּעַבְר	הַמְזִרְחִי:	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

בְּעָרֵי הַמְבָצָר / EN LAS CIUDADES FORTIFICADAS. **Que construiremos ahora.** ²²⁸

19. מֵעַבְר לַיַּרְדֵּן וְהַלָּא / AL OTRO LADO DEL YARDÉN EN ADELANTE. Es decir, en el lado oeste del río Yardén. ²²⁹

יַי בָּאָה נַחֲלָתֵנוּ / YA QUE NUESTRO PATRIMONIO HABRÁ LLEGADO [A NOSOTROS]. Es decir, ya la habremos recibido del lado este del río Yardén. ²³⁰

228. Las ciudades que había en esa región ya habían sido destruidas durante la guerra contra Sijón y Og (*Mizrají*).

229. Ellos estaban situados hacia el este del río Yardén [el Jordán].

230. El verbo בָּאָה lleva el acento en la primera sílaba y es una palabra grave [*báa*]. Por consiguiente, se trata de un verbo femenino en pasado, no de un verbo femenino en presente, que

se escribe igual. Si se tratase de un verbo en presente, tendría el acento en la última sílaba, y sería una palabra aguda [*baá*]. Rashí ya había explicado esta regla gramatical en *Bereshit* 15:17, 29:6, 42:41 y 46:26. El sentido de la frase es: cuando llegue el momento de que cada tribu reciba su parte en la Tierra de Israel, al oeste del Yardén, no participaremos en esa repartición, ya que nuestra parte ya la habremos recibido desde antes.

y ante Israel, y esta tierra será una posesión para ustedes delante del Eterno. ²³ Pero si ustedes no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Eterno; sepan que su pecado los hallará. ²⁴ Construyan ustedes ciudades para sus niños y rediles para su rebaño ovino; y hagan lo que sale de sus bocas."

²⁵ Los hijos de Gad y los hijos de

וּמִיִּשְׂרָאֵל וְהִיְתָה הָאָרֶץ לָכֶם לְאֻחֻזָּה לִפְנֵי יְהוָה: כג וְאִם-לֹא תַעֲשׂוּן בֵּין הַנָּה חַטָּאתֶם לַיהוָה וְדַעוּ חַטָּאתְכֶם אֲשֶׁר תִּמְצָא אֶתְכֶם: כד בְּנוּ-לָכֶם עָרִים לְטֹפְכֶם וְגֵדְרֹת לְעִנְיָנְכֶם וְהִיצֵא מִפִּיכֶם תַּעֲשׂוּ: כה וַיֹּאמֶר בְּנֵי-גָד וּבְנֵי

ONKELÓS

וּמִיִּשְׂרָאֵל וַתְּחִי אֶרֶץ הָאֵל לָכֹן לְאַחֲסָנָא קֳדָם יי: כג וְאִם לֹא תַעֲבֹדוּן בִּן הָא חֲבֹתוֹן קֳדָם יי וְדַעוּ חֲוִבְתְּכוֹן דִּי תִשְׁכַּח יְתִיבְכוֹן: כד בְּנוּ לָכוֹן קְרוּיָן לְטֹפְלָכוֹן וְחִטְרִין לְעִנְכוֹן וְדִיפּוֹס מִפּוֹמְכוֹן תַּעֲבֹדוּן: כה וַאֲמָרוּ בְּנֵי גָד וּבְנֵי

RASHÍ

(כד) לְעִנְיָנְכֶם. תִּיבָה זוֹ מְגִזְרֹת: צָנָה וְאַלְפִים כָּלֶם (ותהלים חח), שָׁעִין בּוֹ אֶל"ף מִפְסִיק בֵּין נו"ן לְצַד"י. וְאַל"ף שָׂבָא פֶּאֶן אַחֵר הַנו"ן בְּמִקּוֹם ה"א שֶׁל צָנָה הוּא. מִיסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן לְמִדְתֵּי בֵן: וְהִיצֵא מִפִּיכֶם תַּעֲשׂוּ.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

24. לְעִנְיָנְכֶם / PARA SU REBAÑO OVINO. Esta palabra está relacionada con la de la frase: "Rebaños de ovinos [צָנָה] y bovinos, todos ellos",²³¹ donde tampoco ahí la letra א interrumpe entre la נ y la צ. Y la א que aquí viene después de la נ ocupa el lugar de la ה de la palabra צָנָה. En la obra gramatical de Rabi Moshé haDarshán aprendí esto.²³²

וְהִיצֵא מִפִּיכֶם תַּעֲשׂוּ / Y HAGAN LO QUE SALE DE SUS BOCAS. Cúmplanlo como voto al Altísimo,²³³ ya que han aceptado sobre ustedes el compromiso de pasar para la guerra hasta la conquista y repartición de la Tierra de Israel. Pues Moshé solamente les había pedido que fueran a la guerra con las demás tribus hasta que "la tierra fuese conquistada... y después podrán regresar",²³⁴ pero ellos aceptaron el compromiso de "no regresaremos a nuestras casas hasta que hayan tomado posesión los Hijos de Israel".²³⁵ Vemos, pues, que añadieron la promesa de permanecer junto con las demás tribus durante los siete años que duró la conquista. Y, en efecto, así lo hicieron.

231. *Tehilim* 8:8.

232. La forma לְעִנְיָנְכֶם, que aparece aquí, se deriva de צָנָה o צָנָה, y no es idéntica a la forma usual לְעִנְיָנְכֶם, "para sus ovinos", derivada de צֹאן, con inversión de la א y la נ, sino que al parecer se trata de un sustantivo aparte que no significa simplemente "ovinos" o "rebaño" (como צֹאן), sino específicamente "mucho rebaño ovino" (*Gur Aryé*).

233. Lo que Moshé les dice ahora: "Hagan lo que sale de sus bocas" constituye una alusión directa a

la prohibición de violar una promesa, enunciada en el v. 30:3: "Si un varón hace un voto al Eterno... no profanará su palabra: conforme a todo lo que sale de su boca deberá hacer" (*Sifté Jajamim*). Aunque ellos no lo habían expresado como voto, el hecho mismo de haber expresado ese compromiso los involucraba en la obligación de cumplir la palabra empeñada, como si fuera un voto.

234. *Supra*, v. 22.

235. *Supra*, v. 18.

Reubén declararon a Moshé, diciendo: “Tus siervos harán conforme a lo que mi señor manda. ²⁶Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestro ganado y todas nuestras bestias permanecerán allá en las ciudades de Guilad. ²⁷Y tus siervos, todo hombre armado para el ejército, cruzará delante del Eterno para la guerra, como mi señor habla.”

²⁸Moshé encomendó acerca de ellos a Elazar el Kohén, a Yehoshúa hijo de Nun y a los jefes de los padres de las tribus de los Hijos de Israel. ²⁹Moshé les dijo: “Si los hijos de Gad y los hijos de Reubén —todo hombre armado para la guerra— cruzan junto con ustedes el Yardén delante del Eterno,

רְאוּבֵן אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר עֲבָדֶיךָ יַעֲשׂוּ כַאֲשֶׁר אֲדַנִּי מִצִּוָּה: כו טַפָּנוּ נְשֵׁינוּ מִקְנֵנוּ וְכָל-בְּהֶמְתָּנוּ יִהְיוּ-שָׁם בְּעָרֵי הַגִּלְעָד: כז וְעֲבָדֶיךָ יַעֲבִירוּ כָל-חֲלוּץ צָבָא לִפְנֵי יְהוָה לַמִּלְחָמָה כַּאֲשֶׁר אֲדַנִּי דִּבֶּר: כח וַיֵּצֵא לָהֶם מֹשֶׁה אֶת אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְאֶת יְהוֹשֻׁעַ בֶּן-נּוּן וְאֶת-דָּאשִׁי אֲבֹת הַמִּטּוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל: כט וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֲלֵהֶם אִם-יַעֲבִירוּ בְנֵי-גָד וּבְנֵי-רְאוּבֵן | אֶתְפֹּס אֶת-הַיַּרְדֵּן כָּל-חֲלוּץ לַמִּלְחָמָה לִפְנֵי יְהוָה

ONKELÓS

רְאוּבֵן לְמֹשֶׁה לְמִימָר עֲבָדֶיךָ יַעֲבִדוּן כְּמָא דִּי רְבוּנֵי מִפְקָד: כו טַפָּלָנָא נְשָׂנָא וְיִתְנָא וְכָל בְּעִירְנָא יְהוּ תַמָּן בְּקָרְוֵי גִלְעָד: כז וְעֲבָדֶיךָ יַעֲבִירוּן כָּל מְזֻרָא חִילָא קָדָם עַמָּא דִּי לְקָרְבָא כְּמָא דִּי רְבוּנֵי מְמַלְל: כח וּפְקִיד לַחוּן מֹשֶׁה יֵת אֶלְעָזָר כְּהֵנָא וְיֵת יְהוֹשֻׁעַ בֶּר נֹון וְיֵת רִישֵׁי אֲבֹתָא שְׁבֻטֵיא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל: כט וַאֲמַר מֹשֶׁה לַחוּן אִם יַעֲבִירוּ בְנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן עִמָּכוּן יֵת יַרְדֵּנָא כָּל דְּמְזֻרָא לְקָרְבָא קָדָם עַמָּא דִּי

RASHÍ

(כה) וַיֹּאמֶר בְּנֵי גָד. כָּלֶם כָּאִישׁ אֶחָד: מִנָּה (אֶת) אֶלְעָזָר (וְאֶת) וְיְהוֹשֻׁעַ. (כח) וַיֵּצֵא לָהֶם. כְּמוֹ: עֲלֵיהֶם, וְעַל תַּנְאָם כְּמוֹ: ה' יִלָּחֶם לָכֶם (וּשְׁמוֹת יִדִּיד):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. וַיֹּאמֶר בְּנֵי גָד. / LOS HIJOS DE GAD... DECLARARON. Todos ellos dijeron esto como un sólo hombre. ²³⁶

28. וַיֵּצֵא לָהֶם. / ENCOMENDÓ ACERCA DE ELLOS. La palabra לָהֶם es equivalente en significado a עֲלֵיהֶם, “acerca de ellos”. ²³⁷ Quiere decir que Moshé nombró {a} Elazar y {a} Yehoshúa supervisores sobre el acuerdo que habían hecho estas tribus. Su significado aquí es similar al de la frase: “El Eterno peleará por ustedes [לָכֶם]”. ²³⁸

236. Aunque el sujeto de la frase, “los hijos de Gad”, es plural, el verbo וַיֹּאמֶר está en singular. Esto implica que su declaración fue hecha unánimemente, como un solo hombre (*Siftei Jajamim*).

237. En este contexto, לָהֶם no significa “a ellos”, como en la mayoría de lugares en que aparece. La prueba de que en este contexto no significa “a ellos” es que no tendría sentido decir “Moshé encomendó a ellos [לָהֶם] a [אֶת]

Elazar el Kohén, a Yehoshúa hijo de Nun...” El acusativo אֶת indica que el destinatario del verbo “encomendó” es Elazar, Yehoshúa, etc., no “ellos”, que son las tribus de Reubén y de Gad.

238. *Shemot* 14:14. Esa frase no significa “El Eterno peleará contra ustedes”, ya que eran palabras de consolación que Moshé decía a los israelitas ante el inminente ataque de los mitzrim, junto al Mar de Suf.

y la tierra es sometida ante ustedes, entonces les darán la tierra de Guilad en posesión. ³⁰ Pero si ellos no pasan armados junto con ustedes, entonces tomarán su posesión en medio de ustedes, en la tierra de Kenáan.” ³¹ Los hijos de Gad y los hijos de Reubén se pronunciaron, diciendo: “Lo que el Eterno ha hablado a tus siervos, así lo haremos. ³² Nosotros pasaremos armados delante del Eterno a la tierra de Kenáan, y con nosotros estará la posesión de nuestro patrimonio en la otra ribera del Yardén.”

³³ Entonces Moshé les dio —a los hijos de Gad y a los hijos de Reubén, así como a la mitad de la tribu de Menashé hijo de Yosef— el reino de Sijón, rey del emorí, y el reino de Og, rey de Bashán; la tierra junto con sus ciudades, dentro de sus fronteras, y las ciudades de la región alrededor.

³⁴ Los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot y Aroer; ³⁵ y Atarot-Shofán, Yazer y Yogbehá; ³⁶ y Bet-Nimrá y Bet-Harán,

וּנְכַבְּשָׁה הָאָרֶץ לְפָנֵיכֶם וְנָתַתֶּם
לָהֶם אֶת־אֶרֶץ הַגִּלְעָד לְאֶחָדָה:
לֹא וְאִם־לֹא יַעֲבְרוּ חִלּוּצִים אִתְּכֶם
וְנִאֲחֲזוּ בְּתוֹכְכֶם בָּאֶרֶץ כְּנָעַן:
לֹא וַיַּעֲנוּ בְנֵי־גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן
לֵאמֹר אֵת אֲשֶׁר דִּבֶּר יְהוָה
אֶל־עַבְדֶּיךָ כִּן נַעֲשֶׂה: לֵב נַחֲנוּ
נַעֲבֹד חִלּוּצִים לְפָנֵי יְהוָה אֶרֶץ
כְּנָעַן וְאֶתְנוּ אֶחָדָת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֶבֶר
לַיַּרְדֵּן: לֵב וַיִּתֵּן לָהֶם אֱלֹהִים
לְבָנֵי־גָד וּלְבָנֵי רְאוּבֵן וּלְחֻצֵי אֶת־
שִׁבְטֹת אֶת־מְנַשֶּׁה בֶּן־יוֹסֵף אֶת־
מַמְלַכְתּוֹ סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי
וְאֶת־מַמְלַכְתּוֹ עֹג מֶלֶךְ הַבָּשָׁן
הָאֶרֶץ לְעֶרְיָהּ בְּגִבְלֹת עָרֵי הָאֶרֶץ
סָבִיב: לֹא וַיִּבְנוּ בְנֵי־גָד אֶת־דִּיבֹן
וְאֶת־עֲטָרֹת וְאֶת־עֲרֹעֵר: לֹא וְאֶת־
עֲטָרֹת שׁוֹפָן וְאֶת־יָעֶזֶר וַיִּגְבְּהָהּ:
לֹא וְאֶת־בֵּית נִמְרָה וְאֶת־בֵּית הָרָן

ONKELÓS

וּתְתַכַּבֵּשׁ אֶרֶץ קְדְמִיכוֹ וְתִתְּנוּ לָהֶן יֵת אֶרֶץ דְּגִלְעָד לְאֶחָדָה: לֹא וְאִם לֹא יַעֲבְרוּ מִחוּצוֹת
עִמָּכֶם וְיִחַסְנוּ בִּינֵיכֶם בָּאֶרֶץ כְּנָעַן: לֹא וְאִתִּיבֵי בְנֵי גָד וּבְנֵי רְאוּבֵן לְמִימֵר יֵת דִּי מְלִיל
יֵת לְעַבְדֶּיךָ כִּן נַעֲבֹד: לֵב נַחֲנוּ נַעֲבֹד מִחוּצוֹת קְדָם עַמָּא דִּי לְאֶרֶץ כְּנָעַן וְעַמָּא אֶחָדָת
אֶחְסִנְתָּנָא מֵעֶבֶר לַיַּרְדֵּן: לֵב וַיִּתֵּב לָהֶן מִשָּׁה לְבָנֵי גָד וּלְבָנֵי רְאוּבֵן וּלְפִלְגֻת שִׁבְטָא
דְּמְנַשֶּׁה בֶּר יוֹסֵף יֵת מַלְכוּתָא דְּסִיחֹן מֶלֶךְ דְּאֱמֹרִיָּה וְיֵת מַלְכוּתָא דְּעֹג מֶלֶךְ דְּבָשָׁן
אֶרֶץ לְקֶרְיָהּ בְּתוֹחֻמֵּי קְרִי אֶרֶץ סְחוֹר סְחוֹר: לֹא וַיִּבְנוּ בְנֵי גָד יֵת דִּיבֹן וְיֵת עֲטָרֹת וְיֵת
עֲרֹעֵר: לֹא וְיֵת עֲטָרֹת שׁוֹפָן וְיֵת יָעֶזֶר וַיִּגְבְּהָהּ (וְ"א וְיִגְבְּהָהּ): לֹא וְיֵת בֵּית נִמְרָה וְיֵת בֵּית הָרָן

RASHÍ

(כב) וְאֶתְנוּ אֶחָדָת נַחֲלָתֵנוּ. כְּלֹמֶר, בִּידֵינוּ וּבְרִשׁוֹתֵנוּ תִּהְיָ אֶחָדָת נַחֲלָתֵנוּ מֵעֶבֶר הַזֶּה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

32. וְאֶתְנוּ אֶחָדָת נַחֲלָתֵנוּ / Y CON NOSOTROS ESTARÁ LA POSESIÓN DE NUESTRO PATRIMONIO. Es decir, en nuestra mano y bajo nuestro poder estará la posesión de nuestro patrimonio en este lado del Yardén. ²³⁹

239. La expresión וְאֶתְנוּ, “con nosotros”, no significa literalmente que su patrimonio estará físicamente con ellos cuando vayan a la

guerra, lo que sería imposible. Quiere decir que estará bajo su control y posesión (Mizrafi).

ciudades fortificadas y rediles para ovinos. ³⁷ Y los hijos de Reubén edificaron Jeshbón, Elalé y Quiriatáim; ³⁸ y Nebó, Báal-Meón (cambiadas de nombre) y Sibemá, y llamaron con [otros] nombres los nombres de las ciudades que edificaron. ³⁹ Y los hijos de Májir hijo de Menashé fueron a Guilad y la conquistaron, y expulsaron a los emorim

עָרֵי מְבָצָר וְגִדְרֹת צֶאֱן: לֹא וּבְנֵי רְאוּבֵן
בָּנוּ אֶת-חֶשְׁבֹּן וְאֶת-אֶלְעָלָא וְאֶת
קִרְיַת־אִים: לֹא וְאֶת-נֶבֹ וְאֶת-בְּעַל מְעֹון
מוֹסֶבֶת שֵׁם וְאֶת-שִׁבְמָה וַיִּקְרְאוּ
בְּשֵׁמֹת אֶת-שְׁמוֹת הָעָרִים אֲשֶׁר
בָּנוּ: לֹט וַיִּלְכּוּ בְנֵי מָכִיר בֶּן-מְנַשֶּׁה
גִּלְעָדָה וַיִּלְכְּדָהּ וַיֹּרֶשׁ אֶת-הָאֱמֹרִי

ONKELÓS

קרוין פריכו וחסרין דעון: לא ובני ראובן בנו ית חשבון וית אלעלא וית קריתים:
לא וית נבו וית בעל מעון מקפון שמהו וית שבמה וקרו בשמהו ית שמהת
קרויא די בנו: לט ואזלו בני מכיר בר מנשה לגלעד וכבשהו ותרשו ית אמורא

RASHÍ

(ו) עָרֵי מְבָצָר וְגִדְרֹת צֶאֱן. זֶה סוֹף הַפְּסוּק מוֹסֵב
עַל תַּחֲלֵת הָעֲנִי: וּבְנֵי בְנֵי גָד וְלַעִיל לִבְלֹד: אֶת
הָעָרִים הַלָּלוּ לְהִיּוֹת עָרֵי מְבָצָר וְגִדְרֹת צֶאֱן:
(ח) וְאֶת נֶבֹ וְאֶת בְּעַל מְעֹון מוֹסֶבֶת שֵׁם. נֶבֹ וְבַעַל
מְעֹון שְׁמוֹת עֲבוֹדֹת זָרָה הֵם. וְהֵיוּ הָאֱמֹרִיִּים
קוֹרִים עָרֵיהֶם עַל שֵׁם עֲבוֹדָה זָרָה שְׁלָהֶם.
וּבְנֵי רְאוּבֵן הִסְבּוּ אֶת שְׁמֵם לְשֵׁמוֹת אֲחֵרִים,
וְזֶה מוֹסֶבֶת שֵׁם, נֶבֹ וְבַעַל מְעֹון מוֹסֶבֶת
לְשֵׁם אֲחֵר: וְאֶת שִׁבְמָה. בְּנוֹ שִׁבְמָה וְהִיא
שְׁבָם הָאֱמֹרִי לְמַעַלָּה: (ט) וַיֹּרֶשׁ. כְּתִירוֹמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

36. עָרֵי מְבָצָר וְגִדְרֹת צֶאֱן / CIUDADES FORTIFICADAS Y REDILES PARA OVINOS. Este fin del versículo está conectado temáticamente con el principio del tópico, queriendo decir: “Los hijos de Gad edificaron” ²⁴⁰ estas ciudades ²⁴¹ para que fueran “ciudades fortificadas y rediles para ovinos”. ²⁴²

38. וְאֶת נֶבֹ וְאֶת בְּעַל מְעֹון מוֹסֶבֶת שֵׁם / Y NEBÓ, BAAL-MEÓN (CAMBIADAS DE NOMBRE). Nebó y Baal-Meón eran nombres de ídolos. Los kenaanim solían llamar a sus ciudades con los nombres de sus ídolos, y los hijos de Reubén cambiaron esos nombres por otros nombres. A esto se refiere la frase “cambiadas de nombre”, es decir, los nombres Nebó y Baal-Meón fueron cambiados por otros nombres.

וְאֶת שִׁבְמָה / Y SIBEMÁ. Es decir, también “edificaron” Sibmá. ²⁴³ Esta ciudad es la misma que שְׁבָם, Sebam, mencionada más arriba. ²⁴⁴

39. וַיֹּרֶשׁ / Y EXPULSARON. Este verbo debe ser entendido tal como lo traduce el Targum:

240. *Supra*, v. 34.

241. Las ciudades mencionadas en los vv. 34-36.

242. *Infra*, v. 37. El tópico inicia en el v. 34, con la frase “los hijos de Gad edificaron”. A continuación, la Torá enumera una larga lista de ciudades que construyeron, comenzando por Dibón y concluyendo, en el v. 36, con Bet-Harán. El final de este versículo, que cierra con la frase “ciudades fortificadas y rediles para ovinos” indica el propósito para el cual “los hijos de Gad edificaron” esas ciudades.

243. Aquí Rashí explica que la frase שֵׁם מוֹסֶבֶת, “cambiadas de nombre”, constituye una frase aclaratoria y que el verbo “edificaron”, que aparece al inicio del v. 37, también se aplica a esta ciudad. El sentido del versículo es que no sólo edificaron Nebó y Báal-Meón, sino también Sibemá, sólo que las dos primeras ciudades fueron cambiadas de nombre. Como la frase es explicativa, en la traducción al español la hemos puesto entre paréntesis.

244. Ver *Supra*, v. 3.

que había ahí. ⁴⁰ Y Moshé entregó el Guilad a [los descendientes de] Majir, * hijo de Menashé, y él se asentó ahí. ⁴¹ Y Yair, descendiente de Menashé, fue y conquistó sus aldeas y las llamó Javot-Yair. ⁴² Nóbaj fue y conquistó Kenat y sus poblados, y la llamó Nóbaj en su nombre.

אֲשֶׁר-בָּהּ: מִפִּטְרָה מִוִּיתָן מֹשֶׁה אֶת-
הַגִּלְעָד לְמַכִּיר בֶּן-מְנַשֶּׁה וַיֵּשֶׁב בָּהּ:
מֵא וַיֵּאִיר בֶּן-מְנַשֶּׁה הָלַךְ וַיִּלְכֹּד אֶת-
חֲזוֹתֵיהֶם וַיִּקְרָא אֹתָהֶן חֲזוֹת יֵאִיר:
מִב וַנִּבַּח הָלַךְ וַיִּלְכֹּד אֶת-קִנְתָּ וְאֶת-
בְּנֵתֶיהָ וַיִּקְרָא לָהּ נִבַּח בְּשֵׁמוֹ: פֶּפֶפ

ONKELÓS

די בה: מ ויהב משה ית גלעד למכיר בר מנשה ויתב בה: מא ויאיר בר מנשה אצל וכבש ית
כפרניהו וקרא יתהו כפרני יאיר: מב ונבח אצל וכבש ית קנת וית כפרנהא וקרא לה נבח בשמה:

RASHÍ

וְתִרְדֵּי. שְׁתִּיבַת רֶשׁ מְשֻׁמֶשֶׁת שְׁתֵּי מַחְלָקוֹת, לְשׁוֹן
יְרוּשָׁה וּלְשׁוֹן הַחֲרָשָׁה, שְׁחֹא טְרוּד וְתִרְדֵּי:
(מֵא) חֲזוֹתֵיהֶם. כְּפִרְנִיהוֹן: וַיִּקְרָא אֹתָהֶן חֲזוֹת יֵאִיר. לְפִי
שֶׁלֹא הָיוּ לוֹ בָּנִים קִרְאָם בְּשֵׁמוֹ לְזָכְרוֹן: (מִב) וַיִּקְרָא
לָהּ נִבַּח. לָהּ אֵינוֹ מִפִּיק ח"א. וְרֵאִיתִי בִּיסּוּדוֹ שֶׁל
רַבִּי מֹשֶׁה הַדַּרְשָׁן לְפִי שֶׁלֹא נִתְקַיֵּם לָהּ שֵׁם זֶה,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

245. *Pues la raíz רש* es utilizada con dos acepciones distintas: en el sentido de *ירושָׁה*, y *expulsó*. ²⁴⁵ *Pues la raíz רש* es utilizada con dos acepciones distintas: en el sentido de *ירושָׁה*, y *expulsó*. ²⁴⁵ *“heredad”* y en el sentido de *הוֹרָשָׁה*, “expulsión”, que significa arrojar y expulsar. ²⁴⁶

41. *חֲזוֹתֵיהֶם* / SUS ALDEAS. El Targum traduce esta palabra por *כְּפִרְנִיהוֹן*, *sus aldeas*.

וַיִּקְרָא אֹתָהֶן חֲזוֹת יֵאִיר / Y LAS LLAMÓ JAVOT-YAIR. Debido a que Yair no tuvo hijos, llamó a estas aldeas en su propio nombre en memoria suya. ²⁴⁷

42. *וַיִּקְרָא לָהּ נִבַּח* / Y LA LLAMÓ NÓBAJ. Aquí la palabra *לָהּ* no lleva *mapik* ²⁴⁸ en la letra ה. ²⁴⁹ Y en la obra de Rabí Moshé haDarshán vi escrito que, como este nombre no perduró en esta ciudad,

245. No debe ser entendido en el sentido de “heredó”.

246. En hebreo, la raíz *ירש* [רש] presenta dos acepciones distintas: heredar y expulsar. Cuando una palabra derivada de esta raíz significa heredar, el Targum la traduce por una variante de la raíz aramea equivalente *ירת*. Cuando significa expulsar, el Targum la traduce por una palabra derivada de la raíz aramea *ירד*, como en este caso el verbo *וְתִרְדֵּי*, *expulsó*. Generalmente, cuando la raíz *ירש* es conjugada en el modo simple *kal*, significa heredar, y cuando es conjugada en el modo causativo *hif'il* significa expulsar. Ver también Rashí al v. 14:24, s.v. *וַיִּרְשָׁנָה*, así como la nota 142 de la parashat *Shelaj*.

*Nota al texto de la Torá: Aunque Rashí no lo aclara, Ibn Ezrá aclara que el Guilad fue entregado no a Majir mismo, hijo primogénito de Menashé, sino a sus descendientes, como se indica en *Yehoshúa*

13:31 y 17:1. En la época de la que habla este versículo, Majir ya había fallecido.

247. No era usual que los hombres de antaño pusieran sus nombres a las aldeas que conquistaban; esto sólo lo hacían con las ciudades importantes, y automáticamente las aldeas aledañas quedaban asociadas al nombre de la ciudad. En este caso, sin embargo, Yair no tuvo hijos y tampoco conquistó ciudades importantes, sino sólo aldeas. Por eso puso su nombre a esas aldeas (*Beer baSadé*).

248. *Mapik* es el nombre que se da al *dagesh* colocado en la letra ה final [ה]. Aunque la letra ה es casi muda, cuando lleva *mapik* es pronunciada aspirándola, semejante a la letra *h* inglesa.

249. La palabra *לָהּ* es un pronombre femenino. Según las reglas gramaticales del hebreo, lo normal es que, por ser femenino, llevara *mapik* [לָהּ]. Este es un caso excepcional en el que no lleva.

RASHÍ

לְפִיכָךְ הוּא רָפָה. שְׁמִשְׁמַע מִדְרָשׁוֹ כָּמוֹ לָא. וַיֹּאמֶר לָהּ בְּעֵז וְרוֹת בִּידָהּ, לְבָנוֹת לָהּ בֵּית (זכריה וַתִּמְהַנֵּי, מֶה יִדְרוֹשׁ בְּשִׁתֵּי תִיבוֹת הַדּוֹמוֹת לָהּ: הֲיֵאֵל? :

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por ello la letra ה es *rafé*,²⁵⁰ pues lo que implica el modo en que es interpretada la palabra לה es que es como si dijera לָא, “no”.²⁵¹ Pero de ser así yo me pregunto qué explicación daría a los dos pronombres que se parecen a éste: “Boaz le dijo a ella [לָה]”,²⁵² “Para construir una casa para ella [לָה]”.^{253, 254}

250. *Rafé*, que literalmente significa “débil”, es el nombre que se da a la ה que no lleva *mapik*.

251. Es decir, puesto que la ה al final de una palabra es muda y la letra א también es muda, se puede interpretar que aquí לה es similar en significado a לא, que significa “no”. Esto haría que, en vez de “y la llamó Nóbaj”, leyésemos la frase וַיִּקְרָא לָהּ נֹבַח en el sentido de “y no [la] llamó Nóbaj”, queriendo decir que el nombre no perduró.

252. Rut 2:14.

253. Zejariá 5:11. Estos dos casos que Rashí cita y el de este versículo son los únicos tres casos en que el pronombre לה no lleva *mapik*.

254. Al respecto, Rambán acota que le sorprende que Rashí, en vez de extrañarse, no haya citado la interpretación del *Midrash Rabá* 5:5, el cual interpreta cada uno de estos tres casos en que לה aparece sin *mapik*. Por ello, algunos comentaristas opinan que en la versión textual del *Midrash Rabá* en poder de Rashí no aparecía esa interpretación. Sin embargo, en *Kidushin* 49b, Rashí explica la palabra לה de Zejariá 5:11 como si se leyese לא, “para no construir una casa”. Es posible que cuando Rashí explicó este libro de *Bemidbar* no conocía ese midrash, pero cuando explicó el tratado de *Kidushin*, ya estaba enterado de esa fuente.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT MATOT

406. *Precepto de nulificar votos o promesas (30:3).*

407. *Prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o promesa (30:3).*

פרשת מסעי

PARASHAT MASÉ

Capítulo 33

פרק לג

א אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר עָשׂוּ בְּיָמֵי מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם וּבְהַר שִׁנְיָן וּבְהַר פָּרָן וּבְהַר צִיּוֹן וּבְהַר מִצְרָיִם וּבְהַר שִׁנְיָן וּבְהַר פָּרָן וּבְהַר צִיּוֹן

¹ *Estos son los viajes de los Hijos de*

ONKELÓS

א אֵלֶּיךָ מִסְלָלִי בְנֵי

RASHÍ

(א) אֵלֶּה מַסְעֵי. לָמָּה נִכְתְּבוּ הַמַּסְעוֹת הַלָּלוּ לְהוֹדִיעַ חֲסָדָיו שֶׁל מָקוֹם, שֶׁאֵין עַל פִּי שְׁגוֹר עֲלֵיהֶם לְטַלְטֵלָם וּלְהַנִּיעֵם בְּמִדְבָּר, לֹא תֹאמַר שֶׁהֵיוּ נָעִים וְיִמְטָלְטִלִים מִמָּסַע לְמָסַע כָּל אַרְבָּעִים שָׁנָה וְלֹא הִיָּתָה לָהֶם מְנוּחָה, שֶׁהֵרִי אֵין כָּאֵן אֶלָּא אַרְבָּעִים וּשְׁתַּיִם מַסְעוֹת. צֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

33

1. *Por qué razón fueron escritos estos viajes? Para darte a conocer las bondades del Omnipresente. Pues aunque Él había decretado desplazar de un lado a otro a los israelitas y hacerlos vagar por el desierto, no podrás decir que anduvieron errantes y desplazados de un viaje a otro viaje durante todos los cuarenta años que permanecieron en el desierto y que no tuvieron ningún descanso, puesto que aquí solamente se reseñan cuarenta y dos viajes.* ² *De éstos, descuenta catorce viajes, todos los cuales tuvieron lugar en el primer año de su salida de Mitzráim antes del decreto divino, desde que partieron de Ramesés hasta que llegaron a Ritmá,* ³ *desde donde fueron enviados los exploradores,* ⁴ *como se declara: “Y después el pueblo viajó de Jatzerot...”*, ⁵ *luego de lo cual se declara: “Envía por ti hombres...”* ⁶ *Pero como aquí se declara que viajaron de Jatzerot y acamparon en Ritmá,* ⁷ *de ello aprendes que Ritmá se*

1. En *Shemot* 40:38, s.v. לְעֵינֵי כָל בֵּית יִשְׂרָאֵל בְּכָל מַסְעֵיהֶם, Rashí explicó que en hebreo la palabra מסע, “viaje”, no sólo se refiere a un viaje de un lugar a otro, sino también a los lugares en que un viajero se detiene dentro del viaje. Como explica ahí mismo, puesto que desde el lugar en que acampaban emprendían de nuevo el viaje, por eso a los lugares en que acampaban la Torá los llama “viajes”.

2. Es decir, cuarenta y dos paradas en las que los israelitas acamparon durante los cuarenta años que viajaron en el desierto, desde su salida de Mitzráim hasta la muerte de Moshé. Aunque en esta sección solamente aparecen cuarenta y uno, Rashí dice que son cuarenta y dos porque está contando Ramesés, que fue su punto de partida cuando salieron de Mitzráim, como se indica en *Shemot* 12:37: “Los Hijos de Israel viajaron de Ramesés a Sucot...” (*Gur Aryé*).

3. Estos catorce viajes incluyen a Ramesés, que fue su punto de partida, pero no incluyen Ritmá.

4. Fue la maledicencia de los exploradores sobre la Tierra de Israel lo que provocó que Dios decretase que los israelitas vagaran cuarenta años en el desierto. Ver *supra*, vv. 14:28-35.

5. *Supra*, v. 12:16. Ese versículo habla del viaje que los israelitas hicieron inmediatamente después de que Miriam fue castigada con tzaráat. El versículo completo es: “Y después el pueblo viajó de Jatzerot, y acamparon en el desierto de Parán.”

6. *Supra*, v. 13:1-2. El texto completo es: “El Eterno habló a Moshé, para decir: Envía por ti hombres para que exploren la tierra de Kenaan que Yo entrego a los Hijos de Israel.” Ese pasaje fue enunciado justo después del v. 12:16.

7. Ver *infra*, v. 18: “Viajaron de Jatzerot y acamparon en Ritmá.”

Israel que salieron de la tierra de Mitzráim según sus legiones, por mano de Moshé y de Aharón. ²Moshé escribió sus partidas según sus viajes por mandato del Eterno. Y estos son sus

יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָצְאוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם
לְצִבְאוֹתָם בְּיַד־מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן:
בְּוִיכָתֵב מֹשֶׁה אֶת־מוֹצְאֵיהֶם
לְמַסְעֵיהֶם עַל־פִּי יְהוָה וְאַלֶּה

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל דִּי נִפְקוּ מֵאֶרְעָא דְּמִצְרַיִם לְחִילֵיהוֹן בְּיַדָּא דְּמֹשֶׁה וְאַהֲרֹן:
בְּוִכְתֵּב מֹשֶׁה יֵת מִפְקֵיֵיהוֹן לְמַסְלָגֵיהוֹן עַל מִימְרָא דִּי וְאַלֵּין

RASHÍ

הַדְרָשָׁן. וְרַבִּי תַנְחוּמָא דְרַשׁ בּוּ דְרָשָׁה אַחֲרֵיתָ:
מְשַׁל לְמַלְדָּ שֶׁהָיָה בְּנוֹ חוֹלָה וְהוֹלִיכּוֹ לְמָקוֹם
רְחוֹק לְרַפְאוֹתּוֹ, כִּיּוֹן שֶׁהָיָה חוֹזְרִין, הִתְחִיל
אָבִיו מוֹנֶה כָּל הַמַּסְעוֹת. אָמַר לוֹ: כָּאֵן יִשְׁנָנּוּ,
כָּאֵן הוֹקֵרְנָה, כָּאֵן חֲשֵׁשֶׁת אֶת רֹאשְׁךָ וְכוּ'.

שְׁהִיא בְּמִדְבַר פֶּאֶרָן. וְעוֹד הוֹצֵא מִשָּׁם שְׁמוֹנֶה
מַסְעוֹת שֶׁהָיָה לְאַחַר מִיתַת אַהֲרֹן, מֵהַר הָהָר
עַד עֲרֻבוֹת מוֹאָב בְּשָׁנַת הָאָרְבָּעִים, נִמְצָא
שֶׁכָּל שְׁמֹנֶה וּשְׁלָשִׁים שָׁנָה לֹא נִסְעוּ אֵלָּא
עֲשָׂרִים מַסְעוֹת. זֶה מִיסוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

localizaba en el desierto de Parán.⁸ Además, descuenta de ahí⁹ ocho viajes que tuvieron lugar después de la muerte de Aharón, desde el Monte Hor¹⁰ hasta las Planicies de Moab en el cuadragésimo año.¹¹ Resulta, pues, que durante los treinta y ocho años que permanecieron en el desierto¹² solamente emprendieron veinte viajes.¹³ Esto lo aprendí de la obra de Rabí Moshé haDarshán. Pero Rabí Tanjumá hizo otra interpretación. Es comparable a un rey cuyo hijo estaba enfermo, y él lo llevó a un lugar lejano con el fin de curarlo. Una vez restablecido, durante el regreso su padre comenzó a enumerarle todos los trayectos que habían recorrido, diciéndole: "Aquí dormimos; aquí sentimos frío; aquí tuviste una jaqueca, etc."¹⁴

8. En el v. 12:16, la Torá explícitamente dice que los israelitas acamparon "en el desierto de Parán" después de haber viajado de Jazerot. Luego, en el v. 13:2, relata el envío de exploradores y, finalmente, en el v. 13:3, explícitamente dice que "Moshé los envió del desierto de Parán". Aunque Ritmá no es mencionado en ese contexto, el hecho de que en este capítulo, en el v. 18, diga que de Jazerot viajaron a Ritmá, ello implica que Ritmá es una localidad dentro del desierto de Parán.

9. Es decir, del total de cuarenta y dos viajes.

10. El Monte Hor fue donde Aharón falleció, como se relata en los vv. 20:22-26. Más adelante, en el v. 37, la Torá dice: "Viajaron de Kadesh y acamparon en el Monte Hor, que está al borde de la tierra de Edom." Esta ubicación es corroborada por el v. 21:4, donde la Torá dice: "Partieron del Monte Hor por el camino del Mar de Suf a fin de rodear la tierra de Edom..."

11. Estos ocho trayectos no incluyen el punto de llegada, el Monte Hor mismo.

12. Excluyendo el primero y el último años. Estos treinta y ocho años fueron consecuencia del decreto divino de vagar durante cuarenta años, como la Torá declara en el v. 14:33: "Y sus hijos vagarán en el desierto cuarenta años..."

13. El hecho de que solamente hubieran emprendido veinte viajes en un lapso de treinta y ocho años (lo que resulta en un promedio de casi dos años de estancia en un lugar entre viaje y viaje) ilustra el modo bondadoso en el que Dios aplicó Su decreto de que vagaran por el desierto.

14. Tanjumá 3. El hecho de pasar revista a los lugares que habían recorrido tenía como propósito manifestar el amor de Dios hacia Israel. En esta parábola, los lugares en que durmieron representan las ocasiones en que Israel estuvo en paz y tranquilidad; los lugares en que tuvieron frío representan los lugares en que algo les faltó; y los lugares en que el niño tuvo jaqueca representan los lugares en que Israel estuvo en peligro (*Gur Aryé*).

viajes según sus partidas: ³Viajaron de Ramesés en el primer mes, en el decimoquinto día del primer mes; al día siguiente de [la ofrenda de] Pésaj salieron los Hijos de Israel con mano alzada a la vista de todos los mitzrim. ⁴Y los mitzrim estaban sepultando a los que el Eterno había abatido de ellos, a todo primogénito; y en sus dioses el Eterno aplicó juicios. ⁵Los Hijos de Israel partieron de Ramesés y acamparon en Sucot. ⁶Viajaron de Sucot y acamparon en Etam, que está al borde del desierto. ⁷Viajaron de Etam y volvieron a Pi-Hajiroth, que está frente a Báal-Tzefón, y acamparon delante de Migdol. ⁸Viajaron de delante de Hajiroth y cruzaron en medio del Mar [de Suf] hacia el desierto, y anduvieron un recorrido de tres días en el desierto de Etam, y acamparon en Mará. ⁹Viajaron de Mará y llegaron a Elim, y en Elim había doce manantiales de agua y setenta palmeras, y acamparon allí. ¹⁰Viajaron de Elim y acamparon junto al Mar de Suf. ¹¹Viajaron del Mar de Suf y

מסעיהם למוצאיהם: ג ויסעו מרעמסס בחדש הראשון בחמשה עשר יום לחדש הראשון ממחרת הפסח יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים: ד ומצרים מקברים את אשר הפך יהוה בהם כל בכור ובאלהיהם עשה יהוה שפטים: ה ויסעו בני ישראל מרעמסס ויחנו בספת: ו ויסעו מספת ויחנו באתם אשר בקצה המדבר: ז ויסעו מאתם וישבו על-פי החירות אשר על-פני בעל צפון ויחנו לפני מגדל: ח ויסעו מפני החירות ויעברו בתוך-הים המדברה וילכו דרך שלשת ימים במדבר אתם ויחנו במרה: ט ויסעו במרה ויבאו אילמה ובאילם שתיים עשרה עינת מים ושבעים תמרים ויחנו שם: י ויסעו מאילם ויחנו על-ים-סוף: יא ויסעו מים-סוף

ONKELÓS

מסלגיהון למפקניהון: ג ונטלו מרעמסס בירתא קדמא בחדש ראשון בחמשה עשר יום לחדש ראשון ממחרת פסחא נפקו בני ישראל בריש גלי לעיני כל מצרי: ד ומצרי מקברים ית די קטל ו בחון כל בוקרא ובטעותהון עבד ו דיני: ה ונטלו בני ישראל מרעמסס ושרו בספת: ו ונטלו מספת ושרו באתם די בסטר מדברא: ז ונטלו מאתם ותב על פום חירתא די קדם בעל צפון ושרו קדם מגדל: ח ונטלו מן פום ונ"א קדם חירתא ועברו בגו זמא למדברא ואזלו מחלף תלתא יומין במדברא דאתם ושרו במרה: ט ונטלו ממרה ואתו לאילם ובאילם תרתי עשרי מבויעין דמין ושבעין דקליו ושרו תמן: י ונטלו מאילם ושרו על זמא דסוף: יא ונטלו מימא דסוף

RASHÍ

(י) ומצרים מקברים. סרונים באבלם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. Y LOS MITZRIM ESTABAN SEPULTANDO. Es decir, estaban atareados en su duelo.¹⁵

15. Rashí parafrasea que los mitzrim se hallaban "atareados en su duelo" para enfatizar que esa fue la razón por la que, en el v. 3, la Torá dice que los

israelitas salieron de Mitzráim "con mano alzada a la vista de todos los mitzrim", sin que nadie se les opusiera (*Najalat Yaacob*).

וַיִּסְעוּ בַּמִּדְבָּר־סִין: יב
בַּמִּדְבָּר־סִין וַיִּחְנוּ בְּדִפְקָה: יג וַיִּסְעוּ
מִדִּפְקָה וַיִּחְנוּ בְּאֵלוֹשׁ: יד וַיִּסְעוּ
מֵאֵלוֹשׁ וַיִּחְנוּ בְּרִפְיִדִם וְלֹא־הָיָה
שָׁם מַיִם לָעַם לְשִׁתּוֹת: טו וַיִּסְעוּ
מִרִּפְיִדִם וַיִּחְנוּ בַּמִּדְבָּר סִינִי:
טז וַיִּסְעוּ בַּמִּדְבָּר סִינִי וַיִּחְנוּ
בְּקִבְרֹת הַתְּאוּה: יז וַיִּסְעוּ מִקִּבְרֹת
הַתְּאוּה וַיִּחְנוּ בַּחצֹרֹת: יח וַיִּסְעוּ
מִחצֹרֹת וַיִּחְנוּ בְּרִתְמָה: יט וַיִּסְעוּ
מִרִּתְמָה וַיִּחְנוּ בְּרִמּוֹן פְּרִיץ: כ וַיִּסְעוּ
מִרִּמּוֹן פְּרִיץ וַיִּחְנוּ בְּלִבְנָה: כא וַיִּסְעוּ
מִלִּבְנָה וַיִּחְנוּ בְּרִסָּה: כב וַיִּסְעוּ
מִרִּסָּה וַיִּחְנוּ בְּקַהֲלָתָה: כג וַיִּסְעוּ
מִקַּהֲלָתָה וַיִּחְנוּ בְּהַר־שֹׁפֵר:
כד וַיִּסְעוּ מִהַר־שֹׁפֵר וַיִּחְנוּ בַּחֲרָדָה:
כה וַיִּסְעוּ מִחֲרָדָה וַיִּחְנוּ בְּמִקַּהֲלָתָה:

וְיִשְׂרָאֵל בְּמִדְבָּרָא דְסִינַי: יב וְיִסְתַּלּוּ מִמִּדְבָּרָא דְסִינַי וְיִשְׂרָאֵל בְּדִפְקָה: יג וְיִסְתַּלּוּ מִדִּפְקָה וְיִשְׂרָאֵל בְּאֵלוֹשׁ: יד וְיִסְתַּלּוּ מֵאֵלוֹשׁ וְיִשְׂרָאֵל בְּרִפְיִדִם וְלֹא הָיָה תִּמּוֹן מִיָּא לְעִמָּא לְמִשְׁתַּי: טו וְיִסְתַּלּוּ מִרִּפְיִדִם וְיִשְׂרָאֵל בְּמִדְבָּרָא דְסִינַי: טז וְיִסְתַּלּוּ מִמִּדְבָּרָא דְסִינַי וְיִשְׂרָאֵל בְּהִקְרִי דְמִשְׁאֲלִי: יז וְיִסְתַּלּוּ מִהִקְרִי דְמִשְׁאֲלִי וְיִשְׂרָאֵל בְּחִצְרֹת: יח וְיִסְתַּלּוּ מִחִצְרֹת וְיִשְׂרָאֵל בְּרִתְמָה: יט וְיִסְתַּלּוּ מִרִתְמָה וְיִשְׂרָאֵל בְּרִמּוֹן פְּרָצִי: כ וְיִסְתַּלּוּ מִרִמּוֹן פְּרָצִי וְיִשְׂרָאֵל בְּלִבְנָה: כא וְיִסְתַּלּוּ מִלִּבְנָה וְיִשְׂרָאֵל בְּרוֹשָׁה: כב וְיִסְתַּלּוּ מִרוֹשָׁה וְיִשְׂרָאֵל בְּקַחְלָתָה: כג וְיִסְתַּלּוּ מִקַּחְלָתָה וְיִשְׂרָאֵל בְּטוֹרָא דְשִׁפְרִי: כד וְיִסְתַּלּוּ מִטּוֹרָא דְשִׁפְרִי וְיִשְׂרָאֵל בְּחִרְדָּה: כה וְיִסְתַּלּוּ מִחִרְדָּה וְיִשְׂרָאֵל בְּמַקְהֶלֶת:

(ו) וַיִּחַנוּ בְּרִתְמָה. עַל שֵׁם לָשׁוֹן הָרַע. יוֹסִיף לָךְ לָשׁוֹן רְמִיָּה? חֲצִי גִבּוֹר
שֶׁל מַרְגְּלִים, שֶׁנֶּאֱמַר: מָה יֵתֵן לָךְ וַמָּה שְׂנֵנִים עִם גַּחְלֵי רִתְמִים (תהלים קכ"ג:ד)

18. **וַיִּחַתּוּ בְרִיחָמָה / Y ACAMPARON EN RITMÁ.** Este lugar fue llamado así en nombre de la maledicencia de los exploradores,¹⁶ como se declara: “¿Qué te dará y qué te añadirá la lengua engañosa? Agudas saetas de valientes con brasas de enebro.”¹⁷

Ritmá de Retaimim. Según el midrash *Bereshit Rabá* (98:19), las brasas del enebro se mantienen ardiendo por dentro incluso después de que su exterior se ha enfriado. De igual modo, si una persona escucha y cree maledicencia sobre alguien, aunque después se le informe de lo contrario y se intente limpiar su reputación, la persona que inicialmente creyó

²⁶ Viajaron de Makhelot y acamparon en Tájat. ²⁷ Viajaron de Tájat y acamparon en Táraj. ²⁸ Viajaron de Táraj y acamparon en Mitká. ²⁹ Viajaron de Mitká y acamparon en Jashmoná. ³⁰ Viajaron de Jashmoná y acamparon en Moserot. ³¹ Viajaron de Moserot y acamparon en Bené-Yaakán. ³² Viajaron de Bené-Yaakán y acamparon en Jor-Haguidgad. ³³ Viajaron de Jor-Haguidgad y acamparon en Yotbata. ³⁴ Viajaron de Yotbata y acamparon en Abroná. ³⁵ Viajaron de Abroná y acamparon en Etzión-Gáber. ³⁶ Viajaron de Etzión-Gáber y acamparon en el desierto de Tzin, que es Kadesh. ³⁷ Viajaron de Kadesh y acamparon en el Monte Hor, que está al borde de la tierra de Edom. ³⁸ Aharón el Kohén ascendió al Monte Hor por la palabra del Eterno y murió ahí a los cuarenta años de salir los Hijos de Israel de la tierra de Mitzáim, en el quinto mes, en el primero del mes. ³⁹ Aharón tenía ciento veintitrés años de edad cuando murió en

כו וַיֵּסְעוּ מִמַּקְהֶלֶת וַיַּחֲנוּ בְּתַחַת: כז וַיֵּסְעוּ מִתַּחַת וַיַּחֲנוּ בְּתַרְח: כח וַיֵּסְעוּ מִתַּרְח וַיַּחֲנוּ בְּמִתְקָה: כט וַיֵּסְעוּ מִמִּתְקָה וַיַּחֲנוּ בַּחֲשֹׁמֶנָה: ל וַיֵּסְעוּ מִחֲשֹׁמֶנָה וַיַּחֲנוּ בְּמֹסֶרֶת: לא וַיֵּסְעוּ מִמֹּסֶרֶת וַיַּחֲנוּ בְּבְנֵי יַעֲקֹן: לב וַיֵּסְעוּ מִבְּנֵי יַעֲקֹן וַיַּחֲנוּ בְּחֹר הַגִּדְגָד: לג וַיֵּסְעוּ מִחֹר הַגִּדְגָד וַיַּחֲנוּ בְּיֹטְבָתָה: לד וַיֵּסְעוּ מִיֹּטְבָתָה וַיַּחֲנוּ בְּעִבְרָנָה: לה וַיֵּסְעוּ מִעִבְרָנָה וַיַּחֲנוּ בְּעֵצִין גִּבֵּר: לו וַיֵּסְעוּ מֵעֵצִין גִּבֵּר וַיַּחֲנוּ בְּמִדְבַּר־צֵן הוּא קָדֵשׁ: לו וַיֵּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיַּחֲנוּ בְּחֹר הָהָר בְּקֶצֶה אֶרֶץ אֱדוֹם: לה וַיַּעַל אֶהֱרֹן הַכֹּהֵן אֶל-הָר הָהָר עַל-פִּי יְהוָה וַיָּמָת שָׁם בַּשָּׁנָה הָאַרְבָּעִים לְצֵאת בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הַחֲמִישִׁי בְּאַחַד לַחֹדֶשׁ: לט וַאֲהֲרֹן בֶּן-שָׁלֹשׁ וָעֶשְׂרִים וּמֵאֵת שָׁנָה בָּמָוֶתוֹ

ONKELÓS

כו ונקטלו ממקהלת ושרו בתחת: כז ונקטלו מתחת ושרו בתרח: כח ונקטלו ממתקה ושרו בחשומנה: ל ונקטלו מחשומנה ושרו במסרות: לא ונקטלו ממסרות ושרו בבני יעקן: לב ונקטלו מבני יעקן ושרו בחור הגדגד: לג ונקטלו מחור הגדגד ושרו ביטבתה: לד ונקטלו מיטבתה ושרו בעברנה: לה ונקטלו מעברנה ושרו בעצין גביר: לו ונקטלו מעצין גביר ושרו במדבר צן וצו היא רקס: לו ונקטלו מרקס ושרו בחור טורא בקיפי ארעא דאדום: לה וסלק אהרן כהנא לחר טורא על מימרא דיי ומית תמן בשנת ארבעין למפק בני ישראל מארעא למצרים בירחא חמשאה בחד לירחא: לט ואהרן בר מאח ועשריו ותלת שניו פד מית

RASHÍ

(מח) על פי ה'. מלמד שמות בנשיקה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

38. ¹⁸ POR LA PALABRA DEL ETERNO. Esto enseña que Aharón murió con un beso divino.

todavía “arde por dentro”, es decir, que aunque diga que ya no lo cree, lo sigue haciendo.

18. *Babá Batrá* 17a. La frase על פי ה' literalmente significa “por boca [palabra] del Eterno”. Según Rashí, esa frase modifica la frase que le antecede y la que le sigue: no sólo que Aharón ascendió al

Monte Hor “por la palabra del Eterno”, sino que también murió allí “por boca del Eterno” (*Mizrají*). En el v. 20:26, s.v. בָּגִדָיו, *Rashí* describe la muerte que tuvo Aharón, un tipo de muerte tan dulce y apacible que “Moshé deseó para sí mismo esa clase de muerte”.

el Monte Hor. ⁴⁰ Y oyó el rey kenaaní de Arad él habitaba en el Négueb, en la tierra de Kenaan— de la venida de los Hijos de Israel. ⁴¹ Viajaron del Monte Hor y acamparon en Tzalmoná. ⁴² Viajaron de Tzalmoná y acamparon en Punón. ⁴³ Viajaron de Punón y acamparon en Obot. ⁴⁴ Viajaron de Obot y acamparon en Iyé Haabarim, en la frontera de Moab. ⁴⁵ Viajaron de las ruinas* y acamparon en Dibón-Gad.

בְּהַר הָהָר: ס מ וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי
מֶלֶךְ עָרֹד וְהוּא יֹשֵׁב בְּנֶגֶב בְּאֶרֶץ
כְּנָעַן בָּבֶא בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: מֵא וַיִּסְעוּ
מִהַר הָהָר וַיַּחֲנוּ בְּצִלְמֹנָה: מֵב וַיִּסְעוּ
מִצִּלְמֹנָה וַיַּחֲנוּ בְּפֻנֹן: מֵג וַיִּסְעוּ מִפֻּנֹן
וַיַּחֲנוּ בְּאֹבֹת: מֵד וַיִּסְעוּ מֵאֹבֹת וַיַּחֲנוּ
בְּעֵי הָעֲבָרִים בְּגִבּוֹל מוֹאָב:
מֵה וַיִּסְעוּ מֵעֵיִם וַיַּחֲנוּ בְּדִיבֹן גָּד:

ONKELÓS

בְּהַר טוֹרָא: מ וַיִּשְׁמַע כְּנַעֲנָה מֶלֶךְ עָרֹד וְהוּא יֹשֵׁב בְּדִרְוֹמָא בְּאֶרֶץ דְּכָנְעוֹ בְּמִיתֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל:
מֵא וַיִּסְעוּ מִהַר טוֹרָא וַיִּסְעוּ מִבְּצִלְמֹנָה: מֵב וַיִּסְעוּ מִצִּלְמֹנָה וַיִּסְעוּ מִפֻּנֹן: מֵג וַיִּסְעוּ מִפֻּנֹן וַיִּסְעוּ מֵאֹבֹת:
מֵד וַיִּסְעוּ מֵאֹבֹת וַיִּסְעוּ מִבְּצִלְמֹנָה: מֵה וַיִּסְעוּ מִבְּצִלְמֹנָה וַיִּסְעוּ מִפֻּנֹן: מֵה וַיִּסְעוּ מִפֻּנֹן וַיִּסְעוּ מֵאֹבֹת:

RASHÍ

(מ) וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי. לְלַמֵּד שְׂמִיתֵת אַהֲרֹן לְפִיכֹד, חֲזָר וּכְתֹבָה: (מֵד) בְּעֵי הָעֲבָרִים. לְשׁוֹן
הָיָא הַשְׁמוּעָה שֶׁנִּסְתַּלְקוּ עֲנָנֵי כְבוֹד, חֲרָבוֹת וְגִלִּים, כְּמוֹ: לְעֵי הַשְּׂדֵה (מִיכָה א:ו),
וְכִסְבוֹר שֶׁנִּתְּנָה רְשׁוּת לְהִלָּחֵם בְּיִשְׂרָאֵל. שְׁמוֹ אֶת יְרוּשָׁלַיִם לְעֵיִם (תְּהִלִּים עט:א):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

40. וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי / Y OYÓ EL... KENAANÍ. Esto te enseña que la muerte de Aharón era el reporte que oyó, ¹⁹ pues con su muerte las Nubes de Gloria que protegían a Israel se retiraron y él pensó que a partir de ese momento se había concedido permiso para pelear contra Israel. Es por esta razón que la Torá volvió a escribir aquí que “oyó el rey kenaaní”. ²⁰

44. בְּעֵי הָעֲבָרִים / EN IYÉ HAABARIM. El nombre עֵי, Iyé, significa ruinas y escombros. Es similar a las palabras siguientes: “A las ruinas [לְעֵי] del campo”; ²¹ “convirtieron a Yerushaláim en escombros [לְעֵיִם]”. ²²

19. Aunque el versículo no dice explícitamente qué fue lo que oyó el kenaaní rey de Arad, el que la Torá lo haya mencionado en contiguidad con la mención de la muerte de Aharón implica que ese suceso fue lo que oyó.

20. *Rosh Hashaná* 3a. En el v. 21:1, la Torá ya había dicho que “el kenaaní rey de Arad, habitante del sur, oyó que venía Israel por el camino a Atarim, y le hizo la guerra a Israel...” Puesto que ese versículo explícitamente dice que lo que oyó fue que Israel se acercaba, el que lo repita aquí, hablando de la muerte de Aharón, implica que lo que en realidad oyó fue su muerte y por eso hizo la guerra a Israel. Ahí mismo, s.v. וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי, Rashí hizo un comentario similar a éste. Y también ahí, s.v. יֹשֵׁב בְּנֶגֶב, Rashí explicó que ese “kenaaní” era en

realidad Amalek. Ver también las notas 168-170 de la parashat *Jukat*.

21. *Mijá* 1:6.

22. *Tehilim* 79:1. Más arriba, en el v. 21:11, s.v. בְּעֵי הָעֲבָרִים, Rashí ya explicó que la palabra עֵי, Iyé, significa “ruinas” y הָעֲבָרִים, Haabarim, significa “pasajes”, por lo que este nombre significa “ruinas de los pasajes”. Ver también las notas 217-218 de la parashat *Jukat*.

*Nota al texto de la Torá: En el versículo anterior y en el v. 21:11 hemos tomado la frase בְּעֵי הָעֲבָרִים como nombre propio y no como descripción geográfica, aunque es ambas cosas a la vez, y por eso lo hemos transliterado [Iyé Haabarim] en vez en lugar de traducirlo [“Ruinas de los Pasajes”]. En este

⁴⁶ *Viajaron de Dibón-Gad y acamparon en Almón-Diblataima.* ⁴⁷ *Viajaron de Almón-Diblataima y acamparon en las montañas de Abarim, frente a Nebó.* ⁴⁸ *Viajaron de las montañas de Abarim y acamparon en las planicies de Moab, junto al Yardén [frente a] Yerijó.* ⁴⁹ *Y acamparon junto al Yardén, desde Bet-Yeshimot hasta Abel-Shitim, en las planicies de Moab.*

⁵⁰ *El Eterno habló a Moshé, en las planicies de Moab, junto al Yardén [frente a] Yerijó, para decir:* ⁵¹ *“Habla*

מו ויסעו מדיבן גַד ויחנו בעלמן
דבֿלֿתֿיִמָּה: מו ויסעו מעלמן
דבֿלֿתֿיִמָּה ויחנו בהרי העברים לפני
נבֿוֹ: מח ויסעו מהרי העברים ויחנו
בערבֿת מואב על ירדן ירחו: מט ויחנו
על-הירדן מבית הישמות עד אבל
השטים בערבֿת מואב: ס שלישי
(חמישי) נ וידבר יהוה אל-משה בערבֿת
מואב על-ירדן ירחו: לאמר: נא דבר

ONKELÓS

מ ונסלו מדיבן גַד וישרו בעלמן דבֿלֿתֿיִמָּה: מח ונסלו משה ויעבראי דקדם נבֿוֹ: מח ונסלו מסורי דעבראי וישרו במישרנא דמואב על
ירדנא דירחו: מט וישרו על ירדנא מבית ושימות עד מישר שטין במישרנא
דמואב: נ ומליל יי עם משה במישרנא דמואב על ירדנא דירחו למימר: נא מלל

RASHÍ

(מט) כַּמִּבֵּית חֲשֵׁמֶת עַד אָבֶל הַשְּׁטִים. כָּאֵן לַמִּדָּד רַבָּה בַּר בַּר חֲנָה: לְיָדֵי חֲזִי לִי הָהוּא אֶתְרָא
שֵׁיעוֹר מִחֲנֶה יִשְׂרָאֵל שָׁנִים עֶשֶׂר מִל. דָּאֵמַר וְכֹ: אָבֶל הַשְּׁטִים. מִישוֹר שֶׁל שְׁטִים אָבֶל שְׁמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

49. **DESDE BET-YESHIMOT HASTA ABEL-SHITIM.** Aquí la Torá te enseña que las medidas del campamento de Israel eran doce mil cuadrados, pues Rabá bar bar Janá dijo: “Yo mismo he visto ese lugar, etc.”²³

ABEL-SHITIM. La llanura de Shitim tenía el nombre de Abel.²⁴

versículo, la Torá se refiere al mismo lugar utilizando simplemente la palabra עֵיִם, *Iyim*, que literalmente significa “ruinas”. Aun así, también la transliteramos en vez de traducirla.

23. *Erubín* 55b. La frase completa es: “Yo mismo he visto ese lugar [el área que se extiende desde Bet-Yeshimot hasta Abel-Shitim] y mide tres *parsaot* por tres *parsaot* [es decir, 3 *parsaot* cuadrados].” Una *parsá* [plural, *parsaot*] equivale a 4 mil. Por tanto, el campamento de Israel medía 12 mil. [Un mil equivale aproximadamente a 1080 m.].

24. El Targum tradujo la frase אָבֶל הַשְּׁטִים por *planicie de Shitim*. Esto podría llevar a pensar que el Targum opina que la palabra אָבֶל significa “planicie” o “llanura”. En realidad no es así, ya que el Targum también tradujo las frases אֵיל פָּאָרָן por *planicie de*

Parán, llanura de Mamré y llanura del Yardén. Esto indica que cuando el Targum tradujo aquí אָבֶל הַשְּׁטִים por *planicie de Shitim* lo que hizo fue escribir a qué se refería el nombre, no dar su traducción literal (*Mizraji*). En *Bereshit* 14:6, s.v. אֵיל פָּאָרָן, Rashi explicó ya que “el nombre de la planicie de Shitim es Abel [אָבֶל] y por eso es llamado Abel-Shitim”. Ahí mismo puntualiza que aunque el Targum traduce todas esas palabras por el vocablo מִישֵׁר, *planicie*, en realidad “cada una de estas planicies tiene su propio nombre”. Siguiendo a Rashi, en español hemos transliterado el nombre אָבֶל הַשְּׁטִים por Abel-Shitim, en vez de Abel-Hashitim, que es la forma en que se pronunciaba, ya que la letra ה meramente sirve de enlace entre las palabras Abel y Shitim.

a los Hijos de Israel y diles: Cuando ustedes crucen el Yardén hacia la tierra de Kenaan, ⁵²expulsarán de su presencia a todos los moradores de la tierra y destruirán todos sus templos; y destruirán todas sus

אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי
אַתֶּם עֹבְרִים אֶת-הַיַּרְדֵּן אֶל-אֶרֶץ
כְּנָעַן: 52 וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת-כָּל-יֹשְׁבֵי
הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם וְאַבְדֶּתֶם אֶת
כָּל-מִשְׁכְּבֵיתָם וְאֶת כָּל-

ONKELÓS

עם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לָהֶן אֲרִי אֲתוֹן עֹבְרִין יְת יִרְדְּנָא לְאֶרְעָא דְכְנָעַן:
נב וְתִתְרַכּוּן יְת כָּל יְתִבִּי אֶרְעָא מִן קְדָמִיכוֹן וְתוֹבְדוֹן יְת כָּל בֵּית סִגְדָתְהוֹן וְיְת כָּל

RASHÍ

(נא-נב) כִּי אַתֶּם עֹבְרִים אֶת הַיַּרְדֵּן וְגו' וְהוֹרַשְׁתֶּם וְגו'.
וְהָלֹא כִּמְחָ פַּעַמִּים הִזְהִירוּ עַל כָּדוֹ אֶלָּא, כָּד
אָמַר לָהֶם מֹשֶׁה: כִּשְׁאַתֶּם עֹבְרִים בַּיַּרְדֵּן
בִּיבְשָׁה, עַל מִנֵּת כֵּן תַּעֲבְרוּ. וְאִם לֹא, מִים בָּאִין
וְשׁוֹטְפִין אֶתְכֶם. וְכֵן מְצִינוּ שְׁאָמַר לָהֶם יְהוֹשֻׁעַ:
בְּעוֹדֶם בַּיַּרְדֵּן (וְהוֹשֻׁעַ דִּין): (נב) וְהוֹרַשְׁתֶּם. וְגַרְשְׁתֶּם:
מִשְׁכְּבֵיתֶם. כְּתַרְגוּמוֹ: בֵּית סִגְדָתְהוֹן, עַל שֵׁם שְׁהִי
מְסַכְכִין אֶת הַקֶּרְקַע בְּרֹצֶפֶת אֲבָנִים שֶׁל שֵׁשׁ
לְהִשְׁתַּחֲוֹת עֲלֵיהֶם בִּפְשׁוּט יָדִים וְרַגְלִים,
כְּדֹכְתִּיב: וְאַבְן מִשְׁכִּית לֹא תִתְּנוּ בְּאֶרְצְכֶם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

51-52. / CUANDO USTEDES CRUCEN EL YARDÉN... EXPULSARÁN, ETC. ¿Acaso no se les había ya instruido antes con respecto a esto varias veces?²⁵ En realidad, Moshé les dijo lo siguiente: “Cuando crucen el río Yardén en terreno seco, con el objetivo de cumplir esto lo cruzarán; pero si no, las aguas del río los inundarán.”²⁶ Y, de hecho, vemos que Yehoshúa les habló de este modo mientras estaban parados en el Yardén.²⁷

52. / EXPULSARÁN. Este verbo significa: expulsarán.²⁸

מִשְׁכְּבֵיתֶם / SUS TEMPLOS. Este término debe ser entendido tal como lo traduce el Targum: בֵּית סִגְדָתְהוֹן, sus templos. Se utiliza el término מִשְׁכְּבֵית para designar esos lugares porque solían recubrir el suelo con un piso de piedra de mármol para prosternarse sobre las piedras extendiendo los brazos y las piernas, como está escrito: “Y en su tierra no pondrán piedra de recubrimiento

25. En *Shemot* 23:24, la Torá ya afirmó: “No te prosternarás ante sus dioses, no les rendirás culto ni actuarás conforme a sus actos, sino que los demolerás completamente y despedazarás sus estelas [de culto].” Y en el v. 34:13, añade: “Sino que demolerán sus altares, quebrarán sus estelas y talarán sus árboles de culto.” Puesto que la Torá ya había advertido a Israel acerca de esto con anterioridad, Rashí pregunta por qué razón la Torá repite aquí el mandato de expulsar a los habitantes de Kenaan y destruir sus lugares y objetos de culto.

26. Lo normal hubiera sido que la Torá utilizase un verbo futuro, תַּעֲבִיר, en vez de un verbo en presente, עֹבְרִים, para hablar del momento en que Israel cruzase el Yardén para ir a la Tierra de Israel. Pero

empleó el verbo עֹבְרִים en presente para indicar que el propósito por el cual cruzaban el Yardén ya debía estar presente en el momento de cruzarlo (*Masquil leDavid*).

27. *Yehoshúa* 4:10; *Sotá* 34a. Las aguas del Yardén se partieron para dar paso al pueblo de Israel cuando éste lo cruzó, lo mismo que ocurrió en el Mar de Suf a su salida de Mitzráim. Según el Talmud, estando a mitad del río, Yehoshúa les dijo: “Sepan que ustedes cruzan el Yardén con la condición de que expulsen a los kenaanim; ...si lo hacen, bien; si no, las aguas vendrán y nos inundarán.”

28. El verbo וְהוֹרַשְׁתֶּם no significa “heredarán” (*Gur Aryé*). Ver al respecto Rashí al v. 32:39, s.v. וַיִּרְשׁ, así como las notas 245 y 246 de la parashat *Matot*.

צִלְמִי מִסִּכְתָּם תִּאֲבֹדוּ וְאֵת כָּל־
בְּמוֹתָם תִּשְׁמִידוּ: נג וְהוֹרֵשְׁתָם אֶת־
הָאָרֶץ וַיִּשְׁבְּתֶם־בָּהּ כִּי לָכֶם נָתַתִּי
אֶת־הָאָרֶץ לְרִשְׁתָּהּ אֹתָהּ:
נד וְהִתְנַחֲלֶתֶם אֶת־הָאָרֶץ בְּגֹרֶל
לְמִשְׁפַּחְתֵּיכֶם לְרֹב תִּרְבּוּ אֶת־

צִלְמִי מִתְּכֵתְהוֹן תּוֹבְדוֹן וְיֵת כָּל בְּמַתְחוֹן תִּשְׁצוֹן: מִג וּתְתַרְכּוֹן יֵת יִתְבִּי
(ו"א וְיִתְרִתּוֹ וְיֵת) אֲרַעָא וְיִתְיַבּוֹן בְּה אַרִי לְכוֹן יְהִבִּית יֵת אֲרַעָא לְמִירַת
יֵתָה: נד וְחִסְנּוֹן יֵת אֲרַעָא בְּעֻדְבָא לְזִרְעִיתְכוֹן לְסִגְיָא תִּסְגּוֹן יֵת

לְהִשְׁתַּחֲוֹת עָלֶיהָ וַיִּקְרָא כוֹאֵן: **מִסְכָּתָם**. כְּתִרְגוּמוֹ: אוֹתָהּ מִיִּשְׁבִּיָּהּ, וְאָז: וַיִּשְׁבַּתֶּם בָּהּ, תוֹכְלוּ מִתְכַּתְּחוּ: (ג) **וְהוֹרֶשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ**. וְהוֹרֶשְׁתֶּם לְהִתְקִים בָּהּ. וְאִם לֹא, לֹא תוֹכְלוּ לְהִתְקִים בָּהּ:

[משפית] para prosternarse sobre ella.”²⁹

מַסֶּכֶת / SUS [IMÁGENES] DE FUNDICIÓN. Este término debe entenderse tal como lo traduce el Targum: **מַתְכֵּהוֹן**, *ídolos de fundición*.³⁰

53. **וְהוֹרִשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ** / **VACIARÁN LA TIERRA**. Esta frase quiere decir: la **despojarán de sus habitantes**,³¹ y sólo entonces “se **asentarán en ella**”, es decir, sólo entonces **podrán permanecer en ella**; pero si no lo hacen así, **no podrán permanecer en ella**.³²

29. *Vayikrá* 26:1. La palabra מַשְׁכִּיתָם que aparece en este versículo se deriva de מַשְׁכִּית, palabra derivada de la raíz שָׁכַח, relacionada con la raíz סָכַח, que significa “recubrir”. Según Rashí, es debido a que los paganos antiguos solían recubrir sus suelos con mármol que la Torá da aquí a sus templos el nombre del tipo de suelo utilizado en ellos. Rashí ya había explicado este término en *Vayikrá* 26:1, s.v. וְאֵבֶן מַשְׁכִּית.

30. En *Shemot* 32:4, s.v. **מִסְכָּה**, Rashí explicó que la palabra **מִסְכָּה** es sinónimo de **מִתֶּכֶת**, “metal”. Aunque **מִסְכָּה** y **מִתֶּכֶת** no tienen la misma raíz, expresan un significado similar, ya que **מִסְכָּה** se deriva de la raíz **נִסַּךְ**, que significa “verter”, y es por eso que también es utilizado para denotar “fundir metales”.

***Nota al texto de la Torá:** En hebreo, la palabra **בָּמָה** literalmente significa “estrado” o “lugar alto”. En la Escritura, específicamente se refiere a altares particulares, no comunales, en los que la gente solía ofrecer ofrendas. En español, su traducción es “ara”,

palabra que designa una piedra consagrada para sacrificios u otros usos de culto.

31. El verbo **וְהוֹרִשְׁתֶּם** está conjugado en el modo causativo *hif'il*, y por ello el significado que tiene es “expulsarán”, “arrojarán” [ver Rashí al v. 32:39, s.v. **וְהוֹרִשׁ**, y la nota 246 de la parashat *Matot*]. Por consiguiente, la frase **וְהוֹרִשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ** literalmente dice “expulsarán la tierra”, acto obviamente imposible. Por ello, Rashí la entiende como una frase abreviada que omite el complemento: “Expulsarán *de la tierra a sus habitantes*”.

32. Según Rashí, la frase **וְהוֹרַשְׁתֶּם אֶת הָאָרֶץ**, “vaciarán la tierra”, que se refiere a expulsar de la Tierra de Israel a los kenaanim, constituye un mandamiento divino; en cambio, la frase que le sigue, **וַיִּשְׁכְּתוּ-בָהּ**, “y se establecerán en ella”, no constituye un mandamiento, sino una promesa que se cumplirá en cuanto cumplan el mandamiento. Esto contrasta con la opinión de Rambán, para quien **וַיִּשְׁכְּתוּ-בָהּ**, “y se establecerán en ella”, constituye un mandamiento divino en sí mismo (*Or haJayim*).

patrimonio y al menos numeroso reducirán su patrimonio; cualquier [lugar] que le toque allí en lote será suyo; conforme a las tribus de sus padres, ustedes heredarán. ⁵⁵ Pero si ustedes no expulsan de su presencia a los moradores de la tierra, entonces sucederá que los que dejen de ellos serán estacas en sus ojos y espinos en

נחלתו ולמעט תמעט את-
נחלתו אל אשר יצא לו שמה
הגורל לו יהיה למטות
אבותיכם תתנחלו: נה ואסלא
תורישו את יושבי הארץ
מפניהם והיה אשר תותירו
מהם לשבים בעיניכם ולצנינם

ONKELÓS

אחסנתהון ולעירי תועירו ית אחסנתהון לדיפוק לה תמן עדבא די לה יהי לשבטי אבהתכון תחסנו:
נה ואם לא תתרכו ית יתבי ארעא מן קדמיכון ויהי די תשארו מנהון לסיעו נטלו זנו לקבליכון ולמשרין

RASHÍ

(נד) אל אשר יצא לו שמה מקרא קצר הוא זה. השבטים: (נה) והיה אשר תותירו מהם. יהיו לכם
אל מקום אשר יצא לו שמה הגורל לו יהיה: לרעה: לשבים בעיניכם. ליתדות המנקרות
למטות אבותיכם. לפי חשבון יוצאי מצרים. עיניכם. תרגום של יתדות, סכיא: ולצנינם.
דבר אחר, בשנים עשר גבולין כמנין פותרים בו הפותרים לשון מסוכת קוצים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

54. אל אשר יצא לו שמה / CUALQUIER [LUGAR] QUE LE TOQUE ALLÍ EN LOTE. Esta es una frase elíptica. Quiere decir: el lugar donde le toque la lote, suyo será.³³

למטות אבותיכם / CONFORME A LAS TRIBUS DE SUS PADRES. Es decir, según el número de los varones adultos que salieron de Mitzráim.³⁴ Según otra explicación, significa que será dividida en doce distritos, según el número de las tribus.

55. והיה אשר תותירו מהם / ENTONCES SUCEDERÁ QUE LOS QUE DEJEN DE ELLOS. Serán para ustedes motivo de mal.³⁵

לשבים בעיניכם / ESTACAS EN SUS OJOS. Es decir, serán como estacas que les arrancarán los ojos de ustedes. La traducción que el Targum hace del término hebreo יתדות, “estacas”, es סכיא.³⁶

ולצנינם / Y ESPINOS. Los intérpretes³⁷ explican este término en el sentido de una cerca de espinos

33. En hebreo, אל אשר יצא לו שמה es una frase abreviada que omite el complemento. El complemento implícito es el sustantivo מקום, “lugar”.

34. Babá Batrá 117a. Rashí ya trató este tema en el v. 26:55, s.v. לשמות מטות אבותם. Ver también las notas 104 y 115 de la parashat Pinejás.

35. En hebreo, el versículo es ambiguo. Se pudo haber entendido que la frase que habla de las estacas y espinas prosigue la idea expresada en la frase enunciada justo antes: והיה אשר תותירו מהם, “entonces sucederá que los que dejen de ellos”. Pero si se entendiera de este modo (en cuyo caso el

prefijo ל de las palabras ולצנינם y לשבים indicaría intención), la frase estaría diciendo: “...entonces sucederá que los que dejen de ellos para ser estacas en sus ojos y espinos en sus costados”, idea que obviamente no es el sentido del versículo (Gur Aryé; Mizraji).

36. Ver, por ejemplo, Shemot 38:20. La palabra aramea סכיא está relacionada con el término hebreo שבים (sin el prefijo ל) que aparece en este versículo.

37. Los פותרים, “intérpretes”, se refiere a antiguos maestros del texto hebreo de la Torá. Ellos escribieron definiciones etimológicas de los términos hebreos de la Torá.

sus costados, y ellos hostigarán a ustedes en la tierra en la cual ustedes habiten. ⁵⁶Y sucederá que lo que Yo planeé hacer a ellos lo haré a ustedes."

Capítulo 34

¹ *El Eterno habló a Moshé, para decir:*

² *"Ordena a los Hijos de Israel y diles: Cuando ustedes entren a la tierra de Kenaan, esta es la tierra que les caerá*

בְּצַדִּיכֶם וְצָרְרוּ אֶתְכֶם עַל-הָאָרֶץ
אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים בָּהּ: 56 וְהָיָה כְּאֲשֶׁר
דִּמְיָתִי לַעֲשׂוֹת לָהֶם אֲעֲשֶׂה לָכֶם: פ

פרק לד

א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה לֵאמֹר:
ב צוּ אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ
אֲלֵהֶם כִּי-אַתֶּם בָּאִים אֶל-הָאָרֶץ
כְּנָעַן זֹאת הָאָרֶץ אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם

ONKELÓS

מִקְפִּנְכוֹן וַיַּעֲקֹן לָכוֹן (ו"א יִתְכוֹן) עַל אֶרֶץ אֲדָמָה יִתְבִּין בָּהּ: 56 וְהָיָה כְּמָה דִּי
חֲשִׁבִית לְמַעֲבֵד לְחוֹן אֲעֲבֵד לָכוֹן: א וּמִלִּיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִימַר: ב פִּקֹּד יִת בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְחוֹן אֲרִי אֲתוֹן עָלֵיו לְאֶרֶץ דְּכָנְעַן דָּא אֶרֶץ דִּי תִתְפַּלֵּג לָכוֹן

RASHÍ

חֲסוּכַת אֶתְכֶם לְסֹגֹר וְלִכְלוֹא אֶתְכֶם מֵאֵין
יוֹצֵא וְבָא: וְצָרְרוּ אֶתְכֶם. כְּתִרְגוּמוֹ: (ב) זֹאת הָאָרֶץ
אֲשֶׁר תִּפֹּל לָכֶם וְגו'. לִפִּי שֶׁתְּרַבָּה מִצְוֹת נִוְהָגוֹת
בָּאָרֶץ וְאֵין נִוְהָגוֹת בַּחוּץ לָאָרֶץ, הֵצַרְדָּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que los rodea, encerrándolos y aprisionándolos sin que nadie pueda salir ni entrar.³⁸

וְצָרְרוּ אֶתְכֶם / Y ELLOS HOSTIGARÁN A USTEDES. Esta frase debe ser entendida tal como la traduce el Targum.³⁹

34

2. *ESTA ES LA TIERRA QUE LES CAERÁ, ETC.* Puesto que hay muchos mandamientos que son practicados en la Tierra de Israel que no son practicados fuera de la Tierra de Israel,⁴⁰ era necesario que la Torá describiese los linderos de sus fronteras en sus lados alrededor, a fin de decirte que, a partir de estas fronteras hacia el interior, esos mandamientos se aplican.

QUE LES CAERÁ. Debido a que la Tierra de Israel sería repartida por sorteo, la repartición es expresada en términos de "caída".⁴¹ Y un midrash agádico afirma que aquí el

38. La etimología exacta de la palabra וְצָרְרוּ se desconoce. Lo que los "intérpretes" hicieron en este caso fue traducir esta palabra en términos aproximados, atendiendo al sentido que asume en el contexto, no al significado preciso que tiene (*Séfer haZikarón*). Rashí se inspira aquí del *Targum Yonatán ben Uziel* al arameo, quien tradujo esta palabra por לָכוֹן, que *los rodea*. El Targum de Onkelós la tradujo por מִקְפִּנְכוֹן, palabra cuyo significado se acerca al de "cerco de espinos".

39. El Targum la traduce por וַיַּעֲקֹן לָכוֹן, *los atormentarán*.

40. Por ejemplo, el precepto de *Shemitá*, el año sabático agrícola, que consiste en no trabajar el suelo de la Tierra de Israel en el séptimo de un ciclo de siete años. Ver al respecto *Vayikrá* 25:1-7.

41. En hebreo, la frase תִּפֹּל לָכֶם literalmente significa "que les caerá". Como la expresión "caer la tierra en heredad" es inusual, Rashí la explica aquí. En hebreo hacer un sorteo se dice לְתַפִּיל הוּר,

como patrimonio: la tierra de Kenaan según sus fronteras. ³El lado sur será para ustedes desde el desierto de Tzin. בְּנַחֲלָה אֶרֶץ בְּנֵעַן לַגְּבֻלָּתִיהָ: ג וְהָיָה לָכֶם פֶּאת־נֶגֶב מִמִּדְבַּר־צִין

ONKELÓS

בְּאַתְסָנָא אֶרְעָא דְכְנַעַן לְתַחֲוִמָהּ: ג וְהָיָה לָכֶם רֵיחַ דְּרוֹמָא מִמִּדְבָּרָא דְצִין

RASHÍ

על ידי שהפיל הקדוש ברנד הוא שריהם של שבועה אמות מן השמים וכפתו לפני משה. אמר לו: ראה אין בהם עוד כח: (ו) והיה לכם פאת נגב. רוח דרומית אשר מן המזרח למערב: ממדבר צן. אשר אצל אדום. מתחילת מקצוע דרומית מזרחית של ארץ תשעת המטות. כיצד?

שֶׁלֶשׁ אֶרְצוֹת יוֹשְׁבוֹת בְּדְרוֹמָה שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל זֶה אֶצֶל זֶה. קֶצֶת אֶרֶץ מִצְרַיִם וְאֶרֶץ אֲדוֹם כְּלָה וְאֶרֶץ מוֹאָב כְּלָה. אֶרֶץ מִצְרַיִם בְּמִקְצוֹעַ דְּרוֹמִית מִעֶרְבִית, שְׁנֵאמַר בְּפָרְשָׁה זֶה: מִעֲצָמוֹן נַחֲלָה מִצְרַיִם וְהָיוּ תוֹצְאוֹתָיו הִימָּה (לְקֶמֶן לְדוֹה). וְנַחֲלָה מִצְרַיִם הָיָה מֵהַלָּךְ עַל פְּנֵי כָּל אֶרֶץ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

sorteo es expresado como “caída” porque el Santo —bendito es— hizo caer a los ángeles tutelares de las siete naciones de Kenaan del Cielo, subyugándolos ante Moshé y diciéndole: “Mira, ellos ya no tienen poder para oponerse a Israel.”⁴²

3. **וְהָיָה לָכֶם פֶּאת־נֶגֶב / EL LADO SUR SERÁ PARA USTEDES.** Esto se refiere al lado sur, el cual va de este a oeste.⁴³

מִמִּדְבַּר־צִין / DESDE EL DESIERTO DE TZIN. Que está junto al país de Edom, desde allí comienza el extremo sudeste del territorio de las nueve tribus.⁴⁴ ¿De qué modo? Tres territorios están situados al sur de la Tierra de Israel, uno junto al otro: una parte de la tierra de Mitzráim, la tierra de Edom en su totalidad y la tierra de Moab en su totalidad.⁴⁵ La tierra de Mitzráim está situada en el extremo sudoeste de Israel, como se declara en esta misma sección que el lado sur de la Tierra de Israel se extenderá “desde Atzmón hasta la corriente de Mitzráim, y sus remates serán al Mar”.⁴⁶ Ahora bien, la “corriente de Mitzráim” corría a lo largo de toda la superficie de

“hacer caer la lote” (*Sifté Sajamim*). Esta frase es similar a la expresión en español, “echar suertes” o “cayó en suerte”.

42. *Tanjumá* 4. Según este midrash, la expresión “la tierra les caerá” literalmente se refiere no a la tierra misma, sino a las fuerzas espirituales que Dios había puesto para proteger a sus habitantes originales.

43. La palabra פֶּאֶה tiene dos acepciones: “esquina” y “lado” o “costado”. En *Shemot* 37:13, por ejemplo, significa “esquina”. Y en ese mismo libro, en el v. 27:13, significa “lado”. En este caso se refiere a uno de los lados del territorio de Israel.

44. El “territorio de las nueve tribus” se refiere a las fronteras de la Tierra de Israel al oeste del río Yardén, hacia el Mar Mediterráneo. Estas fronteras excluyen el territorio adjudicado a las tribus de Reubén y de Gad, así como a media tribu de

Menashé, que se asentaron del lado este del río Yardén.

45. Rashí explicará a continuación que aunque todos estos territorios están situados hacia el sur de la Tierra de Israel, en realidad no están directamente en el sur, sino situados en diferentes áreas geográficas: Mitzráim se localiza al sudoeste del territorio de las nueve tribus; Edom se localiza hacia el noreste de Mitzráim, que sería el sur-sudeste de la Tierra de Israel; finalmente, Moab no se localiza directamente en el sur de la Tierra de Israel, sino en el sur del territorio de las tribus de Reubén, Gad y Menashé, en la ribera este del río Yardén.

46. *Infra*, v. 5. El “Mar” ahí mencionado se refiere al Mar Mediterráneo, que constituye la frontera oeste de la Tierra de Israel.

RASHÍ

אותו הדרך, אלא הסבן והוציאם דרך דרומה אל המדבר, והוא שקראו יחזקאל מדבר העמים (יחזקאל כלה), לפי שהיו כמה אמות יושבים בצדו והולכין אצל דרומה מן המערב כלפי מזרח תמיד, עד שבאו לדרומה של ארץ אדום, ובקשו ממלך אדום שיניחם לעבור דרך ארצו ולהכנס לארץ דרך רחבה, ולא רצה והצרכו לסבוב את כל דרומה של אדום עד בואם לדרומה של ארץ מואב, שנאמר: וגם אל מלך מואב שלח ולא אבה (שופטים יא:יז). והלכו כל דרומה של מואב עד סופה, ומשם הפכו פניהם לצפון עד ששבבו כל

מצרים, שנאמר: מן השיחור אשר על פני מצרים (יהושע יג:ג). ומפסיק בין ארץ מצרים לארץ ישראל, וארץ אדום אצלה לצד. המזרח וארץ מואב אצל ארץ אדום בסוף הדרום למזרח, וכשיצאו ישראל ממצרים, אם רצה המקום לקרב את כניסתם לארץ היה מעבירם את הנילים לצד צפון ובאין לארץ ישראל, ולא עשה כן. והיו שנאמר: ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתיים (שמות יג:יז). שהם יושבים על הים במערבה של ארץ כנען, כענין שנאמר בפלשתיים: ישיבי חבל הים גוי כרתים (זפניה ב:ה). ולא נחם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Mitzráim, como se declara: “Desde Shijor que está frente a Mitzráim”,⁴⁷ separando la tierra de Mitzráim de la Tierra de Israel.⁴⁸ Por su parte, la tierra de Edom se halla junto a ella del lado este, y la tierra de Moab está junto a la tierra de Edom al final del lado sur de la Tierra de Israel, al este. Y cuando los Hijos de Israel salieron de Mitzráim, si el Santo –bendito es– hubiera querido apresurar su entrada a la Tierra de Israel, los hubiera hecho atravesar el Nilo del lado norte, llegando así directamente a la Tierra de Israel. Pero no lo hizo así, y a esto se refiere lo que se declara: “...el Eterno no lo condujo por el camino de la tierra de los pelishtim”,⁴⁹ pues ellos habitaban junto al Mar Mediterráneo, en el lado oeste de la tierra de Kenaan, como se declara con respecto a los pelishtim: “Habitantes de la costa marítima, el pueblo de los quereitim.”⁵⁰ Pero Dios no los condujo por esa ruta, sino que los hizo dar un rodeo, sacándolos por la ruta del sur de Mitzráim hacia el desierto. Este es el desierto que el profeta Yejezkel llamó “el desierto de las naciones”,⁵¹ debido a que varias naciones habitaban junto a él. Dios los hizo marchar continuamente a lo largo del sur, de oeste a este, hasta que llegaron al sur de la tierra de Edom. Ahí solicitaron del rey de Edom que les permitiese entrar a su tierra para cruzarla a lo ancho y entrar así a la Tierra de Israel.⁵² Pero él no quiso, por lo que se vieron obligados a rodear todo el lado sur de Edom hasta que llegaron al sur de la tierra de Moab, como se declara: “Y también al rey de Moab envió,⁵³ pero no consintió.”⁵⁴ Entonces recorrieron todo el sur de Moab hasta su final, y de allí dirigieron sus rostros hacia el norte hasta que rodearon todo el

47. *Yehoshúa* 13:3.

48. Rashí en su comentario a *Yehoshúa* 13:3 identifica נַחֲלֵה מִצְרָיִם, “la corriente de Mitzráim” con el Nilo. Sin embargo, algunos comentaristas consideran que difícilmente se puede afirmar que el Nilo es lo que separa ambos territorios. Otra opinión la identifica con el arroyo de Wadi-el-Arish, al norte de la península del Sinai.

49. *Shemot* 13:17. El versículo completo es: “Y sucedió que cuando el Faraón envió fuera al pueblo [de Israel], el Dios no los condujo por la ruta de la tierra de los pelishtim, ya que era cercana, pues Dios

dijo: ‘Quizás el pueblo cambie de idea cuando vean guerra, y regresen a Mitzráim.’”

50. *Tzefanía* 2:5.

51. *Yejezkel* 20:35.

52. Ver *supra*, vv. 20:14-17.

53. Es decir, también le envió emisarios para pedirle permiso de atravesar su tierra.

54. *Shofetim* 11:17. Aunque la Torá no registra que Moshé envió mensajeros a Moab para pedirle permiso, sí lo menciona el juez Yiftaj en el libro de *Shofetim*, hablando de ciertos sucesos importantes ocurridos a Israel desde que salieron de Mitzráim.

al lado de Edom, y la frontera sur será para ustedes desde la punta del Mar de la Sal hacia el oeste. ⁴Esta frontera los rodeará desde el sur hasta la subida de Akrabim y pasará por Tzin,

על־ידי אֲדוֹם וְהִיא לָכֶם גְּבוּל
נֹגֵב מִקְצֵה יַם־הַמֶּלַח קִדְמָה:
וְנֹסֵב לָכֶם הַגְּבוּל מִנֹּגֵב
לַמַּעֲלָה עֲקֵרְבִים וְעֵבֶר צִנָּה

ONKELÓS

על תחומי אֲדוֹם ויהי לָכֶם תחום דְּרוֹמָא מְסִיפִי וְפָא דְּמִלְחָא קְדוּמָא:
וְנִסְחָר לָכֶם תחומא מְדְרוֹמָא לְמִסְקָנָא דְּעֲקֵרְבִים וְעֵבֶר לָצֵן

RASHÍ

מוֹאָב. נִמְצָא שְׂאֲרָךְ כָּנֻעַ שְׁבַעֲבָר הִירְדוֹ לַמַּעֲרָב
הִיא מִקְצוֹעַ דְּרוֹמִית מִזְרָחִית שְׁלֵה אֲצֵל אֲדוֹם:
(ו) וְנֹסֵב לָכֶם הַגְּבוּל מִנֹּגֵב לַמַּעֲלָה עֲקֵרְבִים. כָּל מְקוֹם
שֶׁנֶּאֱמַר וְנֹסֵב אוֹ וְיָצָא, מִלְּמִד שֶׁלֹּא הִיא הַמַּעֲרָב
שׁוּה, אֶלָּא הוּלָךְ וְיָצָא לַחוּץ. יוֹצֵא הַמַּעֲרָב וְעוֹקֵם
לְצַד צְפוֹנוֹ שֶׁל עוֹלָם בְּאַלְכֶסוֹן לַמַּעֲרָב וְעוֹבֵר
הַמַּעֲרָב בְּדְרוֹמָה שֶׁל מַעֲלָה עֲקֵרְבִים. נִמְצָא מַעֲלָה
עֲקֵרְבִים לִפְנֵים מִן הַמַּעֲרָב: וְעֵבֶר צִנָּה. אֶל צִיָּה, כְּמוֹ

מַעֲרָב מִזְרָחִי שְׁלֵה לְרַחֲבָה, וְכִשְׂכֵּלוֹ אֶת מִזְרָחָה
מִצָּאוֹ אֶת אֲרָץ סִיחוֹן וְעוֹג, שֶׁהָיוּ יוֹשְׁבֵינָם בְּמִזְרָחָה
שֶׁל אֲרָץ כָּנֻעַ וְהִירְדוֹ מִמִּסְקִין בִּינֵיהֶם, וְזֶהוּ
שֶׁנֶּאֱמַר: בִּפְתָח וְיִלָּךְ בַּמִּדְבָּר וְנֹסֵב אֶת אֲרָץ
אֲדוֹם וְאֶת אֲרָץ מוֹאָב וַיָּבֹא מִמִּזְרָח שָׁמֶשׁ לְאֲרָץ
מוֹאָב (שׁוּפְטִים יא:יח). וְכַבֵּשׂוּ אֶת אֲרָץ סִיחוֹן וְעוֹג,
שֶׁהִיָּתָה בְּצִפּוֹנָה אֶל אֲרָץ מוֹאָב. וְקִרְבוּ עַד הִירְדוֹ,
וְחוּא כָּנֻעַ מִקְצוֹעַ צְפוֹנִית מַעֲרָבִית שֶׁל אֲרָץ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

lindero oriental de esa tierra a lo ancho. Y cuando terminaron de recorrer el lado oriental se toparon con la tierra de los reyes Sijón y Og, quienes habitaban al este de la tierra de Kenaan, el Yardén separando entre ellas.⁵⁵ Esta distribución geográfica está aludida en lo que se declara en el relato acerca de Yiftaj: “Marchó por el desierto y rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y llegó por el este a la tierra de Moab.”⁵⁶ Los israelitas conquistaron la tierra de Sijón⁵⁷ y de Og,⁵⁸ —la cual estaba situada al norte de la tierra de Moab— y se aproximaron hasta el Yardén, que estaba situado frente al extremo noroeste de la tierra de Moab. Por tanto, aquella parte de la tierra de Kenaan que estaba al otro lado del Yardén hacia el oeste tenía su extremo sudeste junto a Edom.

4. וְנֹסֵב לָכֶם הַגְּבוּל מִנֹּגֵב לַמַּעֲלָה עֲקֵרְבִים / ESTA FRONTERA LOS RODEARÁ DESDE EL SUR HASTA LA SUBIDA DE AKRABIM. En cualquier lugar de esta sección donde se enuncie las expresiones וְנֹסֵב, “rodeará”, o וְיָצָא, “saldrá”, con ello la Torá te enseña que el lindero fronterizo no proseguía parejamente,⁵⁹ sino que salía proyectándose hacia el exterior de esta misma línea. En este caso, וְנֹסֵב quiere decir que el lindero fronterizo salía de la línea derecha y se desviaba hacia el norte del mundo diagonalmente hacia el oeste,⁶⁰ y el lindero fronterizo pasaba por el sur de la subida de Akrabim. Por tanto, la subida de Akrabim estaba situada dentro del lindero fronterizo.

וְעֵבֶר צִנָּה / Y PASARÁ POR TZIN. La palabra צִנָּה significa lo mismo que צֵן, “a Tzin”. Es similar a

55. Es decir, separando entre la tierra de Sijón y Og y la de Kenaan.

56. *Shofetim* 11:18.

57. Ver *supra*, vv. 21:21-26.

58. Ver *supra*, vv. 21:33-35.

59. Es decir, que no proseguía siguiendo la misma línea.

60. Es decir, que la frontera salía del lado sur del Mar de la Sal [*Yam haMélaj*, el Mar Muerto] hacia el oeste, pasaba por el sur de Akrabim y luego doblaba hacia el norte.

y sus remates serán hasta el sur de Kadesh-Barnea; luego rematará en Jatzar-Adar y pasará a Atzmón. ⁵Esta frontera se desviará de Atzmón a la corriente de Mitzráim, y sus remates serán hacia el oeste.

וְהָיָה (וְהָיָה) תוֹצְאָתוֹ מִנֶּגֶב
לְקֹדֶשׁ בְּרִנֶּעַ וַיֵּצֵא חֲצַר-אֲדָר
וַעֲבַר עֲצְמֹנָה: ה וְנָסַב
הַגְּבוּל מֵעֲצְמוֹן נַחֲלָה
מִצְרַיִם וְהָיָה תוֹצְאָתוֹ הַיָּמָה:

ONKELÓS

ויהיו מפקנהי מדרומא לרקם גיאה ויפוק לחצר אדר ויעבר לעצמו:
ה ויסחר תחיקא מעצמו לנחלא ומצרים ויהיו מפקנהי לימא:

RASHÍ

מִצְרִימָה: וְהָיָה תוֹצְאָתוֹ. קְצוּתוֹ. בְּדְרוֹמָה שֶׁל
קֹדֶשׁ בְּרִנֶּעַ: וַיֵּצֵא חֲצַר אֲדָר. מִתְפַּשֵּׁט הַמִּצָּר
וּמִרְחִיב לְצַד צָפוֹן שֶׁל עוֹלָם, וְנִמְשָׁךְ עוֹד
בְּאֵלְכֶסֶסוֹ לַמַּעֲרָב וְבָא לוֹ לְחֲצַר אֲדָר, וּמִשָּׁם
לְעֲצְמוֹן וּמִשָּׁם לְנַחֲל מִצְרַיִם. וּלְשׁוֹן וְנָסַב
הָאֲמוּר בָּאוּ, לְפִי שֶׁכָּתֹב וַיֵּצֵא חֲצַר אֲדָר,
שֶׁהִתְחִיל לְהִרְחִיב מִשָּׁעֲבֵר אֶת קֹדֶשׁ בְּרִנֶּעַ, דְּרוֹמִית. (ה) וְהָיָה תוֹצְאָתוֹ חִימָה. אֶל מִצָּר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la palabra מִצְרִימָה.⁶¹

וְהָיָה תוֹצְאָתוֹ / Y SUS REMATES SERÁN. Es decir, sus extremos.⁶² Esos extremos estarán al sur de Kadesh-Barnea.

וַיֵּצֵא חֲצַר אֲדָר / LUEGO REMATARÁ EN JATZAR-ADAR. El lindero fronterizo se extendía y ampliaba hacia el lado norte del mundo, continuando un poco más diagonalmente hacia el oeste, hasta que llegaba a Jatzar-Adar. De allí proseguía hasta Atzmón, y de allí hasta la corriente de Mitzráim. Y la expresión וְנָסַב, “rodeará” enunciada aquí se debe a que la Torá había escrito “y se proyectará [וַיֵּצֵא] hasta Jatzar-Adar”, queriendo decir que el lindero fronterizo comenzaba a ampliarse después de pasar Kadesh-Barnea. La anchura de esa faja territorial que se proyectaba hacia el lado norte consistía en la misma distancia que había desde Kadesh-Barnea hasta Atzmón. Y a partir de allí en adelante el lindero fronterizo se angostaba y se doblaba hacia el lado sur hasta llegar a la corriente de Mitzráim. Y de allí proseguía hacia el lado oeste, hacia el Mar Grande,⁶³ que era la frontera occidental de toda la Tierra de Israel. Por consiguiente, la corriente de Mitzráim se localizaba en el extremo sudoeste de la Tierra de Israel.

5. וְהָיָה תוֹצְאָתוֹ חִימָה / Y SUS REMATES SERÁN HACIA EL OESTE. Es decir, hasta la línea fronteriza

61. En la palabra צִנָּה, la letra ה final actúa como prefijo de dirección: “a Tzin”. No forma parte de la palabra y, por ello, el nombre de ese lugar no es Tziná, sino Tzin (*Sifté Jajamim*). Como ejemplo análogo, Rashí cita la palabra מִצְרִימָה, que significa “a Mitzráim”.

62. La palabra תוֹצְאָתוֹ, que literalmente significa “sus salidas”, se refiere a los puntos extremos que se proyectan o salen del curso de la línea fronteriza. Ver también el comentario de Rashí al v. 8, s.v. תוֹצְאָתוֹ, así como la nota 81.

63. El Mar Mediterráneo.

6 “Y la frontera occidental será para ustedes el Gran Mar y su región; esta será su frontera occidental. 7 Y esta será para ustedes la frontera norte: del

ו וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים: ו זה יהיה לכם גבול צפון מן-

ONKELÓS

ו ותחום מערבא יהי לכוון ימא רבא ותחומא (נ"א ותחומא)
דין יהי לכוון תחום מערבא: ו דיין יהי לכוון תחום צפונא מן

RASHÍ

המערב. שאין עוד גבול נגב מארץ הגדול. למצד: וגבול. הנסין שבתוך הים לצד המערב משם והלאה: (ו) וגבול ים. אף הם מן הגבול והם איים שקורין ומצר מערבי, מהו: והיה לכם הים איש"ל: (ז) גבול צפון. מצד צפון:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

occidental,⁶⁴ ya que la frontera sur ya no se prolonga hacia el lado oeste a partir de ahí.⁶⁵

6. **Y LA FRONTERA OCCIDENTAL.**⁶⁶ Es decir, y la línea fronteriza occidental,⁶⁷ ¿cuál es?⁶⁸

SERÁ PARA USTEDES EL GRAN MAR. La línea fronteriza.⁶⁹

Y LA REGIÓN. Las **נְסִין** que están dentro del mar también serán parte de la frontera.⁷⁰ Esas **נְסִין** son islas, lo que llaman *isles* en francés antiguo.⁷¹

7. **LA FRONTERA NORTE.** Esto significa la línea fronteriza del norte.⁷²

64. La frase **וְהָיָה יָם וְתוֹכָהּ** literalmente significa “y sus remates serán hacia el Mar”. La palabra **יָמָה** literalmente significa “hacia el Mar”. Este “Mar” se refiere al Mar Mediterráneo, que está situado al oeste de la Tierra de Israel.

65. “Ahí” se refiere al punto de encuentro entre “la corriente de Mitzáim” y la frontera que se extendía desde Atzmón.

66. Literalmente, “la frontera del Mar”. Ver la nota 64.

67. En esta frase, la palabra **גְּבוּל**, “frontera”, es utilizada en el sentido de “línea fronteriza”. Ver más abajo la nota 72.

68. En este caso, el prefijo **ו** de la frase **וְהָיָה יָם** no une a esta frase con la última frase enunciada en el v. 5. Por tanto, no se lee: “Esta frontera doblará de Atzmón... y sus remates serán hacia el oeste y la frontera occidental, etc.” Hay que insertar un punto entre ambas frases (*Séfer haZikarón*).

69. La frase **וְהָיָה יָם וְתוֹכָהּ**, “será para ustedes el Gran Mar”, responde a la pregunta implícita que Rashí parafraseó en su comentario anterior. Hay que entender así este versículo: “Y [en cuanto a] la frontera occidental, [esa frontera] será para ustedes

el Gran Mar y su región, etc.”

70. *Gutín* 8a. Es decir, que quedarán incluidas dentro de las fronteras de la Tierra de Israel, aunque no se localizan en tierra, sino en el Mar Mediterráneo.

71. En francés moderno, *îles*. En español, “islas”, “islotes”. Ambos vocablos se derivan del latín *insula*. La voz española “ínsula”, que designa una población pequeña o el gobierno de una entidad pequeña, está relacionado etimológicamente con “isla”. El adjetivo “insular” se refiere al natural de una isla.

72. En hebreo, la palabra **גְּבוּל**, “frontera”, tiene dos acepciones: 1) línea divisoria entre dos territorios; 2) superficie de un territorio. En el inicio del v. 6, en la frase **וְהָיָה יָם**, “y la frontera occidental”, **וְהָיָה** significaba “línea fronteriza”. Pero en la segunda frase de ese versículo, **וְהָיָה יָם וְתוֹכָהּ**, la palabra **וְהָיָה** no se refiere a la línea fronteriza, sino al territorio dentro de esa línea fronteriza [es por eso que lo traducimos por *región*: “será para ustedes el Gran Mar y su *región* [גְּבוּל]”]. No obstante, en este versículo la palabra **גְּבוּל** vuelve a referirse exclusivamente a la línea fronteriza, no al territorio dentro de esos límites (*Lifshutó shel Rashí*).

הַיָּם הַגָּדוֹל תִּתְּאוּ לָכֶם הָרֹחַ
 הַהֵר: הַמֶּהרֹּחַ תִּתְּאוּ
 לְבֵא חֲמַת וְהֵי תוֹצְאוֹת

Gran Mar se desviarán hacia el Monte Hor. ⁸Del Monte Hor se desviarán hacia la entrada de Jamat, y los remates de la

ONKELÓS

ימא רבא תכנון לכוון להר טורא: ה מהור טורא תכנון למטי חמת ויהון מפקנות

RASHÍ

מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר. שהוא במקצוע צפונית מערבית. וראשו משפיע ונכנס לתוך הים, ויש מרוחב הים לפנים הימנו וחוצה הימנו: תתאו. תשפיעו לכם לנטות מפערב לצפון אל הר ההר: תתאו.

לשון סבה, כמו: אל תא הרצים (דברי הימים ב יב:יא) ותאי השער (יחזקאל מ:י) הצייע. שקורין אפנדי"ץ, שהוא מסב ומשפיע: (ה מהר ההר. תסבו ותלכו אל מצר צפון לצד המזרח ותפגעו בלבא חמת, זו אנטוכיא:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

DEL GRAN MAR SE DESVIARÁN HACIA EL MONTE HOR.⁷³ El cual está situado en el extremo noroccidental, su punta yendo en declive y entrando al interior del mar, con algo de la anchura del mar hacia el interior del monte y hacia el exterior de él.⁷⁴

SE DESVIARÁN. Es decir, desplácense oblicuamente a fin de desviarse del oeste hacia el norte, hacia el Monte Hor.⁷⁵

SE DESVIARÁN. Esta palabra significa inclinar, lo mismo que en la frase: "A la cámara inclinada [תא] de los corredores";⁷⁶ "y las cámaras inclinadas [ותאי] del portal".⁷⁷ Ahí תא designa un cuarto inclinado que llaman *apenditz* en francés antiguo, ya que está inclinado y tiene pendiente.⁷⁸

DEL MONTE HOR. Desvíense y marchen siguiendo la línea fronteriza norte hacia el lado este,⁷⁹ y se toparán con la entrada a Jamat. Esta es Antioquía.⁸⁰

73. Aunque comparten el mismo nombre, este Monte Hor no es el mismo mencionado en los vv. 20:22-29, que fue donde falleció Aharón. Ese monte se localizaba hacia el sureste de la Tierra de Israel, mientras que éste estaba situado en sus antípodas, en su extremo noroeste.

74. *Guitín* 8a. Basándose en el Talmud, Rashí entiende que la frase "del Gran Mar doblarán hacia el Monte Hor" implica que esta montaña no se halla en línea recta respecto a la costa occidental de la Tierra de Israel, sino que la base de la montaña se extiende y entra en el mar (*Lifshutó shel Rashí*).

75. Ver la nota 78.

76. *Dibré haYamim* II, 12:11.

77. *Yejezkel* 40:10.

78. Según Rashí, el verbo תתאו se deriva de la raíz תאח, de donde se deriva la palabra תא, que designa una galería o ático inclinado que está unido a una

casa o edificio. Se da el nombre de תא a ese tipo de estructuras porque tienen el techo inclinado y en pendiente, y de ahí que תתאו signifique algo inclinado o que se sale de la línea recta (*Lifshutó shel Rashí*). El antiguo vocablo francés *apenditz* está relacionado con la palabra "apéndice" en español, que literalmente significa "algo que *pende*".

79. El versículo dice que del Monte Hor hay que "doblar" o marchar oblicuamente hacia la entrada de Jamat, pero no dice si hay que hacerlo hacia el este o hacia el oeste. Puesto que el versículo describe la frontera norte tomando como punto de partida el lado oeste, Rashí afirma que hay que doblar hacia el este.

80. Antioquía era una antigua ciudad siria. Antioquía aún no existía; lo que Rashí dice es que la antigua Jamat es la misma que más tarde se llamaría Antioquía.

frontera serán hacia Tzedad. ⁹La frontera saldrá hacia Zifrón y sus remates serán en Jatzar-Enán; ésta será para ustedes la frontera norte.

¹⁰ “Para la frontera oriental desvíense de Jatzar-Enán hacia Shefam. ¹¹La frontera bajará de Shefam hacia Riblá, al este de Ayin; luego la frontera bajará

הַגִּבֻל צִדָּדָה: ט וַיֵּצֵא הַגִּבֻל זִפְרֹנָה
וְהָיוּ תוֹצְאוֹתָיו חֲצֵר עֵינָן זֶה-יְהִי־הִיא
לָכֶם גִּבּוֹל צָפוֹן: י וְהַתְּאֵוִיִּתֶם
לָכֶם לַגִּבּוֹל קִדְמָה מִחֲצֵר עֵינָן
שֶׁפְמָה: יא וַיֵּרֶד הַגִּבֻל מִשָּׁפֶם
הַרְבֵּלָה מִקֵּדָם לְעֵין וַיֵּרֶד הַגִּבֻל

ONKELOS

תְּחֻמָּא לְצִדָּד: ט וַיִּפּוֹק תְּחֻמָּא לְזִפְרוֹן וַיְהִי לָכוֹן תְּחוּם צָפוֹנָא: י וַתְּכַנּוּן לָכוֹן
לְתְּחוּם קִדְמוֹא (ו"א מִדְּנָה) מִחֲצֵר עֵינָן לְשָׁפֶם: יא וַיַּחֲזוּת תְּחֻמָּא מִשָּׁפֶם לְרִבְלָה מִמִּזְנַח לְעֵין וַיַּחֲזוּת תְּחֻמָּא

RASHI

חֲצֵר עֵינָן בְּמִקְצוֹעַ צְפוֹנִית מְזֻרְחִית. וּמִשָּׁם,
וְהַתְּאֵוִיִּתֶם לָכֶם אֶל מִצָּר הַמְּזֻרְחִי: (י) וְהַתְּאֵוִיִּתֶם.
לְשׁוֹן הַסֵּבָה וְנִטְיָה, כְּמוֹ תִּתָּאוּ: שֶׁפְמָה. בְּמִצָּר
הַמְּזֻרְחִי וּמִשָּׁם הַרְבֵּלָה: (יא) מִקֵּדָם לְעֵין. שֶׁם מְקוֹם
וְהַמִּצָּר הוּלָךְ בְּמִזְרָחוֹ. נִמְצָא הָעֵין לְפָנִים מִן
הַמִּצָּר וּמֵאֲרָץ יִשְׂרָאֵל הוּא: וַיֵּרֶד הַגִּבֻל. כָּל
שֶׁהַגִּבּוֹל הוּלָךְ מִצָּפוֹן לְדָרוֹם הוּא יוֹרֵד וְהוּלָךְ:

תּוֹצְאוֹת הַגִּבֻל. סוֹפֵי הַגִּבּוֹל. כָּל מְקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ
תּוֹצְאוֹת הַגִּבֻל אֵין הַמִּצָּר כָּלָה שֶׁם לְגִמְרֵי וְאֵינוֹ
עוֹבֵר לַהֲלֹן כָּלָל אוֹ מִשָּׁם מִתְּפַשֵּׁט וּמִכְרִיב וַיּוֹצֵא
לְאַחֲרָיו, לְהַמְשִׁיד לַהֲלֹן בְּאַלְכֶסוֹן יוֹתֵר מִן הָרוּחָב
הָרָאוּן. וּלְעֵינָן רוּחָב הַמִּנְחָה הָרָאוּן קִרְאוּ
תּוֹצְאוֹת שֶׁשֶׁם כָּלְתָהּ אוֹתָהּ מִדָּה: (ט) וְהָיוּ תּוֹצְאוֹתָיו
חֲצֵר עֵינָן. הוּא הִיא סוֹף הַמִּצָּר הַצְּפוֹנִי. וְנִמְצָא

TRADUCCIÓN DE RASHI

הַגִּבֻל / LOS REMATES DE LA FRONTERA. Es decir, los puntos finales de la frontera. En todo lugar donde se enuncie la expresión תּוֹצְאוֹת הַגִּבֻל, quiere decir que la línea fronteriza ha terminado completamente y ya no prosigue más allá de ahí o que de ahí se extiende y amplía saliéndose de su línea hacia atrás, a fin de continuar diagonalmente de ahí más que la anchura original. Y es respecto a la medida de la anchura original que es llamada תּוֹצְאוֹת, “remates”,⁸¹ ya que ahí se acaba esa medida.

9. וְהָיוּ תּוֹצְאוֹתָיו חֲצֵר עֵינָן / Y SUS REMATES SERÁN EN JATZAR-ENÁN. Este lugar era el fin de la línea fronteriza norte, localizándose Jatzar-Enán en el extremo noreste de la Tierra de Israel. Y de ahí se desviarán hacia la línea fronteriza oriental.

10. וְהַתְּאֵוִיִּתֶם / DESVÍENSE. Este verbo significa desviarse e inclinarse, mismo que תִּתָּאוּ.⁸²

שֶׁפְמָה / HACIA SHEFAM. Que estaba en la línea fronteriza oriental. Y de allí a Riblá.

11. מִקֵּדָם לְעֵין / AL ESTE DE AYIN. Ayin es el nombre de un lugar,⁸³ y el límite fronterizo recorría su lado oriental. Por consiguiente, Ayin se localizaba al interior de la línea fronteriza, perteneciendo a la Tierra de Israel.

וַיֵּרֶד הַגִּבֻל / LA FRONTERA BAJARÁ. Entre más iba la frontera de norte a sur, más y más descendía.

81. Literalmente, “salidas”.

82. La diferencia gramatical entre el verbo וְהַתְּאֵוִיִּתֶם que aparece en este versículo y el verbo תִּתָּאוּ enunciado en los vv. 7 y 8 es que el primero está conjugado en el modo reflexivo *hitpa'el*, mientras que el segundo lo está en el modo simple

kal. וְהַתְּאֵוִיִּתֶם literalmente significa “desvíense”, mientras que תִּתָּאוּ significa “desvíen”.

83. La palabra עֵין, además de “ojo” también se refiere a una fuente o manantial (“ojo de agua”). Pero aquí Rashí afirma que no se refiere a una fuente, sino que se trata de un nombre propio.

y llegará hasta la ribera del Mar Kinéret, al este. ¹²La frontera bajará hacia el Yardén y sus remates serán en el Mar de la Sal. Esta será para ustedes la tierra según sus fronteras alrededor.”

¹³Moshé encomendó a los Hijos de Israel, diciendo: “Esta es la tierra que heredarán por sorteo que el Eterno ordenó dar a las nueve tribus y media.

¹⁴Pues han tomado la tribu de los hijos de Reubén, según sus casas paternas, y la tribu de los hijos de Gad, según sus casas paternas, así como la media tribu de Menashé; ya han tomado su patrimonio. ¹⁵Dos tribus y media

ומחה על-פתך ים-כנרת קדמה: יב וירד הגבול הירדנה והיו תוצאותיו ים המלח זאת תהיה לפס הארץ לגבולתיה סביב: יג ויצו משה את בני ישראל לאמר זאת הארץ אשר תתנחלו אתה בגורל אשר צוה יהוה לתת לתשעת המטות וחצי המטה: יד כי לקחו מטה בני הראובני לבית אבתם ומטה בני-הגדי לבית אבתם וחצי מטה מנשה לקחו נחלתם: טו שני המטות וחצי המטה

ONKELÓS

ומטי על פיר ים גניסר קדומא: יב ויחזות תחומא לירדנא ויהו מפקנתי לימא דמלקחא דא תהי לכוון ארעא לתחומא סחור סחור: יג ויפקיד משה ית בני ישראל למימר דא ארעא די תחסנו יתה בעדבא די פקיד יי למתן לתשעת שבטין ופלגות שבטא: יד ארי קבילו שבטא דבני ראובן לבית אבתהון ושבטא דבני גד לבית אבתהון ופלגות שבטא דמנשה קבילו אחסנתהון: טו תרין שבטין ופלגות שבטא

RASHÍ

ומחה על פתך. עבר: ים כנרת קדמה. שיהא ים כנרת תוך לגבול במערב והגבול במזרח ים כנרת, ומשם ירד אל הירדן, והירדן מושך ובא מן הצפון לדרום באלקסון, נוטה לצד מזרח ומתקרב לצד ארץ כנען כנגד ים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ימחה על פתך / Y LLEGARÁ HASTA LA RIBERA. Esto se refiere a la ribera.⁸⁴

ימחה קדמה / DEL MAR KINÉRET, AL ESTE. Pues el Mar Kinéret⁸⁵ estaba situado al interior de la frontera hacia el oeste, y la frontera misma estaba al este del Mar Kinéret, y de allí descendía hacia el río Yardén. El Yardén se extendía de norte a sur diagonalmente, desviándose un poco hacia el este y acercándose al lado de la tierra de Kenaan frente al Mar Kinéret, extendiéndose a lo largo del lado este de la Tierra de Israel frente al Mar Kinéret hasta que desemboca en el Mar de la Sal.⁸⁶ Allí termina la frontera con sus remates en el Mar de la Sal, desde donde comienza el límite fronterizo en el extremo sudeste. Así, pues, aquí se presenta una descripción del perímetro que rodea a la Tierra de Israel en sus cuatro direcciones.

84. La palabra פתך literalmente significa “hombro”.

85. El Mar Kinéret [ים כנרת] es el mismo que el llamado en español Mar de Tiberíades o Mar de Galilea. Se localiza en la parte noreste de la Tierra de Israel. El río Yardén surge de este gran lago,

fluyendo hacia el sur.

86. El Mar de la Sal [Yam haMélaj] es el que se llama en español Mar Muerto, debido a la alta concentración de sales que posee, la cual impide la existencia de seres vivos. Este mar se localiza en la parte sureste de la Tierra de Israel.

ya han tomado su patrimonio al otro lado del Yardén [frente a] Yerijó, hacia el frente, hacia el oriente.”

¹⁶El Eterno habló a Moshé, para decir: ¹⁷“Estos son los nombres de los varones que tomarán posesión por ustedes de la tierra: Elazar el Kohén y

לָקְחוּ נַחֲלָתָם מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן יְרִיחַ
קִדְמָה מִזְרָחָה: פ

רביעי (ששי) טז וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה
לֵאמֹר: ז אֵלֶּה שְׁמוֹת הָאָנָשִׁים אֲשֶׁר-
יִנְחֲלוּ לָכֶם אֶת-הָאָרֶץ אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן

ONKELÓS

קבילו אַתְּסַנְתְּהוּן מֵעֵבֶרָא לַיַּרְדֵּן דִּירְחוּ קְדוּמָא מְדִינָתָא: טז וּמְלִיל יז עַם
מֹשֶׁה לְמִימַר: ז אֵלֵין שְׁמַתָּה גְבֵרֵיא דִי יַחְסִינוּ לָכוֹן יְת אַרְעָא אֶלְעָזָר כְּהֵנָּה

RASHÍ

אֲפּוֹטְרוֹפּוֹס לְשִׁבְטוֹ וּמַחְלֶק נַחֲלַת הַשִּׁבְט
לְמִשְׁפָּחוֹת וְלִגְבָרִים וּבוֹרֵר לְכָל אֶחָד וְאֶחָד
חֶלֶק הַגּוֹן. וּמָה שֶׁהֵם עוֹשִׂים יְהִיָּה עָשׂוּי כָּאֵלוֹ
עֲשָׂאֻם שְׁלוּחִים. וְלֹא יִתְּבוּ לְפָרֵשׁ לָכֶם זֶה

(טו) קִדְמָה מִזְרָחָה. אֵל פְּנֵי הָעוֹלָם, שֶׁהֵם בְּמִזְרָח,
שְׂרוּחַ מִזְרָחִית קְרוּיָה פְּנִים וּמַעֲרָבִית קְרוּיָה
אֲחוּר. לְפִיכָךְ, דְּרוֹם לְיָמִין וְצָפוֹן לְשִׁמְאֹל:
(יז) אֲשֶׁר יִנְחֲלוּ לָכֶם. בְּשִׁבְלֵכֶם. כָּל נָשִׂיא וְנָשִׂיא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

15. קִדְמָה מִזְרָחָה / HACIA EL FRENTE, HACIA EL ORIENTE. Es decir, hacia el rostro [פְּנִים] del mundo, que es el oriente. Pues el lado oriental es llamado “rostro” o parte frontal, mientras que el lado occidental es llamado “espalda” o parte posterior. Es por eso que cuando una persona dirige su rostro hacia el oriente el sur está a su derecha y el norte está a su izquierda.⁸⁷

17. אֲשֶׁר יִנְחֲלוּ לָכֶם / QUE TOMARÁN POSESIÓN POR USTEDES. La palabra לָכֶם significa aquí “por ustedes”.⁸⁸ Cada líder era albacea de su tribu respectiva y distribuía la posesión territorial de su tribu primero a las familias y luego a los varones de cada familia, seleccionando para cada uno un lote adecuado para él. Y lo que ellos hacían era hecho legalmente como si los miembros de las tribus los hubieran nombrado agentes suyos. Y no es posible explicar este pronombre לָכֶם

87. En el lenguaje de la Torá, las cuatro direcciones adoptan nombres basados en la posición que ocupa un hombre que mira hacia el este: la parte frontal (rostro) es el este, la parte posterior (espalda) el oeste [ver *supra*, v. 23:7 y *Bereshit* 2:8], la derecha el sur y la izquierda el norte [ver *Bereshit* 27:15 y *Tehilim* 89:13]. La palabra קֶדֶם literalmente significa “parte frontal” y es el antónimo de אַחֲרִי, que significa “parte posterior”. Por consiguiente, aquí la palabra קִדְמָה significa “hacia el oriente”. Según *Gur Aryé*, Rashí reitera que קִדְמָה literalmente significa “hacia el rostro” del mundo porque la palabra מִזְרָחָה ya significa “hacia el este [מִזְרָח]”, con lo cual la frase קִדְמָה מִזְרָחָה sería repetitiva y redundante. Por ello, Rashí explica que como קִדְמָה literalmente significa “hacia el rostro” del mundo, la Torá explica esa palabra precisando

que ese “rostro” del mundo es מִזְרָחָה, “hacia el oriente”. En *Shemot* 26:12, s.v. אַחֲרֵי הַמִּשְׁכָּן Rashí explicó que אַחֲרֵי, que literalmente significa “espalda” se refiere al lado occidental del Tabernáculo y que literalmente es llamado “espalda” porque la entrada, que se localizaba en el lado oriental, era el “rostro” del Tabernáculo.

88. La palabra לָכֶם es un pronombre que generalmente significa “a ustedes”. Sin embargo, si aquí tuviera ese significado no concordaría con el verbo יִנְחֲלוּ, que es un verbo simple *kal* (no sería gramaticalmente congruente decir “que tomarán posesión a ustedes”), como explicará más adelante. Por ello, Rashí puntualiza que aquí לָכֶם significa “por ustedes”, con lo cual la frase significa que ellos tomarán posesión de la tierra *por* ustedes.

Yehoshúa hijo de Nun; ¹⁸ *y a un líder de cada tribu tomarán para tomar posesión de la tierra.* ¹⁹ *Y estos son los nombres de los varones: de la tribu de Yehudá, Caleb hijo de Yefuné.* ²⁰ *Y de la tribu de los hijos de Shimón, Shemuel hijo de Amihud.* ²¹ *De la tribu de Binyamín, Elidad hijo de Quislón.* ²² *Y de la tribu de los hijos de Dan, el líder era Bukí hijo de Yogli.* ²³ *De los hijos de Yosef, de la tribu de los hijos de Menashé, el líder era Janiel hijo de Efod.* ²⁴ *Y de la tribu de los hijos de Efraím, el líder era Kemuel hijo de Shiftán.* ²⁵ *Y de la tribu*

ויהושע בן-נון: יח ונשיא אחד נשיא אחד ממטה תקחו לנחל את-הארץ: יט ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן-יפנה: כ ולמטה בני שמעון שמואל בן-עמיהוד: כא למטה בנימין אלידד בן-בסלון: כב ולמטה בני-דן נשיא בקי בן-יגלי: כג לבני יוסף למטה בני-מנשה נשיא חניאל בן-אפד: כד ולמטה בני-אפרים נשיא קמואל בן-שפטון: כה ולמטה

ONKELÓS

ויהושע בר נון: יח ורבא חד מלשבתא תדברון לאחסנא ית ארעא: יט ואלין שמחת גבריא לשבתא דיהודה כלב בר יפנה: כ ולשבתא דבני שמעון שמואל בר עמיהוד: כא לשבתא דבנימין אלידד בר בסלון: כב ולשבתא דבני דן רבא בקי בר יגלי: כג לבני יוסף לשבתא דבני מנשה רבא חניאל בר אפד: כד ולשבתא דבני אפרים רבא קמואל בר שפטון: כה ולשבתא

RASHÍ

כָּל לָכֶם שְׂפִמְקֶרָא, שָׂאם כֵּן הִיא וּבְמִקְוֶמְכֶם, כְּמוֹ ה' יִלְחֶם לָכֶם לוֹ לְכַתּוֹב יִנְחִילוּ לָכֶם. יִנְחִלוּ מִשְׁמַע (שְׁמוֹת יִדִּיד): (וְהָ לְנַחַל אֶת הָאָרֶץ. שְׂיֵהָ שְׁהֶם נוֹחֲלִים לָכֶם בְּשִׁבְלֶכֶם נוֹחַל וְחֹלֶק אוֹתָהּ בְּמִקְוֶמְכֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

igual que todos los demás **לָכֶם** que aparecen en la Escritura.⁸⁹ Pues de ser así, la Torá debió haber escrito **יִנְחִילוּ לָכֶם**, “les harán tomar posesión a ustedes”.⁹⁰ Pero el verbo **יִנְחִלוּ** implica que ellos mismos –los líderes de las tribus– tomarán posesión de la tierra “*por ustedes*”, es decir, a favor de ustedes y en lugar de ustedes.⁹¹ El sentido que **לָכֶם** tiene aquí es semejante al que tiene en la frase: “El Eterno peleará por ustedes [**לָכֶם**].”⁹²

18. לָנַחַל אֶת הָאָרֶץ / PARA TOMAR POSESIÓN DE LA TIERRA. Es decir, para que tome posesión de ella y la distribuya en lugar de ustedes.⁹³

89. Es decir, en el sentido de “a ustedes”.

90. El verbo **יִנְחִילוּ** está conjugado en el modo causativo *hif'il*. Como en este tipo de verbos la acción se realiza sobre otro, con el verbo **יִנְחִילוּ** sí sería posible emplear el pronombre **לָכֶם** en el sentido de “a ustedes”, ya que el sentido que adopta es “hacer que otros tomen posesión”, es decir, repartirles.

91. Como el verbo **יִנְחִילוּ** está conjugado en el modo simple *kal* y la acción que realiza no está dirigida a otro, sino que se remite a sí

mismo, no sería posible emplear con él el pronombre **לָכֶם** en el sentido de “a ustedes”, sino solamente en el sentido de “por ustedes” o “para ustedes”.

92. *Shemot* 14:14. Ahí mismo, Rashí explicó que también en ese lugar **לָכֶם** sólo puede ser entendido en el sentido de “por ustedes”.

93. Aquí también, el verbo **לָנַחַל** es un verbo infinitivo en el modo simple *kal*. Por consiguiente, no significa “repartir” la tierra, sino apoderarse de ella en favor de ustedes.

de los hijos de Zebulún, el líder era Elitzafán hijo de Parnaj. ²⁶ Y de la tribu de los hijos de Isajar, el líder era Paltiel hijo de Azán. ²⁷ Y de la tribu de los hijos de Asher, el líder era Ajihud hijo de Shelomí. ²⁸ Y de la tribu de los hijos de Naftalí, el líder era Pedahel hijo de Amihud.” ²⁹ Estos son a quienes el Eterno ordenó distribuir a los Hijos de Israel en la tierra de Kenaan.

Capítulo 35

¹ El Eterno habló a Moshé en las planicies de Moab, junto al Yardén [frente a] Yerijó, para decir: ² “Ordena a los Hijos de Israel para que, del patrimonio de su posesión, den a los leviim ciudades para habitar; y ejidos para las ciudades a su alrededor darán

בְּנֵי-זְבוּלֹן נָשִׂיא אֶלִּיצָפָן בֶּן-פֶּרְנָח;
 כו וּלְמִטָּה בְּנֵי-יִשָּׁשְׁכָר נָשִׂיא פְּלִטְיָאֵל
 בֶּן-עֶזֶן: כז וּלְמִטָּה בְּנֵי-אַשֶׁר נָשִׂיא
 אַחִיהוּד בֶּן-שְׁלֹמִי: כח וּלְמִטָּה בְּנֵי-
 נַפְתָּלִי נָשִׂיא פְּדָהֵאל בֶּן-עֲמִיהוּד:
 כט אֵלֶּה אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה לְנַחֵל אֶת-
 בְּנֵי-יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ כְּנָעַן: פ

פרק לה

חמישי א וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה בְּעֶרְבַת
 מוֹאָב עַל-יַרְדֵּן יְרֵחוֹ לֵאמֹר: ב צֹו
 אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְנָתַנּוּ לְלוּיִם
 מִנַּחֲלַת אֲחֻזָּתָם עָרִים לְשִׁבְתָּ
 וּמִגֵּרָשׁ לָעָרִים סְבִיבֵיתֵיהֶם תִּתְּנוּ

ONKELÓS

דבני זבולן רבא אליצפן בר פרנח: כו ולשבטא דבני יששכר רבא פלטיאל בר עזן: כז ולשבטא דבני אשר רבא אחיהוד בר שלמי: כח ולשבטא דבני נפתלי רבא פדהאל בר עמיהוד: כט אליו די פקיד וי לאחסנא ית בני ישראל בארעא דכנען: א ומליל וי עם משה במישרנא דמואב על ירדנא דירחו למימר: ב פקד ית בני ישראל ויתנון לקנאי מאחסנת אחודתהון קרוין למתב ורוח לקרנא סהרניהון תתנון

RASHÍ

(כט) לנחל את בני ישראל. שהם ינחילו אותה לכם למחלקותיה: (ב) ומגרש. רוח מקום חלק חוצ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. **DISTRIBUIR A LOS HIJOS DE ISRAEL.** Esto significa que ellos les harán tomar posesión de ella según sus divisiones. ⁹⁴

35

2. **Y EJIDOS.** Esta palabra designa un espacio, un lugar abierto fuera de la ciudad en derredor que sirve para embellecer la ciudad. Allí no se permite construir casas ni plantar viñas, así como tampoco sembrar semillas. ⁹⁵

94. Es decir, según sus divisiones entre las familias y los varones de cada una de éstas. En este caso, el verbo לנחל está conjugado en el modo intensivo *pi'el*. Debido a su carácter transitivo, aquí equivale al verbo causativo לְהַנִּיחַל, que significa “hacer que otros tomen posesión”, es decir repartirles.

95. *Arajín* 33b. Hemos traducido מְגֵרֶשׁ por “ejido” en vez de “parque”, pues aunque éste último se

refiere también a un espacio abierto destinado al disfrute estético de los habitantes de una ciudad, un parque generalmente se halla situado dentro de la ciudad, mientras que el “ejido” generalmente se halla fuera de una zona habitada, es propiedad de todos sus habitantes y tampoco está destinado a la labranza (aunque sí a la trilla y otras actividades similares).

לְלוֹיִם׃ ג' וְהָיוּ הָעֲרִים לָהֶם לְשֹׁבֹת
וּמִגְרָשֵׁיהֶם יִהְיוּ לְבִהְמָתָם וְלִרְכֻשָׁם
וּלְכָל חֵיתָם׃ ד' וּמִגְרָשֵׁי הָעֲרִים אֲשֶׁר
תִּתְּנוּ לְלוֹיִם מִקִּיר הָעִיר וְחוּצָה אֵלָּהּ
אִמָּה סָבִיב׃ ה' וּמִדֹּתֶם מִחוּץ לָעִיר
אֶת־פֶּאת־קֹדֶמָה אֶלְפִים בְּאִמָּה וְאֶת־
פֶּאת־נֹגֵב אֶלְפִים בְּאִמָּה
וְאֶת־פֶּאת־יָם ׀ אֶלְפִים בְּאִמָּה וְאֶת־
פֶּאת־צָפוֹן אֶלְפִים בְּאִמָּה וְהָעִיר בִּתְּוֹךְ
זֶה יִהְיֶה לָהֶם מִגְרָשֵׁי הָעֲרִים׃ ו' וְאֶת
הָעֲרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לְלוֹיִם אֵת שֵׁשׁ־
עָרֵי הַמִּקְלָט אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לָנֶס שָׁמָּה
הָרֹצֵחַ וְעַל־יָהֶם תִּתְּנוּ אַרְבָּעִים וּשְׁתֵּים־
עֶרֶב׃ ז' כָּל־הָעֲרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ לְלוֹיִם

ללואי: ג ויהיו קרוי'א להון למתב ורומי'הון והון לבעי'הון וילקנ'גיהון וכלל חי'ותהון: ד וירחי קרוי'א די תתנו ללואי מפותל קרתא וילב'רא אלף אמין סחור סחור: ה ותמשחון מברא לקרתא ית רוח קדומא תרין אלפין אמין וית רוח דרומא תרין אלפין אמין וית רוח מערבא תרין אלפין אמין וית רוח צפונא תרין אלפין אמין וקר'תא במציעא דין יחי להון רוחי קרוי'א: ו וית קרוי'א די תתנו ללואי ית שית קריי שצ'בותא די תתנו למער'וס תמן קטולא ועליהון תתנו ארבעין ותרתי קרוין ו"א קרתא: ז כל קרוי'א די תתנו ללואי

(ג) וּלְכָל חַיִּיתָם. לְכָל צְרִיכֵיהֶם: (ד) אֶלֶף אֲמָה סָבִיב. וְאַחֲרָיו הוּא אֹמֵר: אֲלֵפִים. הָא פִּיבְדִי? אֲלֵפִים הוּא נֹתֵן לָהֶם סָבִיב, וּמֵהֶם אֶלֶף הַפְּנִימִים לְמַגְרֵשׁ וְחִיצוֹנִים לְשֹׁדוֹת וּכְרָמִים:

3. **וְלִכְלֵל חַיִּיָּם / Y PARA TODAS SUS NECESIDADES VITALES.**⁹⁶ Esto significa: **para todas sus necesidades.**⁹⁷

4. **אַלף אַמָּה סָבִיב / MIL CODOS ALREDEDOR.** Sin embargo, a continuación la Torá dice “dos mil codos”.⁹⁸ ¿Cómo puede ser esto? Se deja dos mil codos en total alrededor de la ciudad, de los cuales los mil que están al interior sirven de espacio abierto [מִקְרָא] y los mil exteriores sirven para campos y viñas.⁹⁹

97. *Nedarim* 81a. Es decir, para satisfacer todas las necesidades que precisan para su vida [חיים]. La frase וְלִכְלֵל חַיָּוִתָם no significa “para todos sus animales [חיות]”.

98. *Infra*, v. 5.

99, *Sotá* 27b.

cuarenta y ocho ciudades, ellas y sus ejidos. ⁸Y las ciudades que darán de la posesión de los Hijos de Israel, de los más numerosos aumentarán, y de los menos numerosos disminuirán; cada uno según sea la posesión que haya heredado dará de sus ciudades a los leviim.

⁹El Eterno habló a Moshé, para decir:

¹⁰“Habla a los Hijos de Israel y diles: Cuando crucen el Yardén hacia la tierra de Kenaan, ¹¹designarán para ustedes ciudades; serán ciudades de refugio para ustedes, y allí huirá el homicida, el que haya matado a una persona sin intención. ¹²Estas ciudades servirán para ustedes de refugio del vengador,

אַרְבַּעִים וּשְׁמֹנֶה עִיר אֲתֶהֱן וְאֶת־
מִגְרָשֶׁיהֶן: ה' וְהָעָרִים אֲשֶׁר תִּתְּנוּ
מֵאֲחֻזַּת בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל מֵאֵת הָרֹב תִּרְבוּ
וּמֵאֵת הַמְעַט תִּמְעִיטוּ אִישׁ כְּפִי
נִחַלְתּוּ אֲשֶׁר יִנְחָלוּ יִתֵּן מִעָרָיו
לְלוֹיִם: פ

שְׁשִׁי (שְׁבִיעִי) ט וַיְדַבֵּר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה
לֵאמֹר: י דַּבֵּר אֶל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם כִּי אֲתֶם עֹבְרִים
אֶת־הַיַּרְדֵּן אֶרְצָה כְּנָעַן: יא וְהִקְרִיתֶם
לָכֶם עָרִים עָרֵי מִקְלָט תִּהְיֶינָה לָכֶם
וְגַם שָׂמָּה רֹצֵחַ מִפֶּה־נֶפֶשׁ בְּשִׁגָּגָה:
יב וְהָיוּ לָכֶם הָעָרִים לְמִקְלָט מִגֹּאֵל

ONKELÓS

אַרְבַּעִין וְתִמְנִי קְרוּיִן (נ"א קְרִיתָא) יִתְהוּ וְיִת רְחִמִיתָא: ה וְקְרוּיָא דִּי תִתְּנוּן מֵאֲחֻזַּת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מִן סִגְיָא
תִּסְגִּינוּ וּמִן זְעִירֵי תַזְעִירוֹן גְּבַר כְּפֻס אֲחֻסְנִתָּה דִּי יִחְסִנּוּן יִתֵּן מִקְרוּוֹהִי לְלוֹאִי: ט וּמִלִּיל יִי עִם מֹשֶׁה לְמִימְרָא:
י מִלֵּל עִם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִימַר לְהוֹן אֲרִי אֲתוֹן עֹבְרִין יִת יִרְדְּנָא לְאַרְעָא דְכְנָעַן: יא וְתִזְמַנּוּן לְכוֹן קְרוּיִן קְרוּי
שְׁבִיבִיתָא יִתְהוּן לְכוֹן וְעִירוֹק לְתַמֵּן קְטוּלָא דִּיקְטוּל נֶפֶשׁא בְּשָׁלָא: יב וְיִהוֹן לְכוֹן קְרוּיָא לְשִׁבְיָא מִגֹּאֵל דְּמָא

RASHÍ

י(א) וְהִקְרִיתֶם. אֵין הִקְרִיָּה אֶלָּא לְשׁוֹן אֶלְהִיד לְפָנֵי (וּבְרָאשִׁית כו"ב:) (יב) מִגֹּאֵל.
הִזְמִינָה, וְכוּ הוּא אוֹמֵר: כִּי הִקְרָה ה' מִפְּנֵי גֹאֵל הַדָּם שֶׁהוּא קְרוֹב לְנִרְצָח:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. וְהִקְרִיתֶם / DESIGNARÁN. La expresión הִקְרִיָּה significa preparar o disponer. ¹⁰⁰ Y asimismo se declara: “Porque el Eterno, tu Dios, lo dispuso [הִקְרָה] ante mí.” ¹⁰¹

12. מִגֹּאֵל / DEL VENGADOR. Es decir, a causa del vengador de sangre que sea pariente del asesinado. ¹⁰²

100. *Sifri* 159. Aquí Rashí sigue al Targum de Onkelós, que tradujo וְהִקְרִיתֶם por וְתִזְמַנּוּן, y prepararán. Tanto el verbo וְהִקְרִיתֶם que aparece en este versículo como la expresión הִקְרִיָּה que Rashí emplea aquí se derivan de la raíz קרה. Conjugada en el modo simple *kal* y en el modo pasivo *nifal*, los verbos y expresiones derivadas de esta raíz designan la ocurrencia de un evento fortuito, al azar, y también connota algo oprobioso. Sin embargo, conjugada en el modo causativo *hifil*, como וְהִקְרִיתֶם en este versículo, adopta el significado opuesto, pues significa preparar,

disponer o designar. Otras instancias en las que Rashí comenta sobre el significado de la raíz קרה se hallan en *Shemot* 3:18, s.v. נִקְרָה עָלַי, y *supra*, v. 23:4, s.v. וַיִּקְרַח. Una exposición detallada de la misma se halla en la nota 144 de la parashat *Balak*.

101. *Bereshit* 27:20.

102. La letra מ puede ser utilizada como prefijo para indicar causalidad, es decir, para indicar la causa de algo. En este caso, el prefijo מ en la palabra מִגֹּאֵל significa “del” en el sentido de “a causa del”.

para que el homicida no muera hasta que se pare delante de la asamblea para el juicio. ¹³Y en cuanto a las ciudades que darán, seis ciudades de refugio serán para ustedes. ¹⁴Tres ciudades darán al otro lado del Yardén y tres ciudades darán en la tierra de Kenaan; serán ciudades de refugio. ¹⁵Para los Hijos de Israel, para el prosélito y para el residente en su interior estas seis ciudades serán de refugio, para que huya allí todo el que mate a una persona sin intención.

וְלֹא יָמוּת הַרֹצֵחַ עַד-עֲמֻדוֹ לִפְנֵי
הָעֵדָה לְמִשְׁפָּט: י וְהָעָרִים אֲשֶׁר
תִּתְּנוּ שֵׁשׁ-עָרֵי מִקְלַט תִּהְיֶינָה
לָכֶם: יד אֵת | שְׁלֹשׁ הָעָרִים
תִּתְּנוּ מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן וְאֵת שְׁלֹשׁ
הָעָרִים תִּתְּנוּ בְּאֶרֶץ כְּנָעַן עָרֵי
מִקְלַט תִּהְיֶינָה: טו לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל
וְלִגֵּר וּלְתוֹשֵׁב בְּתוֹכָם תִּהְיֶינָה
שֵׁשׁ-הָעָרִים הָאֵלֶּה לְמִקְלַט לָנוֹס
שָׁמָּה כָּל-מִכֵּה-נֶפֶשׁ בְּשָׁגָה:

ONKELÓS

וְלֹא יָמוּת קָטוּלָא עַד דִּיקוּם קָדָם כְּנִשְׁתָּא לְדִינָא: יג וְקָרוּנָא דִּי תִתְּנוּן שִׁית קָרוּי שְׁזֻבְתָּא
יְהוֹנוּ לְכוּ: יד יֵת תַּלְת קָרוּנָא תִתְּנוּן מֵעֵבֶרָא לַיַּרְדֵּנָא וְיֵת תַּלְת קָרוּנָא תִתְּנוּן בְּאֶרֶץ
דְּכָנְעַן קָרוּי שְׁזֻבְתָּא יְהוֹנוּ: טו לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְלִגְיֹרָא וּלְתוֹשְׁבָא וְ"א וְלִגְיֹרָא וּלְתוֹשְׁבָא
(דִּבְיִיחֹו) יְהוֹנוּ שִׁית קָרוּנָא הָאֵלֶּין לְשֻׁבָא לְמַעֲרוֹק לְתַמּוֹן כָּל דִּיקְטוּל נֶפֶשָׁא בְּשָׁגָה:

RASHÍ

יג) שש ערי מקלט. מגיד שאף על פי שהבדיל
משה בחייו שלש ערים בעבר הירדן, לא היו
קולטות עד שנבחרו שלש שנתן יהושע בארץ
כנען: יד) אֵת שֵׁשׁ הָעָרִים וְגו'. אף על פי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. **SEIS CIUDADES DE REFUGIO.** Esto nos informa que aunque Moshé separó estando con vida tres ciudades de refugio al otro lado del Yardén, ¹⁰³ éstas no sirvieron de refugio sino hasta que fueron escogidas las otras tres que Yehoshúa designó en la tierra de Kenaan. ¹⁰⁴

14. **TRES CIUDADES, ETC.** Aunque en la tierra de Kenaan habitaban nueve tribus y aquí, en la margen oriental del Yardén, solamente había dos tribus y media, ¹⁰⁵ la Torá igualó el número de sus ciudades de refugio al de las otras nueve, ya que en la región de Guilad ¹⁰⁶ abundaban los homicidas, como está escrito: "Guilad, ciudad de hacedores de iniquidad, emboscada en sangre." ¹⁰⁷

103. Es decir, fuera de la tierra de Kenaan, del lado este del río Yardén, en los territorios capturados a Sijón y Og. La Torá dice esto en *Debarim* 4:41-43: "Entonces Moshé separó tres ciudades al otro lado del Yardén, hacia el levante del sol, para huir allí el homicida que hubiese matado a su prójimo sin conocimiento y sin haberlo odiado desde ayer y antes; y él pudiese huir a una de esas ciudades y vivir..." Las tres ciudades que separó fueron Betzer, Ramot y Golán.

104. *Sifri* 160; *Macot* 9b. Esto explica por qué este versículo habla de separar seis ciudades en la Tierra de Israel, cuando en realidad debería hablar solamente de tres ciudades (*Gur Aryé*).

105. Las tribus de Reubén, Gad y la media tribu de Menashé. Ver *supra*, cap. 32.

106. La región de Guilad se localiza en el margen oriental del río Yardén, y formaba parte del territorio que esas dos tribus y media se adjudicaron.

107. *Hoshea* 6:8; *Macot* 10a.

טז וְאִם־בְּכֵלִי בְרֹזֶל הָיָה רָצָה וְיָמָת הַכְּהוֹן
 16 “Y si lo abatió con un instrumento | בְּרֹזֶל וְאִם־בְּכֵלִי
 de hierro y muere, asesino es; הָיָה רָצָה וְיָמָת הַכְּהוֹן

ONKELÓS

טז וְאִם בְּכֵלִי בְרֹזֶל הָיָה רָצָה וְיָמָת הַכְּהוֹן

RASHÍ

(טז) וְאִם בְּכֵלִי בְרֹזֶל הָיָה רָצָה וְיָמָת הַכְּהוֹן אֵין זֶה מְדִבֵּר
 בַּהוֹרֵג בְּשׁוּגֵג הַסְמוּךְ לוֹ, אֶלָּא בַּהוֹרֵג
 בְּמִזִּיד. וְכֵן לְלִמּוּד שֶׁהַהוֹרֵג בְּכֵל דְּבַר צָרִיד
 שֶׁיֵּהָא בּוֹ שִׁיעוּר כְּדִי לְהַמִּית, שְׁנֵאֲמַר
 בְּכָלֶם: אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ, דְּמִתְרַגְּמִינָן דְּהִיא
 כְּמִסַּת דִּי יָמוּת בָּהּ. חוּץ מִן חֲבֵרָזֶל. שְׁגָלוֹי
 וְיָדוּעַ לִפְנֵי הַקְדוּשׁ בְּרִיד הוּא שֶׁהַבְּרָזֶל
 מְמִית בְּכֵל שֶׁהוּא, אֶפִּילוּ מַחֲטָה, לְפִיכָךְ לֹא
 נִתְּנָה בּוֹ תוֹרָה שִׁיעוּר לְכַתּוּב בּוֹ אֲשֶׁר יָמוּת
 בּוֹ. וְאִם תֵּאמַר: בַּהוֹרֵג בְּשׁוּגֵג הַכְּתוּב מְדִבֵּר,
 הָרִי הוּא אוֹמֵר לְמִסָּה: אוֹ בְּכֵל אֶבֶן אֲשֶׁר
 יָמוּת בָּהּ בְּלֹא רְאוּת וְגו' (לְקַמּוֹן לֵה:כג),

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

16. **Y SI LO ABATIÓ CON UN INSTRUMENTO DE HIERRO.** Este pasaje no habla acerca del que mata sin intención [*shogueg*] aludido contiguamente,¹⁰⁸ sino del que mata intencionalmente [*mezid*].¹⁰⁹ Su inclusión aquí es para enseñar que el que mate con cualquier objeto, para poder ser condenado es necesario que el instrumento mismo tenga una medida suficiente para causar la muerte. Pues en el caso de todos los demás objetos¹¹⁰ ahí mismo se declara que el objeto debe ser uno **אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ**, frase que traducimos en el Targum por **דְּהִיא כְּמִסַּת דִּי יָמוּת בָּהּ**, un objeto por medio del cual pueda morir,¹¹¹ excepto en el caso del hierro, ya que revelado y sabido es ante el Santo —bendito es— que el hierro es capaz de causar la muerte en cualquier medida, incluso si solamente es una aguja.¹¹² Es por esta razón que con respecto a él la Torá no fijó una medida escribiendo **אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ**, “a través del cual pueda morir”.¹¹³ Y si dices que la Escritura habla aquí de uno que mata sin intención, ello no podría ser, ya que más adelante se dice: “O con cualquier piedra de la cual pueda morir, sin haberlo visto.”¹¹⁴ Puesto

108. Al final del versículo anterior, en la frase “el que mate a una persona sin intención”.

109. En el versículo precedente, la Torá dice que “el que mate a una persona sin intención” podrá huir a una de las ciudades de refugio. Sin embargo, al final de este versículo la Torá habla de un individuo al que llama “asesino” [רָצָה] y dice que “ciertamente será matado el asesino”. Como este versículo habla de matar con un instrumento que en sí mismo tiene la capacidad de matar (el “instrumento de hierro”), se podría haber pensado erróneamente que, a diferencia del versículo anterior, que habla de matar por accidente en general, aquí la Torá quiere enfatizar que incluso si mata por accidente, pero lo hace con un instrumento que tiene la capacidad de matar, al homicida se le debe aplicar la pena capital. Por eso Rashí enfatiza que no es así, sino que aquí la Torá habla de un caso totalmente distinto: el asesino que mata intencionalmente (*Gur Aryé*).

110. Mencionados en los vv. 17–18.

111. Es decir, que debe ser un objeto que en sí mismo tenga la capacidad de matar, ya sea debido a su tamaño o al material del que está hecho, como una piedra de pedernal. Si el objeto no cumple este requisito, se asume que la persona no murió a causa del golpe o herida que se le infligió.

112. A diferencia de otros objetos, tratándose de un objeto de hierro (y metales similares), no es necesario que el objeto que causó la muerte tenga en sí mismo la capacidad de matar; para condenar a un asesino basta que haya matado con un objeto de hierro de cualquier tamaño, ya que se considera que el hierro mata incluso cuando es tan pequeño como una aguja y, por consiguiente, que la persona murió a causa del golpe o herida que se le infligió.

113. *Sifri* 160; *Sanhedrin* 76b.

114. *Infra*, v. 23. “Sin haberlo visto” significa por accidente, sin intención.

ciertamente será matado el asesino. ¹⁷ *Y si lo abatió con una piedra de mano de la cual pudiera morir y muere, asesino es; ciertamente será matado el asesino.*

¹⁸ *O [si] con un instrumento de madera de mano del cual pudiera morir lo*

וְאִם יוֹמַת הָרֶצֶחַ: יוֹמַת מוֹת
בְּאֶבֶן יָד אֲשֶׁר-יָמוּת אֲשֶׁר-יָמוּת בְּה
הָהוּא וְיָמַת רֶצֶחַ הוּא
מוֹת יוֹמַת הָרֶצֶחַ: יָח אֹ
בְכָלִי עֵץ-יָד אֲשֶׁר-יָמוּת בּוֹ

ONKELÓS

אֲתִקְטֹלָא יִתְקַטֵּל קְטוּלָא: יוֹ אִם בְּאֶבֶן דְּמִתְנַסְבָּא בִידָא דְהִיא כְּמַסֵּת דִּי יָמוּת בְּה מְחַהֵי וְקִטְלָה
קְטוּלָא הוּא אֲתִקְטֹלָא יִתְקַטֵּל קְטוּלָא: יָח אֹ בְּמִן דְּאֵע דְּמִתְנַסְבָּא בִידָא דְהִיא כְּמַסֵּת דִּי יָמוּת בְּה

RASHÍ

לִמַּד עַל הָאֲמֹרִים לְמַעַלָּה שֶׁבַּהֲרֹג וְהָכָה אִישׁ אֶת רַעְהוּ בְּאֶבֶן וּשְׁמוֹת
בְּמִזְיד הַכְּתוּב מְדַבֵּר: (וַי) בְּאֶבֶן יָד. שְׁיֵשׁ כְּאִיחַ. וְלֹא נָתַן בָּהּ שִׁיעוֹר, יָכוֹל כָּל
בָּהּ מְלֹא יָד: אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ. שְׁיֵשׁ בָּהּ שֶׁהוּא, לְכַד נֶאֱמַר: אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ:
שִׁיעוֹר לְהַמִּית כְּתִרְגוּמוֹ. לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: (וַי) אֹ אוֹ בְּכָלִי עֵץ יָד. לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: וְכִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que ese versículo habla del homicida por accidente, aprendes en los casos enunciados arriba que la Escritura habla de uno que mata intencionalmente. ¹¹⁵

17. בְּאֶבֶן יָד / CON UNA PIEDRA DE MANO. Es decir, una piedra que tenga suficiente masa para llenar la mano. ¹¹⁶

בָּהּ / DE LA CUAL PUEDA MORIR. Esta frase significa que tenga la medida suficiente para causar la muerte, tal como lo traduce el Targum. ¹¹⁷ Puesto que con respecto a un homicida se declara: “Si hombres riñeren y uno abate al otro con una piedra...”, ¹¹⁸ sin que la Torá haya fijado una medida para la piedra, se podría haber pensado que se hará culpable si lo abate con una piedra de cualquier tamaño. Por ello era necesario que aquí se declarara que únicamente será culpable de homicidio con una piedra “a través de la cual pueda morir”. ¹¹⁹

18. אוֹ בְּכָלִי עֵץ יָד / O [SI] CON UN INSTRUMENTO DE MADERA DE MANO. Puesto que se declara: “Si

115. En ese lugar claramente se habla de un caso de homicidio intencional, y ahí también la Torá utiliza la frase *אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ*, “de la cual pudiera morir”. Esto demuestra que, cuando se mata por accidente con un objeto que no sea de hierro, la Torá no prescribe la pena capital, sino el exilio (*Gur Aryé*). En el v. 15 se habla en términos generales de “todo el que mate a una persona sin intención”. Luego, en los vv. 20-22 claramente se habla de un asesino intencional. La sección ambigua eran los vv. 16-19. Aunque se pudo haber pensado que hablaban de un homicida accidental, Rashí demuestra que hablan de un asesino intencional.

116. *Sifrí* 160. Pero si mata con una piedra de menor tamaño no se considera necesariamente que

la persona falleció a causa del golpe o herida que se le infligió.

117. El Targum traduce la frase hebrea *אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ* por *דְּהִיא כְּמַסֵּת דִּי יָמוּת בָּהּ*, *un objeto por medio del cual pueda morir*. Ver Rashí al v. 16, s.v. *וְאִם בְּכָלִי* וְכִי בְּרָזַל הָכָה, y la nota 111.

118. *Shemot* 21:18. El texto completo es: “Y si hombres riñen y uno de ellos hiere al otro con una piedra o con el puño, y éste no muere sino que cae en cama...” En tal caso, en el v. 19 ahí mismo, la Torá estipula que si la víctima “se levanta y anda fuera por su propio sostén, entonces el agresor será absuelto”. Eso podría implicar que si no se recupera, el agresor será condenado a muerte.

119. *Sifrí* 160.

abatió y muere, asesino es; ciertamente será matado el asesino. ¹⁹ El vengador de la sangre es el que matará al asesino; cuando se tope con él lo matará. ²⁰ Y si con odio lo empujó o arrojó [un objeto] sobre él en emboscada y muere, ²¹ o si con enemistad lo abatió con la mano y muere, ciertamente será matado el atacante, asesino es; el vengador de la sangre matará al asesino cuando se tope con él.

²² “Pero si súbitamente, sin enemistad,

הָבֵהוּ וַיָּמָת רֹצֵחַ הוּא מוֹת וַיָּמָת הָרֹצֵחַ: יט גֹּאֵל הַדָּם הוּא יָמִית אֶת-הָרֹצֵחַ בְּפָגְעוֹ-בּוֹ הוּא יִמָּתְנוּ: כ וְאִם-בְּשִׁנְאָה יִהְדָּפְנוּ אוֹ-הַשְּׁלִיךְ עָלָיו בְּצָדִיָּה וַיָּמָת: כא אוֹ בְּאִיבָה הָבֵהוּ בְּיָדוֹ וַיָּמָת מוֹת-יוֹמָת הַמָּכָה רֹצֵחַ הוּא גֹּאֵל הַדָּם יָמִית אֶת-הָרֹצֵחַ בְּפָגְעוֹ-בּוֹ: כב וְאִם-בְּפֶתַע בְּלֹא-אִיבָה

ONKELÓS

מִחֲתִי וְקִטְלָה קִטּוּלָא הוּא אֶתְקַטְלָא יִתְקַטֵּל קִטּוּלָא: יט גֹּאֵל דְּמָא הוּא יְקַטּוּל יֵת קִטּוּלָא כִּד אֶתְחִיב לֵה מִן דִּינָא הוּא יְקַטְלָה: כ וְאִם בְּשִׁנְאָה דְּחֲתִי אוֹ רְמָא עֲלוּהִי דְּכִמְנָא וְקִטְלָה: כא אוֹ בְּדָבְבוּ מִחֲתִי בִּידָה וְקִטְלָה אֶתְקַטְלָא יִתְקַטֵּל מִחֲתִי קִטּוּלָא הוּא גֹּאֵל דְּמָא יְקַטּוּל יֵת קִטּוּלָא כִּד אֶתְחִיב לֵה מִן דִּינָא: כב וְאִם בְּתַכְף בְּלֹא דָבְבוּ

RASHÍ

יִכָּה אִישׁ אֶת עַבְדּוֹ אוֹ אֶת אִמָּתוֹ בַּשֶּׁבֶט וּשְׁמוֹת כֹּאֲכֹ, יָכוֹל כָּל שֶׁהוּא, לְכֹד נֶאֱמַר: בְּעֶץ אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ, שִׁיחָה בּוֹ כְּדִי לְהָמִית: (יט) בְּפָגְעוּ בּוֹ. בְּתַכְף, שֶׁהִיָּה סְמוּךְ לוֹ וְלֹא הָיָה לוֹ שְׁחוּת: בְּכִמְנָא, בְּמִנְאֲרָב: (כב) בְּפֶתַע. בְּאוֹנָס. וְתַרְגּוּמוֹ: אֶפְּלִי בְּתוֹךְ עָרֵי מִקְלָט: (כ) בְּצָדִיָּה. כְּתַרְגּוּמוֹ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

un hombre abate a su siervo o a su sierva con una vara...”¹²⁰ se podría haber pensado que será culpable si lo abate con un objeto de cualquier tamaño. Por ello era necesario que aquí la Torá declarase “o con un instrumento de madera en su mano a través del cual pueda morir”, lo cual implica que el objeto debe tener la medida suficiente para causar la muerte.¹²¹

19. בְּפָגְעוּ בּוֹ / CUANDO SE TÓPE CON ÉL. Incluso dentro de la ciudad de refugio.¹²²

20. בְּצָדִיָּה / EN EMBOSCADA. Esta expresión debe ser entendida tal como la traduce el Targum: בְּכִמְנָא, que quiere decir: en emboscada.¹²³

22. בְּפֶתַע / SÚBITAMENTE. Este término implica por accidente. La traducción del Targum es בְּתַכְף, en proximidad, queriendo decir que estaba muy próximo al homicida, y éste no tuvo tiempo para

120. *Shemot* 21:20. El texto completo es: “Si un hombre hiere a su siervo o a su sierva con una vara, y [éste] muere bajo su mano, ciertamente será vengado.” Se asume que una “vara” está hecha de madera.

121. *Sifri* 160.

122. Como se apuntó en la nota 115, este versículo habla de un asesino intencional. Como la Torá dice que el vengador podría matarlo, debe tratarse de un asesino intencional que escapó del tribunal y se refugió en una ciudad de refugio. Ahora bien, Rashí

explica que puede matarlo incluso dentro de una de estas ciudades porque de otro modo sería redundante que la Torá dijera que lo puede matar בּוֹ בְּפָגְעוּ, “al topárselo”, puesto que ya dijo que el vengador “es el que matará al asesino” y eso sólo puede hacerlo si se topa con él (*Mizraji*; *Sifé Jajamim*).

123. *Sifri* 160. Rashí ya explicó esto en *Shemot* 21:13, s.v. צָדָה. Ahí mismo, Rashí da tres explicaciones del verbo צָדָה, relacionado con el sustantivo בְּצָדִיָּה. Ver también las notas 103 y 104 de la parashat *Mishpatim*.

lo empujó o arrojó sobre él cualquier objeto, sin emboscada; ²³ o con cualquier piedra de la cual pudiera morir, sin haberlo visto, haciéndola caer sobre él y muere, pero sin ser él su enemigo ni procurar su mal, ²⁴ entonces la asamblea juzgará entre el atacante y el vengador de la sangre conforme a estas leyes.

הִדְפּוֹ אוֹ-הִשְׁלִיךְ עָלָיו כָּל-כְּלִי בָּלֵא
עֲדִיָּה: כִּג אוֹ בְּכָל-אֶבֶן אֲשֶׁר-יָמוּת
בָּהּ בָּלֵא רְאוֹת וַיִּפֹּל עָלָיו וַיָּמָת
וְהוּא לֹא-אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מִבִּקֵּשׁ רָעָתוֹ:
כִּד וַשִּׁפְטוּ הָעֵדָה בֵּין הַמִּפָּה וּבֵין גֹּאֵל
הַדָּם עַל הַמִּשְׁפָּטִים הָאֵלֶּה:

ONKELÓS

דְּחָחִי אוֹ רָמָא עֲלוּחִי כֹל מִן בָּלֵא כְּמֹן לֵה: כִּג אוֹ בְּכָל אֶבֶן דְּהִיָּא כְּמוֹסֶת דִּי יָמוּת
בָּהּ בָּלֵא חֲזִי וְנִ"א בְּדִלָא חֲזִי וְרָמָא עֲלוּחִי וְיָמִית וְנִ"א וְקִסְלָהּ וְהוּא לֹא סָנִי לֵה
וְלֹא תִבְעֵי בִישְׁתָּה: כִּד וַיִּדְוֹנוּן כְּנִשְׁתָּא בֵּין מַחֲיָא וּבֵין גֹּאֵל דְּמָא עַל דִּינִיָּא הָאֵלִין:

RASHÍ

לְהַזְהִיר עָלֵינוּ: (כִּג) אוֹ בְּכָל אֶבֶן אֲשֶׁר יָמוּת וַיִּפֹּל עָלָיו. מִכָּאן אָמְרוּ הַחוֹרֵג דֶּרֶךְ
בָּהּ. הַפָּחוּ: בָּלֵא רְאוֹת. שְׁלֵא רָאָהוּ: יָרִידָה גּוֹלָה, דֶּרֶךְ עֲלִיָּה אִינוֹ גּוֹלָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

tener cuidado con él de no matarlo. ¹²⁴

23. O CON CUALQUIER PIEDRA DE LA CUAL PUDIERA MORIR. Lo abatió. ¹²⁵

/ SIN HABERLO VISTO. Esta frase significa: que no lo vio. ¹²⁶

/ HACIÉNDOLA CAER SOBRE ÉL. De este pasaje nuestros Maestros dijeron que el que mata a otro por accidente con un movimiento hacia abajo es exilado; pero el que mata con un movimiento ascendente no es exilado. ¹²⁷

124. *Macot* 7b. Aunque según el Targum la palabra *בִּפְתַּע* literalmente significa *en proximidad*, como se refiere a un homicidio por accidente, se hace extensivo a cualquier otro homicidio de la misma naturaleza, haya sido en proximidad o no. Ahí mismo en el Talmud, Rashí explicó que *בִּפְתַּע* se refiere a un accidente en proximidad porque el versículo específicamente se refiere a una persona que, llevando un cuchillo en la mano, llega a una esquina y mata a la persona que iba a doblar la esquina del otro lado. Como este caso contiene un elemento de negligencia (llevar un cuchillo en la mano al doblar una esquina), la Torá prescribe la pena de exilio para el homicida. Sin embargo, si el homicidio no contiene ningún elemento de negligencia (por ejemplo, si una persona arroja una piedra en un lugar al que la gente no suele ir), el homicida accidental queda exento de la pena de exilio.

125. La frase *אוֹ בְּכָל אֶבֶן אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ* “o con cualquier piedra de la cual pudiera morir” deja implícito el verbo que la modifica. El verbo

implícito es “lo mató” (*Sifté Jajamim*).

126. Rashí precisa esto para separar la frase *בָּלֵא רְאוֹת*, “sin haberlo visto” de la frase que la precede, “o con cualquier piedra de la cual pudiera morir”, ya que de otro modo la frase se pudo haber entendido en el sentido de que la persona murió sin que el homicida la hubiera visto, que no es el caso, ya que la Torá habla aquí de un homicida “que no vio” a su víctima en el momento de abatirla (*Mizraji*).

127. *Macot* 7b. La frase *וַיִּפֹּל עָלָיו*, “haciéndola caer sobre él” es enunciada para enfatizar que sólo si la persona accidentalmente mató al realizar un movimiento descendente, pero no si mató realizando un movimiento ascendente. Al respecto, la Mishná en *Macot* 7a-7b: “Si una persona estaba rodando un rodillo [en un techo] y éste cayó sobre otro y lo mata, si estaba bajando un barril y éste cayó y mató a otro, o si la persona estaba bajando por una escalera y cayó sobre otro y lo mató, en estos [tres casos] la persona es exilada. Pero si estaba jalando

²⁵ La asamblea librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la asamblea lo devolverá a su ciudad de refugio adonde había huido, y él permanecerá allí hasta que muera el Kohén Mayor, a quien había ungido

כֹּהֵן וְהַצִּילוּ הָעֵדָה אֶת־הַרֹצֵחַ מִיַּד גֹּאֵל הַדָּם וְהָשִׁיבוּ אֹתוֹ הָעֵדָה אֶל־עִיר מְקֻלָּטוֹ אֲשֶׁר־נָס שָׁמָּה וַיֵּשֶׁב בָּהּ עַד־מוֹת הַכֹּהֵן הַגָּדוֹל אֲשֶׁר־מָשַׁח אֹתוֹ

ONKELÓS

כה וישזבון כנשתא ית קטולא מיד גאל דמא ויתביבון יתה כנשתא לקרית שזביתה די ערק לתמן ויתב בה עד דימות כהנא רבא די רבי יתה

RASHÍ

גדול. דבר אחר: לפי שהיה לו לכהן גדול להתפלל שלא תאדע תקלה זו לישראל בחייו: אשר משה אתו בשמן הקדש. ולפי פשוטו מן המקראות הקצרים הוא שלא פרש מי

(כה) עד מות הכהן הגדול. שהוא בא להשרות שכניה בישראל ולהאריך ימיהם, והרוצח בא לסלק את השכניה מישראל ומקצר את ימי החיים, אינו כדאי שהיה לפני כהן

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

25. עד מות הכהן הגדול / HASTA QUE MUERA EL KOHÉN MAYOR. Cuya función es hacer que la Presencia Divina resida en Israel, así como prolongar los días de los seres humanos, mientras que el homicida provoca que la Presencia Divina se retire de Israel y acorta los días de sus vidas. Por tanto, no es propio que el homicida esté presente en vida del Kohén Mayor.¹²⁸ Según otra explicación, debe permanecer en la ciudad de refugio hasta que muera el Kohén Mayor porque el Kohén Mayor debió haber rezado para que no ocurriera esta desgracia en Israel en su vida.¹²⁹

אשר משה אתו בשמן הקדש / A QUIEN HABÍA UNGIDO CON EL ACEITE SAGRADO. {Según su sentido simple, este es uno de los pasajes elípticos¹³⁰ que abundan en la Escritura, ya que no explicita quién

el rodillo y éste cae y mata a otro, si estaba alzando un barril y la cuerda se rompe y el barril cae y mata a otro, o si la persona estaba subiendo por una escalera y cae sobre otro y lo mata, en estos [últimos tres casos] la persona no es exilada. Esta es la regla general: por cualquier [homicidio por accidente ocurrido] de un modo descendente, la persona es exilada, pero si no fue de un modo descendente, no es exilado.”

128. *Sifri* 160. Según esto, es el contraste espiritual entre el homicida y el Kohén Gadol [Kohén Mayor] la razón por la que la Torá estipula que el homicida involuntario debe permanecer en la ciudad de refugio hasta que fallezca el Kohén Mayor, como si ambos no pudieran permanecer simultáneamente en el mundo. Según el Maharal de Praga (*Gur Aryé*), esto se debe a que cada uno representa un principio espiritual antagónico al del otro. El Kohén representa la fuerza de la bondad, simbolizada por la derecha, mientras que el

homicida representa la fuerza de la severidad, simbolizada por la izquierda.

129. *Macot* 11a. Una de las funciones del Kohén Gadol es rezar por el bienestar del pueblo. Por tanto, si ocurrió una desgracia semejante, se asume que el Kohén Gadol falló en esta misión y debe recibir un castigo por ello. Cuando el homicida involuntario es exilado a una de las ciudades de refugio, puesto que su liberación depende de la muerte del Kohén Gadol, se asume que rezará para que éste muera lo más rápidamente posible. Al morir antes de tiempo debido al rezo del homicida, el Kohén habrá recibido el castigo medida por medida que le correspondía por no haber protegido al pueblo de Israel con sus rezos (*Lebush haOrá; Najalat Yaacob*).

130. Es decir, abreviados. Se llama “elíptico” a un versículo o enunciado que omite una parte del mismo, dejándola implícita.

con el aceite sagrado. ²⁶ Pero si el homicida alguna vez sale de los límites de su ciudad de refugio adonde había huido, ²⁷ y el vengador de la sangre lo encuentra fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no tendrá [culpa de] sangre. ²⁸ Pues

בְּשֶׁמֶן הַקֹּדֶשׁ: כִּי וְאִם-יֵצֵא יֵצֵא
הָרֵצַח אֶת-גָּבֹול עִיר מִקְלָטוֹ
אֲשֶׁר יָנוּס שָׁמָּה: כִּי וּמָצָא אֹתוֹ
גֹּאֵל הַדָּם מִחוּץ לַגָּבֹול עִיר
מִקְלָטוֹ וּרְצַח גֹּאֵל הַדָּם
אֶת-הָרֵצַח אֵין לוֹ דָּם: כִּי כִּי

ONKELÓS

בְּמִשַּׁח קֹדֶשׁ: כִּי וְאִם מִפֶּק יִפּוֹק קְטוּלָא יְת תְּחוּם קְרִית שְׁזָבוּתָהּ דִּי עָרַק לְתַמְנוּ: כִּי וְיִשְׁכַּח
יְתָה גֹאֵל דָּמָא מִבְּרָא לְתְּחוּם קְרִית שְׁזָבוּתָהּ וְיִקְטוּל גֹּאֵל דָּמָא יְת קְטוּלָא לִית לֵה דָּמָא: כִּי אֲרִי

RASHÍ

בְּמִיתָתוֹ שֶׁל שָׁנִי, שֶׁנֶּאֱמַר: אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ. וְכִי הוּא
מוֹשְׁחוֹ לִפְנֵי אוֹ הַכֹּהֵן אוֹ הַכֹּהֵן מָשַׁח אוֹתוֹ? אֵלָּא לְהִבְיֵא
אֶת הַנִּמְשָׁח בְּיָמָיו שֶׁמִּחֲזִירוֹ בְּמִיתָתוֹ: (וְ) אֵין לוֹ
דָּם. הֲרִי הוּא כְּחוֹרֵג אֶת הַמֵּת, שֶׁאֵין לוֹ דָּם:

מָשַׁחוֹ אֵלָּא כְּמוֹ אֲשֶׁר מָשַׁחוֹ הַמּוֹשֵׁחַ אוֹתוֹ בְּשֶׁמֶן
הַקֹּדֶשׁ. וְרַבּוֹתֵינוּ דְּרָשׁוּהוּ בְּמִסְכַּת מִכּוֹת לְרֵאשִׁית
דְּבַר, לְלַמֵּד שֶׁאִם עַד שֶׁלֹּא נִגְמַר דִּינוֹ מֵת כִּתּוּב גָּדוֹל
וּמִנּוֹ אַחֵר תַּחֲתָיו, וְלֵאחֵר מִכָּאן נִגְמַר דִּינוֹ, חֲזִיר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

fue el que lo ungió. ¹³¹ Pero su significado es igual a decir “que el que lo ungió había ungido con el aceite de santidad”. ¹³² Pero en el tratado talmúdico *Macot*, ¹³³ nuestros Maestros lo interpretaron como una prueba de la ley siguiente: su propósito es enseñar que si antes de que fuera emitido el veredicto de homicida muere el Kohén Mayor actual y nombraron a otro en su lugar, luego de lo cual emitieron el veredicto, el homicida regresa a su lugar de origen con la muerte del segundo Kohén Mayor, ¹³⁴ puesto que se declara **אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ**. Pero, ¿acaso el homicida ungió al Kohén o el Kohén lo ungió a él? ¹³⁵ En realidad, la ambigüedad de esta frase sirve para incluir el caso del Kohén que haya sido ungido en los días del homicida, ya que sólo él hace que el homicida regrese a su casa con su muerte. ¹³⁶

27. **אֵין לוֹ דָּם / NO TENDRÁ [CULPA DE] SANGRE.** ¹³⁷ He aquí que es como si alguien hubiera matado a un muerto, quien no tiene sangre que le pueda ser quitada. ¹³⁸

131. En este caso, en la frase **אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ בְּשֶׁמֶן** הַקֹּדֶשׁ, “a quien había ungido con el aceite de santidad”, no se explicita quién es el sujeto que realizó la acción de ungir con aceite.

132. Es decir, que se trata de un individuo cuya identidad es irrelevante, y por ello la Torá simplemente dice que alguien ungió al Kohén Gadol, sin especificar quién fue.

133. *Macot* 11b.

134. Es decir, que el homicida abandona la ciudad de refugio y regresa a su casa cuando muere el Kohén Gadol que estaba en funciones en el momento de emitir la sentencia, no el Kohén Gadol que estaba en funciones en el momento del

homicidio.

135. Esta frase es ambigua y puede ser entendida por igual en dos sentidos distintos: o que el homicida mismo ungió al Kohén o que el Kohén lo ungió a él, lo que objetivamente no tiene sentido.

136. La ambigüedad de la frase **אֲשֶׁר מָשַׁח אֹתוֹ**, “a quien había ungido” deja entrever que el versículo está hablando de un caso en el que hay una relación directa entre el hecho de que un individuo se vuelva homicida accidental y el que otro sea nombrado Kohén Gadol una vez que el primero se volvió homicida.

137. Literalmente, “no tiene sangre”.

138. Y, por consiguiente, está permitido matarlo.

deberá permanecer en su ciudad de refugio hasta que muera el Kohén Mayor, y luego de que muera el Kohén Mayor el homicida podrá regresar a la tierra de su patrimonio.

²⁹ “Estas [leyes] serán para ustedes un estatuto de ley para sus generaciones en todos sus asentamientos. ³⁰ Cualquiera que mate a una persona, por boca de testigos se matará al asesino;

בְּעִיר מְקֻלָּטוֹ יֵשֵׁב עַד־מוֹת
הַכֹּהֵן הַגָּדֹל וְאַחֲרֵי־מוֹת הַכֹּהֵן
הַגָּדֹל יָשׁוּב הָרֹצֵחַ אֶל־אָרֶץ
אֲחֻזָּתוֹ: כֹּט וְהָיוּ אֵלָּה לָכֶם
לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכָל
מוֹשְׁבֵי־יִשְׂרָאֵל: ל כָּל־מִכָּה־נֶפֶשׁ
לְפִי עֵדִים יִרְצַח אֶת־הָרֹצֵחַ

ONKELÓS

בְּקִרְיַת שְׁזִבוֹתָהּ יָתֵב עַד דִּימוֹת כְּהֵנָא רַבָּא וּבִתְרֵי דִימוֹת כְּהֵנָא רַבָּא יְתוּב קְטוּלָא לְאַרְעֵי אֲחֻסְתָּתָה: כֹּט וְהָיוּ אֵלָּה לָכֶם לְחֻקַּת מִשְׁפָּט לְדֹרֹתֵיכֶם בְּכָל מוֹשְׁבֵי־יִשְׂרָאֵל: ל כָּל דִּי קְטוּל נֶפֶשָׁא לְפִי עֵדִים יִרְצַח אֶת קְטוּלָא

RASHÍ

(כֹּט) בְּכָל מוֹשְׁבֵי־יִשְׂרָאֵל. לְמֹד שֶׁתֵּהָא סְנֵהֲדְרִין בְּאַרְצֵי יִשְׂרָאֵל: (ו) כָּל מִכָּה נֶפֶשׁ וְגו'. הֵבֵא לְהַרְגוֹ (קִטְנָה) נוֹהֶגֶת בְּחוּצָה לְאַרְצָא כָּל זְמַן שֶׁנוֹהֶגֶת עַל שְׁהִכָּה אֶת הַנֶּפֶשׁ: לְפִי עֵדִים יִרְצַח. שְׁיַעֲיֵדוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. **בְּכָל מוֹשְׁבֵי־יִשְׂרָאֵל** / EN TODOS SUS ASENTAMIENTOS. Esta frase enseña que las funciones de un Sanhedrín {“pequeño”} ¹³⁹ aplican fuera de la Tierra de Israel ¹⁴⁰ todo el tiempo que aplican en la Tierra de Israel. ¹⁴¹

30. **כָּל מִכָּה נֶפֶשׁ וְגו'** / CUALQUIERA QUE MATE A UNA PERSONA, ETC. Esto significa: el que se haya propuesto matar al homicida por haber matado a una persona. ¹⁴²

לְפִי עֵדִים יִרְצַח / POR BOCA DE TESTIGOS SE MATARÁ. Testigos que hayan testificado que con

139. El Gran Sanhedrín era el máximo órgano legislativo y judicial de Israel, y estaba compuesto por setenta miembros y un presidente. El “Sanhedrín pequeño” se refiere a una corte de justicia compuesta de veintitrés miembros, facultados para juzgar todo tipo de casos, incluyendo penas capitales. La palabra “pequeño” no aparece en las versiones textuales de Rashí en poder de Rambán y de Mizrají, ni tampoco en ninguna de las ediciones antiguas. Sin embargo, es obvio que el sentido del comentario de Rashí se aplica sólo a ese tipo de Sanhedrín, ya que el Gran Sanhedrín no podía ejercer funciones fuera de la Tierra de Israel.

140. *Macot* 7b; *Sifri* 161. Es decir, para las comunidades de la diáspora.

141. Sin embargo, si por alguna razón cesa de aplicarse la institución del Sanhedrín “pequeño” dentro de la Tierra de Israel, automáticamente cesaría de ejercer sus funciones el Sanhedrín

“pequeño” que se halle fuera de la Tierra de Israel.

142. *Sifri* 161. Este versículo no habla de un homicida cualquiera, pues de ser así no tendría sentido que dijera “por boca de testigos matará” (*Gur Aryé*). Sobre esta frase, hay una diferencia de opinión en el Midrash. Según Rabi Yoshayá, se refiere a un individuo que se propuso matar al homicida accidental porque éste mató a un pariente suyo. Aquí la Torá enfatiza que este “vengador de sangre” de su pariente no puede matar al homicida a menos que haya testigos de que, en efecto, él lo mató. Pero según Rabi Yonatán —cuya opinión Rashí sigue aquí— esta frase hace referencia al v. 12, en el cual la Torá estipula que el homicida no debe morir “hasta que se pare delante de la asamblea para el juicio”. Según esto, al decir Rashí “el que se haya propuesto matar [al homicida] por haber matado a una persona” se refiere específicamente al Sanhedrín facultado para ejercer la pena de muerte por asesinato.

pero un solo testigo no testificará acerca de una persona para morir. ³¹ *Y no aceptarán rescate por el alma del asesino que sea un malvado [digno] de morir, sino que ciertamente será matado.* ³² *Y no aceptarán rescate por el escapado a su ciudad de refugio*

וְעֵד אֶחָד לֹא-יֵעֲנֶה בְּנֶפֶשׁ
לָמוֹת: לֹא וְלֹא-תִקְחוּ כֹפֶר לְנֶפֶשׁ
רָצֹחַ אֲשֶׁר-הוּא רָשָׁע לָמוֹת
בֵּי-מוֹת יוֹמָת: לֵב וְלֹא-תִקְחוּ
כֹפֶר לָנוֹס אֶל-עִיר מִקְלָטוֹ

ONKELÓS

וְסָחִיד חֵד לֹא יִסְחֵד בְּאַנְשׁ לְמִקְסָל: לֹא וְלֹא תִקְבְּלוּן מָמוֹן עַל אִנְשׁ קְטוֹל דִּי הוּא
חֵיב לְמִקְסָל אֲרִי אֲתִקְסֵלָא יִתְקַסֵּל: לֵב וְלֹא תִקְבְּלוּן מָמוֹן לְמַעְרוֹס לְקָרִית שְׁבוּתָהּ

RASHÍ

נִפְסָר מַגְלוֹת בְּמָמוֹן לְתֵן כּוֹפֶר לְשׁוּב לְשִׁבְתָּ
בְּאַרְץ בְּטָרָם יָמוֹת הַכְּהֵן: לָנוֹס. כְּמוֹ לָנוֹס. כְּמוֹ:
שׁוּבֵי מִלְחָמָה (וּמִיכָה בַח), שֶׁשָּׁבוּ מִן הַמִּלְחָמָה. וְכֵן:

שְׁבִמִיד וּבְהִתְרָאָה הִרְגוּ: (וְאֵל וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר. לֹא
פְטָר בְּמָמוֹן: (וְכֵן) וְלֹא תִקְחוּ כֹפֶר לָנוֹס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ.
לְמִי שֶׁנָּס אֶל עִיר מִקְלָטוֹ שֶׁהִרְגַּ בְּשׁוּגָג, אֵינִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

premeditación y después de advertencia previa él lo mató.¹⁴³

31. *Y NO ACEPTARÁN RESCATE.* Esto significa que el asesino no se librará con dinero.¹⁴⁴

32. *Y NO ACEPTARÁN RESCATE POR EL ESCAPADO A SU CIUDAD DE REFUGIO.* El que haya huido a una ciudad de refugio¹⁴⁵ porque mató sin intención no se librará de este exilio con dinero, mediante la entrega de un rescate para que se le permita “regresar a habitar en la tierra” antes de que muera el Kohén Gadol.¹⁴⁶

ESCAPADO. La palabra לָנוֹס es equivalente en significado a לָנוֹס, “por el escapista”.¹⁴⁷ Es similar al de la frase שׁוּבֵי מִלְחָמָה,¹⁴⁸ que significa “los regresados de la guerra”.¹⁴⁹ Y asimismo en

143. De lo dicho en el v. 12, que estipula que el homicida no debe morir “hasta que se pare delante de la asamblea para el juicio”, pudo haberse pensado que incluso tratándose de un asesinato premeditado, una vez que el tribunal determine que el presunto asesino es culpable, el vengador de la sangre puede matarlo, incluso si no hubo testigos ni advertencia previa del asesinato (de igual modo que puede matar a un homicida accidental). Por tal razón, aquí la Torá concluye que sólo un tribunal puede matar al asesino, mediante un proceso jurídico formal y apoyándose en testigos y advertencia previa (*Mizraji*).

144. *Sifri* 161. Un asesino condenado por el tribunal no puede liberarse de la pena de muerte mediante el pago de un rescate o fianza.

145. Aquí Rashí indirectamente explica que la palabra לָנוֹס no es un verbo infinitivo que significa

“huir” o “escapar”. Se trata de una palabra, נוֹס, que significa “escapado”, acompañado del prefijo ל, que indica propósito. לָנוֹס significa, por tanto, “por el escapado”. Rashí explicará esto extensamente en su comentario siguiente.

146. *Ketubot* 37b. Según esto, a diferencia del v. 31, que habla de un homicida intencional, aquí la Torá habla de un homicida accidental.

147. Según Rashí, la palabra לָנוֹס no es un verbo infinitivo que significa “huir” o “escapar”, sino que se trata de un participio pasivo נוֹס, “escapado”, cuyo sentido en este contexto es equivalente en significado al participio activo נֹס, “escapista”, acompañado del prefijo ל, que indica propósito.

148. *Mijá* 2:8.

149. Aquí también, la palabra שׁוּבֵי es un participio pasivo que actúa como sustantivo, “regresados”.

para que pueda regresar a habitar en la tierra antes de morir el Kohén.

³³ “Y no causarán culpa a la tierra donde ustedes estén, ya que la sangre provoca culpa a la tierra; pues la tierra no tendrá expiación por la sangre que fue vertida en ella, sino con la sangre del que la vertió. ³⁴ Y no contaminarán la tierra donde ustedes habitan, en medio de la cual Yo resido, ya que Yo, el

לָשׁוּב לְשֵׁבֶת בָּאָרֶץ עַד־מֹת הַכֹּהֵן:
לֹא תַחֲנִיפוּ אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר
אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת־
הָאָרֶץ וְלֹא־יִכָּפֹר לַדָּם אֲשֶׁר
שָׁפַדְבָּהּ בִּי־אֵם בְּדָם שָׁפְכוּ: לֹד וְלֹא
תַטְמֵא אֶת־הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם יֹשְׁבִים
בָּהּ אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ בִּי אֲנִי

ONKELÓS

לְמַתֵּב לְמַתֵּב בָּאֶרְעָא עַד דִּימֹת כְּהֵנָּה: לֹא וְלֹא תַחֲנִיבוּ יְת אֶרְעָא דִּי אַתּוּן בָּהּ אֶרִי דִּמָּא
הוּא מַחֲנִיב יְת אֶרְעָא וְלֹא־יִכָּפֹר עַל דָּם זָכִי דִּי אַתְשֵׁד בָּהּ אֶלְהוּן בְּדָם אֲשִׁדָּה:
לֹד וְלֹא תַסְטָבוּן (וְאֵה תַסְטָב) יְת אֶרְעָא דִּי אַתּוּן יַתְבִּין בָּהּ דִּי שְׂכַנְתִּי שְׂרָיָא בְּגוּה אֶרִי אֲנִי

RASHÍ

נוֹגֵי מִמוּעֵד (וצִמְנִיה גִּיחַ). וְכֵן: כִּי מְלִים הָיוּ
(יְהוֹשֻׁעַ הָיָה). כֹּאֲשֶׁר תֹּאמַר שׁוֹב עַל מִי שָׁשֵׁב
כָּבֵר, וּמוֹל עַל שְׁמֹל כָּבֵר, כֵּן תֹּאמַר לְנוֹס
עַל מִי שֶׁנֹּס כָּבֵר וְקוֹרְחוֹ נֹס, כְּלוּמַר, מִבִּרְתָּ.
וְאִם תֹּאמַר לְנוֹס לְבִרְתָּ, וּתְפַרְשֵׁהוּ לֹא תִקְחוּ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la frase ¹⁵⁰ **נוֹגֵי מִמוּעֵד** que significa “los alejados del festival designado”. ¹⁵¹ Y lo mismo en la frase ¹⁵² **כִּי מְלִים** que significa “circuncidados estaban”. ¹⁵³ Así como llamas **שׁוֹב**, “regresado” al que ya regresó y **מוֹל**, “circuncidado”, al que ya fue circuncidado, así también puedes designar como **לְנוֹס**, “por el escapado” al que ya ha escapado. La Escritura lo designa como **נוֹס** queriendo decir “al que se le hizo huir”. Pero si dices que en realidad es un verbo infinitivo que tiene el significado de huir o escapar, por lo que explicarías este pasaje en el sentido de que no aceptarás rescate por el que tenga que huir a fin de librarlo del exilio, entonces no sé cómo se podría decir a continuación “para regresar a habitar en la tierra”: puesto que todavía no ha huido, ¿de dónde regresará?

33. וְלֹא תַחֲנִיפוּ / Y NO CAUSARÁN CULPA. Esto significa: y no actuarán con maldad, tal como la traduce el Targum: **וְלֹא תַחֲנִיבוּ**, *no se harán culpables [de maldad]*. ¹⁵⁴

34. אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ / EN MEDIO DE LA CUAL YO RESIDO. Esto significa: no cometan nada pecaminoso para que no hagan que Yo resida en ella en medio de su impureza. ¹⁵⁵

150. *Tzefanías* 3:18.

151. Aquí de nuevo, la palabra **נוֹגֵי** es un participio pasivo que actúa como sustantivo, “alejados”.

152. *Yehoshúa* 5:5.

153. En este caso también, la palabra **מְלִים** es un participio pasivo que actúa como sustantivo, “circuncidados”.

154. El verbo **תַּחֲנִיפוּ** se deriva de la raíz **חָנַף**, que usualmente significa “adular” o “ser hipócrita”. Pero

como es obvio que no se puede aplicar este significado aquí —ya que sería absurdo decir “no adularán falsamente a la tierra” derramando sangre—, Rashí cita el Targum, que lo interpreta como una expresión que implica actuar con maldad o causar culpa (*Gur Aryé*).

155. Según Rashí, la frase **אֲשֶׁר אֲנִי שֹׁכֵן בְּתוֹכָהּ**, “en medio de la cual Yo resido” no constituye una mera descripción del hecho de que Dios reside en la Tierra de Israel, sino que da la razón por la que sus

Eterno, resido en medio de los Hijos de Israel."

יְהוָה שֹׁכֵן בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: פ

Capítulo 36

¹Se acercaron los jefes de los padres de la familia de los hijos de Guilad hijo de Majir, hijo de Menashé, de las familias de los hijos de Yosef, y hablaron delante Moshé y delante de los líderes, los jefes de los padres de los Hijos de Israel. ²Dijeron: "El Eterno ordenó a mi señor entregar la tierra en heredad por medio de sorteo a los Hijos de Israel, y mi señor fue ordenado por el Eterno dar el patrimonio de nuestro hermano Tzelofjad a sus hijas. * ³Pero si ellas se convierten en esposas de algunos de los hijos de las tribus de los Hijos de Israel, entonces el patrimonio de ellas será substraído del patrimonio de nuestros padres y será agregado al patrimonio de la tribu a la cual ellas se conviertan, y

פרק לו

שְׁבִיעֵי א וַיִּקְרְבוּ רָאשֵׁי הָאֲבוֹת
לְמִשְׁפַּחַת בְּנֵי-גִלְעָד בֶּן-מְכִיר
בֶּן-מְנַשֶּׁה מִמִּשְׁפַּחַת בְּנֵי יוֹסֵף
וַיֵּדְבָרוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וּלְפָנֵי הַנְּשָׂאִים
רָאשֵׁי אֲבוֹת לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל:
ב וַיֹּאמְרוּ אֶת-אֲדֹנֵי צֹנֶה יְהוָה
לָתֵת אֶת-הָאָרֶץ בְּנַחֲלָה בְּגֻרְלָהּ
לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֲדֹנֵי צֹנֶה בִּיהוָה
לָתֵת אֶת-נַחֲלַת צֶלְפָּחָד אֲחִינוּ
לִבְנֹתָיו: ג וְהָיוּ לְאָחֵד מִבְּנֵי
שְׁבִטֵי בְנֵי-יִשְׂרָאֵל לְנָשִׁים וְנִגְרָעָה
נַחֲלַתָן מִנַּחֲלַת אֲבוֹתֵינוּ וְנוֹסָף עַל
נַחֲלַת הַמָּטֵה אֲשֶׁר תִּהְיֶינָה לָהֶם

ONKELÓS

וַיִּדְשַׁכְנִיתִי שְׂרָיָא בְּגוֹ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: א וְקָרִיבוּ רִשְׁי אֲבָהֶתָא לְזַרְעִית בְּנֵי גִלְעָד בֶּר מְכִיר בֶּר
מְנַשֶּׁה מִזַּרְעִית בְּנֵי יוֹסֵף וּמִלִּילֵי קָדָם מֹשֶׁה וְקָדָם רַבְרַבִּיָּא רִשְׁי אֲבָהוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל: ב וַאֲמָרוּ
יְת רַבּוּנֵי פְסִיד וַיִּלְמְתוּ יְת אֲרָעָא בְּאֲחֻסְתָּא בְּעֵדְבָא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל וְרַבּוּנֵי אֲתַפְסָד בְּמִקְרָא
דִּי לְמַתּוּ יְת אֲחֻסְתָּא צֶלְפָּחָד אֲחֻסְתָּא לִבְנֹתָהּ: ג וַיְהִינּוּ לְחַד מִבְּנֵי שְׁבִטָא דְבְּנֵי יִשְׂרָאֵל
לְנָשִׁי וַתִּתְקַנְעוּ אֲחֻסְתָּתָהוּ מֵאֲחֻסְתָּתָא אֲבָהֶתָא וַתִּתְוַסְפוּ עַל אֲחֻסְתָּתָא שְׁבִטָא דִּי יְהִינּוּ לְחַד

RASHÍ

פִּי	אָנִי	ה'	שֹׁכֵן	בְּתוֹךְ	בְּנֵי	טְמֵאִים	שְׂכִינָה	שְׂרֹוּיָה	בִּינֵיהֶם:
יִשְׂרָאֵל.	אֲנִי	אֶף	בְּזִמָּן	שְׁהֶם	(א) וְנוֹסֵף	עַל	נַחֲלַת	הַמָּטֵה.	שְׁהָרִי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

YA QUE YO, EL ETERNO, RESIDO EN MEDIO DE LOS HIJOS DE ISRAEL. Incluso cuando ellos son impuros, la Presencia Divina reside entre ellos. ¹⁵⁶

3. Y SERÁ AGREGADO AL PATRIMONIO DE LA TRIBU. Puesto que el

habitantes no deben actuar pecaminosamente y, de este modo, provocar impureza en ella.

156. Sifri 161; Yomá 157a. En Vayikrá 16:16, la Torá dijo respecto a la Tienda de la Cita [el Tabernáculo] que ella "reside con ellos en medio de sus impurezas". Ahí mismo, s.v. הִשְׁכֵּן אֹתָם בְּתוֹךְ, Rashí enfatiza la misma idea que aquí, lo

cual obviamente constituye un indicio del amor de Dios hacia Israel. Ver también la nota 64 de la parashat Ajaré Mot.

*Nota al texto de la Torá: Este relato es continuación temática de lo dicho en los vv. 27:1-11, donde la Torá estipula que cuando un hombre muere sin tener hijo varón, se debe traspasar su herencia a su hija.

será substraído del sorteo de nuestro patrimonio. ⁴ Y si hubiese el Jubileo para los Hijos de Israel, el patrimonio de ellas será agregado al patrimonio de la tribu a la cual ellas se conviertan, y del

וּמִגֵּרָל וְנִחְלָתָנוּ יִגְרַע: ד' וְאִם־
יְהִי הַיֵּבֶל לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל
וְנוֹסְפָה נִחְלָתָן עַל נִחְלַת
הַמָּטָה אֲשֶׁר תִּהְיֶינָה לָהֶם

ONKELÓS

יִמְעֻדב אֲחִסְנִתָּנָא יִתְמַנֵּע: ד' וְאִם יְהִי יוֹבֵלָא לְבָנֵי יִשְׂרָאֵל וְתִתְוַסַּף אֲחִסְנִתָּתָן עַל אֲחִסְנִתָּ שְׁבִטָא דִּי יְחִוִּי לְחִוִּי

RASHÍ

בְּנֵה יִירָשָׁה וְחִבּוֹ מִתְיַחַס עַל שְׁבִט בְּנֵה יִירָשָׁה אֵינָה חִוּוֹת.
אָבִיו: (ו') וְאִם יְהִי הַיֵּבֶל מִכָּאֵן הִיא וְאִפְלוּ אִם יְהִי הַיֵּבֶל לֹא תִחְוֹר
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עֲתִיד הַיֵּבֶל שִׁינְסוֹק: הַנִּחְלָה לְשִׁבְטוֹ, וְנִמְצָא שֶׁנוֹסְפָה עַל
וְאִם יְהִי הַיֵּבֶל כְּלוֹמַר אֵין זֶה מִכִּירָה נִחְלַת הַמָּטָה אֲשֶׁר תִּהְיֶינָה לָהֶם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

hijo varón de ella la heredará, y el hijo varón recibe su estirpe de la tribu de su padre.¹⁵⁷

4. וְאִם יְהִי הַיֵּבֶל / Y SI HUBIESE EL JUBILEO. De lo que implica este pasaje Rabí Yehudá solía decir que el Jubileo [yobel]¹⁵⁸ sería suspendido en el futuro.¹⁵⁹

וְאִם יְהִי הַיֵּבֶל / Y SI HUBIESE EL JUBILEO. El sentido de esta frase quiere decir: ésta no es una venta de tierra que regresa en el Jubileo como las demás ventas de tierra, ya que la herencia no regresa; e incluso si fuera el Jubileo, este patrimonio no regresará a su tribu original.¹⁶⁰ Consecuentemente, la tierra “será agregada al patrimonio de la tribu a la cual ellas se conviertan”.¹⁶¹

157. Como Rashí explicó en el v. 1:2, s.v. לְבֵית לְבִית, cuando ahí la Torá dice que había que contar a los israelitas “según sus casas paternas”, ello implica que si el padre de un hombre era de cierta tribu y su madre de otra tribu, su pertenencia tribal debe determinarse según la tribu de su padre.

158. El Jubileo o *yobel* es el año cincuenta que llega al final de siete ciclos de siete años (es decir, siete ciclos de años sabáticos o *shemitá*). Es prescrito en *Vayikrá* 25:8-13, y leyes relacionadas con él son enunciadas también en los capítulos 26 y 27 de ese libro.

159. *Torat Kohanim, Vayikrá* 13:1. La palabra וְאִם, “si”, es un nexo de carácter condicional o hipotético; como tal, implica que sobre la idea de la que se habla pesa cierta duda. Aquí Rabí Yehudá la interpreta en el sentido de que puede llegar el momento en que incluso si una parte del pueblo de Israel se halla en la Tierra de Israel, cabe la posibilidad de que en un futuro hipotético el Jubileo [yobel] no se aplique (*Gur Aryé*). Ahí mismo, las

palabras que el midrash cita de Rabí Yehudá son: “En el futuro el Jubileo será suspendido y luego regresará”. Por consiguiente, Rabí Yehudá no se refiere a una abrogación completa de la institución del Jubileo, sino a una suspensión histórica.

160. Todo patrimonio territorial regresa a su dueño original en el Jubileo, como la Torá estipula en *Vayikrá* 25:13: “En este año del Jubileo cada hombre retornará a su patrimonio.” Sin embargo, en este caso, el patrimonio que haya sido transferido a la tribu del marido de una de las hijas de Tzelofjad debido a que él lo heredó de su hijo, no regresará a la tribu original en el Jubileo, ya que no se trata de una venta normal entre miembros de tribus distintas, sino de un caso especial de transferencia de propiedad.

161. Es decir, que será agregada a la tribu a la cual ellas entren a través de su matrimonio con varones de esa tribu. Pero no será agregada a la tribu de la madre de las hijas de Tzelofjad (u otras mujeres en idéntica situación).

patrimonio de la tribu de nuestros padres será substraído el patrimonio de ellas.”

⁵Moshé ordenó a los Hijos de Israel por mandato del Eterno, diciendo: “Correctamente habla la tribu de los hijos de Yosef. ⁶Esta es la palabra que el Eterno ha ordenado con respecto a las hijas de Tzeloffad, diciendo: Ellas podrán ser esposas de quien les parezca bueno; pero sólo de la familia de la tribu de sus padres podrán ser esposas. ⁷Un patrimonio de los hijos de Israel no rodará de tribu en tribu, sino que entre los Hijos de Israel cada hombre se apegará al patrimonio de la tribu de sus padres. ⁸Y toda hija que herede un patrimonio de las tribus de los Hijos de Israel, de uno de la familia de la tribu del padre de ella será esposa, a fin de que entre los Hijos de Israel cada uno herede el patrimonio de sus padres. ⁹Y un patrimonio no rodará de una tribu a otra tribu, para que entre las tribus de los Hijos de Israel cada uno se apegue a su patrimonio.”

¹⁰Tal como el Eterno había ordenado

וּמִנְחַלֹּת מֵטָה אֲבֹתֵינוּ יִגְרַע נַחֲלָתָן:
ה וַיֵּצֵא מֹשֶׁה אֶת־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל־פִּי
יְהוָה לֵאמֹר בֶּן מֹטֶה בְּנֵי־יוֹסֵף דְּבָרִים:
ו זֶה הַדָּבָר אֲשֶׁר־צִוָּה יְהוָה לַבָּנוֹת
צִלְפַּחַד לֵאמֹר לְטוֹב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה
לְנָשִׁים אֵךְ לְמִשְׁפַּחַת מֹטֶה אֲבִיהֶם
תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים: ז וְלֹא־תִסָּב נַחֲלָה
לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִמֶּטֶה אֶל־מֶטֶה כִּי
אִישׁ בְּנַחֲלַת מֹטֶה אֲבֹתוֹ יִדְבְּקוּ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: ח וְכָל־בֵּת יִרְשֶׁת
נַחֲלָה מִמֶּטֶה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְאַחַד
מִמִּשְׁפַּחַת מֹטֶה אֲבִיהָ תִּהְיֶיהָ
לְאִשָּׁה לְמַעַן יִירָשׁוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
אִישׁ נַחֲלַת אֲבֹתָיו: ט וְלֹא־תִסָּב
נַחֲלָה מִמֶּטֶה לְמֶטֶה אַחֵר
כִּי־אִישׁ בְּנַחֲלָתוֹ יִדְבְּקוּ מִטּוֹת
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל: י כַּאֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה

ONKELÓS

וּבְמִחְסָנָת שְׁבִטָּה וְאַבְהֻתָּנָה תִּתְמַנֵּעַ אֲחֻסְנִתָּהּ: ח וּבִפְסִיד מֹשֶׁה יָת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל עַל מִימְרָא
דִּי? לְמִימְרָא זֵאת שְׁבִטָּה דְּבְנֵי יוֹסֵף מְמַלְלִין: ו דִּין פְּתָגְמָא דִּי פְסִיד יֵי לַבָּנוֹת צִלְפַּחַד לְמִימְרָא
לְדַתְשֵׁין גְּעִיגִיחוֹן יְחִוֹן לְנָשִׁין בְּרִם לְזַרְעִית שְׁבִטָּה וְאַבְהֻתָּן יְחִוֹן לְנָשִׁין: ז וְלֹא תִסָּחַר
אֲחֻסְנָה לְבְנֵי יִשְׂרָאֵל מִשְׁבִּטָּה לְשְׁבִטָּה אַרִי גְבֵר בְּאַחְסָנָת שְׁבִטָּה וְאַבְהֻתָּהּ יִדְבְּקוּ בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל: ח וְכָל בְּרִיתָא יִרְשֶׁת אֲחֻסְנָה מִשְׁבִּטָּה דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְחַד מִזַּרְעִית שְׁבִטָּה וְאַבְהֻתָּהּ
תְּהִי לְאַנְתָּה בְּדִיל דְּיִרְשֵׁן בְּנֵי יִשְׂרָאֵל גְּבֵר אֲחֻסְנָת אֲבֻתָּהּ: ט וְלֹא תִסָּחַר אֲחֻסְנָה מִשְׁבִּטָּה
לְשְׁבִטָּה אַחֲרָנָה אַרִי גְבֵר בְּאַחְסָנָתָהּ יִדְבְּקוּ שְׁבִטָּה דְּבְנֵי יִשְׂרָאֵל: י כַּמָּא דִּי פְסִיד יֵי

RASHÍ

(ח) וְכָל בֵּת יִרְשֶׁת נַחֲלָה. שֶׁלֹּא תִּהְיֶה בֵּן לְאֲבִיהָ:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. וְכָל בֵּת יִרְשֶׁת נַחֲלָה / Y TODA HIJA QUE HEREDE UN PATRIMONIO. En caso de que el padre de ella no haya tenido hijo varón.¹⁶²

162. Como la Torá estipula en Vayikrá 25:8: “Cuando un hombre muera sin tener hijo varón,

traspasarán su herencia a su hija.” Pero si el hombre tuvo un hijo varón, sólo él hereda, y no la hija.

a Moshé, así hicieron las hijas de Tzelofjad. ¹¹ Majlá, Tirtzá, Joglá, Milcá y Noá, las hijas de Tzelofjad, se convirtieron en esposas de los hijos de sus tíos. ¹² De las familias de los hijos de Menashé hijo de Yosef se convirtieron en esposas, y el patrimonio de ellas permaneció con la tribu de la familia de su padre.

¹³ Estos son los mandamientos y las leyes que el Eterno ordenó por mano de Moshé a los Hijos de Israel en las planicies de Moab junto al Yardén [frente a] Yerijó.

אֶת־מֹשֶׁה בֶּן עֲשׂוֹ בָנוֹת צִלְפָּחָד׃
מִפְּטוּר יֵא וְתַהֲיֶינָה מַחֲלֵה תִרְצָה
וְחִגְלָה וּמִלְכָּה וְנָעָה בָנוֹת צִלְפָּחָד
לְבָנֵי דִדְיָהוּ לְנָשִׁים׃ י בִּמְשֻׁפָּחַת
בְּנֵי־מְנַשֶּׁה בֶּן־יוֹסֵף הָיוּ לְנָשִׁים
וְתַהֲלִי נַחֲלָתָן עַל־מִטָּה מְשֻׁפָּחַת
אֲבֵיהֶן׃ י אֵלֶּה הַמִּצְוֹת וְהַמְשֻׁפָּטִים
אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה בְּיַד־מֹשֶׁה אֶל־בְּנֵי
יִשְׂרָאֵל בְּעֶרְבַת מוֹאָב עַל יַרְדֵּן
יִרְחוֹ׃ פפפ

ONKELÓS

יְת מֹשֶׁה בֶּן עֲבָדוֹ בְּנֵת צִלְפָּחָד׃ יֵא וְהוֹאָה מַחֲלֵה תִרְצָה וְחִגְלָה וּמִלְכָּה וְנָעָה בְּנֵת צִלְפָּחָד לְבָנֵי אָחִי אֲבוֹהֶן
לְנָשִׁין׃ י בִּמְשֻׁפָּחַת בְּנֵי מְנַשֶּׁה בֶּן יוֹסֵף הוֹאָה לְנָשִׁין וְהוֹת אֲחֻסְנִתָּהוּ עַל שְׁבֻטָּא זִרְעִית אָבוֹהֶן׃ י אֵלֶּין
פְּסוּדָא וְדִינָא דִּי פְקִיד יֵי בִידָא דְּמֹשֶׁה לֹת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִישְׁרֵיָא דְּמוֹאָב עַל יַרְדֵּנָא דִּירוּחוֹ׃ חזק

RASHÍ

(יֵא) מַחֲלֵה תִרְצָה וְגו'. כָּאֵן מְנָאֵן לְפִי גְדֻלָּתָן, זֶה הַמִּקְרָא מְנָאֵן לְפִי חֻכְמָתָן, וּמִגִּיד שְׁשִׁקוּלוֹת
מִזֶּה בְּשָׁנִים וְנִשְׂאוּ כְּסֻדָּר תּוֹלְדוֹתָן, וּבְכֹל זֶה כֵּן׃

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

11. 'מַחֲלֵה תִרְצָה וְגו'. / MAJLÁ, TIRTZÁ, ETC. Aquí la Torá las enumeró conforme a su mayoría de años una tras otra, ¹⁶³ ya que se casaron según el orden de su nacimiento. Pero en todos los demás casos la Escritura las enumeró conforme a su sabiduría. ¹⁶⁴ El hecho de que la Torá haya utilizado dos órdenes distintos para enumerarlas nos informa que las cinco eran iguales entre sí. ¹⁶⁵

163. La mayor primero y así sucesivamente.

164. Babá Batrá 120a.

165. En tres lugares del libro de Bemidbar la Torá menciona a las cinco hijas de Tzelofjad. En los vv. 26:33, 27:1 y aquí. En el 26:33, el orden que sigue es el mismo que en el v. 27:1: "Y los nombres de las hijas de Tzelofjad eran Majlá, Noá, Joglá, Milcá

y Tirtzá." Pero en este versículo cambia el orden: "Majlá, Tirtzá, Joglá, Milca y Noá, las hijas de Tzelofjad." El cambio en el orden en que son enunciadas tiene como propósito enfatizar que todas ellas eran iguales entre sí en cuanto a nobleza de carácter e inteligencia. Rashí ya comentó esta misma idea en el v. 27:1, s.v. 'מַחֲלֵה נָעָה וְגו'.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT MASÉ

- 408. *Precepto de dar a los leviim ciudades para habitar y ciudades de refugio (35:2).*
- 409. *Prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerle un juicio (35:12).*
- 410. *Precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio, y precepto para el homicida de ir a ella (35:25).*
- 411. *Prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio, excepto como testigo (35:30)..*
- 412. *Prohibición de tomar rescate por un asesino (35:31).*
- 413. *Prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio (35:32).*

LISTA DE ETAPAS DEL VIAJE EN EL DESIERTO

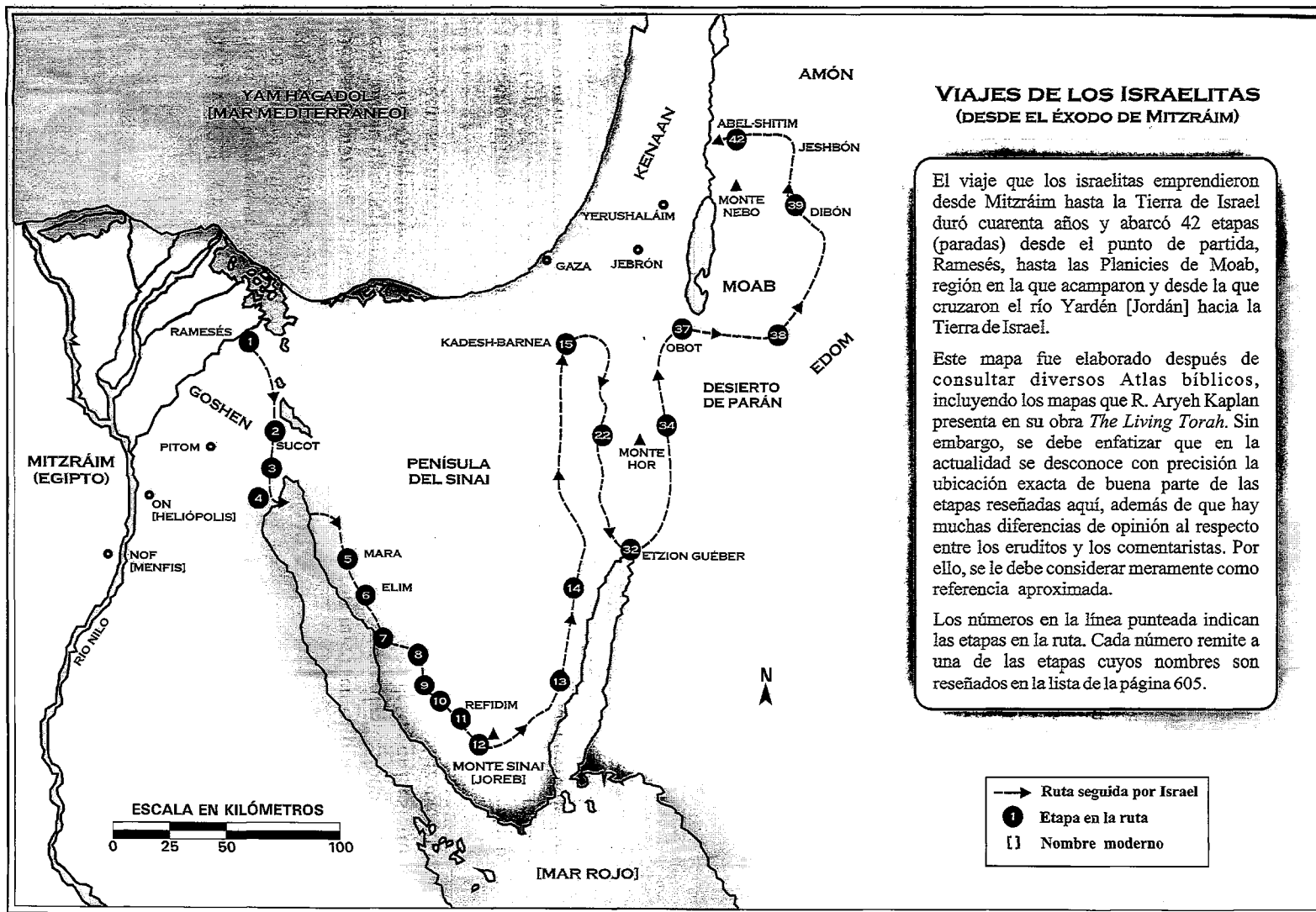
(SEGÚN BEMIDBAR 33:1-48)

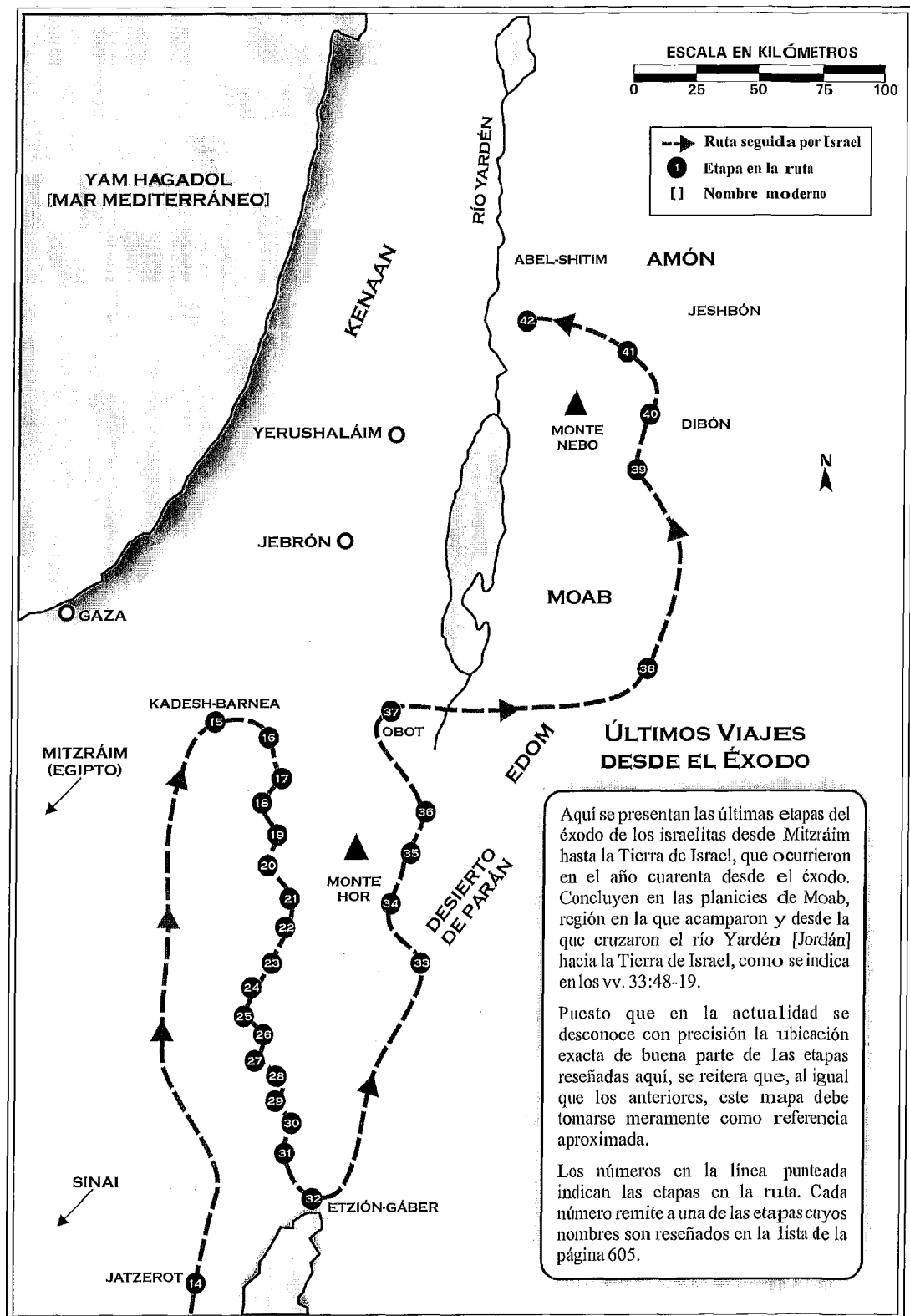
En el v. 33:1, s.v. **אֵלֶּה מַסָּעֵי**, Rashí comenta que durante los cuarenta años que los israelitas viajaron en el desierto desde el Éxodo de la tierra de Mitzráim hasta que, al final de esos cuarenta años, acamparon frente a la Tierra de Israel en las Planicies de Moab (v. 33:49), habían recorrido cuarenta y dos etapas [*masaot*].

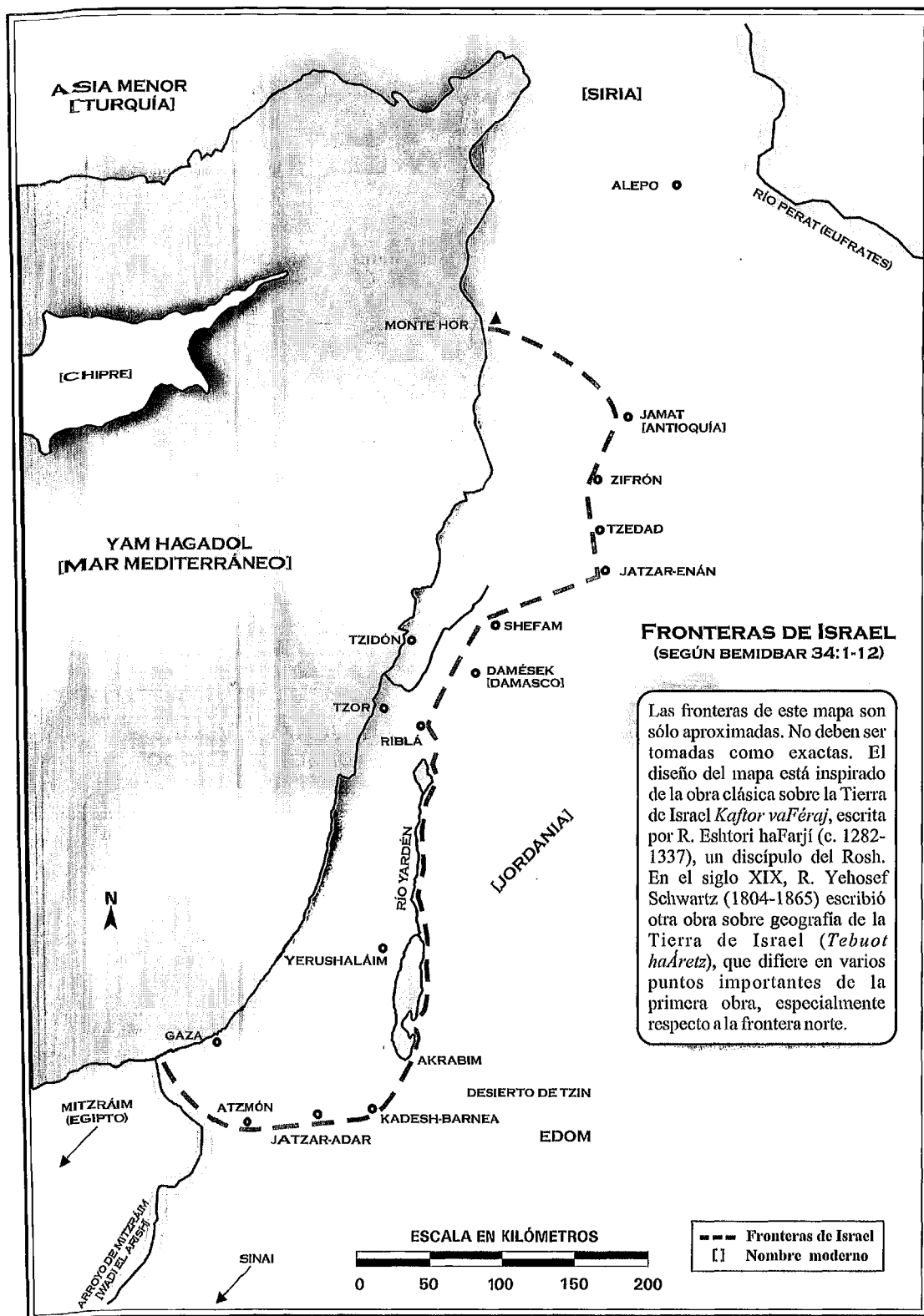
De estas cuarenta y dos etapas o viajes, catorce tuvieron lugar en el primer año del Éxodo, “desde que partieron de Ramesés hasta que llegaron a Ritmá, desde donde fueron enviados los exploradores”. [Los exploradores habían sido enviados desde el Desierto de Parán, según se indica en el v. 13:3; Ritmá, que es Kadesh-Barnea, se localizaba en esa área.]

Los ocho últimos viajes tuvieron lugar en el año cuarenta, desde la muerte de Aharón en el Monte Hor (v. 33:37) hasta las Planicies de Moab. Por consiguiente, durante los treinta y ocho años que permanecieron en el desierto antes de entrar a la Tierra de Israel, solamente hicieron veinte viajes. Esto, como Rashí concluye, subraya “las bondades del Omnipresente”.

1] Ramesés	16] Rimón-Páretz	31] Abroná
2] Sucot	17] Libná	32] Etzión-Gáber
3] Etam	18] Risá	33] Desierto de Tzin
4] Pi-Hajiro	19] Kehelatá	34] Monte Hor
5] Mará	20] Monte Sháfer	35] Tzalmoná
6] Elim	21] Jaradá	36] Punón
7] Mar de Suf	22] Makhelot	37] Obot
8] Desierto de Sin	23] Tájat	38] Iyé Haabarim
9] Dofká	24] Táraj	39] Dibón-Gad
10] Alush	25] Mitká	40] Almón-Diblataima
11] Refidim	26] Jashmoná	41] Montañas de Abarim
12] Desierto del Sinai	27] Moserot	42] Planicies de Moab
13] Kibrot-Hataavá	28] Bené-Yaakán	
14] Jazerot	29] Jor-Haguidgad	
15] Ritmá	30] Yotvatá	

הפטרות

HAFTAROT

BENDICIONES POR LA HAFTARÁ

Después de que el séptimo Olé haya concluido su lectura se llama al Maftir. Inmediatamente después de que éste haya recitado la segunda bendición por la Torá, dice la siguiente bendición por la Haftará:

ברוך Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres Tú, Eterno, que escoge la Torá, a Su siervo Moshé, a Su pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud (*ashkenazim*: de rectitud).

ברוך אתה יהוה, אלהינו מלך העולם, אשר בחר בנביאים טובים ורצה בדבריהם הנאמרים באמת. ברוך אתה יהוה, הבורח בתורה ובמשה עבדו ובשראאל עמו ובנביאי האמת והצדק (נאדק: ashkenazim).

Luego se procede a la lectura de la Haftará. Al concluir su lectura, el Maftir pronuncia las siguientes bendiciones. Los sefaradim insertan antes el siguiente versículo:

גאלנו Nuestro redentor es el Eterno, Amo de Legiones; Su nombre es el Santo de Israel.

גאלנו יהוה צבאות, שמו קדוש ישראל.

ברוך Bendito eres Tú, Eterno, Dios nuestro, Soberano del universo, Roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable, que dice y hace, que habla y cumple, pues todas Sus palabras (*ashkenazim*: cuyas palabras) son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh Eterno, Dios nuestro, y Tus palabras son confiables; ni una sola de Tus palabras regresará vacía, pues Tú eres Dios, el Rey confiable (y misericordioso). Bendito eres Tú, Eterno, el Dios confiable en todas Sus palabras.

ברוך אתה יהוה אלהינו מלך העולם צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן, האומר ועושה, המדבר ומקיים, כי כל דבריו (שכל דבריו ashkenazim) אמת וצדק. נאמן אתה הוא יהוה אלהינו ונאמנים דבריו, ודבר אחד מדבריו אחור לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן (ורחמן) אתה. ברוך אתה יהוה, האל הנאמן בכל דבריו.

רחם Ten misericordia de Tzión, pues ella es la sede de nuestra vida; y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres Tú, Eterno, que alegra a Tzión con sus hijos.

רחם על ציון, כי היא בית חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה יהוה, משמח ציון בבניה.

שמחנו Alégranos, oh Eterno Dios nuestro, con el profeta Eliahu, Tu siervo; y con el reinado de la Casa de David, Tu ungido. Que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones. Que sobre su trono no se siente ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra, pues por Tu santo Nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres Tú, Eterno, Escudo de David.

שמחנו יהוה אלהינו באלהיו הנביא עבדך (עבדך ashkenazim), ובמלכות בית דוד משיחך (משיחך ashkenazim), במהרה לבא ויגל לבנו. על כסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה יהוה, מגן דוד.

על Por [la lectura de] la Torá, por el servicio del rezo, por [la lectura de] los Profetas y por este día de Shabat que nos has dado, oh Eterno, Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, Eterno, Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que Tu Nombre sea bendito en las bocas de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres Tú, Eterno, que santifica el Shabat.

על התורה, ועל העבודה, ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה שנתת לנו יהוה אלהינו לקדשה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, יהוה אלהינו, אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפני כל חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה יהוה, מקדש השבת.

HAFTARAT BEMIDBAR — הפטרת במדבר

HOSHEA / OSEAS 2:1-22 — הושע ב:א-כב

Capítulo 2

¹El número de los Hijos de Israel será como la arena del mar, que no podrá ser medida ni contada, y sucederá que en vez de que se diga de ellos “ustedes no son Mi pueblo”, se dirá de ellos “hijos del Dios vivo”.

²Los Hijos de Yehudá y los Hijos de Israel* se reunirán juntos* e impondrán a un solo jefe* sobre ellos, y subirán de la Tierra, pues grandioso es el día de Izreel.*

³Digan a los hermanos de ustedes: “Mi pueblo”, y a sus hermanas: “La consolada”. ⁴Riñan con la madre de ustedes, riñan [con ella], pues ella no es Mi esposa, y Yo no soy su marido. Que se quite sus prostituciones* de su rostro y sus adulterios* de entre sus pechos. ⁵No sea que Yo la desnude y la presente como el día en que nació, la haga como un desierto y la ponga como una tierra yerma, y la mate de sed. ⁶Y no me apiadaré de sus hijos, ya que son hijos de prostitución. ⁷Pues su madre se ha prostituido, la que los concibió se ha llenado de vergüenza, al decir: “Iré tras de mis amantes, los que me dan mi alimento y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas.”

⁸Por eso, he aquí que Yo acotaré tu camino con espinos y limitaré su cerco, y no hallará sus senderos.* ⁹Ella perseguirá a sus amantes, pero no los alcanzará; los buscará, pero no los hallará, y

פרק ב

א וְהָיָה מִסְפַּר בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל כַּחֲסֹל הַיָּם
אֲשֶׁר לֹא־יִמָּד וְלֹא יִסָּפֵר וְהָיָה בְּמִקּוֹם
אֲשֶׁר־יֹאמַר לָהֶם לֹא־עַמִּי אַתֶּם יֹאמַר
לָהֶם בְּנֵי אֱלֹהִים: ג וְנִקְבְּצוּ בְנֵי־יְהוּדָה
וּבְנֵי־יִשְׂרָאֵל יַחְדָּו וְשִׁמּוּ לָהֶם רֹאשׁ
אֶחָד וְעָלוּ מִן־הָאָרֶץ בִּי גָדוֹל יוֹם
יִזְרְעֵאל: ד אָמְרוּ לְאַחֵיכֶם עַמִּי
וּלְאַחֹתֵיכֶם רַחֲמָה: ה רִיבוּ בְּאַמְכֶם
רִיבוּ כִּי־הִיא לֹא אִשְׁתִּי וְאַנְכִּי לֹא
אִשָּׁה וְתִסֶּר זְנוּנִיָּה מִפְּנֶיהָ וְנֶאֱפֹפִיָּה
מִבֵּין שַׂדִּיָּה: ו פֶּן־אֶפְשִׁיטָנָה עֶרְמָה
וְהִצַּגְתִּיהָ כַּיּוֹם הַיּוֹלֵדָה וְשִׁמְתִּיהָ
כַּמִּדְבָּר וְשִׁתָּהּ כָּאָרֶץ צִיָּה וְהִמְתִּיהָ
בְּצִמָּא: ז וְאֶת־בְּנֶיהָ לֹא אֲרַחֵם כִּי־בְנֵי
זְנוּנִים הֵמָּה: ח כִּי זָנְתָה אַפְסֵם הוֹבִישָׁה
הוֹרְתֵם כִּי אִמְרָה אֶלְכָּה אַחֲרֵי מֵאֲהָבִי
נָתַנִּי לַחֲמִל וּמִימִי צִמְרִי וּפִשְׁתִּי שִׁמְנִי
וְשִׁקּוּיִי: ט לָכֵן הִנְנִי־שֹׁד אֶת־דֶּרֶכָּךְ
בְּסִירִים וּגְדֵרְתִּי אֶת־גְּדֵרָה וְנִתִּיבוֹתֶיהָ
לֹא תִמְצָא: י וְרִדְפָה אֶת־מֵאֲהָבֶיהָ
וְלֹא־תִשָּׁג אֹתָם וּבִקְשָׁתָם וְלֹא תִמְצָא

2:2. Los Hijos de Yehudá. Se refiere a los descendientes de la tribu de Yehudá.

—Los Hijos de Israel. Se refiere a las restantes tribus.

—Se reunirán juntos. En la época mesiánica. No se refiere a la época del Segundo Templo, ya que después del exilio a Babel [Babilonia], solamente regresaron a la Tierra de Israel las tribus de Yehudá y la de Binyamin; las demás tribus se habían dispersado (*Radak*).

—Un solo jefe. El Mesías, vástago de la dinastía del rey David (*Targum Yonatan*).

—Izreel. Esta es una palabra compuesta de זָרַע, “semilla”,

y אל, “Dios”. El nombre alude al hecho de que Dios dispersó al pueblo de Israel entre las naciones como un hombre que esparce sus semillas en el campo. El versículo habla del grandioso día en que Dios reuna a los dispersos de Israel (*Metzudat David*).

2:3. Sus prostituciones. Alusión a la idolatría que Israel hacía públicamente (*Malbim*).

—Sus adulterios. Alusión a la inmoralidad sexual y la idolatría realizada en secreto (*Malbim*).

2:8. No hallará sus senderos. No encontrará el modo de hacer que baje a ella la abundancia (*Metzudat David*).

[entonces] dirá: “Iré y retornaré a mi primer esposo,* pues mejor era para mí entonces que ahora.” ¹⁰Pero ella no sabía que Yo era el que le proveía su grano, su mosto y su aceite; Yo fui el que le incrementé la plata y el oro, pero lo utilizaron para el Báal.* ¹¹Por ello, tomaré de nuevo Mi grano en su momento y Mi mosto en su temporada, y quitaré Mi lana y Mi lino para cubrir su desnudez.

¹²Y ahora revelaré su degradación ante los ojos de sus amantes, y nadie podrá salvarla de Mi mano.

¹³Haré que cesen todos sus júbilos: sus celebraciones, sus novilunios,* sus Shabatot y todas sus festividades. ¹⁴Haré que quede desolada sus viñedos y sus higueros, de los que ella dijo: “Son mi paga que me dieron mis amantes”, y los convertiré en bosque, y los animales del campo los consumirán. ¹⁵Visitaré sobre ella los días de los ídolos de Báal a los que ella solía quemar sahumerio, para quienes se adornaba con sus aretes y sus joyas, yendo tras de sus amantes y olvidándome a Mí —declaró el Eterno.

¹⁶Por eso, he aquí que Yo la seduciré y la llevaré al desierto,* y hablaré a su corazón. ¹⁷De ahí le proporcionaré sus viñedos, y el valle devastado se convertirá en portal de la esperanza; y ahí ella cantará como en los días de su juventud y como en el día en que subió de la tierra de Mitzráim.

¹⁸Y sucederá que en ese día —declaró el Eterno— me llamarás “mi Esposo”, y ya no me llamarás “mi Amo”.* ¹⁹Y quitaré de su boca los nombres de los ídolos de Báal, y ya no serán recordados por su nombre. ²⁰Y en ese día haré un pacto por ellos*

וְאָמַרְהָ אֵלֶכָּה וְאָשׁוּבָה אֶל-אִישִׁי
הָרִאשׁוֹן כִּי טוֹב לִי אִזְּ מֵעַתָּה: ִ וְהִיא
לֹא יָדְעָה כִּי אֲנֹכִי נָתַתִּי לָהּ הַדָּגָן
וְהַתִּירוֹשׁ וְהַיֵּצֶהָר וְכֶסֶף הַרְבֵּיתִי לָהּ
וְזָהָב עָשׂוּ לַבַּעַל: ִ לָכֵן אָשׁוּב וְלִקְחָתִי
דָּגָנִי בַּעֲתוֹ וְתִירוֹשִׁי בְּמוֹעֶדוֹ וְהַצֵּלְתִּי
צִמְרִי וּפִשְׁתִּי לַכֶּסֶת אֶת-עֲרוֹתֶיהָ:
י וְעַתָּה אֲגִלֶּה אֶת-נִבְלָתָהּ לְעֵינַי
מֵאַהֲבִיהָ וְאִישׁ לֹא-יִצְלָנָה מִיָּדִי:
ג וְהִשְׁבַּתִּי כָּל-מִשְׁוֹשֶׁה חֲגֵה חֲדָשָׁה
וְשַׁבָּתָהּ וְכָל מוֹעֵדָה: ִ וְהִשְׁמַתִּי גִפְנֶיהָ
וְתֵאֵנָתָה אֲשֶׁר אָמַרְהָ אֶתְנָה הֶמָּה לִּי
אֲשֶׁר נָתַנּוּ-לִי מֵאַהֲבִי וְשִׁמְתִּים לִיעֹר
וְאֶכְלָתֶם חֵית הַשָּׂדֶה: ִ וּפִקְדָתִי
עָלֶיהָ אֶת-יָמֶי הַבָּעֲלִים אֲשֶׁר תִּקְטִיר
לָהֶם וְתַעַד גִּזְמָה וְחִלְיָתָהּ וְתִלְךְ
אַחֲרֵי מֵאַהֲבִיהָ וְאֶתִּי שִׁכְחָה נָא־ס'
יְהוָה: ִ לָכֵן הִנֵּה אֲנֹכִי מִפְתִּיהָ
וְהִלְכָתִיהָ הַמִּדְבָּר וּדְבַרְתִּי עַל-לִבָּהּ:
י וְנָתַתִּי לָהּ אֶת-כְּרָמֶיהָ מִשֶּׁם וְאֶת-
עֵמֶק עֶכוֹר לַפֶּתַח תִּקְוָה וְעֵנָתָה שְׁמָה
כִּימִי נַעֲוִיָּהּ וְכִיּוֹם עֲלוֹתָהּ מֵאֶרֶץ-
מִצְרַיִם: ִ וְהָיָה כִּי־סֶה-הָהוּא נָא־יְהוָה
תִּקְרָאִי אִישִׁי וְלֹא-תִקְרָאִי-לִי עוֹד
בַּעֲלִי: ִ וְהִסַּרְתִּי אֶת-שְׁמוֹת הַבָּעֲלִים
מִפִּיהָ וְלֹא-יִזְכְּרוּ עוֹד בְּשֵׁמָם:
ד וְכָרַתִּי לָהֶם בְּרִית כִּי־סֶה הָהוּא

2:9. Mi primer esposo. Dios. Los “amantes” eran los ídolos a los que Israel rendía culto.

2:10. Báal. Nombre de un ídolo cuyo culto era muy extendido en la antigüedad; símbolo de la idolatría.

2:13. Novilunios. Primer día del mes.

2:16. La llevaré al desierto. A un lugar en el que no haya

nadie con el que ella pueda prostituirse (*Malbim*).

2:18. Mi Amo. En hebreo, *baal*; idéntica palabra utilizada para designar al ídolo Báal.

2:20. Haré un pacto por ellos. Por los israelitas. El pacto consistirá en que Dios hará que los animales ya no causen daño (*Rashi*).

con los animales del campo, con las aves del cielo, con las criaturas que se mueven por el suelo, y quebrantaré el arco y la espada de guerra de la Tierra, y haré que se asienten en seguridad.

²¹ Y te desposaré a Mí para siempre; te desposaré a Mí con rectitud y justicia, con bondad y misericordia. ²² Te desposaré a Mí con fidelidad, y conocerás al Eterno.

עִם־חַיִּית הַשָּׂדֶה וְעִם־עוֹף הַשָּׁמַיִם
וְרֶמֶשׂ הָאֲדָמָה וְקִשְׁת וְחֶרֶב וּמִלְחָמָה
אֲשַׁבֵּר מִן־הָאָרֶץ וְהַשְׁכַּפְתִּים לִבְטָח:
כֹּא וְאַרְשִׁיתִיךָ לִי לְעוֹלָם וְאַרְשִׁיתִיךָ לִי
בְצֶדֶק וּבְמִשְׁפָּט וּבְחֶסֶד וּבְרַחֲמִים:
כֹּכ וְאַרְשִׁיתִיךָ לִי בְאַמּוּנָה וְיָדַעְתָּ אֶת־
יְהוָה:

HAFTARAT NASÓ — הפטרת נשא

SHOFETIM / JUECES 13:2-25 — שופטים יג:ב-כה

Capítulo 13

² Había un hombre de Tzorá, de la familia de Dan, cuyo nombre era Manóaj. Y su esposa era estéril y no daba a luz. ³ Un ángel del Eterno se le apareció a la mujer, y le dijo: “He aquí que tú eres estéril y no has dado a luz; pero concebirás y darás a luz un hijo. ⁴ Y ahora, cuídate y no bebas vino ni licor, y no comas nada impuro.* ⁵ Pues concebirás y darás a luz un hijo, y no subirá navaja sobre su cabeza, ya que el niño será nazareo* para Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los pelishtim.”*

⁶ La mujer llegó y habló a su esposo, diciendo: “Vino a mí un hombre de Dios, y su aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios: muy impresionante. Pero yo no le pregunté quién era, y él no me dijo su nombre. ⁷ Él dijo: ‘He aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y ahora, no bebas vino ni licor, ni comas ninguna cosa impura, ya que el niño será nazareo para Dios desde el vientre hasta

פרק י"ג

ב וַיְהִי אִישׁ אֶחָד מִצֹּרָעָה מִמִּשְׁפַּחַת הַדָּנִי
וּשְׁמוֹ מָנוּחַ וְאִשְׁתּוֹ עֲקָרָה וְלֹא יִלְדָּה:
וַיֵּרָא מַלְאֲכֵי־יְהוָה אֶל־הָאִשָּׁה וַיֹּאמֶר
אֵלֶיהָ הִנֵּה־נָנָא אֶת־עֲקָרָה וְלֹא יִלְדָּת
וְהָרִית וְיִלְדָּת בֶּן: וְעַתָּה הַשְׁמְרִי נָא
וְאַל־תִּשְׁתִּי יַיִן וְשִׁכָר וְאַל־תֹּאכְלִי כָּל־
טָמֵא: ה כִּי הִנֵּךְ הָרָה וְיִלְדָּת בֶּן וּמוֹרָה
לֹא־יַעֲלֶה עַל־רֹאשׁוֹ כִּי־נָזִיר אֱלֹהִים יִהְיֶה
הַנֶּעַר מִן־הַבֶּטֶן וְהוּא יִחַל לְהוֹשִׁיעַ אֶת־
יִשְׂרָאֵל מִיַּד פְּלִשְׁתִּים: ו וַתָּבֹא הָאִשָּׁה
וַתֹּאמֶר לְאִישָׁהּ לֵאמֹר אִישׁ הָאֱלֹהִים בָּא
אֵלַי וּמְרֹאֵהוּ כְּמֹרֵאֵה מַלְאֲכֵי הָאֱלֹהִים
נֹרָא מְאֹד וְלֹא שְׁאַלְתִּיהוּ אִי־מִנֵּה הוּא
וְאֶת־שְׁמוֹ לֹא־הִגִּיד לִי: ז וַיֹּאמֶר לִי
הִנֵּךְ הָרָה וְיִלְדָּת בֶּן וְעַתָּה אֶל־תִּשְׁתִּי
יַיִן וְשִׁכָר וְאַל־תֹּאכְלִי כָּל־טָמֵא כִּי־
נָזִיר אֱלֹהִים יִהְיֶה הַנֶּעַר מִן־הַבֶּטֶן עַד־

13:4. No comas nada impuro. Se refiere a no comer nada prohibido para un nazareo (*Rashi*). Era obvio que no debía comer ningún animal impuro, prohibición ya existente que hubiera sido redundante repetirla.

13:5. Nazareo. En hebreo, *nazir*. Es el individuo que se abstiene de todo lo derivado de la vid, le está prohibido

contaminarse con cadáveres y se deja crecer el cabello. La Torá expone sus leyes en *Bemidbar*, cap. 6.

—*Pelishtim*. En español, filisteos. Era un pueblo kenaani que habitaba en la costa mediterránea de la Tierra de Israel. Eran acérrimos enemigos de los israelitas, a quienes constantemente atacaban.

el día de su muerte’.”

⁸Manóaj rogó al Eterno y dijo: “Por favor, mi Señor; que el hombre de Dios que enviaste vuelva a nosotros y nos instruya respecto a qué debemos hacer con el niño que nazca.”

⁹Dios escuchó la voz de Manóaj, y volvió a venir un ángel de Dios a la mujer mientras ella estaba sentada en el campo, pero su esposo Manóaj no estaba con ella. ¹⁰La mujer se apresuró y corrió a informar a su esposo, y le dijo: “He aquí que se me ha aparecido el hombre que vino a mí aquel día.”

¹¹Manóaj se levantó y marchó tras la mujer,* y llegó hasta el hombre y le dijo: “¿Eres tú el hombre que habló a la mujer?” Y dijo: “Yo soy.”

¹²Manóaj dijo: “Ahora que se cumplan tus palabras, ¿cuál será la regla [a seguir con] el niño y su conducta?”

¹³El ángel del Eterno dijo a Manóaj: ¹⁴“Que la mujer se cuide de todo lo que dije. No deberá comer de todo lo que sale de la viña de vino; que no beba vino ni licor y que no coma ninguna cosa impura; que se cuide de todo lo que le ordené.”

¹⁵Manóaj dijo al ángel: “Permítenos retenerte y prepararemos delante de ti un cabrito.”

¹⁶Pero el ángel del Eterno dijo a Manóaj: “Si me retienes, no comeré de tu pan; si quieres preparar una ofrenda de ascensión, ofrécela al Eterno.” Pues Manóaj no sabía que era un ángel del Eterno.

¹⁷Manóaj dijo al ángel: “¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te honremos?”

¹⁸El ángel del Eterno le dijo: “¿Por qué preguntas por mi nombre, si es oculto?”*

¹⁹Manóaj tomó el cabrito y la oblación y los

יום מותו: ה ויעתר מנוח אל יהוה ויאמר
בי אדוני איש האלהים אשר שלחת
יבואנא עוד אלינו ויורנו מהנעשה
לנער היולד: ט וישמע האלהים בקול
מנוח ויבא מלאך האלהים עוד אל-
האשה והיא יושבת בשדה ומנוח אישה
אין עמה: י ותמהר האשה ותרוץ ותגד
לאישה ותאמר אליו הנה נראה אלי
האיש אשר בא בימים אל: יא ויקם וילך
מנוח אחרי אשתו ויבא אל-האיש
ויאמר לו האתה האיש אשר דברת
אל-האשה ויאמר אני: יב ויאמר מנוח
עתה יבא דברך מהיה משפט-הנער
ומעשהו: יג ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח
מכל אשר-אמרתי אל-האשה תשמר:
יד מכל אשר-יצא מפני היין לא תאכל
ויין ושכר אל-תשת וכל-טמאה אל-
תאכל כל אשר-צויתיך תשמר:
טו ויאמר מנוח אל-מלאך יהוה נעצרה-
נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים:
טז ויאמר מלאך יהוה אל-מנוח אם-
תעצרני לא-אכל בלחמך ואם-תעשה
עלה ליהוה תעלנה בי לא-ינדע מנוח כי-
מלאך יהוה הוא: יז ויאמר מנוח אל-
מלאך יהוה מי שמך כי-יבא דברך דברך
וכבדנך: יח ויאמר לו מלאך יהוה למה
זה תשאל לשמי והוא פלא פלי: יט ויקח
מנוח את-גדי העזים ואת-המנחה

13:11. **Tras la mujer.** Es decir, tras de su consejo (*Rashi*). No caminó detrás de ella, pues está prohibido que un hombre camine físicamente detrás de una mujer.

13:18. **Oculto.** En hebreo, *peh*, palabra que designa algo

oculto y maravilloso, fuera de lo normal. Según el midrash *Sifri* (*Nasó* 42), el ángel quería decir que no le podía dar su nombre porque el nombre que recibía siempre cambiaba en función de la tarea que realizaba.

ofreció al Eterno sobre la piedra; y [el ángel] realizaba maravillas mientras Manóaj y su esposa observaban. ²⁰Y sucedió que, al ascender al cielo la flama del altar, el ángel del Eterno ascendió en la flama del altar, mientras Manóaj y su esposa observaban, y se echaron sobre sus rostros a tierra. ²¹Y el ángel del Eterno ya no volvió a aparecerse a Manóaj o a su esposa; entonces supo Manóaj que era un ángel del Eterno.

²²Entonces Manóaj dijo a su esposa: “Ciertamente moriremos, pues hemos visto a un ser divino.”

²³Pero su esposa le dijo: “Si el Eterno quisiera matarnos, no hubiera aceptado de nuestras manos la ofrenda de ascensión ni la oblación, no nos hubiera mostrado todas estas cosas ni nos hubiera hecho escuchar estas cosas.”

²⁴La mujer dio a luz un hijo y llamó su nombre Shimshón.* El niño creció y el Eterno lo bendijo.

²⁵Y el espíritu del Eterno comenzó a circular* por el campamento de Dan, entre Tzorá y Eshtaol.

וַיַּעַל עַל-הַצֹּר לַיהוָה וּמִפְּלֹא לַעֲשׂוֹת
וּמִנּוֹחַ וְאִשְׁתּוֹ רֹאִים: כַּוְיָהִי בַעֲלוֹת הַלֵּהב
מֵעַל הַמִּזְבֵּחַ הַשְּׁמִימָה וַיַּעַל מִלֵּאד־יְהוָה
בַּלֵּהב הַמִּזְבֵּחַ וּמִנּוֹחַ וְאִשְׁתּוֹ רֹאִים וַיִּפְּלוּ
עַל-פְּנֵיהֶם אֶרֶצָה: כֹּא וְלֹא-יִסָּף עוֹד
מִלֵּאד יְהוָה לְהִרְאֶה אֶל-מִנּוֹחַ וְאֶל-
אִשְׁתּוֹ אִזְיָדַע מִנּוֹחַ כִּי-מִלֵּאד יְהוָה הוּא:
כִּבּ וַיֹּאמֶר מִנּוֹחַ אֶל-אִשְׁתּוֹ מוֹת נָמוּת כִּי
אֱלֹהִים רֹאִינוּ: כִּבּ וַתֹּאמֶר לוֹ אִשְׁתּוֹ לוֹ
חֲפֹץ יְהוָה לְהַמִּיתֵנוּ לֹא-לִקַּח מִיָּדֵנוּ עֹלָה
וּמִנְחָה וְלֹא הִרְאָנוּ אֶת-כָּל-אֱלֹהִים וְכָעַת
לֹא הַשְּׁמִיעֵנוּ כְּזֹאת: כִּבּ וַתֵּלֶד הָאִשָּׁה בֶּן
וַתִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ שִׁמְשׁוֹן וַיִּגְדֵּל הַנֶּעַר
וַיִּבְרַכְהוּ יְהוָה: כִּבּ וַתֵּחַל רוּחַ יְהוָה לִפְעָמָה
בְּמַחֲנֵהֶם בֵּין צֹרְעָה וּבֵין אִשְׁתָּאֵל:

HAFTARAT BEHAALOTEJÁ — הפטרת בהעלתך

ZEJARIÁ / ZACARÍAS 2:14-4:7 — זכריה ב:יד-ז:ז

Capítulo 2

¹⁴¡Canta y alégrate, hija de Tzión, pues he aquí que Yo llego y residiré en tu interior!, declaró el Eterno. ¹⁵En aquel día muchos pueblos se unirán al Eterno* y serán una nación para Mí, pero Yo residiré en medio de ti y sabrás que el Eterno, Amo de Legiones, me envió a ti. ¹⁶El Eterno heredará a Yehudá como herencia Suya sobre la tierra santa, y volverá a escoger a Yerushaláim. ¹⁷¡Callen, todo ser de carne, delante del Eterno, pues Él se ha agitado desde Su morada sagrada!

פרק ב

יִרְנִי וְשִׂמְחִי בַת-צִיּוֹן כִּי הִנְנִי־בָא
וְשִׁכְנִתִּי בְּתוֹכְךָ נְאֻם-יְהוָה: טו וְנִלְוּ גוֹיִם
רַבִּים אֶל-יְהוָה בַּיּוֹם הַהוּא וְהָיוּ לִי לְעָם
וְשִׁכְנִתִּי בְּתוֹכְךָ וַיֵּדַעַת כִּי-יְהוָה צְבָאוֹת
שְׁלַחְנִי אֵלֶיךָ: טז וַתֵּחַל יְהוָה אֶת-יְהוּדָה
חֶלְקוֹ עַל אֲדָמַת הַקֹּדֶשׁ וּבָחַר עוֹד
בִּירוּשָׁלַם: יז הֵם כָּל בֶּשָׂר מִפְּנֵי יְהוָה כִּי
נֶעֱזַר מִמַּעוֹן קֹדֶשׁוֹ:

13:24. Shimshón. En español, Samsón.

13:25. El espíritu del Eterno comenzó a circular. Un espíritu de fuerza de parte de Dios comenzó a circular por el asentamiento de la tribu de Dan, ya que Shimshón

comenzó a mostrar de tiempo en tiempo sus proezas y maravillas (*MeZudat David*).

2:15. Muchos pueblos se unirán al Eterno. Se convertirán a la religión verdadera: el judaísmo (*Malbim*).

Capítulo 3

¹El me mostró a Yehoshúa, el Kohén Mayor, parado delante del ángel del Eterno, y el Satán* estaba parado a su derecha para acusarle.*

²Entonces el Eterno dijo al Satán: “El Eterno te reprenderá, Satán,* y el Eterno, que escoge a Yerushaláim, te reprenderá [de nuevo]. ¿Acaso no es esto un tizón rescatado del fuego?” ³Y Yehoshúa estaba vestido con vestimentas sucias, parado delante del ángel.

⁴[El ángel] alzó la voz y habló a los que estaban parados delante de él, diciendo: “Quítenle las ropas sucias.” Y le dijo: “Mira, he quitado de ti tu iniquidad* y se te ha vestido con vestimentas nuevas.”

⁵Entonces dije: “Que coloquen un turbante puro sobre su cabeza.” Colocaron un turbante puro sobre su cabeza y lo vistieron con vestimentas; y el ángel del Eterno seguía parado. ⁶El ángel del Eterno advirtió a Yehoshúa, diciendo: ⁷“Así dijo el Eterno, Amo de Legiones: Si andas en Mis caminos* y preservas Mi encargo, tú también gobernarás Mi casa* y cuidarás Mis patios, y Yo te permitiré circular entre estos [ángeles] inmóviles.* ⁸Escucha ahora, Yehoshúa, el Kohén Mayor —tú y tus colegas* que se sientan delante de ti, que son hombres de prodigio—, pues he aquí que Yo he de traer a Mi siervo, el floreciente.* ⁹Pues he aquí que la piedra

פרק ג

א ויראני את־יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על־ימינו לשטנו: ב ויאמר יהוה אל־השטן יגער יהוה בך השטן ויגער יהוה בך הבחר בירושלם הלא זה אוד מצל מאש: ג ויהושע היה לבוש בגדים צואים ועמד לפני המלאך: ד ויען ויאמר אל־העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות: ה ויאמר ישימו צניף טהור על־ראשו וישימו הצניף הטהור על־ראשו וילבשו בגדים ומלאך יהוה עמד: ו ויעד מלאך יהוה ביהושע לאמר: ז כה־אמר יהוה צבאות אס־בדרכי תלך ואם את־משמרת־י תשמר וגם־אתה תדין את־ביתי וגם תשמר את־חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה: ח שמע־נא יהושע הכהן הגדול אתה ורעיך הישבים לפניך פיאנשי מופת המה פיהנני מביא את־עבדי צמת: ט כי | הנה האבן

3:1. El Satán. La palabra Satán [שָׁטָן] se deriva de la raíz שטן, que significa “obstaculizar”, “oponerse”, “acusar”. Se refiere a un ángel acusador (*Metzudat Tzión*).

—Para acusarle. Porque sus hijos (de Yehoshúa, el Kohén Mayor en esa época) se habían casado con mujeres gentiles (*Rashi*).

3:2. El Eterno te reprenderá, Satán. Para que no te atrevas a acusar a ese justo, Yehoshúa (*Rashi*).

—Un tizón rescatado del fuego. Porque se salvó del fuego del castigo (*Rashi*).

3:4. Tu iniquidad. Simbolizada en las vestimentas sucias, se refería al hecho de que no había reprendido a sus hijos por haberse casado con mujeres no aptas para ellos (*Targum Yonatan; Rashi*).

3:7. Si andas en Mis caminos. Es decir, tú y tu descendencia, pues la descendencia de un hombre es considerada como él mismo (*Metzudat David*).

—Mi casa. El Templo.

—Yo te permitiré circular entre estos [ángeles] inmóviles. Es decir, a ti y a tu descendencia le guardaré su recompensa en el mundo de las almas, y se pasearán entre los ángeles (*Metzudat David*).

3:8. Tus colegas. Jananí, Mishael y Azarí, mencionados en el libro de Daniel.

—Mi siervo, el floreciente. El Mesías (*Metzudat David*); o Zerubabel, que hizo retornar a una parte del pueblo de Israel a su tierra, después del exilio a Babel [Babilonia] (*Rashi*).

que Yo puse delante de Yehoshúa, sobre cada piedra siete ojos; he aquí que Yo grabaré su grabado—declaró el Eterno, Amo de Legiones— y quitaré la iniquidad de esa tierra en un día. ¹⁰En ese día—declaró el Eterno, Amo de Legiones— cada hombre invitará a su prójimo debajo de una vid y debajo de una higuera.”

Capítulo 4

¹El ángel que hablaba conmigo regresó y me despertó, como a un hombre que se despierta de su sueño. ²Y me dijo: “¿Qué ves?” Yo dije: “Miré, y he aquí un candelabro todo él de oro, con su cáliz en su punta y sus siete candelas en él, y siete tubos para las candelas que están en su punta. ³Y dos olivos están junto a él, uno a la derecha del cáliz y el otro a su izquierda.”

⁴Yo alcé la voz y hablé al ángel que me hablaba, diciendo: “¿Qué son estas [cosas], mi señor?”

⁵El ángel que me hablaba respondió y me dijo: “¿Acaso no sabes qué son estas [cosas]?” Y yo dije: “No, mi señor.”

⁶Entonces alzó la voz y me habló, diciendo: “Esta es la palabra del Eterno a Zerubabel, diciendo: No con fuerza ni con poder, sino sólo con Mi espíritu,* dijo el Eterno, Amo de Legiones. ⁷¿Quién eres Tú, oh montaña inmensa, frente a Zerubabel? ¡[Te convertirás] en valle! Él sacará la piedra principal ante los gritos de “¡El encanto! ¡El encanto le pertenece!”*

4:6. No con fuerza ni con poder, sino sólo con Mi espíritu. Las naciones del mundo no serán subyugadas por medio de la fuerza, sino sólo por medio de la inspiración que Dios envíe a ellas (*Metzudat David*). O también: el Templo no será reconstruido por medio de la fuerza física o el poder

אֲשֶׁר נָתַתִּי לִפְנֵי יְהוֹשֻׁעַ עַל-אֲבָן אֶחָד שִׁבְעָה עֵינַיִם הִנְנִי מִפְתָּח פֶּתָחָהּ נָאִם יְהוָה צְבָאוֹת וּמִשְׁתִּי אֶת-עֵזוֹ הָאָרֶץ הָהִיא בְּיוֹם אֶחָד: , בְּיוֹם הַהוּא נָאִם יְהוָה צְבָאוֹת תִּקְרְאוּ אִישׁ לְרֵעֵהוּ אֶל-תַּחַת גֶּפֶן וְאֶל-תַּחַת תְּאֵנָה:

פרק ד

א וַיָּשָׁב הַמַּלְאָךְ הַדֹּבֵר בִּי וַיַּעֲרֵנִי בְּאִישׁ אֲשֶׁר-יָעוֹר מִשְׁנָתוֹ: ב וַיֹּאמֶר אֵלַי מָה אַתָּה רֹאֶה כ' וַיֹּאמֶר וְאָמַר רָאִיתִי וְהִנֵּה מְנוֹרַת זָהָב כָּלָה וְגִלְגָּה עַל-רֹאשָׁהּ וּשְׁבָעָה נֶרְתִּילָה עָלֶיהָ שִׁבְעָה וּשְׁבָעָה מוֹצָקוֹת לְנֵרוֹת אֲשֶׁר עַל-רֹאשָׁהּ: ג וּשְׁנַיִם זֵיתִים עָלֶיהָ אֶחָד מִיְּמִין הַגִּלְגָּה וְאֶחָד עַל-שְׁמָאלָהּ: ד וְאָעֵן וְאָמַר אֵל הַמַּלְאָךְ הַדֹּבֵר בִּי לֵאמֹר מָה אֵלֶּה אֲדֹנִי: ה וַיַּעַן הַמַּלְאָךְ הַדֹּבֵר בִּי וַיֹּאמֶר אֵלַי הֲלוֹא יָדַעְתָּ מָה הֵמָּה אֵלֶּה וְאָמַר לֹא אֲדֹנִי: ו וַיַּעַן וַיֹּאמֶר אֵלַי לֵאמֹר זֶה דְּבַר-יְהוָה אֶל-זֶרֶבְבָּל לֵאמֹר לֹא בְחֵיל וְלֹא בִפָּח בִּי אֶס-בְּרוּחִי אֹמַר יְהוָה צְבָאוֹת: ז מִי-אַתָּה הָרֹם-הַגָּדוֹל לִפְנֵי זֶרֶבְבָּל לְמִישֹׁר וְהוֹצִיא אֶת-הָאֲבָן הָרֹאשָׁה תִּשְׁאֲלוֹת חֵן חֵן לָהּ:

militar, sino sólo por medio de la inspiración que Dios envíe al rey persa Darío para que lo permita (*Rashi*).

4:7. ¡El encanto le pertenece! A la piedra principal, que servirá para la reconstrucción del Templo. Pues todos dirán: “¡Qué hermosa es!” (*Rashi*).

הפטרת שלח — HAFTARAT SHELAJ

יהושע ב:א-כד — YEHOSHÚA / JOSUÉ 2:1-24

Capítulo 2

¹Yehoshúa, hijo de Nun, envió en secreto a dos hombres* espías de Shitim, diciéndoles: “Vayan y observen la tierra, y a Yerijó.” Ellos marcharon y llegaron a la casa de una mujer proveedora,* cuyo nombre era Rajab, y dormieron ahí. ²Y le fue dicho al rey de Yerijó, diciendo: “He aquí que esta noche llegaron aquí hombres de los Hijos de Israel para espiar la tierra.”

³Entonces el rey de Yerijó envió decir a Rajab: “Saca a los hombres que han venido a ti, los que vinieron a tu casa, ya que han venido para espiar la tierra.”

⁴La mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, así que dijo: “Ciertamente vinieron a mí esos hombres, pero no supe de dónde eran. ⁵Y sucedió que cuando el portón [de la ciudad] estaba a punto de cerrarse en la noche, los hombres salieron; pero no supe hacia dónde marcharon esos hombres. ¡Rápido, persiganlos para que los alcancen!” ⁶Y ella los había subido al techo y los había ocultado entre los tallos de lino que había colocado en el techo.

⁷Los hombres los persiguieron en dirección al [río] Yardén, junto a los vados; y cerraron el portón tan pronto hubieron salido los perseguidores tras ellos.

⁸Y ellos todavía no se habían acostado cuando ella subió a ellos al techo. ⁹Y dijo a los hombres: “Yo sé que el Eterno ha entregado esta tierra a ustedes, que ha caído el miedo a ustedes sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han derretido* a causa de ustedes. ¹⁰Pues hemos escuchado

פרק ב

א וַיִּשְׁלַח יְהוֹשֻׁעַ בְּנֵי־נֹחַן מִן־הַשְּׁטִיִּים שְׁנַיִם
אֲנָשִׁים מִרְגָּלִים חָרַשׁ לֵאמֹר לָכֵן רְאוּ
אֶת־הָאָרֶץ וְאֶת־יְרִיחוֹ וְיָלְכוּ וַיָּבֹאוּ בֵּית־
אִשָּׁה זֹנָה וּשְׁמָהּ רַחַב וַיִּשְׁכְּבוּ־שָׁמָּה:
ב וַיֹּאמֶר לַמֶּלֶךְ יְרִיחוֹ לֵאמֹר הִנֵּה אַנְשִׁים
בָּאוּ הֵנָּה הַלַּיְלָה מִבְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַחְפֹּר
אֶת־הָאָרֶץ: ג וַיִּשְׁלַח מֶלֶךְ יְרִיחוֹ אֶל־
רַחַב לֵאמֹר הֲוָצִיֵּי הָאֲנָשִׁים הַבָּאִים
אֵלֶיךָ אֲשֶׁר־בָּאוּ לְבֵיתְךָ כִּי לַחְפֹּר אֶת־
כָּל־הָאָרֶץ בָּאוּ: ד וּתְקַח הָאִשָּׁה אֶת־שְׁנֵי
הָאֲנָשִׁים וְתַצְפֵּנוּ וְתֹאמַר אֲנִי בָּאוּ אֵלַי
הָאֲנָשִׁים וְלֹא יָדַעְתִּי מֵאִין הֵמָּה: ה וַיְהִי
הַשָּׁעַר לְסָגֹר בַּחֹשֶׁךְ וְהָאֲנָשִׁים יָצְאוּ לֹא
יָדַעְתִּי אָנָּה הָלְכוּ הָאֲנָשִׁים רֹדְפוֹ מִהָרָ
אֲחֵרֵיהֶם כִּי תִשְׁגֹּם: ו וְהִיא הֶעֱלֵתָם
הַגָּגָה וְתַטְמִנֶם בְּפִשְׁתֵּי הָעֵץ הָעֲרֻכוֹת
לָהּ עַל־הַגָּג: ז וְהָאֲנָשִׁים רֹדְפוֹ אֲחֵרֵיהֶם
בְּרֹדֶף הַיַּרְדֵּן עַל הַמַּעְבְּרוֹת וְהַשָּׁעַר סָגֹר
אֲחֵרַי כָּאֲשֶׁר יָצְאוּ הָרֹדְפִים אֲחֵרֵיהֶם:
ח וְהִמָּה טָרַם וַיִּשְׁכְּבוּ וְהִיא עָלְתָה
עֲלֵיהֶם עַל־הַגָּג: ט וְתֹאמַר אֶל־הָאֲנָשִׁים
יָדַעְתִּי כִּי־נָתַן יְהוָה לָכֶם אֶת־הָאָרֶץ
וְכִי־נִפְלָה אִימַתְכֶם עָלֵינוּ וְכִי נִמְגּוּ
כָל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵיכֶם: י כִּי שָׁמַעְנוּ

2:1. Dos hombres. Eran Pinejás y Caleb (*Rashi*).

—Mujer proveedora. En hebreo, זֹנָה, palabra ambigua. Según *Rashi*, siguiendo al *Targum Yonatan*, se refiere a una *pundekitá* (posadera), una mujer que provee alimento en una posada u hostería. Según *Radak* y otros, se refiere a una prostituta, una mujer que provee sus

servicios carnales a los demás. Según esto, se le llama *pundekitá*, posadera, porque las prostitutas solían proporcionar sus servicios carnales en las posadas y albergues.

2:9. Se han derretido. Expresión idiomática que indica que su ánimo y sus fuerzas han desfalecido.

que el Eterno secó las aguas del Mar de Suf ante ustedes cuando salieron de Mitzráim, y [también] lo que ustedes hicieron a los dos reyes del emorí que está del otro lado del Yardén,* a Sijón y a Og, a quienes ustedes aniquilaron. ¹¹Escuchamos y nuestro corazón se derritió; ningún hombre tiene ya ánimo a causa de ustedes, pues el Eterno, su Dios, es el [único] Dios en los cielos arriba y en la tierra abajo. ¹²Y ahora, por favor júrenme por el Eterno—puesto que yo he actuado hacia ustedes con bondad— que también ustedes actuarán con bondad hacia la casa de mi padre, y denme una señal auténtica [sobre esto]. ¹³Y dejarán vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, así como todo lo que poseen, y salvarán nuestras almas de la muerte.”

¹⁴Los hombres le dijeron: “Que nuestra alma quede en lugar de ustedes para morir* si ustedes no revelan este asunto nuestro; entonces, cuando el Eterno nos entregue la tierra, actuaremos hacia ti con bondad y verdad.”*

¹⁵Entonces ella los bajó por la ventana con una cuerda,* ya que su casa estaba en la pared de la muralla de la ciudad, y ella habitaba en la muralla.

¹⁶Y les dijo: “Vayan hacia la montaña, no sea que los perseguidores los encuentren, y ocúltense allá durante tres días, hasta que regresen los perseguidores; después proseguirán su camino.”

¹⁷Los hombres le dijeron: “Absueltos quedaremos de este juramento que nos hiciste jurar: ¹⁸he aquí que cuando entremos a la tierra, amarra tú este listón

את אשר-הוביש יהוה את-מי ים-סוף מפניכם בצאתכם ממצרים ואשר עשיתם לשני מלכי האמרי אשר בעבר הירדן לסיוח ולעוג אשר החרמתם אותם: יא ונשמע וימס לבבנו ולא-קמה עוד רוח באיש מפניכם כי יהוה אלהיכם הוא אלהים בשמים ממעל ועל-הארץ מתחת: יב ועתה השבעו-נא לי ביהוה כי-עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם-אתם עם-בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת: יג והחיתם את-אבי ואת-אמי ואת-אחי ואת-כ' אחותי אחיותי ואת כל-אשר להם והצלתם את-נפשותינו ממות: יד ויאמרו לה האנשים נפשנו תחיתם למות אם לא תגידו את-דברנו זה והיה בתת-יהוה לנו את-הארץ ועשינו עמך חסד ואמת: טו ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחמה היא יושבת: טז ותאמר להם ההרה לכו פן-יפגעו בכם הרדפים ונחבתם שמה שלשת ימים עד שב הרדפים ואחר תלכו לדרךכם: יז ויאמרו אליה האנשים נקים אנחנו משבעתך הנה אשר השבעתנו: יח הנה אנחנו באים בארץ את-תקות חוט

2:10. El emorí que está del otro lado del Yardén. Es decir, en la ribera oriental, en la región que en la actualidad es Jordania.

2:14. Que nuestra alma quede en lugar de ustedes para morir. Es decir, con nuestras vidas seremos garantes de tu vida y la de tu familia.

—Bondad y verdad. El dejar con vida a su familia era actuar con bondad; pero el dejarla con vida a ella era actuar con

verdad, por cuanto ella los había salvado (*Gaón de Vilna*).

2:15. Con una cuerda. Cuando se dedicaba a la prostitución, sus amantes solían subir a su casa por medio de esa misma cuerda y por medio de esa misma ventana. Y ahora, ¿por qué utilizó los mismos medios para salvarlos? Porque se dijo: “Señor del universo: con estos objetos pequé, con estos mismos objetos perdóname” (*Rashí, Zebajim* 116b).

escarlata en la ventana por la que nos bajaste, y reúne a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre contigo en casa. ¹⁹Y sucederá que todo el que salga de las puertas de tu casa afuera, su sangre estará sobre su cabeza* y nosotros seremos absueltos; pero [respecto a] todo el que esté contigo en casa, su sangre estará sobre nuestras cabezas si una mano atenta contra él. ²⁰Y si tú revelas nuestro asunto, quedaremos absueltos del juramento que tú nos hiciste jurar.”

²¹Ella dijo: “Será conforme a sus palabras” Y los envió y se fueron; y ella amarró el listón escarlata en la ventana.

²²Ellos marcharon y llegaron a la montaña, y permanecieron ahí tres días, hasta que los perseguidores hubieron regresado. Y lo perseguidores habían preguntado [por ellos] en todo el camino, pero no los hallaron.

²³Los dos hombres volvieron y descendieron de la montaña, y cruzaron [el Yardén] y llegaron ante Yehoshúa, hijo de Nun, y le contaron todos estos sucesos. ²⁴Y dijeron a Yehoshúa: “Pues [ciertamente] el Eterno ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los habitantes de la tierra se han derretido a causa de nosotros.”

הַשְׁנִי הָיָה תִּקְשָׁרִי בַּחֲלוֹן אֲשֶׁר הוֹרְדָתָנוּ
בּוֹ וְאֶת־אָבִיךָ וְאֶת־אִמְךָ וְאֶת־אֶחָיִךָ
וְאֶת־כָּל־בֵּית אָבִיךָ תִּתְּאֲסֹפִי אֵלֶיךָ
הַבַּיִתָּה: יט וְהָיָה כָּל אֲשֶׁר־יֵצֵא מִדִּלְתִּי
בֵּיתְךָ הַחוּצָה דָּמוֹ בְּרֹאשׁוֹ וְאֲנַחְנוּ נִקְיִים
וְכָל אֲשֶׁר יִהְיֶה אִתְּךָ בַּבַּיִת דָּמוֹ בְּרֹאשׁוֹ
אִם־יֵד תִּהְיֶה־בּוֹ: כ וְאִם־תִּגִּידִי אֶת־
דְּבָרֵנוּ זֶה וְהָיִינוּ נִקְיִים מִשְׁבַּעְתְּךָ אֲשֶׁר
הִשְׁבַּעְתָּנוּ: כא וְתֹאמַר כְּדִבְרִיכֶם כִּן־הוּא
וְתִשְׁלַחֶם וַיֵּלְכוּ וַתִּקְשָׁר אֶת־תִּקְוַת הַשְׁנִי
בַּחֲלוֹן: כב וַיֵּלְכוּ וַיָּבֹאוּ הָהָרָה וַיֵּשְׁבוּ שָׁם
שְׁלֹשֶׁת יָמִים עַד־שָׁבוּ הָרֹדְפִים וַיִּבְקְשׁוּ
הָרֹדְפִים בְּכָל־הַדֶּרֶךְ וְלֹא מָצְאוּ: כג וַיֵּשְׁבוּ
שְׁנֵי הָאֲנָשִׁים וַיְרִדּוּ מִהָהָר וַיַּעֲבִרוּ וַיָּבֹאוּ
אֶל־יְהוֹשֻׁעַ בֶּן־נֹון וַיְסַפְּרוּ־לּוֹ אֶת־כָּל־
הַמַּצָּאוֹת אוֹתָם: כד וַיֹּאמְרוּ אֶל־יְהוֹשֻׁעַ
כִּי־נָתַן יְהוָה בְּיָדֵנוּ אֶת־כָּל־הָאָרֶץ וְגַם־
נִמְגּוּ כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ מִפְּנֵינוּ:

הפטרת קרח — HAFTARAT KÓRAJ

שמואל א, יא:יד-יב:כב — SHEMUEL / SAMUEL I, 11:14-12:22

Capítulo 11

פרק י"א

¹⁴Shemuel dijo al pueblo: “Venga, vayamos a Guilgal, y renovemos ahí la monarquía.”* ¹⁵Todo el pueblo fue a Guilgal, y ahí coronaron a Shául delante del Eterno, en Guilgal, y degollaron sacrificios de ofrendas de ascensión delante del Eterno, y ahí Shául se regocijó mucho junto con todos los hombres de Israel.

יד וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל־הָעָם לָכוּ וְנִלְכָּה
הַגִּלְגָּל וְנִחַדַּשׁ שָׁם הַמְּלוּכָה: טו וַיֵּלְכוּ
כָּל־הָעָם הַגִּלְגָּל וַיִּמְלְכוּ שָׁם אֶת־שָׁאוּל
לִפְנֵי יְהוָה בְּגִלְגָּל וַיִּזְבְּחוּ־שָׁם זִבְחִים
שְׁלָמִים לִפְנֵי יְהוָה וַיִּשְׂמַח שָׁם שָׁאוּל
וְכָל־אֲנָשֵׁי יִשְׂרָאֵל עַד־מָאוֹד:

2:19. Su sangre estará sobre su cabeza. Es decir, él mismo será culpable de su propia muerte.

11:14. Renovemos ahí la monarquía. Porque la primera

vez que Shemuel nombró rey a Shaúl, hubo algunos que protestaron y lo menospreciaron [ver el v. 10:27] (*Rashi*).

Capítulo 12

¹Shemuel dijo a todo Israel: “He aquí, he escuchado la voz de ustedes en todo lo que me han dicho y he nombrado sobre ustedes a un rey. ²Y ahora, he aquí que el rey marcha entre ustedes, pero yo he envejecido y me he hecho anciano. Y mis hijos están aquí con ustedes, pero yo he marchado delante de ustedes desde mi juventud hasta este día. ³Aquí estoy. Hablen de mí delante del Eterno y delante de Su ungido: ¿de quién tomé su toro o de quién tomé su asno? ¿A quién despoje o a quién oprimi? ¿De la mano de quién acepté dinero de rescate para ocultar mis ojos de él? [Que digan] y se lo regresaré.”

⁴Y dijeron: “No nos has despojado ni oprimido; no has tomado nada de la mano de ningún hombre.”

⁵Entonces les dijo: “El Eterno es testigo frente a ustedes, y Su ungido es testigo hoy, de que no hallaron nada [de ustedes] en mi posesión.” Y [Dios] dijo: “Soy testigo.”

⁶Shemuel dijo al pueblo: “El Eterno, que actuó a través de Moshé y de Aharón, y que hizo subir a sus ancestros de la tierra de Mitzráim. ⁷Y ahora, manténganse erectos y debatiré con ustedes delante del Eterno respecto a todos los actos rectos del Eterno que hizo por ustedes y por sus ancestros.

⁸Cuando Yaacob llegó a Mitzráim y sus ancestros clamaron al Eterno, y el Eterno envió a Moshé y a Aharón, y ellos sacaron a sus ancestros de Mitzráim y los hicieron asentarse en este lugar. ⁹Pero ellos olvidaron al Eterno, su Dios, y Él los vendió en manos de Sisera,* general del ejército de Jatzor, y en manos de los pelishtim,* así como en manos del rey de Moab,* y ellos les hicieron la guerra.

פרק י"ב

א וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-כָּל-יִשְׂרָאֵל הִנֵּה שָׁמַעְתִּי בְקֻלְכֶם לְכָל אֲשֶׁר-אָמַרְתֶּם לִי וְאִמְלִיךְ עֲלֵיכֶם מֶלֶךְ: ב וְעַתָּה הִנֵּה הַמֶּלֶךְ | מֵתְהַלֵּךְ לִפְנֵיכֶם וָאֲנִי זָקֵנָה וְשִׁבְתִּי וּבְנֵי הָנֶם אִתְּכֶם וָאֲנִי הִתְהַלַּכְתִּי לִפְנֵיכֶם מִנְעָרִי עַד-הַיּוֹם הַזֶּה: ג הֲנִי עָנוּ כִּי נָגַד יְהוָה וְנָגַד מִשִּׁיחוֹ אֶת-שׁוֹר | מִי לְקַחְתִּי וְחִמּוֹר מִי לְקַחְתִּי וְאֶת-מִי עֲשִׂקְתִּי אֶת-מִי רִצּוֹתִי וּמִי־מִי לְקַחְתִּי כָּפָר וְאֲעֲלִים עֵינֵי בּוֹ וְאֲשִׁיב לָכֶם: ד וַיֹּאמְרוּ לֹא עֲשִׂקְתָּנוּ וְלֹא רִצּוֹתָנוּ וְלֹא לְקַחְתָּ מִי־אִישׁ מְאוֹמָה: ה וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים עַד יְהוָה בְּכֶם וְעַד מִשִּׁיחוֹ הַיּוֹם הַזֶּה כִּי לֹא מִצָּאֲתֶם בְּיָדִי מְאוֹמָה וַיֹּאמֶר עַד: ו וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-הָעָם יְהוָה אֲשֶׁר עָשָׂה אֶת-מֹשֶׁה וְאֶת-אַהֲרֹן וְאֲשֶׁר הָעֲלָה אֶת-אֲבוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם: ז וְעַתָּה הִתִּיצְבוּ וְאֲשַׁפְטָה אֶתְכֶם לִפְנֵי יְהוָה אֶת-כָּל-צַדִּיקוֹת יְהוָה אֲשֶׁר-עָשָׂה אִתְּכֶם וְאֶת-אֲבוֹתֵיכֶם: ח כָּאֲשֶׁר-בָּא יַעֲקֹב מִצְרַיִם וַיַּזְעֲקוּ אֲבוֹתֵיכֶם אֶל-יְהוָה וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת-מֹשֶׁה וְאֶת-אַהֲרֹן וַיּוֹצִיאוּ אֶת-אֲבוֹתֵיכֶם מִמִּצְרַיִם וַיְשִׁיבוּם בְּמִקְוֹם הַזֶּה: ט וַיִּשְׁכַּחוּ אֶת-יְהוָה אֱלֹהֵיהֶם וַיִּמְכְּרוּ אֹתָם בְּיַד סִיסְרָא שַׂר-צָבָא חָצוֹר וּבִיד-פְּלִשְׁתִּים וּבִיד מֶלֶךְ מוֹאָב וַיִּלָּחֲמוּ בָּם:

12:3. ¿De quién tomé su asno? Cuando solía ir de ciudad en ciudad para juzgarlos, iba montado en mi propio asno, aunque derecho tenía yo a utilizar un asno de ustedes (*Rashi*).

12:9. Él los vendió en manos de Sisera. Ver el libro de *Shofetim*, cap. 4.

—*Pelishtim*. En español, filisteos. Era un pueblo kenaani que habitaba en la costa mediterránea de la Tierra de Israel. Eran acérrimos enemigos de los israelitas, a quienes constantemente atacaban.

—En manos del rey de Moab. Ver el libro de *Shofetim*, cap. 3:12-14.

¹⁰Y clamaron al Eterno y dijeron: “Hemos pecado, pues abandonamos al Eterno y servimos a los ídolos de Báal y de Ashtarot; y ahora, ¡sálvanos de la mano de nuestros enemigos y te serviremos!”

¹¹Y el Eterno envió a Yerubáal* y a Bedán,* a Yiftaj* y a Shemuel, y salvó a ustedes de la mano de sus enemigos alrededor, y habitaron en seguridad. ¹²Y ustedes vieron que Najash, rey de los Hijos de Amón, había venido contra ustedes, y me dijeron: “No, sino que un rey reinará sobre nosotros”, siendo que [en realidad] el Eterno, su Dios, es el Rey de ustedes. ¹³Y ahora, aquí está el rey que ustedes han escogido, el que ustedes pidieron; he aquí que el Eterno ha puesto a un rey sobre ustedes. ¹⁴Si ustedes temen al Eterno y le sirven, escuchan Su voz y no se rebelan contra el mandato del Eterno, sino que tanto ustedes como su rey que reina sobre ustedes siguen al Eterno, su Dios... ¹⁵Pero si no escuchan la voz del Eterno y se rebelan contra el mandato del Eterno, entonces la mano del Eterno estará contra ustedes y contra sus ancestros. ¹⁶Ahora también, manténganse erguidos y miren este gran acto que el Eterno hace ante su vista. ¹⁷¿Acaso no es hoy época de la siega del trigo? Yo clamaré al Eterno y Él enviará truenos y lluvia; y entonces sabrán y verán que grande es el mal que ustedes han hecho ante los ojos del Eterno al pedir un rey para ustedes.”

¹⁸Shemuel clamó al Eterno, y el Eterno envió truenos y lluvia en ese día, y todo el pueblo temió mucho al Eterno y a Shemuel. ¹⁹Todo el pueblo dijo a Shemuel: “Reza al Eterno, tu Dios, por tus siervos, para que no muramos. Pues hemos añadido [otro] mal a todos nuestros pecados al pedir un rey para nosotros.”

וַיִּזְעֻקוּ אֶל־יְהוָה וַיֹּאמְרוּ חַטָּאנוּ כִּי עֲזַבְנוּ אֶת־יְהוָה וַנַּעֲבֹד אֶת־הַבְּעָלִים וְאֶת־הָעִשְׁתָּרוֹת וְעַתָּה הִצִּילֵנוּ מִיַּד אֹיְבֵינוּ וַנַּעֲבֹדְךָ: י וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת־יִרְבֵּעֵל וְאֶת־בְּדָן וְאֶת־יִפְתָּח וְאֶת־שְׁמוּאֵל וַיִּצֹל אֶתְכֶם מִיַּד אֹיְבֵיכֶם מִסָּבִיב וַתֵּשְׁבוּ בְּטָח: יב וַתֵּרְאוּ כִּי נָחָשׁ מֶלֶךְ בְּנֵי־עַמּוֹן בָּא עֲלֵיכֶם וַתֹּאמְרוּ לֵי לֹא כִּי־מֶלֶךְ יִמְלֹךְ עָלֵינוּ וַיְהוֶה אֱלֹהֵיכֶם מִלְּבָבְכֶם: יג וְעַתָּה הִנֵּה הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר בָּחַרְתֶּם אֲשֶׁר שְׁאַלְתֶּם וְהִנֵּה נָתַן יְהוָה עֲלֵיכֶם מֶלֶךְ: יד אִם־תִּירְאוּ אֶת־יְהוָה וַעֲבַדְתֶּם אֹתוֹ וּשְׁמַעְתֶּם בְּקוֹלוֹ וְלֹא תִמְרוּ אֶת־פִּי יְהוָה וְהִיתֶם גִּם־אַתֶּם וְגִם־הַמֶּלֶךְ אֲשֶׁר מֶלֶךְ עֲלֵיכֶם אַחֵר יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם: טו וְאִם־לֹא תִשְׁמָעוּ בְּקוֹל יְהוָה וּמְרִיתֶם אֶת־פִּי יְהוָה וְהִיתָה יַד־יְהוָה בְּכֶם וּבְאַבְתֵּיכֶם: טז גִּם־עַתָּה הִתְיַצְּבוּ וּרְאוּ אֶת־הַדָּבָר הַגָּדוֹל הַזֶּה אֲשֶׁר יְהוָה עֹשֶׂה לְעֵינֵיכֶם: יז הֲלוֹא קִצִּיר־חֹשִׁים הַיּוֹם אֶקְרָא אֶל־יְהוָה וַיִּתֵּן קִלּוֹת וּמָטָר וּדְעוּ וּרְאוּ כִּי־רַעַתְכֶם רַבָּה אֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם בְּעֵינֵי יְהוָה לְשֹׁאֹל לָכֶם מֶלֶךְ: יח וַיִּקְרָא שְׁמוּאֵל אֶל־יְהוָה וַיִּתֵּן יְהוָה קִלְת וּמָטָר בַּיּוֹם הַהוּא וַיֵּירָא כָּל־הָעָם מֵאֵד אֶת־יְהוָה וְאֶת־שְׁמוּאֵל: יט וַיֹּאמְרוּ כָּל־הָעָם אֶל־שְׁמוּאֵל הַתְּפִלָּל בְּעַד־עֲבֹדֶיךָ אֶל־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְאַל־נַמּוֹת כִּי־יִסְכְּנוּ עַל־כָּל־חַטֹּאתֵינוּ רָעָה לְשֹׁאֹל לָנוּ מֶלֶךְ:

12:11. Yerubáal. Él es Guidón. Ver el libro de *Shofetim*, cap. 7.

—Bedán. Él es Shimshón. Ver el libro de *Shofetim*, caps. 13-16.

—Yiftaj. Ver el libro de *Shofetim*, cap. 11.

12:17. Época de la siega del trigo. En esa temporada las lluvias son perjudiciales (*Rashi*).

²⁰Shemuel dijo al pueblo: “No teman. [Aunque] ustedes han hecho todo este mal, no se aparten de seguir al Eterno, sino que sirvan al Eterno con todo su corazón. ²¹Y no se aparten, porque [eso] es seguir la futilidad que no benefician ni salvan, pues futilidad son [los ídolos]. ²²Pues el Eterno no desechará a Su pueblo a causa de Su gran Nombre, pues el Eterno deseó hacer un pueblo de ustedes.”

HAFTARAT JUKAT – הפטרת חוקת

SHOFETIM / JUECES 11:1-33 – שופטים יא:א-לג

Capítulo 11

¹Yiftaj el guiladí era un hombre valeroso; era hijo de una concubina,* pero Guilad engendró a Yiftaj.*

²La esposa de Guilad parió hijos para él; y cuando los hijos de esa mujer crecieron, expulsaron a Yiftaj, y dijeron: “No heredarás tú en la casa de nuestro padre,* pues eres hijo de otra mujer.” ³Entonces Yiftaj a causa de sus hermanos y se asentó en la región de Tob. Y se congregaron en torno a Yiftaj vagabundos* que salían con él.

⁴Y luego de cierto tiempo, sucedió que los Hijos de Amón hicieron la guerra a Israel. ⁵Y sucedió que mientras peleaban los Hijos de Amón con Israel, los ancianos de Guilad fueron para tomar a Yiftaj de la región de Tob. ⁶Y dijeron a Yiftaj: “Ven y serás nuestro general, y peharemos con los Hijos de Amón.”

ב וַיֹּאמֶר שְׁמוּאֵל אֶל-הָעָם אֲלֹתֵיכֶם
אַתֶּם עֲשִׂיתֶם אֶת כָּל-הָרָעָה הַזֹּאת אֵיךְ
אֲלֹתֵיכֶם מֵאַחֲרֵי יְהוָה וְעַבַּדְתֶּם אֶת-
יְהוָה בְּכָל-לִבְבְּכֶם: כֹּא וְלֹא תִסְוּרֹוּ בִּי |
אַחֲרֵי הַתְּהוֹוֹ אֲשֶׁר לֹא-יִעְיִלוּ וְלֹא יִצְּלוּ
בִּי-תְהוֹוֹ הַמָּה: כֹּב בִּי לֹא-יִשֵּׁשׂ יְהוָה אֶת-
עַמּוֹ בְּעַבְדֹּר שְׁמוֹ הַגָּדוֹל בִּי הוֹאִיל יְהוָה
לַעֲשׂוֹת אִתְּכֶם לֹו לָעַם:

פרק י"א

א וַיִּפְתַּח הַגִּלְעָדִי הָיָה גִבּוֹר חָיִל וְהוּא
בֶּן-אִשָּׁה זֹנָה וַיֻּלְדַּ גִּלְעָד אֶת-יִפְתָּח:
ב וַתֵּלֶד אִשְׁת־גִּלְעָד לוֹ בָּנִים וַיְגְדִלוּ
בְנֵי-הָאִשָּׁה וַיְגִרְשׁוּ אֶת-יִפְתָּח וַיֹּאמְרוּ לוֹ
לֹא-תִנְחַל בְּבֵית-אֲבִינוּ בִּי בֶן-אִשָּׁה
אַחֶרֶת אֵתָה: ג וַיִּבְרַח יִפְתָּח מִפְּנֵי אֲחָיו
וַיֵּשֶׁב בְּאֶרֶץ טוֹב וַיִּתְּלַקְטוּ אֶל-יִפְתָּח
אֲנָשִׁים רִיקִים וַיֵּצְאוּ עִמּוֹ: ד וַיְהִי מִיָּמִים
וַיִּלָּחֲמוּ בְנֵי-עַמּוֹן עִם-יִשְׂרָאֵל: ה וַיְהִי
כַּאֲשֶׁר-נִלָּחֲמוּ בְנֵי-עַמּוֹן עִם-יִשְׂרָאֵל
וַיִּלְכּוּ וַיִּקְּנוּ גִלְעָד לְקַחַת אֶת-יִפְתָּח
מֵאֶרֶץ טוֹב: ו וַיֹּאמְרוּ לְיִפְתָּח לְכֹה
וְהָיִיתָ לָנוּ לְקָצִין וְנִלָּחֲמָה בְּבְנֵי עַמּוֹן:

11:1. El guiladí. Así lo llamaban porque era de la región de Guilad o porque su padre tenía el mismo nombre.

11:1. Concubina. En hebreo, זֹנָה, palabra que puede significar tanto prostituta como posadera. En este contexto, su madre no era prostituta, sino concubina de su padre. El versículo la designa con esta palabra porque para evitar que el patrimonio ancestral pasara de tribu en tribu, no se acostumbraba que una mujer se casase con un hombre de otra tribu. Si lo hacía, la mujer quedaba socialmente desligada de su tribu original, en cierto sentido

desamparada como una prostituta (*Radak*).

—Guilad engendró a Yiftaj. Aunque la madre de Yiftaj era concubina de su padre, era evidente para todos que el padre de Yiftaj era Guilad y no otro hombre (*Malbim*).

11:2. No heredarás tú en la casa de nuestro padre. Actuaron con maldad, ya que los hijos de una concubina tienen derecho por ley a heredar junto con los hijos de la esposa legítima (*Radak*).

11:3. Vagabundos. Literalmente, “hombres vacíos”; es decir, vacíos de ocupación y propósito social.

⁷Yiftaj respondió a los ancianos de Guilad: “¿Acaso no fueron ustedes quienes me aborrecieron y me expulsaron de la casa de mi padre? ¿Por qué, entonces, han venido a mí ahora que están en aprietos?”

⁸Los ancianos de Midián dijeron a Yiftaj: “Por eso hemos regresado a ti: para que vayas con nosotros y peleemos con los Hijos de Amón y seas tú jefe nuestro, de todos los habitantes de Guilad.”

⁹Yiftaj dijo a los ancianos de Guilad: “Si ustedes me restauran para pelear con los Hijos de Amón y el Eterno los entrega ante mí, yo seré jefe de ustedes.”

¹⁰Los ancianos de Guilad dijeron a Guilad: “Que el Eterno será testigo entre nosotros, si es que no hacemos conforme a tu palabra.”

¹¹Entonces Yiftaj fue con los ancianos de Guilad, y el pueblo lo nombró jefe y general de ellos, y Yiftaj habló todas sus palabras* delante del Eterno en Mitzpá.

¹²Yiftaj envió mensajeros al rey de los Hijos de Amón, para decir: “¿Qué hay entre tú y yo para que hayas venido a mí para pelear en mi tierra?”

¹³El rey de los Hijos de Amón dijo a los mensajeros de Yiftaj: “Que Israel se apoderó de mi tierra cuando subió de Mitzráim, desde Arnón hasta el [río] Yabok y hasta el [río] Yardén. Y ahora, regresa esos [territorios] en paz.”

¹⁴Yiftaj volvió a enviar mensajeros al rey de Amón. ¹⁵Y le dijo: “Así dijo Yiftaj: Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los Hijos de Amón. ¹⁶Pues cuando subieron de Mitzráim, Israel marchó en el desierto hasta el Mar de Suf, y llegaron a Kadesh. ¹⁷Israel envió mensajeros al rey de Edom, para decir: ‘Por favor, déjame pasar por tu tierra’, pero el rey de Edom no escuchó. Y también al rey de Moab envió, pero tampoco consintió, así que Israel se asentó en Kadesh.

¹⁸Luego marchó por el desierto rodeando la tierra

וַיֹּאמֶר יִפְתָּח לְזִקְנֵי גִלְעָד הֲלֹא אַתֶּם שְׂנֵאתֶם אוֹתִי וְהִגַּדְשׁוּנִי מִבֵּית אָבִי וּמִדֹּעַ בָּאתֶם אֵלַי עֲתָה כְּאִשֶּׁר צַר לָכֶם: ה וַיֹּאמְרוּ זִקְנֵי גִלְעָד אֶל־יִפְתָּח לְכֵן עֲתָה שָׁבֵנוּ אֵלֶיךָ וְהִלַּכְתָּ עִמָּנוּ וְנִלְחַמְתָּ בְּבָנֵי עַמּוֹן וְהָיִיתָ לָנוּ לְרֹאשׁ לְכָל יוֹשְׁבֵי גִלְעָד: ט וַיֹּאמֶר יִפְתָּח אֶל־זִקְנֵי גִלְעָד אִם־מְשִׁיבִים אַתֶּם אוֹתִי לְהִלָּחֵם בְּבָנֵי עַמּוֹן וְנָתַן יְהוָה אוֹתָם לִפְנֵי אֲנֹכִי אֲהִיָּה לָכֶם לְרֹאשׁ: י וַיֹּאמְרוּ זִקְנֵי־גִלְעָד אֶל־יִפְתָּח יְהוָה יְהִיָּה שְׁמֶעַ בִּינוֹתֵינוּ אִם־לֹא כַדְבָרֶךָ כֵּן נַעֲשֶׂה: יא וַיֵּלֶךְ יִפְתָּח עִם־זִקְנֵי גִלְעָד וַיִּשְׁמְעוּ הָעָם אוֹתוֹ עֲלֵיהֶם לְרֹאשׁ וּלְקָצִין וַיְדַבֵּר יִפְתָּח אֶת־כָּל־דְּבָרָיו לִפְנֵי יְהוָה בַּמִּצְפָּה: יב וַיִּשְׁלַח יִפְתָּח מַלְאָכִים אֶל־מֶלֶךְ בְּנֵי־עַמּוֹן לֵאמֹר מִה־לִּי וְלֶךְ כִּי־בָאתִי אֵלַי לְהִלָּחֵם בְּאַרְצִי: יג וַיֹּאמֶר מֶלֶךְ בְּנֵי־עַמּוֹן אֶל־מַלְאָכָיו יִפְתָּח כִּי־לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת־אַרְצִי בְּעִלּוֹתָיו מִמִּצְרַיִם מֵאַרְנוֹן וְעַד־הַיַּבֵּק וְעַד־הַיַּרְדֵּן וְעֲתָה הִשְׁבִּינָה אֶתְהֶן בְּשָׁלוֹם: יד וַיֹּסֶף עוֹד יִפְתָּח וַיִּשְׁלַח מַלְאָכִים אֶל־מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן: טו וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה אָמַר יִפְתָּח לֹא־לָקַח יִשְׂרָאֵל אֶת־אַרְץ מוֹאָב וְאֶת־אַרְץ בְּנֵי עַמּוֹן: טז כִּי בְּעִלּוֹתָם מִמִּצְרַיִם וַיֵּלֶךְ יִשְׂרָאֵל בַּמִּדְבָּר עַד־יַם־סוּף וַיָּבֹא קִדְשָׁה: יז וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל־מֶלֶךְ אֱדוֹם לֵאמֹר אֶעֱבְרָה־נָּא בְּאַרְצְךָ וְלֹא שָׁמַע מֶלֶךְ אֱדוֹם וְגַם אֶל־מֶלֶךְ מוֹאָב שָׁלַח וְלֹא אָבָה וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּקֶדֶשׁ: יח וַיֵּלֶךְ בַּמִּדְבָּר וַיָּסֹב אֶת־אַרְץ

11:11. Todas sus palabras. Es decir, todas las condiciones

del acuerdo que había hecho con ellos (Rashi).

de Edom y la tierra de Moab y llegó al este de la tierra de Moab, y acampó del lado de Arnón, pero no entraron dentro de la frontera de Moab, pues Arnón es la frontera de Moab. ¹⁹Entonces Israel envió mensajeros a Sijón, rey del emorí, rey de Jeshbón, e Israel le dijo: 'Por favor, déjanos pasar por tu tierra hasta [que llegue a] mi lugar'.

²⁰Pero Sijón no creyó a Israel, para dejarlo pasar por su frontera, sino que Sijón reunió a todo su pueblo y acampó en Yahatz y peleó con Israel.

²¹Y el Eterno, Dios de Israel, entregó a Sijón y a todo su pueblo en manos de Israel, quien lo abatió; entonces Israel se apoderó de toda la tierra del emorí, habitante de esa tierra. ²²Se apoderaron de toda la frontera del emorí, desde Arnón hasta el [río] Yabok, y desde el desierto hasta el [río] Yardén. ²³Y ahora que el Eterno, Dios de Israel, ha expulsado al emorí delante de Su pueblo Israel ¿tú lo heredarás? ²⁴¿Acaso no, lo que te haya heredado tu dios Quemosh,* es lo que habrás de heredar; [de igual modo] todo lo que nos haya heredado el Eterno, nuestro Dios, eso hemos de heredar? ²⁵Y ahora, ¿acaso eres tú mejor que Balak, hijo de Tzipor, rey de Moab? ¿Acaso él riñó con Israel? ¿Acaso les hizo la guerra? ²⁶Cuando Israel se asentó en Jeshbón y en sus aldeas, en Aroer y en sus aldeas, así como en todas las ciudades que están junto a Arnón durante trescientos años,* ¿por qué no las recuperaron en todo ese tiempo? ²⁷Yo no he pecado contra ti, pero tú me quieres hacer mal al pelear contra mí. Que el Eterno juzgue hoy entre los Hijos de Israel y los Hijos de Amón."

²⁸Pero el rey de los Hijos de Amón no escuchó las palabras de Yiftaj que éste le había enviado.

אֲדוֹם וְאֶת־אֶרֶץ מוֹאָב וַיָּבֹא מִמִּזְרַח־
שֶׁמֶשׁ לְאֶרֶץ מוֹאָב וַיַּחֲנוּ בְּעֵבֶר אֶרְנוֹן
וְלֹא־בָאוּ בְּגִבּוֹל מוֹאָב כִּי אֶרְנוֹן גִּבּוֹל
מוֹאָב: י' וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מַלְאָכִים אֶל־
סִיחֹן מֶלֶךְ־הָאֱמֹרִי מֶלֶךְ חֶשְׁבֹּן וַיֹּאמֶר
לוֹ יִשְׂרָאֵל נַעֲבְדֶּה־נָּא בְּאֶרְצְךָ עַד־
מְקוֹמִי: כ' וְלֹא־הָאֱמֹרִי סִיחֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל
עֵבֶר בְּגִבּוֹלוֹ וַיֹּאסֹף סִיחֹן אֶת־כָּל־עַמּוֹ
וַיַּחֲנוּ בִּיהָצָה וַיִּלָּחֶם עִם־יִשְׂרָאֵל: כא' וַיִּתֵּן
יְהוָה אֱלֹהֵי־יִשְׂרָאֵל אֶת־סִיחֹן וְאֶת־כָּל־
עַמּוֹ בְּיַד יִשְׂרָאֵל וַיָּפֹס וַיֵּרֶשׁ יִשְׂרָאֵל
אֶת־כָּל־אֶרֶץ הָאֱמֹרִי יוֹשֵׁב הָאֶרֶץ הַהִיא:
כב' וַיֵּירָשׁוּ אֶת־כָּל־גִּבּוֹל הָאֱמֹרִי מֵאֶרְנוֹן
וְעַד־הַיַּבֵּק וּמִן־הַמִּדְבָּר וְעַד־הַיַּרְדֵּן:
כג' וַעֲתָה יְהוָה | אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל הוֹרִישׁ
אֶת־הָאֱמֹרִי מִפְּנֵי עַמּוֹ יִשְׂרָאֵל וְאַתָּה
תִּירָשֵׁנוּ: כד' הֲלֹא אֶת־אֲשֶׁר יוֹרִישְׁךָ כְּמוֹשׁ
אֱלֹהֶיךָ אוֹתוֹ תִירָשׁ וְאַתָּה כָּל־אֲשֶׁר
הוֹרִישׁ יְהוָה אֱלֹהֵינוּ מִפְּנֵינוּ אוֹתוֹ נִירָשׁ:
כה' וַעֲתָה הַטּוֹב טוֹב אֹתָהּ מִבְּלֶק בֶּן־
צְפּוֹר מֶלֶךְ מוֹאָב הָרַב רַב עִם־יִשְׂרָאֵל
אִם־נִלָּחֶם נִלָּחֶם בָּם: כו' בְּשִׁבְתִּי יִשְׂרָאֵל
בְּחֶשְׁבֹּן וּבְבִנְיֹתָיָהּ וּבְעַרְעוֹר וּבְבִנְיֹתָיָהּ
וּבְכָל־הָעָרִים אֲשֶׁר עַל־יְדֵי אֶרְנוֹן שְׁלֹשׁ
מֵאוֹת שָׁנָה וּמִדּוּעַ לֹא־הִצַּלְתָּם בְּעַת
הַהִיא: כז' וְאֶנְכִּי לֹא־חָטָאתִי לָךְ וְאַתָּה
עָשִׂה אֵתִי רָעָה לְהִלָּחֶם בִּי יִשְׁפֹּט יְהוָה
הַשֹּׁפֵט הַיּוֹם בֵּין בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּבֵין בְּנֵי
עַמּוֹן: כח' וְלֹא שָׁמַע מֶלֶךְ בְּנֵי עַמּוֹן
אֶל־דְּבָרֵי יִפְתָּח אֲשֶׁר שָׁלַח אֵלָיו:

11:24. Tu dios Quemosh. No le estaba reconociendo existencia a otros dioses; lo dijo irónicamente (*Metzudat David*).

11:25. Trescientos años. Desde que fue conquistada la Tierra de Israel en la época de Yehoshúa hasta los días de Yiftaj habían transcurrido trescientos años (*Rashi*).

²⁹Entonces hubo un espíritu [de parte] del Eterno* en Yiftaj, así que atravesó la [región de] Guilad y [la de] Menashé; y atravesó Mitzpé Guilad y de Mitzpé Guilad pasó hasta [el territorio de] los Hijos de Amón.

³⁰Y Yiftaj hizo un voto al Eterno, y dijo: “Si entregas a los Hijos de Amón en mi mano;

³¹entonces, el que salga de las puertas de mi casa para recibirme cuando yo regrese en paz de los Hijos de Amón, será [consagrado] al Eterno y lo ofreceré como ofrenda de ascensión.”

³²Yiftaj pasó hacia los Hijos de Amón para pelear con ellos, y el Eterno los entregó en su mano. ³³Y él los abatió desde Aroer hasta la llegada a Minit, veinte ciudades, hasta el valle de Queramim, una gran derrota. Y los Hijos de Amón se sometieron ante los Hijos de Israel.

הפטרת בלק – HAFTARAT BALAK מיכה ה:ו-ח – MIJÁ / MIQUEAS 5:6-8

Capítulo 5

⁶Y sucederá que el remanente de Yaacob en medio de muchas naciones será como el rocío de parte del Eterno, como el aguacero sobre la hierba, por [cuya venida] no espera en un hombre ni se anticipa en los seres humanos. ⁷El remanente de Yaacob entre los pueblos, en medio de muchas naciones será como el león entre los animales del bosque,* como un cachorro entre los rebaños de ovinos, el cual, si pasa, pisotea y desgarrá, no hay quien salve [de él]. ⁸Alzarás tu mano sobre tus opresores y todos tus enemigos serán exterminados. ⁹Y sucederá que ese día –declaró el Eterno– decimaré tus caballos* de tu interior y haré que se pierdan tus carruajes. ¹⁰Aniquilaré las ciudades de tu tierra y demoleré todas tus fortalezas. ¹¹Exterminaré las hechicerías

כט ותהי על־יפתח רוח יהוה ויעבר את־הגלעד ואת־מנשה ויעבר את־מצפה גלעד וממצפה גלעד עבר בני עמון: ל וידר יפתח נדר ליהוה ויאמר אם־נתן תתן את־בני עמון בידי: לא והיה היצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי בשלום מבני עמון והיה ליהוה והעליתיהו עולה: לב ויעבר יפתח אל־בני עמון להלחם בם ויתנם יהוה בידו: לג ויבם מערוער ועד־בואף מלית עשרים עיר ועד אבל כרמים מכה גדולה מאד ויפגעו בני עמון מבני בני ישראל:

פרק ה

ו והיה | שארית יעקב בקרב עמים רבים בטל מאת יהוה כרביבים עלי־עשב אשר לא־יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם: ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדות יער ככפיר בעד מם וטרף ואין מציל: ח תרם ידך על־צריך וכל־איביך יפרתו: ט והיה ביום־ההוא נאם־יהוה והכרתי סוסיד מקרבך והאבדתי מרבתיך: י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל־מבצריך: יא והכרתי כשפים

11:29. Un espíritu [de parte] del Eterno. Un espíritu de fuerza enviado a él por Dios (*Targum Yonatan*).

5:7. Como el león entre los animales del bosque. De igual modo dominará el Mesías, rey de Israel, sobre todas las

naciones (*Rashi*).

5:9. Decimaré tus caballos. Se refiere a la ayuda que Israel recibía de Mitzraím, en quien confiaba para que le proveyera con caballos de guerra (*Rashi*).

de tu mano y ya no tendrás médiums. ¹²Destruiré tus imágenes de fundición y tus estelas de tu interior, y ya no te postrarás ante la obra de tus manos. ¹³Arrancaré tus árboles de culto de tu interior y destruiré tus ciudades. ¹⁴Entonces actuaré con furia e ira para ejecutar venganza sobre los pueblos que no escucharon.*

Capítulo 6

¹Escuchen, por favor, lo que el Eterno dice: “¡Levántate!* Riñe con las montañas,* y que las colinas* escuchen tu voz. ²¡Escuchen, montañas, la disputa del Eterno! ¡[Ustedes,] poderosos, los fundamentos de la Tierra! Pues el Eterno tiene una disputa con Su pueblo, y discutirá con Israel. ³Pueblo Mío, ¿qué te he hecho Yo? ¿En qué te he fatigado? ¡Respóndeme! ⁴Cuando te hice subir de la tierra de Mitzráim y de casa de esclavos, te redimí y envié delante de ti a Moshé, Aharón y Miriam. ⁵Pueblo Mío, recuerda por favor lo que Balak, rey de Moab, aconsejó, y lo que le respondió Bilam hijo de Beor desde Shitim hasta Guilgal, para que conozcas los actos justos del Eterno.”

⁶¿Con qué he de presentarme ante el Eterno [y con qué] he de someterme ante el Dios de las alturas? ¿He de presentarme ante Él con ofrendas de ascensión, con becerros de un año? ⁷¿Acaso el Eterno se complacerá en miles de carneros, en decenas de miles de ríos de aceite? ¿He de entregar a mi primogénito [para expiar por] mi delito, al fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? ⁸Él te ha dicho, oh hombre, lo que es bueno y lo que el Eterno pide de ti: solamente hacer justicia y amar la bondad, y marchar modestamente con tu Dios.*

מִיָּדְךָ וּמַעֲוֹנִים לֹא יִהְיוּ לָךְ: יֵב וְהִכְרַתִּי
פְּסִילֶיךָ וּמַצֻּבוֹתֶיךָ מִקֶּרְבְּךָ וְלֹא-
תִשְׁתַּחֲוֶה עוֹד לַמַּעֲשֵׂה יָדֶיךָ: יֵב וְנִתְּשֵׁתִי
אֲשִׁירֶיךָ מִקֶּרְבְּךָ וְהִשְׁמַדְתִּי עָרֶיךָ:
יֵב וְעָשִׂיתִי בְּאֵף וּבְחֵמָה נָקַם אֶת-הַגּוֹיִם
אֲשֶׁר לֹא שָׁמְעוּ:

פרק ו

א שְׁמַעוּ-נָא אֶת אֲשֶׁר-יְהוָה אָמַר קוֹם
רִיב אֶת-הַהָרִים וְתִשְׁמַעְנָה הַגְּבָעוֹת
קוֹלְךָ: ב שְׁמַעוּ הָרִים אֶת-רִיב יְהוָה
וְהָאֲתָנִים מִסְּדֵי אֶרֶץ כִּי רִיב לִיהוָה עִם-
עַמּוֹ וְעַם-יִשְׂרָאֵל יִתְּפַח: ג עַמִּי מַה-
עָשִׂיתִי לָךְ וּמַה הִלַּאתִיךָ עֲנֵה בִי: ד כִּי
הֵעֵלֵתִיךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם וּמִבֵּית עַבְדִּים
פָּדִיתִיךָ וְאֶשְׁלַח לְפָנֶיךָ אֶת-מֹשֶׁה אֹהֶרֶן
וּמִרְיָם: ה עַמִּי זָכַר-נָא מַה-יַּעֲזֹב בְּלֶקַח מִלֶּךְ
מוֹאָב וּמַה-עָנָה אֹתוֹ בְּלָעַם בֶּן-בְּעוֹר
מִן-הַשָּׂטִיִּם עַד-הַגְּלָגָל לְמַעַן דַּעַת
צִדְקוֹת יְהוָה: ו בַּמָּה אֶקְדָּם יְהוָה אֲבָף
לְאֱלֹהֵי מָרוֹם הָאֶקְדָּמֶנּוּ בְּעוֹלוֹת בַּעַגְלִים
בְּנֵי שָׁנָה: ז הִירָצָה יְהוָה בְּאַלְפֵי אֵילִים
בְּרִבְבוֹת נְחֹלֵי-שָׁמֶן הָאֲתַן בְּכוּרֵי פִשְׁעֵי
פָּרִי בִטְנִי חֲטָאת נַפְשִׁי: ח הִגִּיד לָךְ אָדָם
מַה-טוֹב וּמַה-יְהוָה דּוֹרֵשׁ מִמֶּךָ כִּי אִם-
עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֵסֶד וְהִצַּנֵּעַ לִכְתּוֹת
עִם-אֱלֹהֶיךָ:

5:14. Para ejecutar venganza sobre los pueblos que no escucharon. Que no quisieron escuchar todo lo que Dios había hecho a Israel y, por consiguiente, no aceptaron la Torá ni el yugo del Cielo (*Malbim*).

6:1. ¡Levántate! Dios aquí habla al profeta Mijá (*Metzudat David*).

—Montañas. Alusión figurada a los Patriarcas (*Rashi*).

—Colinas. Alusión figurada a las Matriarcas (*Rashi*).

6:8. Marchar modestamente con tu Dios. Cumplir Sus preceptos y Su voluntad con espíritu de humildad y modestia, no públicamente ni con afán de vanagloriarse ante los demás (*Metzudat David*).

הפטרת פנחס - HAFTARAT PINEJÁS

Cuando se lee la parashat Pinejás antes del 17 de Tamuz [Shibá Asar beTamuz], se lee la Haftará siguiente. Pero cuando se lee la parashat Pinejás después del 17 de Tamuz, las parashiyot Matot y Masé son leídas juntas en el Shabat que sigue al de la parashat Pinejás. En tal caso, se omite la siguiente Haftará y se lee en su lugar la Haftará de la parashat Matot.

MELAJIM / REYES I, 18:46-19:21 – יח:מו-יט:כא

Capítulo 18

⁴⁶La mano del Eterno estuvo con Eliahu,* y ciñó sus lomos y corrió delante de Ajab hasta llegar a Izeel.

Capítulo 19

¹Ajab relató a Izebel todo lo que Eliahu había hecho y que había matado a todos los profetas [de Báal]* con la espada. ²Entonces Izebel envió un mensajero a Eliahu, para decirle: “Así me harán los dioses y así me añadirán, que mañana a esta hora yo pondré a tu alma como el alma de cualquiera de ellos.”

³[Eliahu] temió y se fue para [salvar] su vida, y llegó a Beer-Sheba, que pertenece a Yehudá, y dejó ahí a su sirviente. ⁴Pero él marchó al desierto una jornada de camino, y llegó y se sentó debajo de un [árbol de] rótem; y pidió que su alma muriera, diciendo: “¡Basta ya, oh Eterno!* Toma mi alma, pues no soy yo mejor que mis ancestros.”

⁵Se acostó y durmió debajo de un [árbol de] rótem, y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: “Levántate [y] come.” ⁶[Eliahu] miró y he aquí que a su cabecera había una torta [asado a] las brasas y una vasija de agua. Comió y bebió, y volvió a dormir.

⁷El ángel del Eterno volvió por segunda vez y le tocó y le dijo: “Levántate [y] come, pues el camino será largo para ti.” ⁸[Eliahu] se levantó, comió y bebió, y marchó gracias a la fuerza [que le dio] ese alimento durante cuarenta días y cuarenta noches

פרק י"ח

מו וַיֵּדֶי-יְהוָה הִיתָה אֶל-אֱלִיָּהוּ וַיְצַיֵּם מִן-לִמּוֹתָיו וַיֵּרָץ לִפְנֵי אַחָאָב עַד-בִּצְאָה יִזְרְעֵאלָהּ:

פרק י"ט

א וַיַּגֵּד אַחָאָב לְאִיזֶבֶל אֵת כָּל-אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלִיָּהוּ וְאֵת כָּל-אֲשֶׁר הָרַג אֶת-כָּל-הַנְּבִיאִים בַּחֶרֶב: ב וַתִּשְׁלַח אִיזֶבֶל מַלְאָךְ אֶל-אֱלִיָּהוּ לֵאמֹר כֹּה-יַעֲשֶׂוּן אֱלֹהִים וְכֹה יוֹסֵפוּן כִּי-כַעַת מָחָר אֲשִׁים אֶת-נַפְשְׁךָ כַּנֶּפֶשׁ אֶחָד מֵהֶם: ג וַיֵּרָא וַיִּקֶּם וַיֵּלֶךְ אֶל-נֶפְשׁוֹ וַיָּבֵא בָּאֵר שֶׁבַע אֲשֶׁר לַיהוּדָה וַיֵּנַח אֶת-נַעֲרוֹ שָׁם: ד וְהוּא-הֵלֶךְ בַּמִּדְבָּר הַדֶּרֶךְ יוֹם וַיָּבֵא וַיֵּשֶׁב תַּחַת רֵתֶם אֶחָד וַיִּשְׁאַל אֶת-נַפְשׁוֹ לָמוּת וַיֹּאמֶר: ה רֵב עֲתָה יְהוָה קָח נַפְשִׁי כִּי לֹא-טוֹב אֲנִכִּי מֵאַבְתָּי: ו וַיִּשְׁכַּב וַיִּישָׁן תַּחַת רֵתֶם אֶחָד וְהִנֵּה-זֶה מַלְאָךְ נֹגֵעַ בּוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ קוּם אֲכֹל: ז וַיִּבֶט וְהִנֵּה מֵרָאשְׁתָּיו עֵגֶת רִצְפִּים וַצִּפְחַת מִים וַיֹּאכַל וַיִּשְׁתַּ וַיֵּשֶׁב וַיִּשְׁכַּב: ח וַיֵּשֶׁב מַלְאָךְ יְהוָה: ט שְׁנֵית וַיִּגַּע-בּוֹ וַיֹּאמֶר קוּם אֲכֹל כִּי רֵב מִמֶּךָ הַדֶּרֶךְ: י וַיִּקֶּם וַיֹּאכַל וַיִּשְׁתֶּה וַיֵּלֶךְ בְּכַח הָאֲכִילָה הֵיאָה אַרְבָּעִים יוֹם וְאַרְבָּעִים לַיְלָה

18:46. La mano del Eterno estuvo con Eliahu. Dios le envió un espíritu de fuerza que le permitió correr delante del carruaje del rey Ajab; aunque éste era malvado, Eliahu le rindió el honor debido a la realeza (*Rashi*).

19:1. Báal. Nombre de un ídolo cuyo culto era muy extendido en la antigüedad; símbolo de la idolatría.

19:4. ¡Basta ya, oh Eterno! ¿Hasta cuándo me de he esforzar y agotar de este modo? (*Rashi*).

hasta la montaña de Dios, Joreb.* ⁹Llegó ahí a la cueva* y pernoctó ahí; y he aquí que le [llegó] la palabra del Eterno, y le dijo: “¿Qué haces aquí, Eliahu?”

¹⁰[Eliahu] dijo: “Sentí mucho celo por el Eterno, Dios de Legiones,* pues los Hijos de Israel han abandonado Tu pacto, han demolido Tus altares y han matado con espada a Tus profetas; y sólo he quedado yo, pero buscan mi alma para tomarla.”

¹¹Entonces [Dios] dijo: “Sal y párate en la montaña delante del Eterno; he aquí que el Eterno estará pasando. Y un viento grande y poderoso quiebra las montañas y rompe las rocas delante del Eterno; [pero] el Eterno no está en el viento. Y después del viento, un estruendo; [pero] el Eterno no está en el estruendo. ¹²Y después del estruendo, un fuego; [pero] el Eterno no está en el fuego. Y después del fuego, un sutil sonido de silencio.* ¹³Y sucedió que, al oírlo Eliahu, se tapó el rostro con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva, y he aquí que una voz llegó a él y le dijo: “¿Qué haces aquí, Eliahu?”

¹⁴[Eliahu] dijo: “Sentí mucho celo por el Eterno, Dios de Legiones,* pues los Hijos de Israel han abandonado Tu pacto, han demolido Tus altares y han matado con espada a Tus profetas; y sólo he quedado yo, pero buscan mi alma para tomarla.”

¹⁵El Eterno le dijo: “Ve, regresa a tu camino al desierto de Damásek;* cuando llegues, ungirás a Jazael como rey de Aram. ¹⁶Y a Yehú hijo de Nimshí ungirás como rey sobre Israel, y a Elishá hijo de Shafat, de Abel Mejolá, ungirás como profeta en tu lugar. ¹⁷Y sucederá que el que escape de la espada de Jazael Yehú lo matará, y el que escape de la espada de Yehú, Elishá lo matará.

עַד הָר הָאֱלֹהִים חֲרֵב: ט וַיָּבֹא־שָׁם אֶל־
הַמַּעְרָה וַיֵּלֶן שָׁם וַהֲנָה דְּבַר־יְהוָה אֵלָיו
וַיֹּאמֶר לוֹ מִה־לָּךְ פֹּה אֵלֶיךָ: י וַיֹּאמֶר
קָנָא קָנֵאתִי לַיהוָה | אֱלֹהֵי צְבָאוֹת כִּי־
עָזְבוּ בְרִיתְךָ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־מִזְבְּחֶיךָ
הָרָסוּ וְאֶת־נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בַּחֶרֶב וְאוֹתֶךָ
אֲנִי לְבַדִּי וַיִּבְקְשׁוּ אֶת־נַפְשִׁי לַקְּחָתָהּ:
יא וַיֹּאמֶר צֵא וְעַמְדָּת בְּהָר לִפְנֵי יְהוָה
וַהֲנָה יְהוָה עִבֵּר וְרוּחַ גְּדוּלָּה וַחֲזָק מִפָּרֶק
הָרִים וּמִשֹּׁבֵר סִלְעִים לִפְנֵי יְהוָה לֹא
בָרוּחַ יְהוָה וְאַחֲרֵי הָרוּחַ רָעַשׁ לֹא
בְּרָעַשׁ יְהוָה: יב וְאַחֲרֵי הָרָעַשׁ אֵשׁ לֹא
בָאֵשׁ יְהוָה וְאַחֲרֵי הָאֵשׁ קוֹל דְּמָמָה
דְּקָה: יג וַיְהִי | בְּשִׁמְעַע אֵלָיו וַיֵּלֶט
פָּנָיו בְּאֹדְרֹתָיו וַיֵּצֵא וַיַּעֲמֵד פֶּתַח
הַמַּעְרָה וַהֲנָה אֵלָיו קוֹל וַיֹּאמֶר מִה־
לָךְ פֹּה אֵלֶיךָ: יד וַיֹּאמֶר קָנָא קָנֵאתִי
לַיהוָה | אֱלֹהֵי צְבָאוֹת כִּי־עָזְבוּ בְרִיתְךָ
בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־מִזְבְּחֶיךָ הָרָסוּ וְאֶת־
נְבִיאֶיךָ הָרְגוּ בַּחֶרֶב וְאוֹתֶךָ אֲנִי לְבַדִּי
וַיִּבְקְשׁוּ אֶת־נַפְשִׁי לַקְּחָתָהּ: טו וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֵלָיו לָךְ שׁוּב לְדֶרֶכְךָ מִדְּבָרָה
דְּמִשְׁק וּבֹאת וּמִשְׁחָת אֶת־חֲזָאֵל
לְמֶלֶךְ עַל־אַרָם: טז וְאַתָּה יְהוּא בֶן־
נִמְשִׁי תִמְשַׁח לְמֶלֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵל וְאַתָּה־
אֱלִישָׁע בֶּן־שַׁפָּט מֵאֲבֵל מְחֻלָּה
תִּמְשַׁח לְנָבִיא תַּחֲתֶיךָ: יז וַהֲיָה
הַנִּמְלֵט מִחֶרֶב חֲזָאֵל יָמִית יְהוּא
וְהַנִּמְלֵט מִחֶרֶב יְהוּא יָמִית אֱלִישָׁע:

19:8. La montaña de Dios, Joreb. El Monte Sinai.

19:9. La cueva. Era la hendidura de la roca en la que se paró Moshé (Rashí). Ver *Shemot* 33:22.

19:10. Dios de Legiones. Dios y Señor de todo el conjunto

de seres y fuerzas en el universo.

19:12. Un sutil sonido de silencio. Un sonido que provenía del silencio (Rashí).

19:15. Damásek. Damasco, en lo que hoy es Siria.

¹⁸Pero Yo haré que queden en Israel siete mil, todas las rodillas que no se doblaron ante el Báal y toda boca que no lo besó.”

¹⁹[Eliahu] marchó de ahí y halló a Elishá hijo de Shafat, arando con doce yuntas [de toros] delante de él, y él estaba con la doceava. Eliahu pasó junto a él y arrojó su manto sobre él. ²⁰[Elishá] dejó sus reses y corrió tras de Eliahu, y dijo: “Déjame besar a mi padre y a mi madre y te seguiré.” [Eliahu] le dijo: “Ve, regresa; pues, ¿qué te he hecho yo?”

²¹[Elishá] se volvió de seguirle y tomó una yunta de reses; la degolló y con los instrumentos de las reses coció la carne y la dio al pueblo, que comió. Luego se levantó y fue tras Eliahu, y lo sirvió.

יח והשארתי בישראל שבעת אלפים כל-הברכים אשר לא-כרעו לפעל וכל-הפה אשר לא-נשק לו: יט וילך משם ומצא את-אלישע בן-שפט והוא חרש שנים-עשר צמדים לפניו והוא בשנים העשר ויעבד אליהו אליו וישלך אחרתו אליו: כ ויעזב את-הבקר וירץ אחרי אליהו ויאמר אשקה-נא לאבי ולאמי ולאליה אחריו ויאמר לו לך שוב כי מה-עשיתי לך: כא וישב מאחריו ויקח את-צמד הבקר ויזבחוהו ובכלי הבקר בשלם הבשר ויתן לעם ויאכלו ויקם וילך אחרי אליהו וישרתהו:

הפטרת מטות – HAFTARAT MATOT

Cuando las parashiyot Matot y Masé son leídas por separado, se lee la siguiente Haftará. Cuando ambas parashiyot son leídas juntas, se lee junto con esta parashá la Haftará de la parashat Masé. En tal caso, esta Haftará es leída en lugar de la Haftará de la parashat Pinejás.

ירמיה א:א-ב:ג – YIRMEYAHU / JEREMÍAS 1:1-2:3

Capítulo 1

¹Las palabras de Yirmeyahu hijo de Jilquiyahu, de los kohanim que estaban en Anatot, en el territorio de Binyamín, ²a quien llegó la palabra del Eterno en los días de Yoshiyahu hijo de Amón, rey de Yehudá, en el decimotercer año de su reinado. ³Y él fue [profeta] en los días de Yehoyakim hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá hasta el fin del decimosegundo año de Tzidkiyahu hijo de Yoshiyahu, rey de Yehudá, hasta que Yerushaláim fue exilada en el quinto mes.

⁴Y la palabra del Eterno vino a mí, para decir: ⁵“Antes de formarte en el vientre te conocí,* y antes de que salieras de la matriz te consagré; te nombré profeta para los pueblos.”*

פרק א

א דברי ירמיהו בן-חלקיהו מן-הכהנים אשר בענתות בארץ בנימן: ב אשר היה דבר-יהוה אליו בימי יאשיהו בן-אמון מלך יהודה בשלש-עשרה שנה למלכו: ג ויהי בימי יהויקים בן-יאשיהו מלך יהודה עד-תם עשרת-עשרה שנה לצדקיהו בן-יאשיהו מלך יהודה עד-גלות ירושלם בתדש החמישי: ד ויהי דבר-יהוה אלי לאמר: ה בטרם אצרך בבטן ידעתיו ובטרם תצא מרחם הקדשתיך נביא לגוים נתתיך:

1:5. Antes de formarte en el vientre te conocí. Antes incluso de haberte formado en el vientre de tu madre te había preparado y destinado para la profecía (*Metzudat David*).

—Te nombré profeta para los pueblos. No te hice profeta para beneficio tuyo, sino para beneficio de la humanidad en general, y por ello tu mensaje profético es para cumplir

⁶Y yo dije: “¡Ahá!* Mi Señor Dios, he aquí que yo no sé hablar, pues [aún] soy joven.”

⁷El Eterno me dijo: “No digas ‘soy joven’, pues irás hacia dondequiera que Yo te envíe y hablarás todo lo que Yo te ordene. ⁸No tengas miedo de ellos, pues Yo estoy para salvarte, declaró el Eterno.”

⁹Entonces el Eterno envió Su mano y tocó mi boca,* y el Eterno me dijo: “He aquí que he puesto Mi palabra en tu boca. ¹⁰Mira, te he nombrado hoy sobre los pueblos y sobre los reinos, para arrancar y derrumbar, destruir y demoler,* edificar y plantar.”*

¹¹La palabra del Eterno vino a mí, para decir: “¿Qué ves, Yirmeyahu?” Yo dije: “Veo una vara de almendro.”

¹²El Eterno me dijo: “Bien has visto, pues me apresuro Yo en Mi palabra,* para realizarla.”

¹³La palabra del Eterno vino a mí por segunda vez, para decir: “¿Qué ves?” Yo dije: “Veo una olla hirviendo, y su hervor es del lado norte.”

¹⁴El Eterno me dijo: “Desde el norte se soltará el mal* sobre todos los habitantes de la Tierra [de Israel]. ¹⁵Pues he aquí que Yo llamaré a todas las familias de los reinos del norte —declaró el Eterno—, y vendrán y cada hombre pondrá su trono a la entrada de los portones de Yerushaláim y en todas sus murallas alrededor, y en todas las ciudades de Yehudá. ¹⁶Entonces expresaré Mis juicios contra ellos por toda su maldad, que me abandonaron y quemaron [sahumerio] a dioses ajenos y se postraron ante la obra de sus manos.

וַיֹּאמֶר אֲהֵה אֲדֹנִי יְהוָה הִנֵּה לֹא יֵדְעָתִי
דָּבָר כִּי־נָעַר אֲנִכִּי: ז וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי
אֶל־תֹּאמַר נָעַר אֲנִכִּי כִּי עַל־כָּל־אֲשֶׁר
אֲשַׁלַּחךָ תֵּלֵךְ וְאֵת כָּל־אֲשֶׁר אֲצַוְךָ
תִּדְבֹר: ח אֶל־תִּירָא מִפְּנֵיהֶם כִּי־אֲתָנָךְ אֲנִי
לְהַצִּלְךָ נְאֻם־יְהוָה: ט וַיִּשְׁלַח יְהוָה אֶת־יָדוֹ
וַיַּגַּע עַל־פִּי וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי הִנֵּה נָתַתִּי
דְּבָרִי בְּפִיךָ: י רְאֵה הִפְקַדְתִּיךָ | הַיּוֹם הַזֶּה
עַל־הַגּוֹיִם וְעַל־הַמַּמְלָכוֹת לְנִתּוֹשׁ וּלְנִתּוּץ
וְלִהְיוֹת אֲבִיד וּלְהָרוֹס לְבָנוֹת וּלְנָטוֹעַ: יא וַיְהִי
דְּבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר מִה־אֲתָה רְאֵה
יְרֵמְיָהוּ וַאֲמַר מִקָּל שָׁקֵד אֲנִי רְאֵה:
יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי הִיטַבְתָּ לְרֵאוֹת כִּי־
שָׁקֵד אֲנִי עַל־דְּבָרִי לַעֲשׂוֹתוֹ: יג וַיְהִי
דְּבַר־יְהוָה | אֵלַי שְׁנִית לֵאמֹר מִה־אֲתָה
רְאֵה וַאֲמַר סִיר נִפּוֹחַ אֲנִי רְאֵה וּפְנִי מִפְּנֵי
צָפוֹנָה: יד וַיֹּאמֶר יְהוָה אֵלַי מִצָּפוֹן תִּפְתָּח
הַרְעָה עַל כָּל־יֹשְׁבֵי הָאָרֶץ: טו כִּי | הִנְנִי
קָדָא לְכָל־מְשֻׁפָּחוֹת מַמְלָכוֹת צָפוֹנָה
נְאֻם־יְהוָה וּבָאוּ וְנִתְּנוּ אִישׁ בְּסֹאוֹ פֶתַח |
שַׁעְרֵי יְרוּשָׁלַם וְעַל כָּל־חֹמֹתֶיהָ סָבִיב
וְעַל כָּל־עָרֵי יְהוּדָה: טז וּדְבַרְתִּי מִשְׁפָּטִי
אוֹתָם עַל כָּל־רָעָתָם אֲשֶׁר עָזְבוּנִי וַיִּקְטְרוּ
לְאֱלֹהִים אֲחֵרִים וַיִּשְׁתַּחֲווּ לְמַעֲשֵׂי יָדֵיהֶם:

Mis propósitos (*Malbim*).

1:6. ¡Ahá! Expresión de endecha y lamentación (*Rashi*).

1:9. El Eterno envió Su mano y tocó mi boca. En realidad se refiere al ángel enviado por Dios a Yirmeyahu, que fue el que le habló en nombre del Eterno. Y en la visión profética, le pareció a Yirmeyahu como si le tocara la boca, lo que era indicio de que el mensaje profético le había llegado (*Radak*).

1:10. Para arrancar y derrumbar, etc. A los malvados (*R. Yosef Kara*).

—Edificar y plantar. A los que retoran a Dios (*R. Yosef*

Kara).

1:12. Me apresuro Yo en Mi palabra. Juego de palabras. “Almendro” se dice *shaked* [שָׁקֵד]; “me apresuro” se dice *shoked* [שָׁקֵד]. La analogía está en el hecho de que el almendro es un árbol que saca su fruto con mucha rapidez; de igual modo, Dios se apresura a cumplir Su palabra (*Rashi*).

1:14. Desde el norte se soltará el mal. Se refiere a la conquista y exilio de Israel por parte del imperio de Babel [Babilonia], ubicada hacia el norte [noreste] de Israel (*Rashi*).

¹⁷En cuanto a ti, ciñe tus lomos y levántate y diles todo lo que Yo te he ordenado. No tengas temor de ellos,* no sea que Yo te haga desfallecer delante de ellos. ¹⁸Y en cuanto a Mí, he aquí que Yo te he convertido en ciudad fortificada, en pilar de hierro y en murallas de cobre sobre toda la Tierra, para los reyes de Yehudá, para sus ministros y sus kohanim, y para la gente de la Tierra. ¹⁹Ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán, pues Yo estoy contigo —declaró el Eterno— para salvarte.”

Capítulo 2

¹La palabra del Eterno vino a mí, para decir: ²“Anda y haz un llamado en las orejas de Yerushaláim, diciendo: Así dijo el Eterno: ‘He recordado a tu favor la bondad de tu juventud, el amor de tus esponsales, al seguirme en el desierto, en una tierra no sembrada’. ³Consagrado es Israel para el Eterno, la primicia de Su cosecha; todos los que lo devoran serán condenados [y] el mal les sobrevendrá, declaró el Eterno.”

הפטרת מסעי – HAFTARAT MASE

ירמיה בז-כה, גז, ד:יב – YIRMEYAHU / JEREMÍAS 2:4-28, 3:4, 4:12

Capítulo 2

⁴Escuchen la palabra del Eterno, Casa de Yaacob, y todas las familias de la Casa de Israel! ⁵Así dijo el Eterno: ¿Qué hallaron sus ancestros en Mí de malo para que se hayan alejado de Mí y hayan ido tras lo fútil y [ellos mismos] se hayan vuelto fútiles? ⁶Pero no dijeron: “¿Dónde está el Eterno, que nos sacó de la tierra de Mitzráim, que nos guió en el desierto, en una tierra esteparia y con hoyos, en una tierra yerma y de sombra de muerte, en una tierra que había sido transitada por hombres y en la que ningún ser humano se había asentado?”

⁷Pero Yo llevé a ustedes a una tierra fértil para que comieran su fruto y su abundancia, pero ustedes

וְאֶתְּהָ תִּאָּזֵר מִתְּנִיד וְקִמַּת וְדִבַּרְתָּ אֲלֵיהֶם אֵת כָּל־אֲשֶׁר אֲנִי אֶצְוֶה אֶל־תַּחַת מַפְנֵיהֶם פֶּן־אֲחַתְּךָ לִפְנֵיהֶם: יָ וְאֲנִי הִנֵּה נִתְּנִיד הַיּוֹם לְעִיר מִבְּצָר וּלְעָמּוּד בְּרִזָּל וּלְחֻמּוֹת נְחֹשֶׁת עַל־כָּל־הָאָרֶץ לְמַלְכֵי יְהוּדָה לְשָׂרֶיהָ לְכַהֲנֶיהָ וּלְעַם הָאָרֶץ: י וְנִלְחַמוּ אֵלֶיךָ וְלֹא־יִכְלוּ לְךָ כִּי־אֵתְךָ אֲנִי נֹאֵם־יְהוָה לְהַצִּילְךָ:

פרק ב

א וַיְהִי דְבַר־יְהוָה אֵלַי לֵאמֹר: ב הֲלֹךְ וְקִרְאֵתָ בְּאָזְנֵי יְרוּשָׁלַם לֵאמֹר כֹּה אָמַר יְהוָה זָכַרְתִּי לְךָ חֶסֶד נְעוּרֶיךָ אֲהַבַת כְּלוּלְתֶיךָ לְכַתֶּךָ אַחֲרִי בַּמִּדְבָּר בָּאָרֶץ לֹא זְרוּעָה: ג קִדַּשׁ יִשְׂרָאֵל לִיהוָה רֵאשִׁית תְּבוּאָתָה כָּל־אֲכָלֶיךָ יֹאשְׁמוּ רָעָה תִּבָּא אֲלֵיהֶם נֹאֵם־יְהוָה:

פרק ב

ד שָׁמְעוּ דְבַר־יְהוָה בֵּית יַעֲקֹב וְכָל־מִשְׁפָּחוֹת בֵּית יִשְׂרָאֵל: ה כֹּה אָמַר יְהוָה מִה־מִּצְרָאִי אֲבוֹתֵיכֶם בִּי עוֹל כִּי רָחֲקוּ מֵעַלִי וַיִּלְכוּ אַחֲרֵי הַהֶבֶל וַיַּהֲבִלוּ: ו וְלֹא אָמְרוּ אֵיךָ יְהוָה הִמְעַלָּה אֶתְנוּ מֵאָרֶץ מִצְרַיִם הַמּוֹלִיד אֶתְנוּ בַּמִּדְבָּר בָּאָרֶץ עֲרָבָה וְשׁוּחָה בָּאָרֶץ צִיָּה וְצִלְמוֹת בָּאָרֶץ לֹא־עֹבֵר בָּהּ אִישׁ וְלֹא־יֹשֵׁב אָדָם שֵׁם: ז וְאָבִיא אֶתְכֶם אֶל־אָרֶץ הַכְּרָמַל לֶאֱכֹל פְּרִיָּה וְשׁוֹבָה

1:17. No tengas temor de ellos. A causa de tu misión de

reprenderlos y amonestarlos por sus pecados.

entraron y contaminaron Mi tierra,* y Mi heredad la convirtieron en abominación. ⁸Los kohanim no dijeron: “¿Dónde está el Eterno?” [Incluso] los que detentan la Torá* no me conocieron; los pastores* pecaron contra Mí; y los profetas profetizaron por Báal y marcharon tras lo que no vale. ⁹Por eso, Yo aun he de reñir con ustedes —declaró el Eterno— y me disputaré con los hijos de sus hijos. ¹⁰Pasen por las islas de los quitiim y observen, envíen a Kedar y mediten profundamente, y observen: ¿acaso ha habido algo como esto? ¹¹¿Acaso un pueblo ha cambiado a [sus] dioses, aunque no son dioses?* Aun así, Mi pueblo cambió Mi honor por algo que no vale. ¹²¡Anonádense, oh cielos, por esto! ¡Lancen tormentas, destruyan mucho —declaró el Eterno! ¹³Pues Mi pueblo cometió dos males: me abandonaron a Mí, la Fuente de aguas vivas a fin de cavar para ellos fosos resquebrajados que no pueden contener agua.

¹⁴¿Acaso es Israel un esclavo o un [siervo] nacido en casa? ¿Por qué se ha vuelto presa?* ¹⁵Por él rugen los cachorros de león, emiten sonidos; convierten su tierra en desolación [y] arruinan sus ciudades, sin [dejar] habitantes. ¹⁶Incluso la gente de Nof y de Tajpanjes* aplastan tu cráneo. ¹⁷¿No es esto lo que tú misma te haces al abandonar al Eterno, tu Dios, cuando Él te guiaba en el camino?

¹⁸Y ahora, ¿qué hay para ti en el camino a Mitzráim, para beber el agua de Shijor?* ¿Y qué hay para ti en el camino a Ashur, para beber el agua del río [Perat]? ¹⁹Tu propio mal te castigará y tu propio

וּתְבֹאוּ וּתְשַׁמְאוּ אֶת־אֲרָצִי וְנִחַלְתִּי שְׁמַתְם לְתוֹעֵבָה: הַ כְּהֹנָיִם לֹא אָמְרוּ אִי־הָיָה וְתַפְשִׁי הַתּוֹרָה לֹא יָדְעוּנִי וְהָרָעִים פָּשְׁעוּ בִּי וְהַנְּבִיאִים נִבְּאוּ בַּבַּעַל וְאַחֲרֵי לֹא־יָעֲלוּ הֵלְכוּ: ט לָכֵן עַד אָרִיב אֶתְכֶם נֹאֵם־יְהוָה וְאֶת־בְּנֵי בְנֵיכֶם אָרִיב: י בִּי עֲבְדוּ אֲנִי כְּתִיִּים וְרֹאוּ וְקִדְּר שְׁלַחוּ וְהִתְבּוֹנְנוּ מֵאֵד וְרֹאוּ הֵן הִיתָה כְּזֹאת: יא הִהְיִמִּיר גּוֹי אֱלֹהִים וְהִמָּה לֹא אֱלֹהִים וְעַמִּי הַמִּיר כְּבוֹדוֹ בָּלוּא יוֹעִיל: יב שְׁמוֹ שָׁמַיִם עַל־זֹאת וְשָׁעֲרוֹ חָרְבוּ מֵאֵד נֹאֵם־יְהוָה: יג כִּי־שִׁתִּים רָעוֹת עָשָׂה עַמִּי אֲתִי עֲזָבוּ מְקוֹר אֵ מַיִם חַיִּים לַחֲצֹב לָהֶם בְּאֲרוֹת בְּאֶרֶץ נִשְׁפָּרִים אֲשֶׁר לֹא־יִכְלוּ הַמַּיִם: יד הָעֶבֶד יִשְׂרָאֵל אִם־יִלִּיד בֵּית הוּא מִדּוֹעַ הִיָּה לְבוֹ: טו עָלִיו יִשְׁאֲגוּ כִפְרִים נָתַנוּ קוֹלָם וַיִּשְׁתִּיּוּ אֶרְצוֹ לְשִׁמָּה עָרְיוּ נִצְתָה נִצְתָה מִבְּלִי יִשָּׁב: טז גַּם־בְּנֵי־נֶפֶץ וְתַחֲפָנֶס וְתַחֲפָנֶס יִרְעוּךָ קִדְּקֵד: יז הֲלוֹא־זֹאת תַּעֲשֶׂה־לָּךְ עֲזִיבֵךְ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ בָּעֵת מוֹלֶכֶךָ בְּדֶרֶךְ: יח וְעַתָּה מִה־לָּךְ לְדֶרֶךְ מִצְרַיִם לְשִׁתּוֹת מִי שְׁחֹר וּמִה־לָּךְ לְדֶרֶךְ אַשּׁוּר לְשִׁתּוֹת מִי נָהָר: יט תִּיִּסְרֹךְ רַעֲתֶךָ

2:7. **Contaminaron Mi tierra.** Al haberse dedicado a la idolatría en la Tierra de Israel (*Metzudat David*).

2:8. **Los que detentan la Torá.** El Sanhedrín, el órgano jurídico y legislativo supremo de Israel, encargado de aplicar las leyes de la Torá (*Metzudat David*).

—**Los pastores.** Los reyes (*Rashi*).

—**Báal.** Nombre de un ídolo cuyo culto era muy extendido en la antigüedad; símbolo de la idolatría.

2:11. **¿Acaso un pueblo ha cambiado a [sus] dioses, etc.?** Los Sabios talmúdicos afirmaron que en el país de los quitiim se rendía culto al agua, mientras que en Kedar se adoraba

al fuego. Ahora bien, aunque sabían que el agua apaga el fuego, aun así los de Kedar no cambiaron a sus dioses por otros (*Rashi*). Incluso si algunas naciones dudan de la existencia de sus dioses, puesto que forman parte de su cultura y tradición, no los cambian por otros (*Metzudat David*).

2:14. **¿Por qué se ha vuelto presa?** De sus enemigos.

2:16. **La gente de Nof y de Tajpanjes.** Esas dos son regiones de Mitzráim (*Rashi*).

2:18. **Shijor.** El río Nilo (*Rashi*).

extravío te reprenderá, y [entonces] sabrás y verás que malo y amargo es el haber abandonado al Eterno, tu Dios y que el temor a Mí no estaba en ti, declaró el Eterno, Dios de Legiones.

²⁰Pues desde antaño Yo quebranté tu yugo y rompí tus cuerdas, y tú dijiste: “No transgrediré.” Pero sobre toda colina alta y debajo de todo árbol lozano te acuestas como una prostituta. ²¹Yo te había plantado como un sarmiento bueno, toda tú como semilla de verdad; ¿cómo, entonces, te has transformado para Mí en viña ajena? ²²Pues aun si te lavas con natrón y con mucha lejía, tu iniquidad es como una mancha delante de Mí, declaró el Eterno Dios. ²³¿Cómo puedes decir: “No he me hice impura; no marché tras los ídolos de Báal?” Observa tu camino en el valle; conoce lo que has hecho, [como] una camella ligera obstinada en sus caminos. ²⁴[Como] un onagro habituado al desierto, que con el ansia de su alma inhala el viento, [cuando ella sigue] su placer, ¿quién puede contenerla? Todos los que la buscan no tendrán que fatigarse; la hallarán renovadamente. ²⁵[Los profetas te habían dicho:] “Salva tu pie de andar descalzo [por el exilio] y tu garganta de la sed”, pero tú dijiste: “¡No [me importa]! Sino que amo a mis [dioses] ajenos y tras de ellos marcharé.” ²⁶Como un ladrón que se avergüenza al ser descubierto, así se ha avergonzado la Casa de Israel: ellos, sus reyes, sus ministros, sus kohanim y sus profetas. ²⁷Ellos dicen a la madera: “Tú eres nuestro padre”, y a la piedra: “Tú nos pariste”; pues ellos me han vuelto la espalda y no el rostro, pero en la hora de su calamidad [me] dicen: “¡Levántate y sálvanos!” ²⁸¿Pero dónde están tus dioses que hiciste para ti? ¡Que se levanten ellos, si pueden salvarte en la hora de tu calamidad! Pues como el número de tus ciudades fue [el número de] tus dioses, Yehudá.

וּמִשְׁבוֹתֶיךָ תִּזְכָּרְךָ וְדַעִי וְרָאִי כִּי־רַע וְמָר
עֲזָבְךָ אֶת־יְהוָה אֱלֹהֶיךָ וְלֹא פָחַדְתִּי
אֵלֶיךָ נְאֻם־אֲדֹנָי יְהוָה צְבָאוֹת: כ כִּי
מַעֲוֹלִים שָׁבַרְתִּי עָלֶיךָ נִתְקַלְתִּי מִסִּרְוֹתֶיךָ
וּתְאֻמְרִי לֹא אֶעְבֹּד אֶעְבֹּד כִּי עַל־כָּל־
גְּבֻעָה גְבֻהָה וְתַחַת כָּל־עֵץ רַעֲזָן אֶת
צִעָה זָנָה: כא וְאֲנֹכִי נִטְעַתֶיךָ שׂוֹרֵק כָּל־הָ
זֶרַע אָמַת וְאִיךָ נִהְפַכְתָּ לִי סוּרֵי הַגֶּפֶן
נִכְרִיָה: כב כִּי אִם־תִּכְבֹּסִי בְּנֹתָר וְתִרְבִּי־
לְךָ בְּרִית נִכְתָּם עֲוֹנֶיךָ לִפְנֵי נְאֻם אֲדֹנָי
יְהוָה: כג אִיךָ תְאֻמְרִי לֹא נִטְמַאתִי אַחֲרֵי
הַבְּעִלִּים לֹא הִלַכְתִּי רָאִי דְרָכְךָ בְּגִיא
דַּעִי מֶה עָשִׂיתָ בְּכֶרֶךָ קָלָה מִשְׁרַכְתָּ
דְּרִכֶּיךָ: כד פָּרָה | לִמָּד מִדָּפָר בְּאוֹתָ כ'
נִפְשׁוּ נִפְשָׁה שְׂאֵפָה רוּחַ תִּאֲנַתָּה מִי
יִשְׁיבְנָה כָּל־מִבְקָשֶׁיךָ לֹא יִעָפוּ בַּחֲדָשָׁה
יִמְצְאוּנָה: כה מִנְעִי רִגְלֶיךָ מִיַּחַף וְגִרְוֹנְךָ
וְגִרְוֹנְךָ מִצִּמְאָה וּתְאֻמְרִי נֹאֵשׁ לֹא כִי־
אֶהְבֵּתִי זָרִים וְאַחֲרֵיהֶם אֵלֶיךָ: כו כְּבִשְׁתָּ
גִּנֵּב כִּי יִמְצֵא בֶן הַזִּבְשִׁי בֵּית יִשְׂרָאֵל
הֵמָּה מַלְכֵיהֶם שְׂרֵיהֶם וְכֹהֲנֵיהֶם
וְנְבִיאֵיהֶם: כז אֲמַרִים לַעֲץ אָבִי אֶתָּה
וְלֶאֱבֹן אֶת יִלְדַתִּי יִלְדַתְנוּ כִּי־פָנוּ אֵלַי
עָרַף וְלֹא פָנִים וּבָעַת רָעַתָּם יֹאמְרוּ קוּמָה
וְהוֹשִׁיעֵנו: כח וְאִיָּה אֱלֹהֶיךָ אֲשֶׁר עָשִׂיתָ
לְךָ יָקוּמוּ אִם־יִשְׁמְעוּךָ בָּעַת רָעַתְךָ כִּי
מִסִּפֶּר עָרִיךָ הֵיוּ אֱלֹהֶיךָ יְהוּדָה:

Algunas comunidades ashkenazim agregan el v. 3:4:

Capítulo 3

פרק ג

⁴¿Acaso no desde ahora me llamarás a Mí:

ד הֲלֹא מֵעַתָּה קִרְאֵתִי קִרְאָת לִי

“¡Padre mío! ¡Tú eres mi Señor!”?

אָבִי אֱלֹהִים נִעְרִי אֶתָּה:

Los sefaradim agregan los vv. 4:1-2:

Capítulo 4

¹Si tú retornas, Israel —declaró el Eterno—, a Mí retornarás; y si quitas tus asquerosidades de Mi presencia y [ya] no te extravías, ²[sino que] juras: “¡Vive el Eterno!”, con verdad, justicia y rectitud, entonces las naciones se bendecirán en Él y en Él se gloriarán.

פרק ד

א אִם-תָּשׁוּב יִשְׂרָאֵל | נֶאֱמַר-יְהוָה אֵלַי
תָּשׁוּב וְאִם-תִּסְרֹךְ שְׁקוּצִים מִפְּנֵי וְלֹא
תִּנּוּד: ב וְנִשְׁבַּעְתָּ חַי-יְהוָה בְּאֵמֶת
בְּמִשְׁפָּט וּבִצְדָקָה וְהִתְבָּרְכוּ בּוֹ גּוֹיִם וְבוֹ
יִתְהַלְלוּ:

HAFTARÁ DE SHABAT VÍSPERA DE ROSH JÓDESH

הפטרת שבת ערב ראש חודש

SHEMUEL / SAMUEL I, 20:18-42 – כִּי-חַמַּד – שְׁמוּאֵל א,

Capítulo 20

¹⁸Yehonatan dijo a [David]: “Mañana es novilunio,* y serás echado de menos* porque tu asiento estará vacío. ¹⁹Durante tres días descenderás lejos y llegarás al sitio donde te escondiste el día de actividad,* y permanecerás junto a la piedra de Etzel. ²⁰Y yo lanzaré tres flechas en esa dirección, como si apuntase al blanco. ²¹Y he aquí que mandaré al mozo: ‘Ve, encuentra las flechas’. [Ahora bien,] si yo digo al mozo: ‘He aquí que las flechas están más acá de ti’, tómalas y ven, ya que habrá paz para ti y no habrá riesgo, ¡vive el Eterno! ²²Pero si digo esto al muchacho: ‘He aquí que las flechas están más allá de ti’, [entonces] vete, porque te habrá enviado el Eterno. ²³Y [con respecto] al asunto que tú y yo hemos hablado, he aquí que el Eterno está entre yo y tú, para siempre.”

²⁴David se escondió en el campo. Llegó el novilunio y el rey [Shaúl] se sentó al banquete para comer. ²⁵El rey se sentó en su asiento como era usual, en el asiento junto a la pared, y

פרק כ

יח וַיֹּאמְרוּ-לוֹ יְהוֹנָתָן מִחֹר חֹדֶשׁ וְנִפְקְדָתָּ
כִּי יִפְקֹד מוֹשְׁבֶךָ: יט וְשִׁלַּשְׁתָּ תִּרְדּוּ מָאֹד
וּבָאתָ אֶל-הַמָּקוֹם אֲשֶׁר-נִסְתַּרְתָּ שָׁם
בַּיּוֹם הַמַּעֲשֶׂה וַיִּשְׁבֶּתָּ אֶצֶל הָאֶבֶן הָאֲדוּמָה:
כ וְאֲנִי שִׁלַּשְׁתָּ הַחֲצִים צִדָּה אֹרֶזָה
לְשַׁלַּח-לִי לְמַטְרָה: כא וְהִנֵּה אֲשַׁלַּח אֶת-
הַנֶּעֱר לְךָ מֵצֵא אֶת-הַחֲצִים אִם-אָמַר
אֲמַר לְנֶעֱר הִנֵּה הַחֲצִים | מִמֶּנּוּ וְהִנֵּה
קָחְנוּ | וּבֹאָה בִּי-שָׁלוֹם לְךָ וְאִין דְּבַר
חַי-יְהוָה: כב וְאִם-כֹּה אָמַר לְעֹלָם הִנֵּה
הַחֲצִים מִמֶּנּוּ וְהִלָּאָה לְךָ כִּי שִׁלַּחְתָּ יְהוָה:
כג וְהִדְבַּר אֲשֶׁר דִּבַּרְנוּ אֲנִי וְאַתָּה הִנֵּה
יְהוָה בֵּינִי וּבֵינֶךָ עַד-עוֹלָם: כד וַיִּסְתַּר דָּוִד
בְּשִׂדָּה וַיְהִי הַחֹדֶשׁ וַיֵּשֶׁב הַמֶּלֶךְ עַל-
אֶל- {הַלֶּחֶם לֶאֱכֹל: כה וַיֵּשֶׁב הַמֶּלֶךְ עַל-
מוֹשְׁבוֹ בְּפֶעַם | בְּפֶעַם אֶל-מוֹשֵׁב הַקִּיר

20:18. Novilunio. En hebreo, *Rosh Jódesh*. El primer día de cada mes, cuando aparece la luna nueva.

—Serás echado de menos. Porque en este día semi-festivo, el rey Shaúl —cuyo general era David— solía comer junto

con sus ministros y allegados (*Rashi*).

20:19. Día de actividad. Es decir, cualquier día normal de la semana en el que se pueden realizar labores (*Malbim*).

Yehonatán se levantó para que Abner* se sentase junto a Shaúl, y el asiento de David estaba vacío.

²⁶ Y Shaúl no habló nada en ese día, ya que [se] dijo: “Es coincidencia; seguramente no está puro, porque no se habrá purificado.”* ²⁷ Pero sucedió al día siguiente del novilunio, el segundo día, que el asiento de David seguía vacío. Y dijo Shaúl a su hijo Yehonatán: “¿Por qué no ha venido el hijo de Ishai, ni ayer ni hoy, al banquete?”

²⁸ Yehonatán respondió a Shaúl: “David me pidió permiso para ir a Bet-Léjem. ²⁹ Y dijo: ‘Déjame ir, pues tenemos una fiesta familiar en la ciudad y mi hermano me ordenó [que fuera]’. Así que ahora, si he hallado gracia en tus ojos, me iré y veré a mis hermanos’. Por eso no vino a la mesa del rey.”

³⁰ Entonces se encendió la ira de Shaúl contra Yehonatán y le dijo: “Hijo de la perversa rebelde, ¿acaso no sé que tú prefieres al hijo de Ishai, para vergüenza tuya y para vergüenza de la desnudez de tu madre? ³¹ Pues todos los días que viva el hijo de Ishai sobre el suelo, no estarás firme tú ni tu reino. Y ahora, manda y tráelo a mí, pues es reo de muerte.*

³² Yehonatán respondió a su padre Shaúl, y le dijo: “¿Por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho?”

³³ Entonces Shaúl le arrojó la lanza para golpearlo, por lo que Yehonatán entendió que su padre estaba resuelto a matar a David. ³⁴ Yehonatán se levantó de la mesa con ira encendida, y no comió pan ese segundo día del novilunio, ya que se había entristecido por David porque su padre lo había humillado.

³⁵ Y sucedió que en la mañana, Yehonatán salió al campo para la cita con David, y con él [iba] un

וַיָּקָם יְהוֹנָתָן וַיֵּשֶׁב אֲבִנֶר מִצֵּד שָׁאוּל וַיִּפְקֹד מְקוֹם דָּוִד: ט וְלֹא דִבֶּר שָׁאוּל מֵאוֹמָה בַּיּוֹם הַהוּא כִּי אָמַר מִקְרָה הוּא בְלִתי טְהוֹר הוּא כִּי־לֹא טְהוֹר: כ וַיְהִי מִמַּחֲרַת הַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי וַיִּפְקֹד מְקוֹם דָּוִד וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל־יְהוֹנָתָן בְּנוֹ מִדּוֹעַ לֹא־בָא בְּיָשִׁי גִם־תְּמוֹל גִּם־הַיּוֹם אֶל־הַלֶּחֶם: כה וַיַּעַן יְהוֹנָתָן אֶת־שָׁאוּל נִשְׁאֵל נִשְׁאֵל דָּוִד מִעַמָּדִי עַד־בֵּית לֶחֶם: כט וַיֹּאמֶר שְׁלַחְנִי זֶה כִּי זָבַח מִשְׁפָּחָה לָנוּ בְּעִיר וְהוּא צִוָּה לִי אֲחִי וְעַתָּה אִם־מִצָּאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ אִמְלֹטָה זֶה וְאֶרְאֶה אֶת־אֲחִי עַל־כֵּן לֹא־בָא אֶל־שְׁלַחַן הַמֶּלֶךְ: ל וַיַּחֲרֹאֲף שָׁאוּל בִּיהוֹנָתָן וַיֹּאמֶר לוֹ בְּזִנְיוֹת הַמִּרְדּוֹת הָלֹוא יָדַעְתִּי כִּי־בָחַר אֶתָּה לְבָנִי־שִׁי לְבִשְׁתֶּךָ וּלְבִשֶׁת עֲרוֹת אִמֶּךָ: לא כִּי כָל־הַיָּמִים אֲשֶׁר בָּנִי־שִׁי חַי עַל־הָאָדָמָה לֹא תִּפּוֹן אֶתָּה וּמִלְכוּתְךָ וְעַתָּה שְׁלַח וְקַח אֹתוֹ אֵלַי כִּי בְּזִמּוֹת הוּא: לב וַיַּעַן יְהוֹנָתָן אֶת־שָׁאוּל אָבִיו וַיֹּאמֶר אֵלָיו לָמָּה יוֹמֵת מִזֶּה עֲשֵׂה: לג וַיִּטֵּל שָׁאוּל אֶת־הַחֲנִית עָלָיו לְהַכּוֹתוֹ וַיֵּדַע יְהוֹנָתָן כִּי־כָלָה הִיא מֵעַם אָבִיו לְהַמִּית אֶת־דָּוִד: לד וַיָּקָם יְהוֹנָתָן מֵעַם הַשְׁלָחַן בַּחֲרִי־אָף וְלֹא־אָכַל בַּיּוֹם־הַחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי לֶחֶם כִּי נִעְצָב אֶל־דָּוִד כִּי הִכְלִמוֹ אָבִיו: לה וַיְהִי בַּבֹּקֶר וַיֵּצֵא יְהוֹנָתָן הַשָּׂדֶה לְמוֹעֵד דָּוִד

20:25. Abner. General en jefe del ejército del rey Shaúl.

20:26. Seguramente no está puro, porque no se habrá purificado. El rey Shaúl pensó que David no había acudido al banquete porque quizás había tenido una emisión seminal y todavía no se había purificado en una mikvé

(Rashi).

20:31. Pues es reo de muerte. El rey Shaúl consideraba que David se había rebelado contra él, y por ello lo sentenció a la pena capital (Malbim).

mozo joven. ³⁶Y dijo al mozo: “¡Corre! Encuentra las flechas que yo lance.” El mozo corrió y él disparó la flecha para que pasara más allá de él. ³⁷El mozo llegó hasta el sitio de la flecha que había lanzado Yehonatán, y Yehonatán llamó tras el mozo, y dijo: “¿No está la flecha más allá de ti?”

³⁸Luego Yehonatán llamó tras el mozo: “¡Rápido! ¡Date prisa, no te detengas!” El mozo de Yehonatán recogió la flecha y la trajo a su señor. ³⁹Y el mozo no se enteró de nada; sólo Yehonatán y David entendieron el asunto. ⁴⁰Yehonatán entregó sus armas a su mozo y le dijo: “Ve, llévalas a la ciudad.”

⁴¹El mozo se fue, y David se levantó del lado sur [de la piedra] y se echó sobre su rostro a tierra y se prosternó tres veces. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro hasta que David [lloró] abundantemente. ⁴²Yehonatán dijo a David: “Ve en paz. Lo que ambos hemos jurado en el Nombre del Eterno, diciendo: ‘El Eterno estará entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia’, será para siempre.”

וַיֵּצֵא חֲטָן עִמּוֹ: לוֹ וַיֹּאמֶר לַנַּעֲרָו רָץ מֵצֵא
נָא אֶת־הַחֲצִים אֲשֶׁר אֲנִי מוֹרֶה הַנָּעַר
רָץ וְהוּא־יָרָה הַחֲצִי לְהַעֲבֹרוֹ: לוֹ וַיָּבֵא
הַנָּעַר עַד־מָקוֹם הַחֲצִי אֲשֶׁר יָרָה יְהוֹנָתָן
וַיִּקְרָא יְהוֹנָתָן אַחֲרֵי הַנָּעַר וַיֹּאמֶר הֲלוֹא
הַחֲצִי מִמֶּנִּי וְהִלָּאָה: לֵה וַיִּקְרָא יְהוֹנָתָן
אַחֲרֵי הַנָּעַר מְהֵרָה חוּשָׁה אֶל־תַּעֲמֹד
וַיִּלְקֹט נֶעַר יְהוֹנָתָן אֶת־הַחֲצִים {כְּתִיב:
הַחֲצִי} וַיָּבֵא אֶל־אֲדֹנָיו: לֵט וְהַנָּעַר לֹא־יָדַע
מֵאוֹמָה אֵף יְהוֹנָתָן וְדָוִד יָדְעוּ אֶת־הַדָּבָר:
מִוִּיתָן יְהוֹנָתָן אֶת־כֶּלָיו אֶל־הַנָּעַר אֲשֶׁר־
לוֹ וַיֹּאמֶר לוֹ לָךְ הֵבִיא הָעִיר: מֵהַנָּעַר
בָּא וְדָוִד קָם מֵאֶצֶל הַנָּגֶב וַיִּפֹּל לְאַפָּיו
אֶרְצָה וַיִּשְׁתַּחוּ שְׁלֹשׁ פַּעֲמִים וַיִּשְׁקֹוּ אִישׁ
אֶת־רֵעֵהוּ וַיִּבְכּוּ אִישׁ אֶת־רֵעֵהוּ עַד־דָּוִד
הִגִּידָל: מִב וַיֹּאמֶר יְהוֹנָתָן לְדָוִד לָךְ
לְשָׁלוֹם אֲשֶׁר נִשְׁבַּעְנוּ שְׁנֵינוּ אֲנַחְנוּ בְּשֵׁם
יְהוָה לֵאמֹר יְהוָה יִהְיֶה | בֵּינִי וּבֵינֶךָ וּבֵין
זֶרְעִי וּבֵין זֶרְעֶךָ עַד־עוֹלָם:

MAFTIR DE SHABAT ROSH JÓDESH

מפטיר שבת ראש חודש

BEMIDBAR 28:9-15 – טו-טז

Capítulo 28

⁹Y en el día de Shabat, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimos [de efa] de sémola revuelta con aceite para oblación, y su libación. ¹⁰La ofrenda de ascensión de cada Shabat en su Shabat, además de la ofrenda de ascensión continua y su libación.

¹¹Y en sus novilunios ofrecerán una ofrenda de ascensión al Eterno: dos terneros, un carnero y siete corderos de un año, sin defecto. ¹²Y tres décimos [de efa] de sémola revuelta con aceite para oblación para cada ternero, y dos décimos [de efa] de sémola

פרק כ"ח

ט וּבַיּוֹם הַשַּׁבָּת שְׁנֵי־כִבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה
תְּמִימִם וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת מִנְחָה
בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן וְנִסְכּוֹ: י עֹלֹת שַׁבָּת
בְּשַׁבְּתוֹ עַל־עֹלֹת הַתָּמִיד וְנִסְכָּה: פ
יב וּבְרֹאשֵׁי חֲדָשֵׁיכֶם תִּקְרִיבוּ עֹלָה
לַיהוָה פָּרִים בְּנֵי־בָקָר שְׁנַיִם וְאַיִל אֶחָד
כִּבְשִׁים בְּנֵי־שָׁנָה שִׁבְעָה תְּמִימִם:
יג וּשְׁלֹשָׁה עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת מִנְחָה בְּלוּלָה
בְּשֶׁמֶן לֶפָר הָאֶחָד וּשְׁנֵי עֶשְׂרֹנִים סֹלֶת

revuelta con aceite para oblación para el carnero.
¹³Y un décimo [de efa] de sémola revuelta con aceite para oblación para cada cordero; una ofrenda de ascensión de fragancia placentera, una ofrenda ígnea al Eterno. ¹⁴Y sus libaciones serán medio hin para cada ternero, un tercio de hin para el carnero y un cuarto de hin para cada cordero, de vino. Ésta es la ofrenda de ascensión de cada novilunio en su novilunio, para los meses del año. ¹⁵Y un macho cabrío para ofrenda de pecado al Eterno, además de la ofrenda de ascensión continua será hecho, así como su libación.

HAFTARÁ DE SHABAT ROSH JÓDESH

הפטרת שבת ראש חודש

YESHAYAHU / ISAÍAS 66:1-24 – ישעיה סו:א-כד

Capítulo 66

¹ Así dijo el Eterno: El cielo es Mi trono y la tierra el estrado de Mis pies; ¿qué casa podrían construirme ustedes, y cuál podría ser Mi sitio de descanso? ² Mi mano ha hecho todo esto y así llegaron a existir —afirmó el Eterno—; aun así, esto es lo que Yo miro: al pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante Mi palabra.

³ El que degüella un toro es como el que mata a un hombre;* el que sacrifica una oveja es como el que desnuda a un perro; el que ofrece una oblación [es como si ofreciera] sangre de cerdo; el que trae sahumario es como si trajese un presente de iniquidad. Incluso han escogido [deliberadamente] sus caminos y sus almas desearon sus abominaciones. ⁴ Yo también escogeré burlarme de ellos y traeré sobre ellos lo que más les aterra, porque llamé y nadie respondió, hablé y no escucharon, e hicieron el mal a Mis ojos y escogieron lo que Yo no deseé.

⁵ Escuchen la palabra del Eterno, los que se

מִנְחָה בְּלוּלָה בְּשֶׁמֶן לְאֵיל הָאֶחָד:
 י וְעֶשְׂרֵן עֶשְׂרֵן סֵלֹת מִנְחָה בְּלוּלָה
 בְּשֶׁמֶן לִבְבֶּשׁ הָאֶחָד עָלֶיהָ רֵיחַ נִיחָח
 אֲשֶׁה לַיהוָה: י וְנִסְבִּיהֶם חֲצִי הֵהִין יְהִיָּה
 לִפָּר וּשְׁלִישִׁת הֵהִין לְאֵיל וּרְבִיעֵת הֵהִין
 לִבְבֶּשׁ יַיִן וְאֵת עֹלֹת הָחֵדֶשׁ בְּחֹדְשׁוֹ
 לְחֹדְשֵׁי הַשָּׁנָה: ט וּשְׁעִיר עֲזִים אֶחָד
 לַחֲטָאת לַיהוָה עַל-עֹלֹת הַתָּמִיד יַעֲשֶׂה
 וְנִסְבּוּ: ס

פרק ס"ו

א כֹּה אָמַר יְהוָה הַשָּׁמַיִם כִּסְאִי
 וְהָאָרֶץ הָדָם רַגְלִי אֵי-יָהּ בֵּית אֲשֶׁר
 תִּבְנוּ-לִי וְאֵי-יָהּ מְקוֹם מְנוּחָתִי:
 ב וְאֶת-כָּל-אֱלֹהֵי יָדַי עֲשֵׂתָהּ וַיְהִי
 כָּל-אֱלֹהֵי נְאֻם-יְהוָה וְאֶל-יָהּ אֲבִיט
 אֶל-עֲנִי וְנִכְהֲרוּת וְחָרָד עַל-דְּבָרִי:
 ג שׁוֹחֵט הַשּׁוֹר מִכַּה-אִישׁ זֹבֵחַ הַשֶּׁה
 עֹרֶף פֶּלֶב מַעֲלָה מִנְחָה דָם-חֲזִיר
 מִזְבִּיר לִבְנֵה מִבְרָךְ אֲוֹן גִּסְחָמָה
 בָּחֲרוּ בְּדַרְכֵיהֶם וּבִשְׁקוּצֵיהֶם נִפְשָׁם
 חִפְצָה: ד גִּסְ-אֲנִי אֲבַחֵר בַּתְּעֹלּוּלֵיהֶם
 וּמִגִּוְרָתָם אֲבִיא לָהֶם יַעַן קָרָאתִי
 וְאִין עֲזָנָה דְּבָרְתִי וְלֹא שָׁמְעוּ
 וַיַּעֲשׂוּ הָרַע בְּעֵינִי וּבְאֲשֶׁר לֹא-
 חִפְצָתִי בָּחֲרוּ: ה שָׁמְעוּ דְּבַר-יְהוָה

66:3. El que degüella un toro es como el que mata a un hombre. El versículo habla aquí de las ofrendas de los malvados. Puesto que sus ofrendas no son

aceptadas por Dios, el matar a los animales se les considera como si hubieran derramado sangre humana (Metzudat David).

estremecen ante Su palabra. Los hermanos de ustedes,* los que los odian y se distancian de ustedes, dicen: “Dios será honrado por mi nombre.”* Pero veremos la alegría de ustedes, mientras que ellos serán avergonzados. ⁶Un sonido de tumulto [sale] de la ciudad, un sonido [sale] del Santuario, el sonido del Eterno retribuyendo compensación a Sus enemigos. ⁷Todavía no había entrado en parto cuando dio a luz,* todavía no le había llegado el dolor cuando parió un varón. ⁸¿Quién ha oído de algo semejante? ¿Quién vio cosas como éstas? ¿Podría parir una tierra en un día? ¿Podría nacer un pueblo de una vez, como parió y dio a luz Tzión a sus hijos? ⁹¿Traería Yo [a una mujer] al lecho de parto sin hacer que dé a luz,* dijo el Eterno? Si Yo soy el que hace dar a luz, ¿lo impediré?, dijo el Eterno.

¹⁰¡Alegren a Yerushaláim y gózense en ella, todos los que la aman; exulten de regocijo con ella, todos los que se enlutan por ella! ¹¹Para que se nutran y se sacien del seno de sus consolaciones, para que chupen y se deleiten del fulgor de su gloria. ¹²Pues así dijo el Eterno: Desplegaré paz hacia ella como un río y la gloria de las naciones como torrente que desborda, y ustedes se nutrirán; serán portados sobre los hombros y jugarán en las rodillas de ellos.* ¹³Como a un hombre cuya madre lo consuela, así Yo los consolaré a ustedes, y en Yerushaláim serán consolados. ¹⁴Ustedes verán y se regocijará su corazón, y sus huesos florecerán como hierba; será conocida la mano del Eterno a Sus siervos y Él se encolerizará contra Sus enemigos.

הַחֲרָדִים אֶל־דָּבָרוֹ אָמְרוּ אֲחֵיכֶם
שְׁנֵאֵיכֶם מִנְדִּיכֶם לִמְעַן שָׁמַי יִכְבֹּד
יְהוָה וְנִרְאָה בְּשִׂמְחַתְכֶם וְהֵם יִבְשׁוּ:
וְקוֹל שְׂאוֹן מֵעִיר קוֹל מֵהִיכָל
קוֹל יְהוָה מִשָּׁלֹם גָּמוּל לְאֵיבָיו:
וּבִטְרָם תַּחֲלִיל יִלְדָה בִּטְרָם יָבוֹא
חֶבֶל לָהּ וְהַמְלִיטָה זָכָר: ה מִי־שָׁמַע
כְּזֹאת מִי רָאָה כְּאֵלֶּה הַיּוֹחֵל אֶרֶץ
בְּיוֹם אֶחָד אִם־יִוָּלֵד גּוֹי פֶּעַם אַחַת
בִּי־חֲלָה גַם־יִלְדָה צִיּוֹן אֶת־בְּנֶיהָ:
ט הָאֲנִי אֲשַׁבֵּיר וְלֹא אוֹלִיד יֹאמֶר
יְהוָה אִם־אֲנִי הַמוֹלִיד וְעַצְרָתִי אָמַר
אֱלֹהֶיהָ: י שָׁמְחוּ אֶת־יְרוּשָׁלַם וְגִילוּ
בָּהּ כָּל־אֲהָבֶיהָ שִׂישׁוּ אֶתְּהָ מִשׁוֹשׁ
כָּל־הַמִּתְאַבְּלִים עָלֶיהָ: יא לִמְעַן
תִּינָקוּ וּשְׁבַעְתֶּם מִשֹּׁד תִּנְחַמְיָהּ
לִמְעַן תִּמְצֹו וְהַתְּעַנְגֶּתֶם מִזֵּי
כְּבוֹדָהּ: יב כִּי־כֹה אָמַר יְהוָה
הִנְנִי נֹטֶה־אֱלֹהֶיהָ כְּנֹהַר שָׁלוֹם וּכְנֹחַל
שׁוֹטֵף כְּבוֹד גּוֹיִם וַיִּנָּקְתֶם עַל־צַד
תִּנְשְׂאוּ וְעַל־בְּרָכִים תִּשְׁעֲשְׂעוּ:
יג כְּאִישׁ אֲשֶׁר אָמוּ תִנְחַמְנוּ כֵּן
אֲנֹכִי אֲנַחֲמְכֶם וּבִירוּשָׁלַם תִּנְחַמוּ:
יד וּרְאִיתֶם וּשְׂשׁ לְבַבְכֶם
וְעֲצֻמוֹתֵיכֶם כְּדָשָׁא תִפְרַחְנָה וְנוֹדַעַה
יִד־יְהוָה אֶת־עַבְדָּיו וְזַעַם אֶת־אֵיבָיו:

66:5. Los hermanos de ustedes. Los pecadores en el pueblo de Israel (*Rashi*).

—Dios será honrado por mi nombre. Que creen que a pesar de sus pecados, Dios es honrado por medio de las ofrendas que traen (*Malbim*).

66:7. Todavía no había entrado en parto cuando dio a luz. El versículo habla en sentido metafórico de Yerushaláim, la cual es comparada con una mujer sin hijos. Quiere decir

que sus hijos de nuevo se reunirán en su interior (*Rashi*).

66:9. ¿Traería Yo [a una mujer] al lecho de parto sin hacer que dé a luz, etc.? Es decir, ¿acaso Yo comienzo algo sin terminarlo? (*Rashi*).

66:12. Serán portados sobre los hombros y jugarán en las rodillas de ellos. Los gentiles mismos los portarán sobre sus hombros para hacerlos regresar del exilio y los honrarán mucho (*Radak*).

¹⁵ Pues he aquí que el Eterno vendrá con fuego, y Sus carrozas serán como tempestad, para desquitar Su furia con ardor y Su amonestación con fuego llameante. ¹⁶ Pues el Eterno juzgará con fuego, y con Su espada a todo [ser de] carne; numerosos serán los matados por el Eterno. ¹⁷ Los que se preparan y se purifican en los huertos,* uno tras otro, en el medio [del huerto], los que consumen carne de cerdo, criaturas abominables y ratas, juntos serán aniquilados, afirmó el Eterno. ¹⁸ Pero Yo [conozco] sus actos y sus pensamientos; llegó [el tiempo] de reunir a todas las naciones y las lenguas, para que vengan y vean Mi gloria.

¹⁹ Yo pondré en ellos un signo y enviaré a algunos de ellos como sobrevivientes a las naciones, Tarshish, Pul, Lud, los que tensan el arco, Tubal y Yaván, las islas lejanas que no oyeron de Mí ni vieron Mi gloria, y declararán Mi gloria entre las naciones. ²⁰ Y traerán a todos los hermanos de ustedes de entre todas las naciones como ofrenda al Eterno, en caballos, en carrozas, en carretas, en mulas, y con bailes, a Mi monte sagrado, Yerushaláim, dijo el Eterno; [los traerán] como los Hijos de Israel traen la ofrenda en un recipiente puro a la Casa del Eterno. ²¹ Y también de ellos tomaré como kohanim y leviim, dijo el Eterno. ²² Pues así como los nuevos cielos y la nueva tierra que Yo haré se mantendrán ante Mí —afirmó el Eterno—, así también se mantendrán la descendencia y el nombre de ustedes. ²³ Y sucederá [entonces] que de novilunio* en novilunio y de Shabat en Shabat vendrá todo [ser de] carne* para prosternarse ante Mí, dijo el Eterno.

²⁴ Y saldrán y verán* los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Mí, porque sus gusanos

טו כִּי־הִנֵּה יְהוָה בָּאֵשׁ יָבוֹא וְכִסּוּפָה מִרְכַּבְתִּי לְהָשִׁיב בְּחֶמֶה אִפּוֹ וּגְעַרְתּוֹ בְּלִהְיֵי־אֵשׁ: טז כִּי בָאֵשׁ יְהוָה נִשְׁפָּט וּבְחָרְבוֹ אֶת־כָּל־בָּשָׂר וְרַבּוֹ חָלָלִי יְהוָה: יז הַמִּתְקַדְּשִׁים וְהַמְטַהֲרִים אֶל־הַגְּנוֹת אַחֵר אַחֵר אַחַת בַּתְּנוּךְ אֲכָלִי בָשָׂר הַחֲזִיר וְהַשֶּׁקֶץ וְהָעֶכְבֵּר יַחְדּוֹ יִסְפוּ נֶאֱסִי־הוּא: יח וְאַנֹכִי מַעֲשִׂיהֶם וּמַחֲשַׁבְתֵּיהֶם בָּאֵה לְקַבֵּץ אֶת־כָּל־הַגּוֹיִם וְהַלְשֹׁנוֹת וּבָאוּ וְרָאוּ אֶת־כְּבוֹדִי: יט וְשַׁמְתִּי בָהֶם אוֹת וְשַׁלַּחְתִּי מֵהֶם א פְּלִיטִים אֶל־הַגּוֹיִם תִּרְשִׁישׁ פּוּל וְלֹד מִשְׁכֵּי קֶשֶׁת תּוּבַל וַיּוֹן הָאִיִּים הָרְחֻקִּים אֲשֶׁר לֹא־שָׁמְעוּ אֶת־שְׁמִיעִי וְלֹא־רָאוּ אֶת־כְּבוֹדִי וְהִגִּידוּ אֶת־כְּבוֹדִי בְּגוֹיִם: כ וְהִבִּיאוּ אֶת־כָּל־אֲחֵיכֶם מִכָּל־הַגּוֹיִם א מִנְחָה לַיהוָה בְּסוּסִים וּבָרֶכֶב וּבַעֲצִים וּבַפָּרָדִים וּבַפְּרָכּוֹת עַל הַר קֹדֶשׁ יְרוּשָׁלַם אָמַר יְהוָה כָּאֲשֶׁר יִבְיֹאוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת־הַמִּנְחָה בְּכָלִי טָהוֹר בֵּית יְהוָה: כא וְגַם־מֵהֶם אֶקַּח לַכֹּהֲנִים לְלוֹיִם אָמַר יְהוָה: כב כִּי כָאֲשֶׁר הַשָּׁמַיִם הֶחָדָשִׁים וְהָאָרֶץ הַחֲדָשָׁה אֲשֶׁר אֲנִי עֹשֶׂה עֹמְדִים לִפְנֵי נֶאֱסִי־הוּא בֵּן יַעֲמֹד זֶרַעֲכֶם וְשִׁמְכֶם: כג וְהָיָה מִדִּי־חֲדָשׁ בְּחֲדָשׁוֹ וּמִדֵּי־שַׁבַּת בְּשַׁבָּתוֹ יָבוֹא כָל־בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לִפְנֵי אָמַר יְהוָה: כד וַיֵּצְאוּ וְרָאוּ בַּפִּגְרִי הָאֲנָשִׁים הַפְּשָׁעִים בִּי כִּי תוֹלַעְתָם

66:17. Los que se preparan y se purifican en los huertos. Con el propósito de rendir culto a los ídolos que allí se hallan (*Rashi*).

66:23. Novilunio. En hebreo, *Rosh Jódesh*. El primer día de cada mes, cuando aparece la Luna Nueva.

—Todo [ser de] carne. Todo ser humano, incluso de las naciones del mundo (*Metzudat David*).

66:24. Y saldrán y verán. Los gentiles que vengan al Templo a postrarse ante el Eterno (*Metzudat David*).

nunca morirán y su fuego nunca se apagará, y serán objeto de desprecio para todo [ser de] carne.

[Se repite:] ²³ Y saldrán y verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra Mí, porque sus gusanos nunca morirán y su fuego nunca se apagará, y serán objeto de desprecio para todo [ser de] carne para prosternarse ante Mí, dijo el Eterno.

לֹא תָמוּת וְאֵשׁ לֹא תִכָּבֶה וְהָיוּ דְרָאוֹן
לְכָל-בָּשָׂר:

כִּי וְהָיָה מִדֵּי-חֹדֶשׁ בְּחֹדְשׁוֹ וּמִדֵּי שָׁבָת
בְּשִׁבְתּוֹ יָבֹא כָל-בָּשָׂר לְהִשְׁתַּחֲוֹת לִפְנֵי
אֲמַר יְהוָה:

APÉNDICES

TRANSLITERACIÓN DE NOMBRES PROPIOS

(Sólo se incluyen los nombres más comunes)

TABLA 1

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Abihú	Abiú	אַבִּיהוּא	Medad	Medad	מֵדָד
Abiram	Abiram	אַבִּירָם	Menashé	Manasés	מְנַשֶּׁה
Aharón	Aarón	אַהֲרֹן	Merarí	Merarí	מֵרָרִי
Ajimán	Ahimán	אַחִימָן	Milcá	Milca	מִלְכָּה
Amalek	Amalec	עַמְלֵק	Miriam	María	מִרְיָם
Amiel	Amiel	עַמִּיאל	Moshé	Moisés	מֹשֶׁה
Anak	Anac	עֲנָק	Nadab	Nadab	נָדָב
Asher	Aser	אַשֶׁר	Najbí	Nahbi	נַחֲבִי
Balak	Balac	בָּלָק	Naftalí	Neftali	נַפְתָּלִי
Bilam	Balaam	בִּלְעָם	Noá	Noa	נֹעָה
Binyamín	Benjamín	בִּנְיָמִן	Og	Og	עֹג
Caleb	Caleb	קָלֵב	On	On	אֹן
Cozbí	Cozbi	קֹזִבִּי	Palti	Palti	פָּלְטִי
Dan	Dan	דָּן	Pinejás	Finees	פִּנְחָס
Datán	Datán	דָּתָן	Reba	Reba	רֵבֶעַ
Efraim	Efraín	אֶפְרַיִם	Rekem	Requem	רֶקֶם
Elazar	Eleazar	אֶלְעָזָר	Reubén	Rubén	רְאוּבֵן
Eldad	Eldad	אֶלְדָּד	Setur	Setur	סֵטוּר
Eví	Evi	אֵוִי	Shafat	Safat	שָׁפַט
Gad	Gad	גָּד	Shamúa	Samua	שָׁמוּעַ
Gadí	Gadi	גָּדִי	Sheshai	Sesai	שֶׁשַׁי
Gadiel	Gadiel	גָּדִיאֵל	Shimón	Simeón	שִׁמְעוֹן
Guereshón	Gersón	גֵּרְשׁוֹן	Sijón	Sehón	סִיחוֹן
Gueuel	Geuel	גֵּאוּעָל	Tziporá	Séfora	צִפּוֹרָה
Hoshea	Oseas	הוֹשֵׁעַ	Talmí	Talmái	תַּלְמִי
Isajar	Isacar	יִשָּׂשכָר	Tirtzá	Tirsa	תִּרְצָה
Itamar	Itamar	אִיתָמָר	Tzelofjad	Zelofehad	צִלְפְּהָד
Jobab	Hobab	חֹבָב	Tzur	Zur	צֹר
Joglá	Hogla	חֹגְלָה	Yehoshúa	Josué	יְהוֹשֻׁעַ
Jur	Hur	חֹור	Yehudá	Judá	יְהוּדָה
Kehat	Coat	קֹהָת	Yigal	Igal	יִגָּל
Kóraj	Coré	קֹרַח	Zebulún	Zabulón	זִבְלוֹן
Levi	Levi	לֵוִי	Zimrí	Zimrí	זִמְרִי
Majlá	Maala	מַחֲלָב			

TRANSLITERACIÓN DE NOMBRES GEOGRÁFICOS
(Algunos de estos nombres sólo aparecen en el texto de Rashi)

TABLA 2
REGIONES, PAÍSES Y CIUDADES

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Amón	Amón	עֲמוֹן	Jatzerot	Hazerot	חֲצֵרוֹת
Arnón	Arnón	אֲרֹנוֹן	Jebrón	Hebrón	חֶבְרוֹן
Atzmón	Asmón	עֲצְמוֹן	Jeshbón	Hesbón	חֶשְׁבוֹן
Ayín	Aín	עֵיִן	Jormá	Horma	חֹרְמָה
Bashán	Basán	בָּשָׁן	Midián	Madián	מִדְיָן
Edom	Edom	עֲדוֹם	Mitzráim	Egipto	מִצְרַיִם
Kadesh	Cades	קָדֵשׁ	Moab	Moab	מוֹאָב
Kadesh-	Cades-	קָדֵשׁ-	Rejob	Rehob	רְהוֹב
Barnea	barnea	בְּרִנְעָה	Riblá	Ribla	רִבְלָה
Kenaan	Canaán	כְּנָעַן	Shefam	Sefam	שֶׁפֶם
Kiberoth	Kibrot-	קִיבְרוֹת	Shitim	Sitim	שִׁטִּים
Hataavá	Hataava	הַתְּאֵוָה	Tzedad	Zedad	צֵדָד
Jamat	Hamat	חַמַּת	Yabok	Jaboc	יַבֹּק
Jatzar-Adar	Hasar-adar	חֲצַר-אֶדֶר	Yerijó	Jericó	יֶרִיחוֹ
Jatzar-Enán	Hasar-enán	חֲצַר עֵינָן	Zifróñ	Zifróñ	זִפְרוֹן

TABLA 3
MONTAÑAS, MARES Y RÍOS

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Gran Mar	Mar Grande	הַיָּם-הַגָּדוֹל	Parán	Parán	פָּאֵרָן
Hor	Hor	הֹר	Sin	Sin	סִין
Kinéret	Cinéret	כִּנְרֵת	Sinai	Sinai	סִינַי
Mar de la Sal	Mar Salado	יָם-הַמֶּלַח	Yardén	Jordán	יַרְדֵּן
Mar de Suf	Mar Rojo	יָם סוּף	Zin	Zin	צִן

TRANSLITERACIÓN DE GENTILICIOS
(Algunos de los plurales no aparecen en el texto de la Torá)

TABLA 4

TRANSLITERACIÓN	PLURAL	NOMBRE USUAL	TRANSLITERACIÓN	PLURAL	NOMBRE USUAL
Amalekí	Amalekim	Amalecita	Kenaaní	Kenaanim	Cananeo
Amoní	Amonim	Amonita	Kení	Kenim	Ceneo
Aramí	Aramim	Arameo	Kenizí	Kenizim	Cenezeo
Ashurí	Ashurim	Asirio	Midianí	Midianim	Midianita
Bablí	Bablim	Babilonio	Mitzrí	Mitzrim	Egipcio
Casdí	Casdim	Caldeo	Moabi	Moabim	Moabita
Edomí	Edomim	Edomita	Parsí	Parsim	Persa
Emorí	Emorim	Amorreos	Pelishtí	Pelishtim	Filisteo
Jití	Jitim	Heteo	Perizí	Perizim	Ferezeo
Jiví	Jivim	Heveo	Yebusí	Yebusim	Yebuseo
Jorí	Jorim	Horeo	Yevaní	Yevanim	Griego

TRANSLITERACIÓN DE LIBROS BÍBLICOS

TABLA 5
TORÁ (PENTATEUCO)

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Bereshit	Génesis	בְּרֵאשִׁית	Bemidbar	Números	בְּמִדְבָּר
Shemot	Éxodo	שְׁמוֹת	Debarim	Deuteronomio	דְּבָרִים
Vayikrá	Levítico	וַיִּקְרָא			

TABLA 6
NEBIIM (PROFETAS)

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Yehoshúa	Josué	יְהוֹשֻׁעַ	Yoel	Joel	יוֹאֵל
Shofetim	Jueces	שׁוֹפְטִים	Amós	Amós	עָמוֹס
Shemuel I	Samuel I	שְׁמוּאֵל א	Obadiá	Abdías	עֹבַדְיָה
Shemuel II	Samuel II	שְׁמוּאֵל ב	Yoná	Jonás	יוֹנָה
Melajim I	Reyes I	מְלָכִים א	Mijá	Miqueas	מִיכָה
Melajim II	Reyes II	מְלָכִים ב	Najum	Nahúm	נְחֻם
Yeshayahu	Isaías	יְשַׁעְיָה	Jabakuk	Habacuc	חַבְקֻק
Yirmeyahu	Jeremías	יְרֵמְיָה	Tzefaniá	Sofonías	צְפַנְיָה
Yejezkel	Ezequiel	יְחֶזְקֵאל	Jagai	Hageo	חֲגִי
DOCE PROFETAS	DOCE PROFETAS		Zejaría	Zacarías	זְכַרְיָה
Hoshea	Oseas	הוֹשֵׁעַ	Malají	Malaquías	מַלְאָכִי

TABLA 7
KETUBIM (ESCRITOS)

TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO	TRANSLITERACIÓN	NOMBRE USUAL	HEBREO
Tehilim	Salmos	תְּהִלִּים	Kohélet	Eclesiastés	קֹהֶלֶת
Mishlé	Proverbios	מִשְׁלֵי	Ester	Ester	אֶסְתֵּר
Iyob	Job	אִיּוֹב	Daniel	Daniel	דָּנִיֵּאל
Shir	Cantar de los	שִׁיר	Ezrá	Esdrás	עֶזְרָא
haShirim	Cantares	הַשִּׁירִים	Nejemíá	Nehemías	נְחֻמְיָה
Rut	Rut	רוּת	Dibré haYamim I	Crónicas I	דְּבָרֵי הַיָּמִים א
Ejá	Lamentaciones	אֵיכָה	Dibré haYamim II	Crónicas II	דְּבָרֵי הַיָּמִים ב

LITERATURA RABÍNICA CITADA POR RASHÍ

TABLA 8
TALMUD BABLI (BABILÓNICO)

ZERÁIM	NASHIM	KODASHIM	MOED	NEZIKIM	TAHAROT
Berajot	Yebamot	Zebajim	Shabat	Baba Kama	Kelim
Peá	Ketubot	Menajot	Erubín	Baba Metzía	Ohalot
Demai	Nedarim	Julín	Pesajim	Baba Batra	Negaim
Kiláim	Nazir	Bejorot	Shekalim	Sanhedrín	Pará
Shebiút	Sotá	Arajín	Yomá	Macot	Taharot
Maaserot	Guitín	Temurá	Sucá	Shebuot	Nidá
Maaser Shení	Kidushín	Keritot	Betzá	Eduyot	Majshirim
Jalá		Meilá	Rosh Hashaná	Abodá Zará	Zabim
Orlá		Tamid	Taanit	Abot	Tebul Yom
Bikurim		Midot	Meguilá	Horayot	Yadáim
		Kinim	Moed Katán		Huketzim
			Jaguigá		

MIDRASHIM (EXÉGESIS RABÍNICAS)

ABOT D'RABÍ NATÁN. Comentario al tratado talmúdico *Pirké Abot*. Fue compuesto en Babel (Babilonia) a principios del siglo III e.c. por el sabio Rabí Natán.

MIDRASH RABÁ. La más extensa colección de midrashim (exégesis rabínicas sobre la Torá). Fue compilada en su forma final durante la época de los Gaonim (sabios post-talmúdicos, cuya época se extiende aproximadamente desde el siglo VIII hasta al X). Rashí lo cita frecuentemente. Consta de cinco libros principales:

1. Bereshit Rabá al libro de Bemidbar
2. Shemot Rabá al libro de Shemot
3. Vayikrá Rabá al libro de Vayikrá
4. Bemidbar Rabá al libro de Bemidbar
5. Debarim Rabá al libro de Debarim

Además de estos midrashim a la Torá, también hay midrashim a los libros de Kohelet, Rut, Ester, Shir haShirim y Ejá, los cuales son impresos en la misma edición que el Midrash Rabá. La primera edición impresa fue en Constantinopla (1512).

MEJILTÁ. Es la colección de midrashim más antigua que existe sobre el libro de Shemot. Fue compuesta en la academia talmúdica de Rabí Ishmael (siglo II e.c.). La primera edición impresa de esta obra fue en Constantinopla (1515).

MIDRASH AGADÁ. Colección variada de midrashim, compuesta en base a las enseñanzas de Rabí Moshé haDarshán (frecuentemente citado por Rashí). Fue compilada alrededor del año 1150.

PIRKÉ D'RABÍ ELIÉZER. Selección de midrashim compuesta en la academia de Rabí Eliezer ben Hircanos (siglo I e.c.). La primera edición impresa fue en Constantinopla 1514.

SÉDER OLAM. Obra de contenido histórico donde se registra los eventos significativos de la historia judía desde la Creación. Fue compuesta por Rabí Yosi ben Jalafta (siglo II e.c.).

SIFRÁ. También conocido como *Torat Kohanim*, es un importante y antiguo comentario midráshico al libro de Vayikrá. Fue compuesta por Rab, un famoso sabio talmúdico (siglo III e.c.). Es frecuentemente citada por el Talmud. La primera edición impresa fue en Constantinopla (1530).

SIFRÍ. Antiguo comentario midráshico sobre el libro de Bemidbar y Debarim. Fue compuesto por el sabio talmúdico Rab (siglo III e.c.). También es citado en el Talmud. La primera edición impresa fue en Venecia (1546).

TANA D'BE ELIAHU. Antigua obra de contenido midráshico atribuida a las enseñanzas del profeta Eliahu. Fue impreso por primera vez en Venecia (1598).

TANJUMÁ. La primera versión de esta antigua colección de *midrashim* fue compuesta por Rabi Tanjuma bar Aba (siglo IV e.c.). Su versión final fue completada hasta mediados del siglo IX e.c. Fue impresa por primera vez en Constantinopla (1522).

YALKUT SHIMONÍ. Colección de *midrashim* antiguos compilados por Rabi Shimón Ashkenazi haDarshán de Frankfurt (siglo XIII e.c.). Aunque esta obra fue compuesta después de Rashí, incorpora antiguos *midrashim* que Rashí seguramente estudió, cuya existencia sólo sobrevivió en esta colección.

COMENTARIOS A LA OBRA DE RASHÍ UTILIZADOS EN ESTA EDICIÓN

MASQUIL LEDAVID. Escrito por Rabi David Shemuel Pardo (1718-1790), que también fue autor de la obra *Jasdé David*. El autor fue Rabino en Jefe de la comunidad de Sarajevo, Bosnia. La primera impresión de esta obra fue en Venecia (1761).

BEER BASADÉ. Escrito por Rabi Meir Binyamín Menájem Danón. El autor fue discípulo de Rabi David Shemuel Pardo. También fue Rabino en Jefe de Sarajevo, Bosnia, a principios del siglo XIX. La primera impresión de esta obra fue en Yerushaláim (1846).

BAER HETEB. Escrito por Rabi Moshé Mat, un discípulo de Maharshal (Rabi Shelomó Luria). Vivió en el siglo XVI. El autor también es conocido por su obra *Maté Moshé*. Fue impreso por primera vez en Praga en el año 1612.

BEER HATORÁ. También escrito por Rabi Moshé Mat. Junto con la anterior, esta obra de hecho forma parte de un solo libro dividido en dos partes: *Beer Heteb* (comentario a la obra de Rashí) y *Beer haTorá* (comentario al texto de la Torá). A ambos libros también se les conoce bajo el nombre de *Hoil Moshé*.

BEER ITZJAK. Escrito por Rabi Yaacob Itzjak Horowitz, quien fue Rabino en Jefe de la comunidad de Yaroslav, Polonia, en el siglo XIX. Fue publicado por primera vez en 1872.

DÉBEK TOB. Escrito por Rabi Shimón Haleví Aschemburg, quien en Frankfort-Am-Maim a principios de siglo XVI. El autor falleció en Yerushaláim en 1558. La primera impresión de esta obra fue en Venecia en 1588.

DIBRÉ DAVID. Escrito por Rabi David ben Shemuel Haleví (1586-1667). El autor también es conocido como *Taz*, acrónimo derivado de la frase *Turé Zahab*, título de su clásico comentario al *Shulján Aruj*.

GUR ARYÉ. Escrito por Rabi Yehudá Loewe ben Betzalel (1525-1609), más conocido como el Maharal de Praga. El autor es uno de los sabios judíos más destacados de los últimos siglos, autor de variadas e importantísimas obras de filosofía de la Torá. También fue autor de varios comentarios al Talmud, que lamentablemente desaparecieron. El *Gur Aryé* es considerado como uno de los comentarios clásicos a Rashí, que se destaca tanto por sus penetrantes análisis textuales como por sus comentarios filosóficos a Rashí y a la Torá misma. Fue impreso por primera vez en Praga en los años 1578-1579.

LEBUSH HAORÁ. Escrito por Rabí Mordejai Yafe, sabio que vivió en Pozno, Polonia, a finales del siglo XVI. Fue completado en el año 1603.

LIFSHUTÓ SHEL RASHÍ. Escrito por Shermuel P. Gelbarer. Es un comentario moderno a Rashí, publicado en Yerushaláim en 1990 (editorial *Mif'al Rashí*). Su propósito es explicar a Rashí de un modo sencillo y directo utilizando a más de cincuenta comentaristas de Rashí. Destaca por sus explicaciones gramaticales.

MAHARSHAL. Acrónimo de Morenu haRab Shelomó Luria (1510-1573), uno de los sabios de Polonia más destacados de su época. Además de su comentario a Rashí, titulado *Yeriot Shelomó*, también fue autor de importantes comentarios al Talmud. Fue impreso por primera vez en Praga en 1609.

MIZRAJÍ. Escrito por Rabí Eliahu Mizrají (1450-1525). El autor vivió en Constantinopla y fue Rabino en Jefe (*jajam bashí*) del Imperio Otomano. Su comentario a Rashí es considerado un clásico en el género, y es sin lugar a dudas el comentario más famoso y leído de todos. Aunque extenso, es indispensable por sus análisis textuales de los versículos, así como por sus agudas críticas a Rashí. Fue impreso por primera vez en Venecia (1527).

NAJALAT YAACOB. Escrito por Rabí Yaacob Loerberbaum, un destacado sabio de Polonia que murió en 1832. El autor fungió como Rabino en Jefe de Lissa. Además de su comentario a Rashí, también es autor de las famosas obras de contenido halájico *Netivot haMishpat* y *Javot Daat al Shulján Aruj*. Fue impreso por primera vez en 1642 en Cracovia, Polonia.

SÉFER HAZIKARÓN. Escrito por Rabí Abraham Bakrat, destacado sabio que vivió en el siglo XV. El autor formó parte de la comunidad sefaradí expulsada de España en 1492, luego de lo cual residió en Túnez. Fue concluido en 1506 e impreso por primera vez en 1640.

SHAARÉ AHARÓN. Escrito por Rabí Aharón Yeshaya Rotter de Bené Brak. Esta obra contemporánea (publicada en 1971) es un comentario monumental al texto de la Torá, a Rashí y al Targum Onkelos.

SIFTÉ JAJAMIM. Escrito por Rabí Shabtai Bass (1641-1718). Esta obra es de hecho una compilación de varios comentaristas de Rashí con agregado de comentarios propios. El autor fue un famoso editor y cantor de sinagoga en Praga. También fue autor de *Sifté Yeshenim*, la primera obra bibliográfica de obras en hebreo. Este comentario goza de mucha fama y es generalmente impreso junto con el texto de Rashí en casi todo Jumash.

TZEDÁ LADÉREJ. Escrito por Isajar Beer Eilenburg, sabio europeo que vivió en el siglo XVII. En esta obra, el autor señala con frecuencia la fuente talmúdica de los comentarios de Rashí. Fue impreso por primera vez en los años 1623-1624.

COMENTARIOS A LA TORÁ CONSULTADOS PARA ESTA EDICIÓN

KELÍ YAKAR. Comentario a la Torá escrito por Rabí Shelomó Efraím de Luntschitz (1550-1619). El autor fue uno de los más famosos rabinos de Polonia. Dirigió un Yeshibá en Lamberg y también fue Rabino en Jefe de Praga. Destaca por sus agudos comentarios éticos —de alcance enciclopédico— al texto de la Torá. Fue impreso por primera vez en Lublín en 1602.

HAKETAB VEHAKABALÁ. Comentario a la Torá escrito por Rabí Yaacob Tzvi Mecklenburg (1785-1865). El autor fue Rabino en Jefe de Koenisberg, Alemania. Una de los puntos centrales de su comentario consiste en demostrar de qué modo la tradición oral (*kabalá*) se deriva del texto escrito (*ketab*) de la Torá.

IBN EZRÁ. Su nombre completo fue Abraham Ibn Ezrá (1080-1164). El autor nació en Toledo, España. Es uno de los más importantes comentaristas de la Torá de todos los tiempos. Era erudito en gramática hebrea, filosofía, matemáticas, astronomía y medicina. También fue un gran poeta, autor de numerosos poemas litúrgicos que se cantan hoy en día. El comentario de Ibn Ezrá a la Torá sobresale por sus concisos y agudos análisis semánticos y gramaticales. Fue impreso por primera vez en Nápoles en 1488; luego, en Constantinopla en el año 1522 fue impreso junto con el texto de la Torá.

RABENU BEJAYÉ. También conocido como Rabenu Bajiá. Su nombre completo fue Bejaye ben Asher (1263-1340). El autor fue discípulo del *Rashbá* (Rabí Shelomó ben Aderet), el principal sabio judeo-español de finales del siglo XIII. Vivió en Zaragoza, España, donde fungió como *dayán* (juez rabínico). Su comentario destaca por sus profundas ideas filosóficas y por su peculiar metodología, ya que constituye una mezcla armónica de los cuatro modos de interpretación de la Torá: *peshat* (sentido simple), *rémez* (alegórico-filosófico), *derash* (interpretación midráshica) y *sod* (sentido cabalístico).

RADAK. Acrónimo de Rabí David Kimji (1157-1236). Fue autor de un comentario a todo el Tanaj (Biblia), en el cual destacan sus explicaciones gramaticales, pero sólo sobreviven los volúmenes a *Bereshit*, los *Nebiim* (Profetas), *Tehilim*, *Mishlé* y *Dibré haYamim*. También fue autor del libro *Séfer haShorashim*, un importantísimo diccionario de raíces del hebreo bíblico, impreso en Nápoles en 1490. Su comentario al Tanaj fue impreso por primera vez en Venecia en 1517.

RAMBÁN. Acrónimo de Rabí Moshé ben Najmán (1194-1270). Vivió en Gerona, España. Junto con Rashí se le considera uno de los sabios judíos más insignes de la historia. Y aunado además a Ibn Ezra, su comentario a la Torá es uno de los más famosos. Además de su célebre comentario a la Torá (donde con frecuencia critica las interpretaciones tanto de Rashí como de Ibn Ezrá), también fue autor de seminales comentarios al Tanaj y el Talmud, así como de tratados de Halajá, filosofía, Cabalá y medicina.

RASHBAM. Acrónimo de Rabí Shelomó ben Meir (1085-1174). El autor fue nieto de Rashí y hermano mayor de Rabenu Tam, uno de los tosafistas más famosos. Su comentario a la Torá destaca por sus concisos análisis de elucidación del sentido simple de los versículos. Fue publicado por primera vez junto con el texto de la Torá en Berlín en 1705.

SEFORNO. Su nombre completo fue Rabí Obadiá Seforno (1470-1550). El autor vivió en Roma y Bologna, Italia. Su comentario a la Torá se ha convertido en clásico en su género. Fue impreso por primera vez en Venecia en 1567.

HIRSCH, RABÍ SAMSON RAPHAEL. El autor nació en 1808 y murió en 1888. El autor escribió un monumental comentario en alemán a la Torá, publicado en 1867-1878 en Frankfort-Am-Maim, Alemania. Fue traducido al inglés y publicado por Judaica Press en 1956-1962. El autor fue uno de los más importantes pensadores judíos y filólogos de su época. Su comentario a la Torá sobresale por sus novedosas y modernas explicaciones a conceptos de la Torá, explicados en forma original a partir del análisis filológico de sus palabras. Fue líder de la comunidad judía ortodoxa de Frankfort-Am-Maim, donde con éxito salvó a dicha comunidad de la asimilación.

Aceite	4:9; 11:8; 35:25	<i>de Midián</i>	22:4,7
<i>como diezmo a los hijos de Aarón</i>	18:11-14	Ángel	22:22
<i>como ofrenda</i>	15:13	Arca del Testimonio	3:31; 4:5; 7:89; 14:44
<i>en ofrenda del nazareo</i>	6:15	<i>como señal para el viaje</i>	10:35
<i>en ofrenda del novilunio</i>	28:12	Asesinato	35:16-21
<i>en ofrenda de Pésaj</i>	28:20	Atrio	3:26; 4:26,32
<i>en ofrenda de Rosh Hashaná</i>	29:3	Badiles	4:14
<i>en ofrenda de Shabat</i>	28:9	Barras	3:36; 4:31
<i>en ofrenda de Shabuot</i>	28:28	Basas	4:32
<i>en ofrenda de Sucot</i>	29:14	Bendición	
<i>en ofrenda de Yom Kipur</i>	29:9	<i>bendición sacerdotal</i>	6:24
<i>en ofrenda ígnea</i>	28:5	Bestias	3:13,41,45; 20:4; 32:26
<i>de la mujer sotá</i>	5:15	<i>como botín</i>	31:9,11,26
<i>para iluminación</i>	4:16	<i>para los leviim</i>	31:47
<i>para las ofrendas de la Inauguración</i>	7:13-83	<i>primogénito de</i>	8:17; 18:15
<i>para purificación de los leviim</i>	8:8	Botín	31:9,11,32
Adulterio	5:11-31	Bovinos	
Agua	20:17,19; 21:16,22; 24:6,7; 27:14	<i>en ofrenda de paz</i>	7:17,23,29,35,41 47,53,59,65,71,77,83
<i>amarga</i>	5:18	Braseros	4:14
<i>carencia de</i>	20:2,5	Burra	22:21-35
<i>de Meribá</i>	20:13,24	Cabello	6:5,18,19
<i>el pueblo se queja por el</i>	21:5	Cabra	31:20
<i>manantiales de</i>	33:9	<i>ofrenda ígnea</i>	11:5
<i>Moshé saca agua de la roca</i>	20:7-11	<i>ofrenda de pecado</i>	15:27
<i>para la mujer sotá</i>	5:17-31	<i>primogénito de</i>	18:17
<i>para preparar la Vaca Bermeja</i>	19:13	Cadáver	14:29
<i>para purificación de los leviim</i>	8:7	<i>contaminación por un</i>	5:2; 9:6; 19:11; 31:19
<i>para purificación por contaminación</i>		Calumnia contra Moshé	12:1-3
<i>por un muerto</i>	19:17-22	Campamento	4:5,15; 10:3
<i>para purificar objetos</i>	31:23	<i>de Yehudá</i>	2:3-9; 10:14
<i>por la impurificación causada por</i>		<i>de Reubén</i>	2:10-17; 10:18
<i>la Vaca Bermeja</i>	19:7,8,10	<i>de Efraim</i>	2:18-24; 10:22
Ajo	11:5	<i>de Dan</i>	2:25-31; 10:25
Alianza	25:12,13	<i>codornices en el</i>	11:31-33
Almendra, vara de	17:23	<i>fuego en el</i>	11:1
Altar(es)	4:25,26; 17:11	<i>impureza por muerto</i>	31:19
<i>Bilam pide se le construyan</i>	23:1	<i>maná descende sobre le campamento</i>	11:9
<i>de oro</i>	4:11	<i>violador de Shabat</i>	16:36
<i>deshollinando el</i>	4:13	<i>Miriam en el</i>	12:15
<i>incensarios para revestimiento del</i>	17:3	<i>profecía en el</i>	11:24-29
<i>la mujer sotá es acercada al</i>	5:25		
<i>los hijos de Kehat encargados de los</i>	3:31		
<i>Moshé termina de erigir el</i>	7:1		
<i>ofrendas para la dedicación del</i>	7:10,11,84		
<i>prohibición de acercarse al</i>	18:3		
Ancianos	11:16,24; 16:25		

<i>se saca fuera al aquejado de tzaráat</i>	5:2	Cebollas	11:5
<i>Vaca Bermeja</i>	19:3	Celo	11:28; 25:13
Candelas	4:9; 8:2,3	Cenizas	19:9,17
Carne		Censo	
<i>Dios manda carne</i>	4:18	<i>de los hijos de Asher</i>	2:27-28; 26:44-47
<i>de la ofrenda ignea</i>	18:18	<i>de los hijos de Binyamin</i>	2:22-23; 26:38-41
<i>el pueblo muere por la</i>	4:33	<i>de los hijos de Dan</i>	2:25-26,31; 26:42-43
<i>el pueblo pide carne</i>	11:4	<i>de los hijos de Efráim</i>	2:18-19,24; 26:35-37
Carnero		<i>de los hijos de Gad</i>	2:14-15; 26:14-18
<i>Bilam ofrece</i>	23:1,14,29	<i>de los hijos de Isajar</i>	2:8; 26:22-25
<i>como ofrenda en el novilunio</i>	28:11	<i>de los cautivos de guerra</i>	31:25-31
<i>como ofrenda en Pésaj</i>	28:19	<i>de los hijos de Kehat</i>	3:27-32; 4:1-3
<i>como ofrenda en Shabuot</i>	28:27	<i>de los hijos de Guereshón</i>	3:21-26; 4:21-23
<i>como ofrenda en Rosh Hashaná</i>	29:2	<i>de los hijos de Leví</i>	3:14-20,46-49; 26:57-62
<i>como ofrenda en Yom Kipur</i>	29:8	<i>de los hijos de Menashé</i>	2:20-21; 26:28-34
<i>como ofrenda en Sucot</i>	29:13,17,20,23,26,29,32,36	<i>de los hijos de Merari</i>	3:33-35
<i>como ofrenda de paz del nazareo</i>	6:14	<i>de los hijos de Naftali</i>	2:29-30; 26:48-50
<i>de expiación para el kohén</i>	5:8	<i>de los primogénitos</i>	3:40-43
<i>ofrenda de Najshón</i>	7:15	<i>de los hijos de Reubén</i>	2:10-11,16; 26:5-11
<i>ofrenda de paz de Najshón</i>	7:17	<i>de los hijos de Shimón</i>	2:12-13; 26:12-14
<i>ofrenda de Netanel</i>	7:21	<i>después de la plaga</i>	26:1-51
<i>ofrenda de paz de Netanel</i>	7:23	<i>de los hijos de Yehudá</i>	2:3-4; 26:19-22
<i>ofrenda de Eliab</i>	7:27	<i>de los hijos de Zebulún</i>	2:7-8; 26:26-27
<i>ofrenda de paz de Eliab</i>	7:29	<i>en el segundo año desde el Éxodo</i>	1:2-47
<i>ofrenda de Elitzur</i>	7:33	Cilantro	11:7
<i>ofrenda de paz de Elitzur</i>	7:35	Ciudades	13:19,28; 21:2; 32:16
<i>ofrenda de Shelumiel</i>	7:39	<i>conquistadas</i>	21:25; 31:10
<i>ofrenda de paz de Shelumiel</i>	7:41	<i>de refugio</i>	35:11-15
<i>ofrenda de Eliasaf</i>	7:45	<i>para los levíim</i>	35:2-10
<i>ofrenda de paz de Eliasaf</i>	7:47	Cobre	31:22
<i>ofrenda de Elishamá</i>	7:51	<i>incensarios</i>	17:4
<i>ofrenda de paz de Elishamá</i>	7:53	<i>serpiente de cobre</i>	21:9
<i>ofrenda de Gamliel</i>	7:57	<i>serpiente de cobre como curación</i>	21:9
<i>ofrenda de paz de Gamliel</i>	7:59	Codornices	11:31,32
<i>ofrenda de Abidán</i>	7:63	Conquista	21:32; 32:39
<i>ofrenda de paz de Abidán</i>	7:65	Consagración	5:9; 6:20; 18:29; 16:5
<i>ofrenda de Amishadai</i>	7:69	<i>de un nazareo</i>	6:5,11
<i>ofrenda de paz Amishadai</i>	7:71	<i>incensarios</i>	17:2
<i>ofrenda de Paguiel</i>	7:75	Cordero	15:5
<i>ofrenda de paz de Paguiel</i>	7:77	<i>Bilam ofrece</i>	23:1,14,29
<i>ofrenda de Ajirá</i>	7:81	<i>de expiación para el kohén</i>	5:8
<i>ofrenda de paz de Ajirá</i>	7:83	<i>ofrenda de Abidán</i>	7:63
Carretas	7:3,6,7,8	<i>ofrenda de Ajirá</i>	7:81
Casamiento	35:10-12	<i>ofrenda de Amishadai</i>	7:69
Castigo	11:1-2; 14:12,29; 17:11-15	<i>ofrenda de ascensión</i>	6:14
<i>a Kóraj</i>	16:31-35	<i>ofrenda de Eliab</i>	7:27
<i>a Miriam con tzaráat</i>	12:10	<i>ofrenda de Eliasaf</i>	7:45
<i>con serpientes</i>	21:6	<i>ofrenda de Elishamá</i>	7:51
<i>por adherirse a Baal-Peor</i>	25:4	<i>ofrenda de Elitzur</i>	7:33
Cautiverio	14:3	<i>ofrenda de Gamliel</i>	7:57

<i>ofrenda de Najshón</i>	7:15	<i>contra Kórāj y sus secuaces</i>	16:30
<i>ofrenda de Netanel</i>	7:21	<i>de Balak</i>	24:10
<i>ofrenda de Paguiel</i>	7:75	<i>de Bilam</i>	22:27
<i>ofrenda de paz Amishadai</i>	7:71	<i>de Dios contra Miriam</i>	12:9
<i>ofrenda de paz de Abidán</i>	7:65	<i>de Dios por Baal-Peor</i>	25:3
<i>ofrenda de paz de Ajirá</i>	7:83	<i>Trece Atributos de Justicia</i>	14:17-18
<i>ofrenda de paz de Eliab</i>	7:29	Escudilla	4:14
<i>ofrenda de paz de Eliasaf</i>	7:47	<i>como dedicación al Altar</i>	7:84,85
<i>ofrenda de paz de Elishamá</i>	7:53	Espada	14:3; 22:29
<i>ofrenda de paz de Elitzur</i>	7:35	Especias	4:16
<i>ofrenda de paz de Gamliel</i>	7:59	Exploradores (espías)	13:1-29
<i>ofrenda de paz de Najshón</i>	7:17	Estacas	3:37; 4:32; 33:55
<i>ofrenda de paz de Netanel</i>	7:23	Estandarte	1:52
<i>ofrenda de paz de Paguiel</i>	7:77	<i>de los hijos de Asher</i>	2:27-28
<i>ofrenda de paz de Shelumiel</i>	7:41	<i>de los hijos de Binyamin</i>	2:22-24
<i>ofrenda de pecado del nazareo</i>	6:12	<i>de los hijos de Dan</i>	2:25-26; 10:25
<i>ofrenda de Shabat</i>	28:9-10	<i>de los hijos de Efraim</i>	2:18-19; 10:22
<i>ofrenda de Shelumiel</i>	7:39	<i>de los hijos de Gad</i>	2:14-16
<i>ofrenda en el novilunio</i>	28:11	<i>de los hijos de Isajar</i>	2:5-6; 10:15
<i>ofrenda en Péssaj</i>	28:19	<i>de los hijos de Naftalí</i>	2:29-31
<i>ofrenda en Rosh Hashaná</i>	29:2	<i>de los hijos de Menashé</i>	2:19-21
<i>ofrenda en Shabuot</i>	28:27	<i>de los hijos de Reubén</i>	2:10-11; 10:18
<i>ofrenda en Sucot</i>	29:13,17,20,23,26,29,32,36	<i>de los hijos de Shimón</i>	2:12-13
<i>ofrenda en Yom Kipur</i>	29:8	<i>de los hijos de Yehudá</i>	2:1-4; 10:14
<i>ofrenda ígnea</i>	28:3-8	<i>de los hijos de Zebulún</i>	2:7-9
Corno	29:1	Estaño	31:22
Cortinas	4:25,26	Expiación	15:27
Cubierta	3:25; 4:6,10-14,25; 7:3,89	<i>de la tierra</i>	35:33
Cucharones	4:7,84,86	<i>de los Hijos de Israel</i>	8:19; 15:25; 17:12
Cuerdas	4:26	<i>de los leviim</i>	8:12
Chivos	7:17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83,88	<i>del kohén</i>	5:9
Chusma	4:11	<i>del nazareo</i>	6:11
Deslealtad	5:12-31	<i>objetos que hacen</i>	31:50
Deuda	5:7	<i>Pinejás hace</i>	25:13
Diezmo	18:21,24,2528	Familias	1:2; 33:54; 36:1-12
Dinero	3:48-51	<i>de los hijos de Asher</i>	1:40; 26:44-47
Efá	15:4,6,9	<i>de los hijos de Binyamin</i>	1:36; 26:38-41
Ejército	1:3,20-46	<i>de los hijos de Dan</i>	1:38; 26:42-43
<i>hijos de Guereshón</i>	4:22,23	<i>de los hijos de Efraim</i>	1:32; 26:35-37
<i>Hijos de Israel</i>	26:2	<i>de los hijos de Gad</i>	1:24; 26:15-18
<i>hijos de Itamar</i>	4:30,35	<i>de los hijos de Isajar</i>	1:28; 26:23-25
<i>hijos de Kehat</i>	4:2,3	<i>de los hijos de Leví</i>	3:15-40; 26:57-60
<i>familias de Merarí</i>	4:43	<i>de los hijos de Menashé</i>	1:34; 26:29-34
<i>leviim</i>	8:23	<i>de los hijos de Naftalí</i>	1:42; 26:48-50
Ejidos	35:2-7	<i>de los hijos de Reubén</i>	1:20; 26:5-11
Emisión (flujo) corporal	5:2	<i>de los hijos de Shimón</i>	1:22; 26:11-14
Enojo	11:2,10,33; 14:11,23; 32:10,13	<i>de los hijos de Yehudá</i>	1:26; 26:19-22
<i>contra Bilam</i>	22:22	<i>de los hijos de Zebulún</i>	1:30; 26:26-27
		Final de los días	24:14
		Flor, del Candelabro	8:4

Fronteras	32:33; 34:2,12
Fuego	3:4; 6:18; 9:15; 16:7; 17:2; 18:9
<i>columna de</i>	14:14
<i>como purificación</i>	31:23
<i>consume a los rebeldes</i>	16:35; 26:10
<i>consume la extremidad del campamento</i>	11:1
<i>en la guerra</i>	31:10
<i>extraño</i>	26:61
Ganado	7:87; 11:22; 15:3; 20:19; 31:9,30,33,38,44
<i>de Gad y Reubén</i>	32:1,4,16,26,87,88
Garfios	4:14
Genealogía	1:16-19
<i>de Aharón</i>	3:1-4
Gigantes	13:22,28
Guerra	10:9; 21:1-4,23-26,31-35; 31:1-54; 32:6
Herencia	
<i>de la tierra</i>	33:53; 35:2
<i>de la tierra a las hijas</i>	27:1-11
Hierro	31:22; 35:16
Hisopo	19:6,18
Homicida	35:6,11,12,25,27,28
Idolatría	15:22
Imágenes	33:52
Impurificación	5:1-4; 9:6,-10; 19:20,22
<i>de la tierra</i>	35:33-34
<i>por un cadáver</i>	19:11-13
<i>de un nazareo</i>	6:9,12
<i>de utensilios</i>	19:15
Incensarios	16:6,17; 17:2-6,17
Insignias	2:2
Jalá	15:17
Jofaina	7:13-79,84
Juramento	5:21; 30:3,14
Karet (excisión)	19:20
Lana carmesí	4:8; 19:6
Lanza	25:7
Leche	13:27; 14:8; 16:14
Legión (es)	1:3,52; 8:25; 31:2-6,27,28; 32:27
<i>de los hijos de Asher</i>	2:27-28
<i>de los hijos de Binyamín</i>	2:22-23
<i>de los hijos de Dan</i>	2:25-26,31; 10:25-27
<i>de los hijos de Efraim</i>	2:18-19,24; 10:22-24
<i>de los hijos de Gad</i>	2:14-15
<i>de los hijos de Isajar</i>	2:5-6,8
<i>de los hijos de Menashé</i>	2:20-21

<i>de los hijos de Naftali</i>	2:29-30
<i>de los hijos de Reubén</i>	2:10-11,16; 10:18-20
<i>de los hijos de Shimón</i>	2:12-13
<i>de los hijos de Yehudá</i>	2:3-4; 10:13-16
<i>de los hijos de Zebulún</i>	2:7-8

Libación	15:2-10,24; 28:7,8
<i>del nazareo</i>	6:13-17
<i>novilunio</i>	29:6
<i>Shabat</i>	28:9,10,14,15
<i>Shabuot</i>	28:31
<i>Sucot</i>	28:24; 29:12-39
<i>Yom kipur</i>	29:7-11

Libro de las Guerras del Eterno	21:14
--	-------

Líder(es)	1:16,44; 4:46; 7:2,10
<i>de los hijos de Asher</i>	2:27
<i>de los hijos de Binyamín</i>	2:22
<i>de los hijos de Dan</i>	2:25
<i>de los hijos de Efraim</i>	2:18
<i>de los hijos de Gad</i>	2:14
<i>de los hijos de Guereshón</i>	2:25
<i>de los hijos de Isajar</i>	2:5
<i>de los hijos de Kehat</i>	2:30
<i>de los hijos de Menashé</i>	2:20
<i>de los hijos de Merari</i>	3:36
<i>de los hijos de Naftali</i>	2:29
<i>de los hijos de Reubén</i>	2:10
<i>de los hijos de Shimón</i>	2:12
<i>de los hijos de Yehudá</i>	2:3
<i>de los hijos de Zebulún</i>	2:7
<i>de los leviim</i>	3:32
<i>espían la tierra</i>	13:2; 16:2
<i>ofrendas de los líderes</i>	7:11-88
<i>se rebelan en contra de Moshé</i>	16:1-4
<i>toman posesión de la tierra</i>	34:16-29
<i>varas de los</i>	17:17-25

Luna Nueva	10:10; 28:11; 29:6
-------------------	--------------------

Luto	14:1-3
<i>luto por Aharón</i>	20:23-29

Macho cabrío	
<i>como ofrenda de pecado de la asamblea</i>	15:24
<i>como ofrenda de pecado de las tribus</i>	7:87
<i>ofrenda en el novilunio</i>	28:15
<i>ofrenda en Rosh Hashaná</i>	28:21; 29:5
<i>ofrenda en Shabuot</i>	28:30
<i>ofrenda en Sucot</i>	29:16
<i>ofrenda en Yom Kipur</i>	29:11

Madera	
<i>de cedro</i>	19:6
<i>utensilios de</i>	31:20; 35:18

Maldición	5:18,24-27
------------------	------------

Maledicencia	12:1-16	Pan ázimo	6:17,19; 15:19; 21:6
Maná	11:6,7,9	<i>para la inauguración del Altar</i>	7:1-89
Mesa	3:31; 4:7	<i>para Pésaj</i>	9:1; 28:17
Miel	13:27; 14:8; 16:14	Pan de Semblantes	4:7
Ministros de Moab	22: 15,35	Patrimonio	16:14; 33:54; 35:28; 36:2
Muerte	6:7; 14:15; 23:10; 26:10	<i>de los leviim</i>	18:20,21,23
Mujer(es)	6:2; 12:1; 14:3; 25:6	<i>de los hijos de Israel</i>	26:52-56
<i>cautivas</i>	31:9,35	<i>de los hijos de Reubén, Gad y Menashé</i>	32:19,32; 34:14,15
<i>con tzaráat</i>	5:3,18-31	<i>de las hijas de Tzeloffad</i>	36:5:12
<i>votos</i>	30:4	Pecados	5:6; 16:26
Musaf de Shabat	28:9	Pepinos	11:5
Navaja	6:5; 8:7	Pésaj	9:2-14; 28:16; 33:3
Nazareo, leyes del	6:1-21	Pescado	11:5
Niñas	31:18	Piel	4:6-14; 19:5; 31:20
Novilunios	10:10; 28:11; 29:6	Pilares	3:36-37; 4:31-32
Nube		Plaga	8:19; 14:12,37; 17:11-15; 25:8,17; 31:16
<i>columna</i>	14:14	Plata	22:18; 24:12; 31:22
<i>cubre el Tabernáculo</i>	9:15-22	<i>jofainas</i>	7:13-84
<i>desciende</i>	11:25; 12:5; 17:7	<i>siclos de</i>	18:16
<i>viaja</i>	10:34	<i>trompetas de</i>	10:2
Oblación	4:16; 15:1-24; 28:5,8,9	Platos	4:8
<i>de celos</i>	5:18	Plomo	31:22
<i>de los líderes</i>	7:13-87	Porción separada	5:94
<i>del nazareo</i>	6:14-15	Pozo	21:16,17,18,22
<i>novilunio</i>	29:6	Prenda	
<i>para purificación de los leviim</i>	8:6-8	<i>lana carmesí</i>	4:8
<i>en Rosh Hashaná</i>	29:3	<i>lana púrpura</i>	4:13
<i>en Shabat</i>	28:9,14,15	<i>lana turquesa</i>	4:6,7,9,11,12
<i>en Shabuot</i>	28:31	Primogénitos	3:12,13,40-50; 8:17,18
<i>en Sucot</i>	29:14-39	Profanación	18:32; 30:3
<i>en Yom kipur</i>	29:9	Profecía	11:24-29
Ofrendas	15:1-16; 18:16,17	Promesas	6:21; 30:2-17
<i>de Bilaam</i>	23:3; 24:15	Prostitución	25:1
<i>de la mujer sotá</i>	5:15	Puerro	11:5
<i>de los leviim para purificación</i>	8:5-22	Purificación	6:9
<i>de los líderes</i>	7:2-88	Quejas	14:27; 17:20
<i>de Pésaj</i>	9:2-5	Querubines	7:89
<i>del kohén contaminado</i>	6:9-12	Rebelión	14:17; 16:1-35
<i>del nazareo</i>	6:13-21	Redentor	5:8
<i>por error</i>	15:27	Robo	5:7
Oro	22:18; 23:12; 31:22,50-54	Roca	20:7-11
<i>Altar de</i>	4:11		
<i>Candelabro de</i>	8:4		
<i>cucharones de</i>	7:14-86		
Paletas	4:9		
Palominos	6:1		

Rosh Hashaná	29:1	Tórtolos	6:10
Sacerdocio	3:10; 16:10; 18:1,7; 25:13	Tribus	
Sahumerio	7:14-80	<i>cómputo de las</i>	1:21-43
Sal	18:19	<i>campamento de las</i>	2:1-31
<i>Mar de la sal</i>	34:3,12	<i>ofrendas de los líderes de las</i>	7:2-88
Sandía	11:5	<i>son enviados espías de cada</i>	13:4-15
Sanhedrín	11:16,25,30; 16:25	<i>patrimonio de las tribus</i>	26:52-65; 33:54; 34:13; 36:1-9
Santuario		Trompetas	10:2
<i>contaminación</i>	19:20	Tubos	4:7
<i>guardianes del cargo del</i>	3:28	Tzaráat	5:2; 12:10
<i>portadores del</i>	10:21	Tzitzit	15:37-41
Sarmiento	13:23	Urim vetumim	27:21
Rollo de pergamino	5:23	Utensilios	1:50; 3:8,31; 4:9-16,32
Sémola, oblación		Uvas	6:3,4; 13:20,23
Serpiente(s)	21:6	Vaca Bermeja	19:1-22
Shabat	15:32; 28:9,10	Valla	22:24
Shabuot	28:26	Vara	20:7,9; 21:18
Sheminí Atzeret	29:35	<i>Moshé golpea la roca con la</i>	20:11
Shofar	29:1	<i>varas del Arca</i>	4:6
Siclo de plata	3:47; 7:13-86; 18:16; 31:52	Varones	1:2,44; 3:22; 26:33
Soportes	4:7	<i>ancianos</i>	11:16
Sotá, mujer	5:11-31	<i>primogénitos de los Hijos de Israel</i>	3:40
Sucesor	27:15-23	<i>se rebelan</i>	16:2
Sucot	29:12	<i>toman posesión de la tierra</i>	34:29
Tabernáculo		Velo de pantalla	4:5; 18:7
<i>leviim acampan alrededor del</i>	1:53	Vengador	35:12,19,21,24,25,27
<i>leviim desempeñan el servicio del</i>	3:5-8	Venganza	31:1,2
<i>leviim encargados del</i>	1:50-53	Vestiduras	20:26
<i>Moshé termina de erigir el</i>	7:1; 9:15	Vestimentas	8:7,21; 14:6; 15:38; 19:7-21; 31:24
<i>polvo del</i>	5:17	Viajes	10:6,28; 33:1-49
<i>se desmonta</i>	10:17	Vinagre	6:3
Tenazas	4:9	Vino	6:3
Tienda de la Cita		Viñas	20:17; 21:22; 22:24
<i>campamento</i>	2:17	Votos	6:21; 30:2-17
<i>la gloria del Eterno se aparece en</i>	14:10; 16:19	Yom Kipur	29:7
<i>nube cubre la</i>	9:16-23		
<i>voz sale de la</i>	7:89		
Toros	7:3,87,88; 18:17; 22:4		

ÍNDICE ANALÍTICO DE NOMBRES

Abarim, Monte	27:12	Amram	3:17;26:58
Abel-Hashitim	33:49	Anak	13:33
Abidán, hijo de Guidoní	1:11	Arad, ciudad de	21:1
Abihu	26:60	Aram	23:7
Abijail	3:35	Arbona	33:34
Abiram	16:1; 26:9	Ard, descendiente de Binyamín	26:40
Agag	24:7	Areli, descendiente de Gad	26:17
Aharón		Arnón, frontera de Moab	21:13
<i>hace censo de los israelitas</i>	1:1-47	Arod, descendiente de Gad	26:17
<i>generaciones de</i>	3:2-4	Aroer, ciudad de	32:34
<i>los leviim sirven a</i>	3:6-10; 8:19	Asbel, hijo de Binyamín	26:38
<i>acampa frente a la Tienda de la Cita</i>	3:28	Asher, hijos de	1:13
<i>hace censo de los leviim</i>	3:39	<i>cómputo de los hijos de</i>	1:41
<i>ubre el Arca cuando viajan</i>	4:5	Ashur	24:21,24
<i>censa al clan de Kehat</i>	4:34	Asriel, hijo de Menashé	26:31
<i>censa al clan de Guereshón</i>	4:38-41	Atarim	21:1
<i>censa al clan de Merarí</i>	4:42-45	Atarot, ciudad	32:3
<i>se le ordena bendecir al pueblo de Israel</i>	6:23-27	Atarot-Shofán, ciudad de	32:34
<i>se le ordena encender las candelas</i>	8:2-4	Atzmón, frontera de la Tierra de Kenaan	34:5
<i>habla mal de Moshé</i>	12:1-2	Ayin, frontera de la Tierra de Kenaan	34:11
<i>pide a Moshé que rece por Miriam</i>	12:10-13	Azán,	34:26
<i>ofrece incienso con Kóraj y su secuaces</i>	16:16-19	Baal-Meón	32:38
<i>ofrece incienso para parar la plaga</i>	17:9-15	Baal-Peor	25:5
<i>porta la iniquidad del Santuario</i>	18:1	Balak, rey de Moab	22:2-24:25
<i>no recibe tierra como herencia</i>	18:20	Bamot-Báal	22:39
<i>receptor de la porción separada [Terumá]</i>	18:28	Baal-Tzefón	33:7
<i>no entra a la Tierra de Israel</i>	20:18	Bashán	21:33; 32:33
<i>muerte de</i>	20:23-29	Béjer, hijo de Efraim	26:37
Ajiézer	2:25; 7:66; 10:25	Bela, hijo de Binyamín	26:38
Ajihud	34:27	Bené-Yaakán	33:31
Ajimán	13:22	Beor	24:3
Ajirá	1:15; 2:29; 7:78; 10:27	Beriá	26:44
Ajiram	26:38	Bet-Harán, ciudad de	32:34
Akrabim	34:4	Bet-Nimrá, ciudad de	32:34
Almón-Diblataima	33:46	Bet-Yeshimot	33:49
Alush	33:13		
Amiel	13:12		
Amihud	34:20		
Aminadab	1:7		
Amishadai	1:12; 7:66; 10:25		

Bilam	22:2-24:25	<i>ofrenda de</i>	7:24-29
Binyamín, tribu de		<i>genealogía</i>	26:8,9
<i>computados de la tribu de</i>	1:36,37	Eliasaf	
<i>junto al estandarte de Efraim</i>	2:18-24	<i>líder de la tribu de Gad</i>	2:14
<i>hijos de</i>	26:38-41	<i>líder del guershoni</i>	3:24
<i>reciben porción en la Tierra de Israel</i>	34:21	<i>ofrenda de</i>	7:42-47
Boán	32:3	Elidad	34:21
Buki, descendiente de Dan	34:22	Elshamá	
Caleb, hijo de Yefuné		<i>líder de la tribu de Efraim</i>	2:18
<i>va a espiar la Tierra de Israel</i>	13:6	<i>ofrenda de</i>	7:48,53
<i>defiende la Tierra de Israel</i>	13:30	Elitzafán	3:30; 34:25
<i>se lamenta por la Tierra de Israel</i>	14:6	Elitzur	2:10; 7:30,35; 10:18
<i>promesa de llevarlo a la Tierra de Israel</i>	14:24	Elón	26:26
<i>recibe su porción en la Tierra de Israel</i>	34:19	Enán	
Carmí	26:6	<i>líder de la tribu de Naftalí</i>	2:29
Cozbí	25:15,17	<i>ofrenda de</i>	7:78-83
Dan, hijos de		Er	26:19
<i>censo de la tribu de</i>	1:38; 2:31; 26:42	Erán	26:36
<i>campamento de</i>	2:25,26	Eri	26:16
<i>ofrenda de los hijos de</i>	7:66	Eshcol, valle	13:23,24; 32:9
<i>descendientes toman posesión de la Tierra</i>	34:22	Etam	33:6,7,8
Datán	16:1-35	Etzión-Guéber	33:35,36
Deuel	1:14; 7:42,47; 10:20	Eví	31:8
Dibón	32:34	Falú	26:5,8
Dofká	33:12,13	Funán	33:42,43
Edom	33:37; 34:3	Gad, tribu de	
Edreí	21:33	<i>censo de la tribu de</i>	1:24,25; 2:14,15; 26:15-18
Efod	34:23	<i>ofrenda de la tribu de</i>	7:42-47
Efraím, hijos de		<i>pide tierra para ganado</i>	32:1-5
<i>censo de la tribu de</i>	1:32; 2:24; 26:28-34	<i>recibe su porción de tierra</i>	32:33
<i>campamento de la tribu de</i>	2:18	<i>ciudades edificadas</i>	32:34-42; 34:13-15
<i>ofrenda de los hijos de</i>	7:48-53	Gadí	13:11
<i>descendientes toman posesión de la Tierra</i>	34:24	Gadiel	13:10
Elazar		Gamliel	1:10; 2:20; 10:29
<i>oficia en presencia de su padre</i>	3:4	<i>ofrenda de</i>	7:54-59
<i>líder de los leviim</i>	3:32	Mar, Gran	34:6,7
<i>puesto en el Tabernáculo</i>	4:16	Guemalí	13:12
<i>realiza el ritual de la Vaca Bermeja</i>	1:20	Guereshón	3:17; 4:21,27,41; 7:7
<i>recibe las vestimentas de Aharón</i>	20:23-29	Gueuel	13:15
<i>hace censo con Moshé</i>	26:3-4	Guidoní	1:11; 2:22; 7:60,65; 10:24
<i>en la guerra contra Midián</i>	31:6	Guilad	26:29; 27:1; 32:1,26,29,39; 36:1
<i>recibe la porción separada [Terumá]</i>	31:41	Guní	26:48
Elalé, ciudad de	32:37		
Eldad	11:26,27		
Eliab			
<i>líder de la tribu de Zebulún</i>	2:7		

Hajiroi	33:8	campamento	3:29
Hor, Monte	21:4; 34:7-8	familias	3:28
Aharón muere en	20:23-29; 33:37-39	puesto del clan de	4:15; 7:9
Hoshea, hijo de Nun, ver Yehoshúa	13:8,16	Kehelatá	33:22
Iezer	26:30	Kemuel	34:24
Isajar, tribu de	2:5; 10:15; 13:7	Kenaar	26:19; 32:30,32,40,51
descendencia	1:28-29; 26:23-25; 34:26	se les ordena explorar la tierra de	13:2-27
ofrenda de la tribu de	7:18-23	se entrega en heredad la tierra de	34:2:15
Itamar	3:2; 4:28,33; 7:8; 26:60	ciudades de refugio en	35:2-15
Itzhar	3:19; 16:1	Kenat	32:42
Iyé Haabarim	21:11	Kibrot-Hataavá	33:16
Jagui	26:15	Kinéret, Mar	34:11
Jamat	13:21; 34:8	Kiriataím, ciudad de	32:37
Janiel	34:23	Kiriati-jutzot	22:39
Janoj	26:5	Kitim	24:24
Jaradá	33:24	Kóraj	16:1-35
Jashmoná	33:29	Lael	3:24
Jatzar-Adar	34:4	Leví	
Jatzar-Enán	34:10	no hacer cómputo de los hijos de	1:49
Javot-Yair	32:41	la tribu de Leví sirve a Aharón el Kohén	3:6
Jéber	26:45	censo de la tribu de	3:15:39
Jebrón	3:19; 13:22	la tribu de Leví recibe el diezmo	18:21
Jéfer	26:32; 27:1	genealogía	26:57-62
Jélek	26:30	Libná	33:20
Jelón	1:9; 2:7; 7:24,29; 10:19	Libní	3:17,21
Jeshbón, ciudad de	32:37	Mají	13:15
Jatzerot	11:35; 12:16; 33:17,18	Majir	26:29; 27:1; 32:39,40; 36:1
Jetzrón	26:6,21	Majla	26:33; 27:1;36:11
Jobab	10:29,30	Majlí	3:20
Jogla	26:33; 27:1; 36:1	Makhelot	33:25
Jor-Haguidgad	32:33	Malquiel	26:45
Jorí	13:5	Mará	33:8
Jormá	14:45	Mar de la Sal	34:2,12
Jufam	26:39	Medad	11:26
Jur	31:8	Medebá	21:30
Kadesh	13:26	Menashé, tribu de	2:20; 10:23; 13:11; 27:1
Kadesh-Barnea	32:8; 34:4	descendencia	1:34,35; 26:28-34
Kehat	4:4; 26:57	ofrenda de	7:54-59
hijos de	3:17-20,27	recibe su porción fuera de Israel	32:33
censo del clan de	4:2	conquista Guilad	32:39
		Merarí	7:4-9
		hijos de	3:20

<i>cómputo del clan de</i>	3:33,34	<i>hace una serpiente de cobre</i>	21:8-9
<i>cargo del clan de</i>	3:36,37; 4:31-33; 10:17	<i>hace guerra a Og</i>	21:31-35
<i>censo del clan de</i>	4:29,30,42-45; 26:57	<i>se le ordena atacar a Midián</i>	25:16-17; 31:2-12
Meribá	20:13,24	<i>reparte la Tierra de Israel</i>	26:52-56
Meribat-Kadesh	27:14	<i>pregunta por las hijas de Tzeloffad</i>	27:1-7
Midián	24:17; 25:15	<i>mira la Tierra desde Monte Abarim</i>	27:12-14
<i>los ancianos de, hablan con Bilaam</i>	22:4,7	<i>pone de su gloria a Yehoshúa</i>	27:17-23
<i>guerra contra</i>	31:2-12	<i>hace cuenta del botín</i>	31:25-41
Migdol	33:7	<i>da el diezmo a los leviim</i>	31:42-48
Mijael	13:13	Mushí	3:20,33
Milca	26:33; 27:1; 36:11	Naamán	26:40
Miriam	12:1-15	Nadab	3:2; 26:60,61
Mitzráim	3:13; 8:17; 11:5; 13:22	Naftalí	1:15; 2:29; 10:27; 13:14
<i>censo en el segundo año de la salida de</i>	1:1	<i>descendencia</i>	1:42-43
<i>ofrenda de Pésaj después de salir de</i>	9:1	<i>ofrenda de la tribu de</i>	7:78
<i>el pueblo se queja de haber salido de</i>	11:20	<i>censo</i>	26:48-50; 34:28
<i>frontera con</i>	34:5	Najbi	13:14
Mitká	33:28	Najshón	1:7; 2:3; 7:12,17; 10:14
Moab	21:11,15,20,26,29; 26:3	Nebó, ciudad de	32:3,38; 33:47
<i>el pueblo acampa en las planicies de</i>	22:1, 33:48	Négueb	33:40
<i>tienen miedo del pueblo de Israel</i>	22:3-10	Nemuel	26:9,12
<i>los israelitas se van con las hijas de</i>	25:1-9	Netanel	1:8; 2:5; 7:18,23; 10:15
<i>censo en las planicies de</i>	26:63	Nimrá	32:3
<i>herencia de la tierra en las planicies de</i>	35:1	Noá	26:33; 27:1; 36:11
Moserot	33:30	Nofaj	21:30
Moshé		Obot	21:10; 33:43
<i>hace censo</i>	1:1-54; 26:1-3	Ojrán	1:13
<i>orden del campamento</i>	2:1-34	Og	21:33; 32:33
<i>genealogía</i>	3:1-4	Onán	26:19
<i>hace censo a los hijos de Leví</i>	3:14-39; 4:46-49	Ozní	26:16
<i>censa los primogénitos</i>	3:40-43	Paguiel	1:13; 2:27; 7:72,77; 10:26
<i>hace el censo del clan de Kehat</i>	4:37	Palti	13:9
<i>hace el censo del clan de Guereshón</i>	4:22-28	Paltiel	34:26
<i>hace censo del clan de Merarí</i>	4:42-45	Parán, desierto de	10:12; 12:16; 13:3,26
<i>ordena sacar a las personas con tzaráat</i>		Parnaj	34:25
<i>fuera del campamento</i>	5:1-4	Pedahel	34:28
<i>purifica a los leviim</i>	8:6-22	Pedahtzur	1:10; 2:20; 7:54,59; 10:29
<i>se le ordena hacer la ofrenda de Pésaj</i>	9:1-4	Péretz	26:20
<i>dice a Jobab que se quede con ellos</i>	10:29-32	Petor	22:5
<i>Miriam habla en contra de</i>	12:1-16	Pi-Hajiro	33:7
<i>manda explorar la Tierra de Kenaan</i>	13:1-33	Pinejás	25:11; 31:6
<i>se le ordena poner tzitzit a las prendas</i>	15:37-41		
<i>pide a Aharón poner incienso</i>	17:10-15		
<i>se le ordena preparar la Vaca Bermeja</i>	19:1-10		
<i>pega a la roca</i>	20:9-10		
<i>se le niega la entrada</i>			
<i>a la Tierra de Israel</i>	20:12-13		
<i>pide pasar por Edom</i>	20:14-20		
<i>acompaña a Aharón a su muerte</i>	20:23-29		

Puvá	26:23	Shilem	26:49
Quislón	34:21	Shimí	3:17,21
Ramesés	33:3,5	Shimón, tribu de	
Rafú	13:9	<i>censo</i>	1:6,22-23; 26:12-14
Rekem	31:8	<i>estandarte</i>	2:12; 10:19
Risá	33:21	<i>ofrenda de</i>	7:36
Reba	31:8	<i>explora la Tierra</i>	13:5
Refidim	33:14,15	<i>toma posesión de la tierra</i>	34:20
Rejob	13:21	Shimrón	26:24
Reubén, tribu de		Shitim	25:1
<i>es contada</i>	1:20-21	Shujam	26:42
<i>estandarte de la tribu de</i>	2:10-16	Shuní	26:15
<i>ofrenda de los hijos de</i>	7:30	Shutelaj	26:35
<i>explora la Tierra</i>	13:4	Sibmá	32:38
<i>descendientes de, se rebelan</i>	16:1-35	Sijón, rey del emorí	21:21,23,26,27,34; 32:33
<i>censo</i>	25:5-11	Sinai, desierto del	10:12; 26:64; 28:6; 33:15
<i>pide su patrimonio</i>	32:1-42; 34:14	<i>se hace censo en</i>	1:1-54
Ribla	34:11	<i>se hace censo a los hijos de Leví</i>	3:14-39
Rimón-Péretz	33:19	<i>se ordena hacer la ofrenda de Péssaj</i>	9:1
Ritmá	33:18	Sodí	13:10
Salú	25:14	Sucot	33:5
Saraj	26:46	Suf, Mar de	14:25; 21:4,14; 33:8,10
Sebam	32:3	Susí	13:11
Seir	24:18	Taberá	11:3
Séred	26:26	Taján	26:35
Setur	13:13	Táraj	33:27
Shafat	13:5	Talmí	13:22
Shamúa	13:4	Tirtza	26:33; 27:1; 36:11
Shaúl	26:13	Tola	26:23
Shedeur	1:6; 2:10; 7:30,35; 10:18	Tzalmona	33:41
Shefer, monte	33:23	Tzedad	34:9
Shefufam	26:39	Tzefón	26:15
Shejem	26:31	Tzelofjad	26:33; 27:1,8; 36:2,6,10
Shelomí	34:27	Tzin, desierto de	13:21; 20:1; 27:14; 33:34
Shelumiel	1:6; 2:12; 7:36,41; 10:19	Tziná	34:4
Shemidá	26:32	Tzipor	22:2,4,10,16; 23:18
Shemuel	34:20	Tzóan de Mitzráim	13:22
Sheshai	13:22	Tzur	25:15; 31:8
Shet	24:17	Tzuriel	3:35
Shiftán	34:24	Tzurishadai	2:12; 7:36,41; 10:19
		Uziel	3:19,30

Yaacob	23:7,10,21,23; 24:5,17,19	Yerijó	31:12; 33:48; 34:15; 35:1; 36:13
Yabok	21:24	<i>los Hijos de Israel acampan frente a</i>	22:1
Yagbeha, ciudad de	32:34	<i>se censa a los Hijos de Israel en</i>	26:3-63
Yahatz	21:23	Yétzer	26:49
Yajín	26:12	Yigal	13:7
Yajliel	26:26	Yimná	26:44
Yajtzeel	26:48	Yishbí	26:44
Yamín	26:12	Yogli	34:22
Yardén	13:29; 32:1,3,5,19,21,29,63	Yojebed	26:59
Yazer, ciudad de	32:34	Yosef, descendientes de	
Yashub	26:24	<i>cómputo</i>	1:10,32-39
Yatvatá	33:33	<i>explora la tierra</i>	13:7,11
Yefuné	13:6; 14:6,30,38; 26:65; 32:4,12; 34:19	<i>genealogía de</i>	26:28-37
Yehoshúa, hijo de Nun	32:28	<i>toma posesión de la tierra</i>	34:23
<i>defiende a Moshé</i>	11:28	<i>reclaman la herencia</i>	36:1,5,12
<i>cambia de nombre</i>	13:16	Yagbehá	32:35
<i>explora la tierra</i>	13:17	Zajur	13:4
<i>se enluta por la tierra</i>	14:6	Zebulún, tribu de	10:16
<i>Dios lo recompensa</i>	14:38	<i>censo</i>	1:9,30-31; 2:7; 26:26
<i>se convierte en líder</i>	27:17,22	<i>ofrenda de</i>	7:24
<i>toma posesión de la tierra</i>	34:17	<i>explora la tierra</i>	13:10
Yehudá, tribu de		<i>toma posesión de la tierra</i>	34:25
<i>censo</i>	1:6,26-27; 2:9; 26:19-22	Zéraj	26:13,20
<i>estandarte de</i>	2:3; 10:14	Zéred, valle de	21:12
<i>ofrenda de</i>	7:12	Zifrón	34:10
<i>explora la tierra</i>	13:6	Zimrí	25:14
<i>toma posesión de la tierra</i>	34:19		

LISTA COMPLETA DE MITZVOT

La siguiente es la lista completa de los preceptos [*mitzvot*] de la Torá, siguiendo el orden formulado por el *Séfer HaJinuj*, el cual se basa en la clasificación que de ellos hizo Rambam [Maimónides] en *Séfer HaMitzvot*. A diferencia de la lista parcial de preceptos por parashá, aquí presentamos la lista completa de todos los preceptos que aparecen en el libro de *Bemidbar*, divididos en preceptos prohibitivos («no harás») y preceptos prescriptivos («harás»).

El número total de preceptos bíblicos [*d'oraitá*] es 613, de los cuales 365 son preceptos prohibitivos («no harás») y 248 son preceptos prescriptivos («harás»).

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

El número total de preceptos enunciados en el libro de *Bereshit* es 3; el número total de preceptos enunciados en el libro de *Shemot* es 111, lo cual sumado llega a 114; el número total de preceptos enunciados en el libro de *Vayikrá* es 247, lo cual sumado da 361. El libro de *Bemidbar* inicia con el precepto 362 y concluye con el 413. En total contiene 51 preceptos, 28 prescriptivos y 23 prohibitivos.

LIBRO DE BEMIDBAR

PRECEPTOS PRESCRIPTIVOS (MITZVOT ASÉ)

1. *Precepto de mandar fuera del campamento de la Shejiná [Presencia Divina] a la persona ritualmente impura (5:2).*
2. *Precepto de confesar los pecados (5:6-7).*
3. *Precepto relativo a la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:12,15).*
4. *Precepto para un nazareo [nazir] de dejarse crecer el cabello mientras sea nazareo (6:5).*
5. *Precepto para un nazareo de rasurarse y traer su ofrenda después de su período de nezirut (6:13).*
6. *Precepto para los kohanim de bendecir todos los días (6:23).*
7. *Precepto de portar el Arca sobre el hombro (7:9).*
8. *Precepto de ofrecer la segunda ofrenda de Pésaj el 14 de Iyar para alguien que no pudo hacerla el 14 de Nisán (9:11).*
9. *Precepto de comer la segunda ofrenda de Pésaj con matzá y hierbas amargas (9:11).*
10. *Precepto de tocar las trompetas en el Santuario y en la guerra (10:9).*

11. *Precepto de separar una parte de la masa [jalá] (15:20).*
12. *Precepto de poner tzitzit en una vestimenta con cuatro esquinas (15:38).*
13. *Precepto de custodiar la Tienda de la Cita (18:4).*
14. *Precepto de redimir el primogénito de un ser humano (18:15).*
15. *Precepto del servicio de los leviim en el santuario (18:23).*
16. *Precepto de dar el diezmo a los leviim (18:24).*
17. *Precepto para los leviim de dar el diezmo del diezmo recibido (18:26).*
18. *Precepto de la Vaca Bermeja [pará adumá] (19:2).*
19. *Precepto de la impureza causada por un cadáver (19:14).*
20. *Precepto del agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro (19:19).*
21. *Precepto de las leyes de herencia (27:8-9).*
22. *Precepto de ofrecer la ofrenda continua [tamid] todos los días (28:2-3).*
23. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el Shabat (28:9).*
24. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el novilunio (28:11).*
25. *Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Shabuot (28:26).*
25. *Precepto de escuchar el shofar en Rosh Hashaná (29:1).*
26. *Precepto de nulificar votos o promesas (30:3).*
27. *Precepto de dar a los leviim ciudades para habitar y ciudades de refugio (35:2).*
28. *Precepto para la Corte de Justicia de hacer que un homicida vaya a una ciudad de refugio, y precepto para el homicida de ir a ella (35:25).*

PRECEPTOS PROHIBITIVOS (MITZVOT LO TAASÉ)

1. *Prohibición de que una persona que se encuentra impura ritualmente entre a cualquier parte del Santuario (5:3).*
2. *Prohibición de poner aceite en la ofrenda de la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:15).*
3. *Prohibición de poner incienso en la ofrenda de la mujer sospechosa de adulterio [sotá] (5:15).*
4. *Prohibición de que un nazareo tome vino o cualquier bebida derivada del vino (6:3).*
5. *Prohibición para un nazareo de comer uvas frescas (6:3).*

6. *Prohibición para un nazareo de comer uvas secas (6:3).*
7. *Prohibición para un nazareo de comer semilla de uvas (6:4).*
8. *Prohibición para un nazareo de comer la piel de uvas (6:4).*
9. *Prohibición para un nazareo de rasurarse cualquier parte del cuerpo mientras sea nazareo (6:4).*
10. *Prohibición para un nazareo de entrar adonde se encuentra un cadáver (6:6).*
11. *Prohibición para un nazareo de impurificarse con un cadáver o con cualquier otro tipo de fuente de impureza (6:7).*
12. *Prohibición de dejar carne de la segunda ofrenda de Pésaj para el día siguiente (9:12).*
13. *Prohibición de romper huesos de la segunda ofrenda de Pésaj (9:12).*
14. *Prohibición de explorar tras el corazón y tras los ojos (15:39).*
15. *Prohibición para los kohanim de desempeñar el cargo de los levīm y para los levīm de desempeñar el cargo de los kohanīm (18:3).*
16. *Prohibición para alguien que no es kohēn de entrar en el Santuario (18:4).*
17. *Prohibición de descuidar el cargo de lo Santo y del Altar (18:5).*
18. *Prohibición de redimir el primogénito de un animal doméstico puro (13:45).*
19. *Prohibición de no cumplir la palabra cuando se hace un voto o promesa (30:3).*
20. *Prohibición de ejecutar a una persona culpable antes de hacerle un juicio (35:12).*
21. *Prohibición de que un testigo en un caso capital participe en el juicio, excepto como testigo (35:30).*
22. *Prohibición de tomar rescate por un asesino (35:31).*
23. *Prohibición de tomar rescate de un homicida accidental para que pueda vivir fuera de la ciudad de refugio (35:32).*